

Cill

आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ

सम्पादक मण्डल

श्री जयप्रकाश नारायण श्री नरहरि विष्णु गाडगिल श्री के० एम० मुंशी श्री हरिभाऊ उपाध्याय श्री सुकुटिबहारी वर्मा मुनिश्री नगराजजी
श्री मैथिलीशरण गुप्त
श्री एन० के० सिद्धान्त
श्री जैनेन्द्रकुमार
श्री जवरमल भण्डारी

प्रवन्य सम्पादक श्री ग्रक्षयकुमार जैन

व्यवस्थापक श्री मोहनलाल कठौतिया

त्र्याचार्य श्री तुल्सी धवल समारोह सिमिति, दिल्ली

प्रकाशक:

प्राचार्य श्री तुलसी धवल समारोह समिति

वृद्धिचन्द जैन स्मृति भवन, ४०६३ नयावाजार, दिल्ली।

पृष्ठ संख्या

प्रथम ग्रध्याय २६२ द्वितीय ग्रध्याय १३२ तृतीय ग्रध्याय १२४ चतुर्थ ग्रध्याय २१२ ग्रन्य २६

> मुद्रक इयामकुमार गर्ग **राष्ट्रभाषा प्रिन्टर्स** २७ शिवाश्रम, क्वीन्स रोड, दिल्ली

•			
•			
0.			
•			
		•	
			•
	•		
	0		
		•	

तेरापंथ के नवमाधिशास्ता, ग्रगुवत-ग्रान्दोलन-प्रवर्तक—

ग्राचार्य श्री तुलसी

उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्लि राधाकृष्णन् हारा

वि० सं० २०१८ फाल्गुन कृष्णा दशमी, गुरुवार ता० १मार्च, १९६२ के दिन गंगाशहर (वीकानेर) में अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी को सादर समर्पित

सम्पादकीय

ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ में चार ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय श्रद्धाञ्जलि ग्रौर संस्मरण प्रधान है। देश ग्रौर विदेश के विभिन्न क्षेत्रीय लोगों ने ग्राचार्यश्री तुलसी को ग्रपनी-ग्रपनी श्रद्धाञ्जलि ग्रपित की है।वे ग्राचार्यश्री के व्यापक व्यक्तित्व श्रौर लोक-सेवा की परिचायक हैं। दूसरे ग्रघ्याय में श्राचार्यश्री तुलसी की जीवन-गाथा है। जिनका समग्र जीवन ही ग्रहिंसा ग्रीर ग्रपरिग्रह की पराकाष्ठा पर है, उनकी जीवन-गाथा सर्वसाधारण के लिए उद्वोधक होनी ही है। तीसरे अध्याय की आत्मा अणुवत है। समाज में अनैतिकता क्यों पैदा होती है और उसका निराकरण क्या है ग्रादि विषयों पर विभिन्न पहलुओं से लिखे गए नाना चिन्तनपूर्ण लेख इस ग्रध्याय में हैं। समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान ग्रौर मर्थशास्त्र के ग्राघार पर विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत विषय पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में इस अध्याय को हम एक सर्वागीण नैतिक दर्शन कह सकते हैं। चौथा अध्याय दर्शन और परम्परा का है। विद्वानों द्वारा अपने-अपने विषय से सम्बन्धित लिखे गए शोधपूर्ण लेख इस अध्याय की ही नहीं, समग्र अन्थ की अनूठी सामग्री वन गए हैं। हालांकि अधिकांश लेख जैन दर्शन और जैन-परम्परा से ही सम्वन्धित हैं; फिर भी वे नितान्त शोध-प्रधान दृष्टि से लिखे गए हैं ग्रौर साम्प्रदायिकता से सर्वथा श्रछ्ते रहे हैं। स्याद्वाद जैन दर्शन का तो हृदय है ही, साथ-साथ वह जीवन-व्यवहार का ग्रमिन्न पहलू भी है। यह सिद्धान्त जितना दार्शनिक है, उतना वैज्ञानिक भी। डा० ग्राइन्स्टीन ने भी ग्रपने वैज्ञानिक सिद्धान्त को सापेक्षवाद की संज्ञा दी है। इस प्रकार चार श्रव्यायों का यह ग्रभिनन्दन ग्रन्थ दर्शन ग्रीर जीवन-व्यवहार का एक सर्वांगीण शास्त्र वन जाता है। ग्रभिनन्दन-परम्परा की उपयोगिता भी यही है कि उस प्रसंग विशेष पर ऐसे ग्रन्थों का निर्माण हो जाता है। श्रभिनन्दन में व्यक्ति तो केवल प्रतीक होता है। वस्तुत: तो वह श्रभिनन्दन उसकी सत्प्रवृत्तियों का ही होता है।

भारतवर्ष में सदा ही त्याग श्रौर संयम का श्रभिनन्दन होता रहा है। श्राचार्यश्री तुलसी स्वयं श्रहिसा व श्रपरि-ग्रह की भूमि पर हैं श्रौर समाज को भी वे इन श्रादर्शों की श्रोर मोड़ना चाहते हैं। सामान्यतया लोग सत्ता की पूजा किया करते हैं। इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में चलने वाले लोगों का श्रभिनन्दन समाज करती रही, तो सत्ता श्रौर श्रर्थ जीवन पर हाबी नहीं होंगे।

ग्रन्थ-सम्पादन की शालीनता का सारा श्रेय मुनिश्री नगराजजी को है। साहित्य ग्रीर दर्शन उनका विषय है। मैं सम्पादक मण्डल में ग्रपना नाम इसीलिए दे पाया कि वह कार्य उनकी देख-रेख में होना है। व्यक्तिशः मैंने इस पुनीत कार्य में ग्रिधिक हाथ नहीं वटाया, पर नाम से भी सबके साथ रह कर ग्राचार्यश्री तुलसी के प्रति ग्रपनी श्रद्धा व्यक्त कर सका, इस वात का मुभे हर्ष है।

पटना ता० २६-१२-६१

اكفيكا علامكا المالية

धवल समारोह : परिकल्पना और परिसमापन

विक्रम संवत् २०१६ का वर्ष मेरे लिए ऐतिहासिक संस्मरण छोड़ गया। वर्ष की ग्रादि में ग्राचार्य भिक्षु स्मृति-ग्रन्थ की रूपरेखा ग्रीर कार्य दिशा के निर्धारण में ग्रपने-ग्रापको लगाकर महामिहम ग्राचार्यश्री भिक्षु को एक विनम्र श्रद्धाञ्जलि दे पाया ग्रीर वर्ष के ग्रन्त में ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ के ग्रायोजन में ग्रपने-ग्रापको लगाकर कृत-कृत्य हुग्रा।

इस वर्ष श्राचार्यप्रवर का चातुर्मास कलकत्ता में था। श्री शुभकरणजी दसाणी ने श्रक्समात् इस ग्रोर घ्यान श्राकृष्ट किया कि दो वर्ष वाद ग्राचार्यवर को श्राचार्य-पद के पच्चीस वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। इस उपलक्ष में हमें 'सिलवर-जुबली' मनानी चाहिए। सिलवर जुबली का नाम सुनकर मैं सहसा चौंका। मैंने कहा—यह तो वीसवीं सदी में श्रठारहवीं सदी के सुभाव जैसा लगता है। उन्होंने कहा—सिलवर जुबली को भी हमें बीसवीं सदी के चिन्तन का पुट देकर ही तो मनाना है। बस यही प्राथमिक वार्तालाप समग्र धवल समारोह की भूमिका वन गया। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' इस वार्तालाप में साथ थे ही ग्रौर हम तीनों ने ग्रादि से ग्रन्त तक की सारी योजना उन्हीं दिनों गढ़ ली।

योजना के मुख्यतः तीन पहलू थे-

- १. ग्राचार्यप्रवर की कृतियों का सम्यक् सम्पादन हो। उनकी ऐतिहासिक यात्राग्रों का लेखवढ संकलनं हो। इसी प्रकार उनके भाषणों का प्रामाणिक संकलन व सम्पादन हो।
- २. ग्राचार्यवर की लोकोपकारक प्रवृत्तियाँ सार्वदेशिक रूप से ग्रभिनन्दित हों।
- ३. धवल समारोह प्रशस्ति परम्परा तक ही सीमित न रहे, वह दर्शन, संस्कृति व नैतिकता का प्रेरक भी हो।

इसी समग्र परिकल्पना को लेखबढ़ कर श्राचार्यप्रवर के सम्मुख रखा। उन्होंने तो स्थितप्रज्ञ की तरह इसे सुना श्रीर चुप रहे। इससे अधिक हम उनसे अपेक्षा भी कैसे रखते। सं० २०१७ का वर्ष तेरापंथ द्विशताब्दी का वर्ष था। श्राचार्यवर का चातुर्मास राजनगर में हुआ। द्विशताब्दी श्रीर धवल समारोह की अपेक्षाश्रों को ध्यान में रखते हुए हमारा चातुर्मास श्राचार्यवर ने दिल्ली ही करवाया। साहित्य-सम्पादन व साहित्य-लेखन का कार्य कमशः श्रागे बढ़ने लगा। धवल समारोह की अन्यान्य अपेक्षाएं भी कमशः उभरती गई। अणुव्रत समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुगनचन्दजी श्रांचित्या प्रभृति कुछ लोग सिक्तय रूप से समारोह की प्रवृत्तियों के साथ जुटे रहे। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव श्रामेट में हुग्रा। उस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी हुई और धवल समारोह की रूपरेखा पर मुक्त रूप से चिन्तन चला। मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री बुद्धमल्लजी व मैंने भी इस गोष्ठी में भाग लिया। तेरापंथी महासभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री जवरमलजी भण्डारी, पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री नेमचन्दजी गधैया व जैन भारती के भूतपूर्व सम्पादक श्री जयचन्दलालजी कोठारी श्रादि के उत्साह और श्रात्म-विश्वास ने समारोह के कार्यक्रम को तेरापंथी महासभा का स्थायी श्राधार दे दिया।

दिल्ली धवल समारोह के कार्यक्रम का केन्द्र वन गई। श्री मोहनलालजी कठौतिया प्रभृति स्थानीय लोगों का विशेष सहयोग मिलना ही था। कार्यकर्ताश्रों का भी अनुकूल योग वैठता ही गया। दिल्ली अणुवत समिति व धवल समार रोह समिति एकीभूत-सी हो गई। देखते-देखते भाद्रव शुक्ला नवमी आ गई। वीदासर में घवल समारोह का प्रथम चरण सम्पन्न हो गया। आत्माराम एण्ड संस के संचालक श्री रामलाल पुरी ने 'श्रीकालू उपदेश वाटिका,' 'श्रीन-परीक्षा' आदि पच्चीस पुस्तकों प्रकाशित कर आचार्यवर को भेंट कीं। देश के अनेकानेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी भावभीनी

श्रद्धांजिलयाँ प्रस्तुत की। ग्रव धवल समारोह का व्यापक कार्यक्रम फाल्गुन कृष्णा १० से गंगाशहर (वीकानेर) में होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन् ग्रिमनन्दन ग्रन्थ भेंट करेंगे, ऐसा निश्चय हुग्रा है। ग्राचार्यवर का ग्रिमनन्दन सत्य ग्रौर ग्रिहिंसा का ग्रिमनन्दन है। प्रस्तुत ग्राचार्यथी तुलसी ग्रिमनन्दन ग्रन्थ भारतवासियों की ही नहीं, विदेशी मनीपियों की भी ग्राध्यात्मिक निष्ठा का परिचायक है। सभी ने ग्राचार्यश्री का ग्रिमनन्दन कर सचगुच ग्रध्यात्मवाद को ही ग्रिमनिन्दत किया है।

र्चूिक ध्वल समारोह की परिकल्पना से लेकर परिसमापन तक मैं इसकी अनवद्य प्रवृत्तियों में संलग्न रहा हूँ। मुक्ते यथासमय इसकी सर्वागिण सम्पन्नता देख कर परम हर्ष है। दिल्ली में अनेकों चातुर्मास व्यतीत किये और सघन कार्य व्यस्तता रही, पर ये दो चातुर्मास कार्य-व्यस्तता की दृष्टि से सर्वाधिक रहे। मेरे सहयोगी मुनिजनों का श्रमसाध्य सहयोग रहा है, वह निश्चित ही अतुल और अमाप्य है।

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' और 'द्वितीय' ही ग्रन्थ के वास्तविक सम्पादक हैं। इन्होंने इस दिशा में जो कार्य-क्षमता व वौद्धिक दक्षता का परिचय दिया, वह मेरे लिए भी अप्रत्याशित था। समारोह के सम्बन्ध से मुनि मानमलजी की सफलताएं भी उल्लेखनीय रहीं। अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से जो सहयोग अर्जित हुआ, वह तो समारोह के प्रत्येक अवयव में मूर्त है ही।

'रजत' शब्द भीतिक वैभव का द्योतक है, श्रतः 'धवल' शब्द इसका ही भावबोधक मानकर श्रपनाया गया है। रजत जयन्ती शब्द की ग्रपेक्षा धवल जयन्ती या धवल समारोह शब्द श्रधिक सात्त्विक तथा साहित्यिक लगता है। मैं मानता हूं, इस दिशा में यह एक श्रभिनव परम्परा का श्रीगणेश हुआ है।

१ जनवरी '६२ कठौतिया भवन, सब्जीमण्डी, दिल्ली।

मुनि नगराज

प्रबन्ध सम्पादक की ओर से

सामान्यतः आज का युग व्यक्ति-पूजा का नहीं रहा है, पर आदर्शों की पूजा के लिए भी हमें व्यक्ति को ही खोजना पड़ता है। अहिंसा, सत्य व संयम की अर्चा के लिए अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी यथार्थ प्रतीक हैं। वे अणुव्रतों की शिक्षा देते हैं और महाव्रतों पर स्वयं चलते हैं।

भारतीय जन-मानस का यह सहज स्वभाव रहा है कि वह तर्क से भी अधिक श्रद्धा को स्थान देता है। वह श्रद्धा होती है—त्याग और संयम के प्रति। लोक-मानस साधुजनों की वात को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जितनी श्रद्धा से प्रहण करता है, उतनी अन्य की नहीं। अणुव्रत-आन्द्रोलन की यह विशेषता है कि वह साधुजनों द्वारा प्रेरित है। यही कारण है कि वह आसानी से जन-जन के मानस को छू रहा है। आचार्यश्री तुलसी समग्र आन्द्रोलन के प्रेरणा-स्रोत हैं।

श्राचार्यश्री का व्यक्तित्व सर्वागीण है। वे स्वयं परिपूर्ण हैं श्रीर उनका दक्ष शिष्य-समुदाय उनकी परिपूर्णता में श्रीर चार चाँद लगा देता है। योग्य शिष्य गुरु की अपनी महान् उपलब्धि होते हैं। प्रस्तुत श्रभिनन्दन ग्रन्थ व्यक्ति-प्रचां से भी बढ़ कर समुदाय-श्रचां का द्योतक है। अणुव्रत-श्रान्दोलन के माध्यम से जो सेवा श्राचार्यजी व मुनिजनों द्वारा देश को मिल रही है, वह श्राज ही नहीं; युग-युग तक श्रभिनन्दनीय रहेगी।

'श्राचार्यश्री तुलसी ग्रिमनन्दन ग्रन्थ' केवल प्रशस्ति ग्रन्थ ही नहीं, वास्तव में वह ज्ञान-वृद्धि ग्रीर जीवन-गुद्धि का एक महान् शास्त्र जैसा है। इसमें कथावस्तु के रूप में ग्राचार्यश्री तुलसी का जीवनवृत्त है। महावतों की साधना ग्रीर मुनि जीवन की श्राराधना का वह एक सजीव चित्र है। राम तुम्हारा चिरत स्वयं ही काव्य है, कोई किव बन जाग्र सहज सम्भाव्य है की जित को चिरतार्थ करने वाला वह ग्रपने ग्राप में है ही। साहित्य मर्मज मुनिश्री बुद्धमल्लजी की लेखनी से लिखा जाकर वह इतिहास ग्रीर काव्य की ग्रुपत् श्रनुभूति देने वाला वन गया है। नैतिक प्रेरणा पाने के लिए व नैतिकता के स्वरूप को सर्वांगीण रूप से समभने के लिए 'ग्रणुवत ग्रथ्याय' एक स्वतन्त्र पुस्तक जैसा है। दर्शन व परम्परा ग्रथ्याय में भारतीय दर्शन के ग्रंचल में जैन-दर्शन के तात्त्विक ग्रीर सात्त्विक स्वरूप को भली-भाँति देखा जा सकता है। 'श्रद्धा, संस्मरण व कृतित्व' ग्रध्याय में ग्राचार्यश्री तुलसी के सार्वजनीन व्यक्तित्व का व उनके कृतित्व का समग्र दर्शन होता है। साधारणतया हरेक व्यक्ति का ग्रपना एक क्षेत्र होता है श्रीर उसे उस क्षेत्र से श्रद्धा के सुमन मिलते हैं। नैतिकता के उन्नायक होने के कारण ग्राचार्यजी का व्यक्तित्व सर्वक्षेत्रीय वन गया है ग्रीर यह इस ग्रथ्याय से निविवाद ग्रिमव्यक्त होता है।

केवल छः मास की अविध में यह ग्रन्थ संकलित, सम्पादित और प्रकाशित हो जाएगा, यह आशा नहीं थी। किन्तु इस कार्य की पिवत्रता और मंगलमयता ने असम्भव को सम्भव वना डाला है। ऐसे ग्रन्थ अनेकानेक लोगों के सित्रय योग से ही सम्पन्न हुआ करते हैं। मैं उन समस्त लेखकों के प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर यथासमय लेख लिख कर दिये। राष्ट्रपित डा० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू, उपराष्ट्रपित डा० एस० राधाकृष्णन्, सर्वोदयी संत विनोवा व राजिष पुरुषोत्तमदास टण्डन ग्रादि ने ग्रपनी व्यस्तता में भी यथासमय ग्रपने मन्देश भेज कर हमें वहुत ही अनुगृहीत किया है। तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ के व्यवस्थापक श्री मोहनलालजी कटोतिया का व्यवस्था-कौशल भी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ की सम्पन्तता का ग्रभिन्न ग्रंग है। दिल्ली ग्रणुत्रत सिमिति के उपमन्त्री श्री सोहनलालजी वाफणा और श्री लादूलालजी ग्राच्छा, एम० कॉम० मेरे परम सहयोगी रहे हैं। इनकी कार्यनिष्टा ग्रन्थ-सम्पन्तता की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। श्री सुन्दरलाल भन्नेरी, बी० एस-सी० ने श्राचार्यश्री तुलसी के सम्पक्त में ग्राये हुए

विदेशी विद्वानों से ग्रन्थ के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री संकलित की तथा देश के विभिन्न भागों में श्रणुव्रती कार्यकर्ताश्रों ने भी लेख-सामग्री के संकलन में हाथ वँटाया। श्रीर भी श्रनेकानेक लोग इस पुनीत श्रनुष्ठान में सहयोगी हुए हैं। पूना के कलाकार श्री वसन्तराव डेरे द्वारा चित्रित कितपय महत्त्वपूर्ण रेखाकृतियाँ भी ग्रन्थ की साज-सज्जा में सहयोगी रही हैं। मैं उन सबके प्रति श्राभार-प्रदर्शन करता हूँ।

मैं अपने आपको कृतकृत्य मानता हूँ कि मैं अपने व्यस्त जीवन में भी यर्तिकचित् परमार्थ साध पाया।

२६ जनवरी '६२ नवभारत टाइम्स दरियागंज, दिल्ली

अ अभक्षा के

ग्रनुक्रम

प्रथम्]अध्यायः श्रद्धा, संस्मरण, कृतित्व

सन्देश .	राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद	R
शुभ कामना	उपराष्ट्रपति डा० सर्वपत्लि राधाकृष्णन्	8
सन्देश .	प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू	X
संयम और सेवा का संगम	म्राचार्य विनोवा भावे	Ę
ग्रणुव्रत की कल्पना	राजिंप श्री पुरुपोत्तमदास टण्डन	Ę
धाचार्यश्री की सेवा में	राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त	ঙ
नैतिकता के पुजारी	श्री लालवहादुर शास्त्री	4
मानव जाति के अग्रदूत	न्यायमूर्ति श्री भुवनेश्वरप्रसाद सिन्हा	5
सौभाग्य की वात	जननेता श्री जयप्रकाश नारायण	3
त्रणुवत और एकता	श्री उ० न० ढेबर	११
एक अच्छा तरीका	राष्ट्रसंत श्री तुकड़ोजी	१२
जनहितरता जीवतु चिरम्	मुनिश्री नथमलजी	१३
युगपुरुष ! तुम्हारा ग्रभिनन्दन	मुनिश्री बुद्धमल्लजी	8,8
गति ससीम और मति ग्रसीम	मुनिश्री नगराजजी	१५
संकर्ल्प की सम्पन्नता पर	मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'	१६
जीवन्त स्रौर प्राणवन्त व्यक्तित्व	श्री जैनेन्द्रकुमार	१६
ग्राचार्यश्री तुलसी	डा० सम्पूर्णानन्द	१७
श्राचार्यश्री तुलसी का जीवन-दर्शन	श्री वुडलैण्ड वहेलर	78
याचार्यश्री तुलसी और य्रणुव्रत-ग्रान्दोलन	सेठ गोविन्ददास	२५
एक अभिट स्मृति	श्री शिवाजी नरहरि भावे	3,0
भीतिक ग्रीर नैतिक संयोजन	श्री श्रीमन्नारायण	7 ?
भारतीय संस्कृति के संरक्षक	डा० मोतीलाल दास	३३
तेजोमय पारदर्शी व्यक्तित्व	श्री केदारनाथ चटर्जी	३७
सम्भवामि युगे युगे	श्री को० ग्र० सुब्रह्मण्य ग्रय्यर	४२
ग्राचार्यश्री तुलसी के ग्रनुभव चित्र	मुनिश्री नथमलजी	४६
जागृत भारत का अभिनन्दन !	श्री नरेन्द्र शर्मा	ጸጸ
मैक्सिको की श्रद्धांजलि	डा० फिलिप पार्डिनास	XX
एक ग्राध्यात्मिक श्रनुभव	श्री बारन फ़ेरी फोन ब्लोमवर्ग	४७
मानव जाति के पथ-दर्शक	श्री हेलमुय डीटमर	५्प
गानका का कहाणि	डवल्य० फोन पोखाम्मेर	ሂട

श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ

नैतिक जागरण का उन्मुक्त द्वार	डा० लुई रेनु	3,2
ढाई हजार वर्ष पूर्व के जैन-संघ में	डा० डवल्यू० नोर्मन ब्राउन	६०
महान् कार्य ग्रौर महान् सेवा	श्री वी० वी० गिरि	६१
संत भी, नेता भी	श्री गोपीनाथ 'ग्रमन'	६३
ग्राधुनिक भारत के सुकरात	महर्पि विनोद	६६
सर्व सम्मत समाधान	भारत रत्न महर्षि डी० के० कर्वे	६्द
चारित्र ग्रीर चातुर्य	श्री नरहरि विष्णु गाडगिल	় ६ দ
सत्य का पवित्र वन्धन	महामहिम श्री रघुवल्लंभ तीर्थस्वामी	. 48
समाज-कल्याण के लिए	श्री विद्यारत्न तीर्थ श्रीपादाः	33
भारत का प्रमुख भ्रंग	श्री गुलजारीलाल नन्दा	ও ল
पुरातन संस्कृति की रक्षा	श्री श्रीप्रकाश	. ৬০
राष्ट्रोत्थान में सिकय सहयोग	श्री जगजीवनराम	७१
विद्व-मैत्री का राज-मार्ग	्श्री यशवन्तराव चह्नाण	. ७१
ग्राचार्यश्री का व्यक्तित्व	श्री हरिविनायक पाटस्कर	. હર્
मणि-कांचन-योग	डा ० कैलाशनाथ काटज्	७२
ग्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता का ग्रान्दोलन	श्री सुजानेन्द्र तीर्थ श्रीपादाः	<i>ড</i> ই
पंच महावत श्रीर श्रणुवत	स्वामी नारदानन्दजी सरस्वती	७३
भारत को महत्तर राष्ट्र वनाने वाला आन्दो	लन डा० वलभद्रप्रसाद	, ৬४
महान् व्यक्तित्व	ः डा० वाल्थर शुक्रिंग	४७
श्रपने श्रापमें एक संस्था	एच० एच० श्री विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी	७४
प्रेरणादायक ग्राचार्यत्व	श्री एन० लक्ष्मीनारायण शास्त्री	७५
श्रीकृष्ण के ग्राक्वासन की पूर्ति	श्री टी० एन० वैंकट रमण	હંદ્
वीसवीं सदी के महापुरुप	ग्राचंविशप जे० एस० विलियम्स	` ৬=
याचार्यथी तुलसी का एक सूत्र	म्राचार्य धर्मेन्द्रनाथ	50
दो दिन से दो सप्ताह	डा० हर्वट टिसी	53
देश के महान् श्राचार्य	श्री जयसुखलाल हाथी	50
नैतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक	शी गोपालचन्द्र नियोगी	58
स्वीकृत कर वर! चिर श्रभिनन्दन	श्री ग्रोमप्रकाश द्रोण	83
सुधारक तुलसी	डा० विश्वेश्वरप्रसाद	६२
मेरा सम्पर्क	कामरेड यशपाल	87
तुम ऐसे एक निरंजन	श्री कन्हैयालाल सेठिया	ં દહ
ग्राचार्यश्री तुलसी मेरी दृष्टि में	सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी	£5
मानवता के पोषक, प्रचारक व उन्नायक	श्री विष्णु प्रभाकर	
वर्तमान शताब्दी के महापुरुप	प्रो० एन० वी० वैद्य	
धर्म-संस्थापन का दैवी प्रयास	श्री एल० ग्री० जोशी	
प्रथम दर्शन ग्रीर उसके बाद	श्री सत्यदेव विद्यालंकार	*
तुभ्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश ! 🚶	ग्राशुकविरत्न पण्डित रघुनन्दन शर्मा	
सम्प्रति वासवः	मुनिश्री कानमलजी	. ११६.

ः 🔗 ं प्रनेत्रम्

-	निर्द्वन्द्वो द्वन्द्वमाश्रितः	मुनिश्री चन्दन्मलजी	. ११६
	तुलसीं वन्दे	श्री यतीन्द्र विमल चौधरी	११६
	चिरं जयतु श्रीतुलसीमुनीन्द्रः	मुनिश्री नवरत्नमलजी	११७
	न मनुजोऽमनुजोऽर्हति तत्तुलम्	मुनिश्री पुष्पराजजी	११७
	निर्मलात्मा यशस्वी	मुनिश्री वत्सराजजी '	११७
	कोऽपि विलक्षणात्मा	मुनिश्री डूंगरमलजी	११=
	निरन्तरायं पदमाप्तुकामः	मुनिश्री शुभकरणजी	११८
	वन्द्यो न केषां भवेत् ?	श्री विद्याधर शास्त्री	११५
	निष्ठाशील शिक्षक	मुनिश्री दुलीचन्दजी	388
	ग्राञ्जनेय तुलसी	म्राचार्य जुगलकिशोर	१२१
	तरुण तपस्वी श्राचायंश्री तुलसी	श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया	१२३
	चरैवेति चरैवेति की साकार प्रतिमा	श्री ग्रानन्द विद्यालंकार	१२५
	नवोत्थान के सन्देश-वाहक	श्री ग्रमरनाथ विद्यालंकार	१२६
	कुशल विद्यार्थी	मुनिश्री मीठालालजी	१३०
•	महान् धर्माचार्यो की परम्परा में	श्री पी० एस० कुमारस्वामी	१३२
	ग्रभिनन्दन गीत	श्री मतवाला मंगल	१३३
	तुलसी श्राया ले 'चरैवेति' का नव सन्देश	श्री कीर्तिनारायण मिश्र	१३४
	भगवान् महावीर और बुद्ध की परम्परा में	मुनिश्री सुखलालजी	१३६
	जैसा मैंने देखा	श्री कैलाशप्रकाश	१४२
	शत-शत श्रभिवन्दन	मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्दूल'	१४३
	ग्रण्वत, ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रौर विश्व-शान्ति	श्री अनन्त मिथ	१४४
	सन्तुलित व्यक्तित्व	साहू. शान्तिप्रसाद जैन	१४६
	श्राशा की भलक	श्री त्रिलोकीसिंह	१४६
	महावीर व बुद्ध के सन्देश प्रतिघ्वनित	महाराजा श्री करणसिंहजी	१४७
	विकास के साथ धार्मिक भावना	श्री दीपनारायण सिंह	१४७
	ग्राध्यात्मिकता के धनी	श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन	१४८
	थ्र ाप्त-ज ीवन में ग्रमृत सीकर	श्री उदयशंकर भट्ट	१४८
	नैतिकता का वातावरण	श्री मोहनलाल गौतम	३४१
	प्राचीन सभ्यता का पुनरुजीवन	महाशय वनारसीदास गुप्ता	388
	सर्वोत्कृष्ट उपचार	श्री वृन्दावनलाल वर्मा	१५०
	ग्राध्यात्मिक जागृति	सवाई मानसिंहजी	१५०
	उत्कट साधक	श्री मिश्रीलाल गंगवाल	१५१
	महान् श्रात्मा . े .	डा० कामताप्रसाद जैन	१५१
	प्रभावशाली चारित्रिक पुनर्निर्माण	डा० जवाहरलाल रोहतगी	
	तपोधन महर्पि	श्री लालचन्द सेठी	
	भ्रनेक विशेषताओं के धनी	डा० पंजावराव देशमुख	
	वास्तविक उन्नति	श्री गुरुमुख निहालसिंह	
	सफल वर्ने	सरसंघचालक मा० स० गोलवलकर	- १५३

श्राचार्यश्री तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ

समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	१५४
य्राचार-प्रधान महापुरुष <u>ं</u>	श्री ग्रलगूराय शास्त्री	१५४
ग्रपना ही परिशोधन	ं डा० हरिवंशराय 'वच्चन'	१५४
एक ग्रनोखा व्यक्तित्व	मुनिश्री धनराजजी	१५५
मानवता के उन्नायक	श्री यशपाल जैन	१५७
महामानव तुलसी	प्रो० मूलचन्द सेठिया	१६२
भारतीय संत-परम्परा के एक संत	डा० युद्धवीरसिंह	१६४
ग्राचार्यश्री का व्यक्तित्व : एक ग्रध्ययन	मुनिश्री रूपचन्दजी	१६५
द्वितीय संत तुलसी	श्री रामसेवक श्रीवास्तव	१७०
युवा याचार्य ग्रौर वृद्ध मन्त्री	मुनिश्री विनयवर्धनजी	१७५
संत-फकीरों के अगुआ	वेगम स्रलीजहीर	१७७
भारतीय दर्शन के ऋधिकृत व्याख्याता	सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला	308
परम साधक तुलसीजी	श्री रिपभदास रांका	१८०
जन-जन के प्रिय	मुनिश्री माँगीलालजी 'मघुकर'	१५३
श्रनुशासक, साहित्यकार व श्रान्दोलन-संचालक	श्री माईदयाल जैन	१८८
ग्रवतारी पुरुष	श्री परिपूर्णानन्द वर्मा	038
ग्राचार्यश्री के शिष्य परिवार में ग्रागुकवि	मुनिश्री मानमलजी	939
श्रमा में प्रकाश किरण	महासती श्री लाडांजी	१६३
शत वार नमस्कार	श्री विद्यावती मिश्र	£38
ग्राधुनिक युग के ऋपि	श्री सुगनचन्द	१६४
वे हैं, पर नहीं हैं	मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर)	१३१
ग्राचार्यथी के जीवन-निर्माता	मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल'	१९६
निर्माण लिए श्राए हो	् मुनिश्री वच्छराजजी	200
मानवता का नया मसीहा	.श्री एन० एम० भुनभुनवाला	२०१
युगधर्म उन्नायक भाचार्यशी तुलसी	डा० ज्योतिप्रसाद जैन	२०२
संघीय प्रावारणा की दिशा में	मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुदर्शन'	70%
तुम मानव !	मुनिश्री श्रीचन्दजो 'कमल'	२०७
इस युग के प्रथम व्यक्ति	श्री गिल्लूमल वजाज	२०८
नहीं भनत भी, किन्तु विभनत भी	मुनिश्री मानमलजी (वीदासर)	२११
व्यक्तित्व-दर्शन	श्री नथमल कठौतिया	२१२
श्राचार्यश्री तुलसी के जीवन प्रसंग	मुनिश्री पुष्पराजजी	२१३
ग्रनुपम व्यक्तित्व	श्री फतहचन्द शर्मा 'ग्राराधक'	२१६
भगवान् नया स्राया	श्री उमाशंकर पाण्डेय 'उमेश'	२२०
एक रूप में अनेक दर्शन	मुनिश्री गुभ करणजी	२२१
ग्रमरों का संसार	मुनिश्री गुलावचन्दजी	२२३
यशस्त्री परम्परा के यशस्वी श्राचार्य	मुनिश्री राकेशकुमारजी	२२४
सभी विरोधों से श्रजेय है	मुनिधी मनोहरलालजी	च् च्
तो क्यों ?	श्री ग्रक्षयकुमार जैन	२२७

तीर्थकरों के समय का वर्तन	डा० हीरालाल चौपड़ा	२२८
इस युग के महान् ग्रशोक	श्री के० एस० घरणेन्द्रैय्या	२२६
सूभ-वूभ ग्रौर शक्ति के धनी	पण्डित कृष्णचन्द्राचार्य	२३०
कर्मण्येवाधिकारस्ते	रायसाहव गिरधारीलाल	२३१
विद्यान् सर्वेत्र पूज्यते	श्री ए० वी० ग्राचार्य	232
शतामु हों	सेठ नेमचन्द गधैया	२३३
गुरुता पाकर तुलसी न लसे	श्री गोपालप्रसाद व्यास	२३३
ग्रर्चना	श्री जवरमल भण्डारी	२ं३४
का विध करहु तव रूप वखानी	श्री शुभकरण दसाणी	२३५
युग प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी	डा० रघुवीरसहाय माथुर	२३५
विशिष्ट व्यक्तियों में ग्रग्रणी	श्री कन्हैयालाल दूगड़	२३६
उज्ज्वल सन्त	श्री चिरंजीलाल वड्जाते	२३६
तुमने क्या नहीं किया ?	श्री मोहनलाल कठौतिया	२३७
ग्रहिंसा व प्रेम का व्यवहार	रायसाहव गुरुप्रसाद कपूर	२३७
धरा के हे चिर गौरव	सांघ्वीश्री जयश्रीजी	२३८
लघु महान् की खाई	साध्वीश्री कनकप्रभाजी	२३८
तपःपूत्	मुनिश्री मणिलालजी	२३८
पाप सब हरते रहेंगे	मुनिश्री मोहनलालजी	२३६
शुभ ग्रर्चना	. मुनिश्री वसन्तीलालजी	355
तुम कौन ?	साघ्वीश्री मंजुलाजी	२३६
गीत	साघ्वीश्री सुमनश्रीजी	२३६
ग्रसाधारण नेतृत्व	श्री कृष्णदत्त	२४०
पूज्य भाचार्यश्री तुलसीजी	श्री तनसुखराय जैन	२४०
ग्राचार्यश्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णाय	ाक प्रयोग मुनिश्री नगराजजी	२४१
श्रीतुलसीजी की जन्म कुण्डली का विहंगावलोकन	पद्मभूषण पं० सूर्यनारायण व्यास	२४३
हस्तरेखा-भ्रध्ययन	रेखाशास्त्री श्री प्रतापसिंह चौहान	२४४
एक सामुद्रिक ग्रध्ययन	श्री जयसिंह मुणीत	२४८
श्राचार्यश्री तुलसी के दो प्रवन्ध काव्य	डा० विजयेन्द्र स्नातक	२५१
ग्रग्नि-परीक्षा : एक ऋष्ययन	त्रो० मूलचन्द सेठिया	२४८
श्रीकालू यशोविलास	डा० दशरथ शर्मा	२६८
भरत-मुक्ति-समीक्षा -	डा० विमलकुमार जैन	२७५
श्रीकालू उपदेश वाटिका	श्रीमती विद्याविभा	२८१
ग्रापाढभूति : एक अध्ययन	श्री फरजनकुमार जैन	२८६
जब-जब मनुजता भटकी	मुनिश्री दुलीचन्दजी	२६१
शुभ भावना	पं० जुगलिकशोर	२६२
म्राचार्यप्रवर श्री तुलसी के प्रति	श्री सियारामशरण	२६२
द्वितीय ग्रध्या		
जीवन वृत्त	् मुनिश्री बुद्धमल्लजी १-	१३२

तृतीय ऋध्यायः ऋणुव्रत

मुनिश्री नथमलजी	ą
श्री सुरजित लाहिड़ी	ę
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	-
डा० ए० के० मजूमदार	80
डा० हरिशंकर शर्मा	.83
श्री गुलावराय	१६
डा० नगेन्द्र	१८
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती	२०
श्री रघुनाथ विनायक धुलेकरं	. 28
श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति	२६
प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव	२८
श्री स्वामी कृष्णानन्द	ξo
पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ	३३
श्री सादिकग्रली	રુલ
श्री हरिभाऊ उपाघ्याय	३८
	४०
डा० प्रभाकर माचवे	४३
श्री मुकुटविहारी वर्मा	. ४६
डा० द्वारिकाप्रसाद	४८
श्री मन्मथनाथ गुप्त	¥ξ
प्रो० हरिवंश कोच्छड़	५७
मुनिश्री कान्तिसागरजी	६०
•	६्८
श्री हरिदत्त शर्मा	७१
श्री कन्हैयालाल शर्मा	४७
ंश्री रामकृष्ण 'भारती'	
श्रीमती उमिला वार्ष्णेय	30
श्री लल्लनप्रसाद व्यास	ें ैं इर
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार	· দ হ
मुनिश्री हर्पचन्द्रजी	55
श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा	83
मुनिथी सुमेरमलजी 'सुमन'	٤٤
न्यायमूर्ति श्री सिघरंजन दास	*\$ *\$\$
	श्री सुरजित लाहिड़ी श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य डा० ए० के० मजूमदार डा० हिरशंकर शर्मा श्री गुलावराय डा० नगेन्द्र श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव श्री स्वामी कृष्णानन्द पं० नैनसुखदास न्यायतीर्थ श्री सरिकश्रली श्री हिरभाऊ उपाध्याय डा० कन्हैयालाल सहल डा० प्रभाकर माचवे श्री मुकुटविहारी वर्मा डा० द्वारिकाप्रसाद श्री मन्मथनाथ गुप्त प्रो० हिरवंश कोच्छड़ मुनिश्री कान्तिसागरजी श्री शोभालाल गुप्त श्री हरिदत्त शर्मा श्री कन्हैयालाल शर्मा श्री रामकृष्ण भारती' श्रीमती जिमला वार्ष्य श्री चन्द्रगुप्त विद्यालकार मुनिश्री हर्पचन्द्रजी श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा

***************************************		L
सुधार ग्रीर क्रान्ति का मूल : विचार	मुनिश्री मनोहरलालजी	११५
नैतिक संकट	श्री कुमारस्वामीजी	388
समाज का ग्राधार : नैतिकता	श्रीमती सुधा जैन	१२३
चतुर्थ अध्याय : दङ	नि श्रौरं परम्परा	
जैन धर्म के कुछ पहलू	डा० लुई रेनु	₹
जैन-समाधि ग्रीर समाधिमरण	डा० प्रेमसागर जैन	Ę
भारतीय दर्शन में स्यादाद	प्रो० विमलदास कोंदिया जैन	२१
स्याद्वाद श्रौर जगत्	मुनिश्री नथमलजी	३२
स्याद्वाद सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता	डा० कामताप्रसाद जैन	५१
मानवीय व्यवहार श्रीर श्रनेकान्तवाद	डा० वी० एल० ग्रात्रेय	५७
भेद में श्रभेद का सर्जक स्यादाद	मुनिश्री कन्हैयालालजी	६३
दक्षिण भारत में जैन घर्म	श्री के० एस० धरणेन्द्रैय्या	इष्ट
निशोथ ग्रौर विनयपिटकः एक समीक्षात्मक ग्रध्ययन	मुनिश्री नगराजजी	७५
वौद्ध धर्म में ग्रार्य सत्य श्रौर त्रप्टांग मार्ग	श्री केशवचन्द्र गृप्त	ξ3
जैन दर्शन व वौद्ध दर्शन में कर्म-वाद एवं मोक्ष	डा० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय	73
भारतीय ग्रौर पाश्चात्य दर्शन	प्रो० उदयचन्द्र जैन	१०३
जैन रास का विकास	डा० दशरथ ग्रोभा	१०८
जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त	श्री दरवारीलाल जैन कोठिया	११६
स्वार्थ, परार्थ ग्रौर परमार्थ	डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री	१२२
द्रव्य प्रमाणानुगम	श्री जवरमल भण्डारी	१२=
भगवान् महावीर ग्रौर उनका सत्य-दर्शन	साध्वीश्री राजिमतीजी	१३८
भौतिक मनोविज्ञान बनाम ग्राध्यात्मिक मनोविज्ञान	कर्नल सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	१४२
जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय-ग्रधमस्तिकाय	डा० लूडो रोचेर	१४६
मानव-संस्कृति का उद्गम ग्रौर त्र्रादि विकास	मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'	१५०
जैन पुराण-कथा :मनोविज्ञान के त्रालोक में	श्री वीरेन्द्रकुमार जैन	१५८
जैन धर्म का मर्मः समत्व की साधना	श्री ग्रगरचन्द नाहटा	१६१
जैन दर्शन का अनेकान्तिक यथार्थवाद	श्री जे० एस० भवेरी	१६५
ग्रादर्शवाद ग्रीर वास्तविकतावाद	मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय'	१७३
कर्म वन्ध निवन्धन भूता किया	श्री मोहनलाल वाँठिया	3=8
भाषा : एक तात्त्विक विवेचन	मुनिश्री सुमेरमलजी (लाडन्)	858
वर्तमान युग में तेरापंय का महत्त्व	डा० रा्धाविनोद पाल	338
ग्राचार्यश्री भिक्षु ग्रौर उनका विचार-पेक्ष	मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्दूल'	२०२
तेरापंथ में श्रवधान-विद्या	मुनिश्री माँगीलालजी 'मुकुल'	२०५
परिवि	ष्ट	
धवल समारोह सिमिति : पदाधिकारी व सदस्य		?
सम्पादक मण्डल: परिचय	* ·	४
त्रकारादि-ग्रनुकम	•	પ્

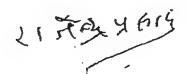
						,		•
	•							
				•				
))	
						•		
•								
						•		
			•			,		
	,				•			
						•		
		•						
	,							
,								
	•				•			,
		*.			•			•
			•					
						•		
					,			
		•						
	·							
	•							
								1
					-			
			•					
				•				
		•						

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। जनवरी १, १६६२ पौडा ११, १८८३ शकः

श्रा वृत आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलकी के थवल समारोह के अवसर पर में उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ मेंट करने के निर्णाय का स्वागत करता हूं और आचार्य जी के प्रति अपनी अदांजिल अपित करता हूं। अश्रावृत आन्दोलन का उद्देश्य नैतिक जागरण और जनसाधारण को सन्मार्ग की और प्रेरित करना है। यह प्रयास अपने आप में ही हतना महत्वपूर्ण है कि इसका सभी की स्वागत करना चा हिये। आज के श्रुग में जविक मानव अपनी मौतिक उन्नित से चकाचोंध होता दिखाई दे रहा है, और जीवन के नैतिक तथा आध्या त्मिक तत्वों की अवहेलना की आशंका है, स्से आन्दोलनों के द्वारा ही मानव अपने सन्तुलन को बनाये रख सकता है और मीतिक वाद के विनाशकारी परिणामों से बचने की आशा कर सकता है।

में श्री त्राचार्य तुलसी धवल समारोह समिति की वधाई देता हूं और इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं।

VICE-PRESIDENT INDIA

New Delhi
November 20,1961.

I am glad to know that you are bringing out an Abhinandan Granth to commemorate the services of Acharya Shri Tulsi. I send my best wishes for the success of your function and hope that the Acharya will have many more years of useful life in the service of the country.

(S. Radhakrishnan)

शुभकामना

मुक्ते यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि ग्राचार्यश्री तुलसी की सेवाग्रों की स्मृति में ग्राप ग्राभनन्दन ग्रन्थ भेंट करने जा रहे हैं। समा-रोह की सफलता के लिए मैं ग्रपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ ग्रीर ग्राशा करता हूँ ग्रपने कार्य-शील जीवन के द्वारा ग्रनेकों वर्ष तक ग्राचार्यश्री देश की सेवा करते रहेंगे।

प्रधान मंत्री भवन
PRIME MINISTERS HOUSE
NEW DELHI

December 27, 1961

MESSAGE

I send my good wishes to Acharya Shri
Tulsi, the sponsor of the Anuvrat Movement, on
his completing twentyfive years of Acharyaship.
I have followed with much interest and appreciation his work in the Anuvrat Movement intended
to raise the moral standards of our people,
especially of the younger generation.

Jamohnkal Nykun

सन्देश

में अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी को, उनके आचार्य-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में, अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ। मैंने उनके अणुव्रत-आन्दोलन के अन्तर्गत होने वाले कार्य का विशेष रुचि व प्रशंसात्मक भाव से अनुशीलन किया है, जिसका उद्देश्य हमारे देशवासियों का और विशेषतः नई पीढ़ी का नैतिक स्तर ऊँचा उठाना है।

जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री, भारत सरकार

संयम और सेवा का संगम

श्राचार्यश्री तुलसीजी के महान् कार्यों के प्रति श्रद्धाञ्जलि श्राप्ति करने का विचार योग्य ही है। संयम को सेवा-कार्य में जोड़ने का काम श्रपनी विशिष्ट पद्धति से उन्होंने चलाया, जिसका श्रसर जीवन के श्रनेक क्षेत्रों में पड़ा है श्रीर पड़ेगा। संयम श्रीर सेवा के संगम से ही नव-समाज बनेगा।

अणुव्रत की कल्पना

यह मेरा सौभाग्य है कि आचार्यश्री तुलसी को पास से देखने और उनसे वात करने तथा उनके भाषण सुनने का अवसर मुफे मिला है। दिल्ली में उनके कई अनुयायी मुनियों से मेरी भेंट हुआ करती थी। उनके चलाये अणुव्रत-आन्दोलन के पक्ष में कुछ सभाओं में भी मैंने अपना मत प्रकट किया था। अणुव्रत की कल्पना वहुत सुन्दर है और उसने वहुतों को वृती बनाकर उनके जीवन की गृति में अच्छी भावना का प्रवेश कराया है।

देश में नैतिकता की गहरी कमी दिखाई पड़ती है। उसमें परिवर्तन करने के लिए अणुव्रत-आन्दोलन सहायक हो सकता है। आचार्य तुलसी अपनी कल्पना की पूर्ति में अधिकाधिक सफलता पायें यह मेरी अभिलाषा स्वाभाविक है। आचार्यश्री तुलसी अणुव्रत-आन्दोलन की सफलता के लिए हम सबकी श्रद्धा और सहयोग के अधिकारी हैं।

नैतिकता के पुजारी

श्री लालबहादुर शास्त्री स्वदेश मन्त्री, भारत सरकार

श्राचार्यश्री तुलसी नैतिकता के पुजारी हैं, श्राहंसा जिसका मूलाधार है। सभा, सम्मेलन श्रीर साहित्य-निर्माण श्रादि के द्वारा उन्होंने एक नये श्रान्दोलन को सम्बल प्रदान किया है। श्रणुव्रत-श्रान्दोलन ने प्रत्येक वर्ग को श्रपनी श्रीर खींचने का प्रयास किया है श्रीर जैन समुदाय पर स्वभावतः इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। नैतिकता उपदेशों से कम, उदाहरण से ही पनपती है। श्राचार्यश्री तुलसी स्वयं उस मार्ग पर श्राचरण कर दूसरों को उस श्रीर प्रेरित करना चाहते हैं। उनका श्रीभनन्दन इसी में है कि लोग उनके इस श्रान्दोलन के स्वरूप को समभें श्रीर श्रपने जीवन को एक नये रूप में ढालने का प्रयास करें।

मानव-जाति के अग्रदूत

न्यायमूर्ति श्री भुवनेश्वरप्रसाद सिन्हा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय भारतवर्ष

यह जानकर ग्रत्यन्त प्रसन्तता हुई कि ग्राचार्यश्री तुलसी को तेरापंथ संघ के ग्राचार्य-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में ग्रीभनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का, जो कि वर्तमान में न केवल भारतवर्ष के लिए ग्रिपतु समग्र विश्व के लिए एक महत्त्वपूर्ण ग्रनुष्ठान है, प्रारम्भ ग्रापके ग्राचार्य-काल की विशिष्ट देन है। इस ग्रान्दोलन का उद्देश्य है—सत्य ग्रीर ग्रहिंसा जैसे शाश्वत मूल्यों के प्रति मनुष्यों की श्रद्धा को उद्बुद्ध करना तथा इन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करना। इस महान् ग्राचार्य ने न केवल उपदेश से ग्रिपतु ग्रपने ग्राचरण के द्वारा प्रामाणिकता, सच्चाई ग्रीर व्यापक ग्रर्थ में चारित्रिक दृढ्ता जैसे उच्च सद्गुणों को मूर्त रूप दिया है। इसलिए जहाँ तक भारतीय संस्कृति के विलक्षण तत्त्व सत्य-ग्रहिंसा जैसे मौलिक सिद्धान्तों के प्रसार का प्रश्न है, ये महान् ग्राचार्य केवल जैन धर्म के सीमित दायरे में ही नहीं, ग्रिपतु समग्र मानव-जाति के ग्रग्रदूत हैं। मानव-जाति के कल्याणार्थ ग्राचार्य तुलसी दीर्घायु हों।

सौभाग्य की बात

जननेता श्री जयप्रकाशनारायण

हमारे लिए यह सौभाग्य की वात है कि आज आचार्य तुलसी जैसी विभूति हमारा पथ-प्रदर्शन कर रही है। वे मानवता की प्रतिष्ठापना द्वारा समता, सिंहण्णुता स्थापित करना चाहते हैं तथा शोषण का अन्त चाहते हैं। भूदान और अणुक्रत-आन्दोलन की प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो हृदय के परिवर्तन द्वारा अहिंसक समाज नव-रचना में अग्रसर हो रही हैं, जिसे कायम करने के लिए रूस आदि देश प्रायः असफल ही दीख पड़ते हैं। अपने देश की निर्धनता देखने से पता चलता है कि कितना असीम दुःख समाज में व्याप्त है। निर्धनों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इन्हीं अन्याय एवं शोषणों के कारण ही शासित वर्ग के कुछ नवोदित नेता रक्तरंजित कान्ति की दुन्दुभि वजाने तथा शोषकों को धनविहीन एवं उनकी प्रवृत्तियों को समूल नष्ट कर देने के लिए लोगों का आह्वान कर रहे हैं।

त्रणुन्नत-श्रान्दोलन भी सर्वोदय श्रान्दोलन का एक सहयोगी ही है। इससे भी देश-विदेश के प्रायः सभी विचारक श्रीर नेता परिचित हो ही गए हैं। हमारे श्रादर्श की श्रोर वढ़ने के लिए श्राचार्य तुलसी ने बहुत सुन्दर श्रादर्श रखा है। विनोवाजी श्रीर तुलसीजी सभी जाति श्रीर वर्ग के लिए हैं, दोनों ही सबका भला चाहते हैं। श्राचार्य तुलसीजी से वम्बई में वार्तालाप करने पर उनके उच्च उद्देशों की सलक मिली। उनका कहना है कि जब सारी हिंसक शक्तियाँ एकत्रित हो सकती है, तंब श्रीहंसक शक्तियाँ भी एक हो सकती हैं श्रीर सबके सामूहिक प्रयास श्रीर प्रयत्न से श्रवश्य ही श्रीहंसक समाज की कल्पना पूरी हो सकेगी। सबको मिल कर काम करने में शीध सफलता मिलेगी।

सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार

हमारे सामने यह प्रश्न अवश्य हो सकता है कि किस पद्धित के द्वारा सवका हित हो सकता है, शोषण मिट सकता है? क्या सरकार शोषण को मिटा सकती है? नहीं, विल्कुल असम्भव है। यह जनता कर सकती है। मनुष्य की आन्तरिक शिवत के द्वारा यह कार्य पूरा हो सकता है। संविधान द्वारा सर्वोदय असम्भव है। जैसा कि आचार्य तुलसी कहा करते हैं कि व्यक्ति-व्यक्ति से समाज-परिवर्तन होगा और जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखा जाये तो जनकी इस वाणी में कितना तत्त्व भरा पड़ा है। समाज का मूल व्यक्ति ही है, व्यक्ति से समुदाय, समुदाय से समाज का रूप सामने आता है। समाज तो प्रतिविम्ब है, जैसा मनुष्य रहेगा वैसा समाज बनेगा और फिर जैसा समाज बनता रहेगा वैसा-वैसा परिवर्तन मनुष्यों में भी आता रहेगा। अस्तु, सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार पर जोर देना चाहिए। आचार्य तुलसी यह भी कहते हैं कि सब अपनी-अपनी आत्म-शुद्धि करें। यह और अच्छा है। अगर सब स्वतः आत्म-शुद्धि करें लो कान्ति की क्या आवश्यकता है? महात्मा गांधी भी समाज-सुधार के पहले व्यक्ति-सुधार पर जोर देते रहे हैं। साम्यवादी आदि कान्त्रियाँ वाह्य सुधार की द्योतक हैं। किन्तु जब तक आन्तरिक सुधार नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं हुआ; बाह्य सुधार तो क्षणिक और सामयिक कहलायेगा, उसमें आन्तरिक सुधार के समान शाश्वतता कहाँ? अगर हम आन्तरिक सुधार और व्यक्ति-सुधार को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा कार्य अधूरा ही रह जायेगा। रूस, अमेरिका, फांस आदि देशों में आज भी असमानता, परतन्त्रता, असिहिष्णुता, आतृत्वहीनता, पूंजीवादिता आदि किसी-निकसी रूप में अवश्य विद्यमान हैं। विचार-स्वातन्त्र्य की आज भी सुविधा नहीं, एक तरह से अधिनायकवाद का वोल-वाला ही है। वैत्तिक असमानता अस्सी गुणा है। अस्तु, कहने का तात्यवं यह है कि शक्ति और हिंसा पर आधारित

कान्ति से उद्देश्य-पूर्ति नहीं, यह तो एकमात्र हृदय-परिवर्तन पर आधारित है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उक्त देशों के समान दुर्दिन ग्राने से बचाने तथा समाज में उथल-पुथल न ग्राने देने के लिए उचित मात्रा में त्याग ग्रीर नि:स्वार्थ भावना को जीवन में उतारें। महात्माजी ने भी व्यक्ति को केन्द्र मान कर उसके सुधार पर जोर दिया है ग्रीर राजतन्त्र के स्थान पर लोकतंत्र को स्थापित करने की ग्रपनी नेक सुभ हमें दी है।

हृदय श्रौर विचारों में परिवर्तन श्रावश्यक

राजनीति और कानून की चर्चा विशेष हुआ करती है। आचार्यश्री तुलसी तो राजनीति और क़ानून की खुले शब्दों में आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि क्या कानून किसी स्वार्थी को निःस्वार्थी या पर-स्वार्थी वना सकता है? कानून तो एक दिशा मात्र है। इसलिए राजनीति और कानून के परे आचार्य विनोवा और आचार्य तुलसी के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जिस क्रान्ति से हृदय और विचारों में परिवर्तन नहीं आया, वह क्रान्ति नहीं। हिंसा पर आधारित कान्ति से हृदय-परिवर्तन भी सम्भव नहीं। उसके लिए तो प्रेम और सद्भावना का सहारा लेना होगा।

ऋनित कोई नहीं। जव-जब समाज में शिथिलाचार हुआ, तव-तव अवतारों व महापुरुषों द्वारा विचारों में ऋनितं लाई गई। धर्म और नीति में से अधर्म और अनीति को निकाल फेंका गया। समाज का सुधार किया गया। धर्म और नीति समाज के अनुकूल बनाये गये। समाज में एक नया विपर्यय हुआ। धार्मिक, सामाजिक और सांसारिक जीवन के बीच की दीवारें तोड़ी गईं। महात्मा गांधी, विनोवा भावे और आचार्य तुलसी भी ऐसी ही अध्यात्मिनिष्ठ ऋनित की उद्घोपणा लिए हैं। अनावश्यक एवं समाज-हित के लिए घातक रूढ़ियों का अन्त करना इन्होंने भी आवश्यक समभा। भगवान् बुद्ध का 'धर्मचक्र' प्रवर्तन या धार्मिक ऋन्ति भी सर्वोदय या समाज-सुधार का दिशा-संकेत था। अणुव्रत-आन्दोलन भी नैतिक ऋन्ति का एक चिर-प्रतीक्षित चरण है।

एक ही भावना

सम्पत्तिदान और अणुन्नत-आन्दोलन की भावना भी एक ही है। एक समाज के हक को उसे दे देने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है या उसे सीख देता है। दूसरा संग्रह को ही त्याज्य वताता है और जो कुछ है उसे दानस्वरूप देने को नहीं विलक्ष त्यागस्वरूप समाज के लिए छोड़ देने की भावना प्रदिश्तित करता है। अणुन्नत-आन्दोलन परिग्रह मात्र को पाप का मूल मानता है। इसके अनुसार संग्रह ही हिसा की जड़ है। जहाँ संग्रह है वहाँ शोपण और हिंसा आप-से-आप मौजूद हैं।

त्रणुव्रत-ग्रान्दोलन ग्रसाम्प्रदायिक ग्रीर सार्वभीम है। यह चाहे जिस नाम से चले, हमें काम से मतलव है ग्रीर इसका नामकरण चाहे जो भी कर दिया जाये, लाभ वही होगा। इसलिए ग्रपेक्षा यह है कि ग्राचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवित्तत नैतिक ग्रम्युत्थान के इस पथ को समभ, परख ग्रीर सीखकर जीवन में ग्रनुकरण करें। साथ ही उसके ग्राधार पर ग्रपने व्यवसाय, उद्योग व वन्धे में ऐसे ठोस कदम उठाएं, जिनसे जन-जीवन को भी प्रेरणा मिल सके। धर्म केवल नाम लेने, जय-जयकार करने ग्रीर मस्तक भुकाने से नहीं होता, ग्रपितु ग्राचरणों में परिलक्षित होता है।

श्राचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में जो मंगलकारी कार्य हो रहा है, उसके साथ मैं तन्मय हूँ श्रीर मेरी जो कुछ भी शक्ति है, उसे इस पुण्य कार्य में लगाने को तत्पर हूँ।

एकता के लिए यह आवश्यक है कि दो या अधिक पृथक् इकाइयों का अस्तित्व हो और एक ऐसा संयोजक माध्यम हो जो दोनों को मिलाकर एक सम्पूर्ण इकाई बना दे। हमारे देश में पृथक् समुदायों की कोई कमी नहीं है। जन्म हमें विभक्त करता है, परम्पराएं हमें विभक्त करती हैं, रीति-रिवाज हमें विभक्त करते हैं, धर्म हमें विभक्त करते हैं, सम्पत्ति ने तो लोगों को हमेशा ही विभक्त किया है। भारत में तो ""दर्शन भी हमें विभक्त करता है, चाहे हम उसको समभते हों अथवा नहीं। अज्ञजनों की यही अवृत्ति होती है कि अन्तिम विश्लेषण में वे अंश के खातिर पूर्ण को खो जाने देते हैं, अंश को ही पूर्ण मान लेते हैं और ऐसे निर्णय पर पहुँचते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। इस देश, में अज्ञान का बोल-वाला है। यह अज्ञान सामाजिक अहंकार, धार्मिक अहंकार, राजनैतिक और आर्थिक अहंकार और अन्त में दार्शनिक अहंकार का पोषण करता है। भारत में सिद्धान्तों के संघर्ष की अपेक्षा अहम् का संघर्ष अधिक दिखाई देता है। एक व्यक्ति के अहम् से सारी जाति का नाश हो सकता है और किसी समुदाय का अहम् भी कम हानिकर अथवा कम विनाशक नहीं होता।

राष्ट्र के सामने मुख्य कार्य यह है कि या तो इस ग्रहम् को समाप्त किया जाये, जो श्रत्यन्त ही कठिन है या उसे सुसंस्कृत बनाया जाये, जो कुछ कम कठिन है। इसका श्रथं यही हुग्रा कि हमें इस ग्रहम् को उसकी संकुचित गिलयों से बाहर निकालना होगा। इसका यह ग्रथं भी होता है कि हम यह याद रखें कि जिस स्तर पर हम व्यवहार करते हैं, उन स्तरों पर हमारा श्राचरण पशुग्रों जैसा होता है, जबिक हम वास्तव में मानव हैं। इसिलए हमको मानव की उत्तम ग्रीर श्रेष्ठ वृत्तियों को श्रपनाना ग्रीर विकसित करना चाहिए।

क्या अणुवृत इस सुसंस्करण की प्रिक्तिया में सहायक हो सकता है ? अणुवृत यदि आचार का विज्ञान नहीं है तो फिर और कुछ भी नहीं है। छोटी वातों से प्रारम्भ करके वह ऐसी शक्ति संचय करना चाहता है जिसके द्वारा वड़े लक्ष्य सिद्ध किए जा सकें। मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार में उसका प्रारम्भ करना चाहिए। उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिससे वह दूसरों के अधिक-से-अधिक निकट पहुँचता चला जाये और अन्त में सारी दूरी समाप्त हो जाये। यह तभी हो सकता है, जब वह उपेक्षा के स्थान में सहमित उत्पन्न करेगा, घृणा के स्थान पर मित्रता और शत्रुता के स्थान पर लिहाज और आदर की स्थापना करेगा। आचरण के द्वारा ही यह सब सिद्ध किया जा सकता है।

विश्व में बुराई भी है और अच्छाई भी। जहाँ भी दुनिया है, वहाँ अच्छाई और बुराई दोनों हैं। मनुष्य को निरन्तर यह प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति का भला, वलवान् और उज्ज्वल पक्ष देखे और अपने मन को निरन्तर ऐसी शिक्षा दे कि विरोधी की बुराई को अथवा उसके जीवन के निर्वल या कृष्ण पक्ष को देखने की वृत्ति न हो। दिक्षण भारतीय और उत्तर भारतीय, हिन्दू और मुसलमान, ब्राह्मण और अन्ब्राह्मण, सवर्ण और हरिजन, ग्रादिवासी और अन्य, भाषा के ग्राग्रही और निराग्रही, पंडित और निरक्षर, सरकारी ग्रधिकारी और सार्वजनिक कार्यकर्ता, वंगाली और विहारी, विहारी और उड़िया, गुजराती और महाराष्ट्री, ईसाई और ग्र-ईसाई, सिक्ख और ग्रायंसमाजी, कांग्रेसा और ग्र-कांग्रेसी—सभी को उपेक्षा और पक्षपात के सदियों पुराने घेरे से वाहर ग्राने का प्रयत्न करना होगा और सामने वाले व्यक्ति के वारे में ऐसा सोचना होगा कि वह हमारे ग्रादर, सहानुभूति और समर्थन का हकदार है। इसके विना हम सब उस भयंकर संकट से नहीं वच सकते जिसका विघटनकारी शक्तियाँ ग्राज ब्राह्मान कर रही हैं।

सर्वधर्म समभाव अर्थात् सव विश्वासों और धर्मों के प्रति आदर भाव का जो महान् गुण है, उसका हर व्यक्ति को प्रतिदिन और प्रतिक्षण आचरण करना चाहिए। इसके विना भारत वलशाली और सुखी नहीं हो सकता और न मनुष्यों के एक अत्यन्त प्राचीन जीवित समाज के नाते इतिहास ने उसके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किया है, उसकी पूर्ति कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसका जीवन में कोई भी स्थान या पद क्यों न हो, प्रतिदिन एक-दूसरे के प्रति आदर प्रकट करने और एक-दूसरे को समभने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी भारतीय के लिए यह महान् देश भिवतपूर्ण सेवा होगी। कर्तव्य की दृष्टि से यह सेवा बहुत आसान है और परिणाम की दृष्टि से वह उतना ही शक्तिशाली है। इस छोटी वात की तुलना हम अणु-शक्ति केन्द्र के एक छोटे अणु से कर सकते हैं।

अणुवत-आन्दोलन और इस महान् आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी का यही सन्देश है।

0

एक अच्छा तरीका

राष्ट्रसंत श्रीतुकड़ोजी

भारत में ही नहीं, श्रिपतु सारे संसार में श्रिधक-से-श्रिधक शान्ति, सत्य व श्रीहंसा का प्रचार हो, यह मेरी हार्विक कामना रही है। मुक्त में श्रभी तक किसी सम्प्रदाय विशेष का कड़वापन प्रविष्ट नहीं हुआ है। यद्यपि यह मैं अनुभव करता हूँ कि प्रत्येक सम्प्रदाय, पंथ अथवा धर्म में अच्छे तत्त्व होते हैं। यदि ऐसा न होता तो धर्म की जड़ ही संसार से समाप्त हो जाती। धर्म या पंथ, जाति या संगठन, स्वार्थ और सत्ता के सीकचों में जकड़ जाते हैं, तब वे अपने तात्त्विक शिखर से नीचे गिरने लगते हैं और श्रिहंसा, सत्य तथा शान्ति जो कि धर्म के अभिन्न श्रंग होते हैं, छूटते चले जाते हैं और धर्म निष्प्राण बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में धर्म को मिटाने की श्रावाज उठने लगती है। स्वयं उस धर्म के अनुयायी भी ऐसा करते हुए नहीं हिचिकचाते। वहाँ से ऋन्ति के नाम पर एक नया समाज जन्म लेता है। वह धर्म में फिर से प्राण-प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करता है। यह कम वार-वार इस सृष्टि में चलता ही रहता है।

मैं श्राचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व, उनकी कार्य-विधि व सुविश्रुत श्रणुवत-श्रान्दोलन से चिर-परिचित रहा हूँ। केवल परिचित ही नहीं, उसे निकट से भी देख चुका हूँ। कई वार उनसे मिलने का भी मुक्ते सुग्रवसर प्राप्त हुग्रा है। उनके प्रिय शिष्य ग्रीर श्रान्दोलन के कर्मठ प्रचारक मुनिश्री नगराजजी से भी मिलने का प्रसंग पड़ा है। ग्राचार्यजी ने श्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के द्वारा ग्रपने श्रनुयायी ग्रीर जनता को व्यसन-मुक्त कर सच्चरित्र व त्यागी वनाने का प्रशंसनीय प्रयत्न प्रारम्भ किया है। यह एक ग्रच्छा तरीका है। उनका कार्य सुसम्बद्ध ग्रीर एक सूत्र से चलता है, यह मुक्ते बहुत ही ग्रच्छा लगा। श्राचार्यश्री तुलसी के उपदेशों से व ग्रणुव्रतों की साधना से जनता को काफी लाभ होता है। उनका यह प्रचार प्रतिदिन बढ़े, यह मैं दिल से चाहता हूँ।

जनहितरता जीवतु चिरम्

मुनिश्री नथमलजी

सच्चे वि पईवा अभिवंसु जत्थ अकयत्था तत्थ मए दिट्ठा पढमं तवालोयरेहा सच्चे वि सत्था अभिवंसु जत्थ अकयकज्जा तत्थ मए दिठो पढ़मं तव विक्कम-क्कमो महापईव! पप्प तव सन्निहिं सयमंध्यारो वि गच्छई पयासत्तणं अहिंसव्वय! अभिगम्म तव समीवयं सुमहंपि भवइ सत्थमसत्थं असत्थ! सत्थेसु अत्थि विज्ञा तव मई तहावि नित्थ रुद्धा तव गई मइमं! तव मई ण कुणइ विरोहं गईए गइमं! तव गई अविक्खए मइं तेणं करेमि तवाहिनंदणं।

स्वयं जातः पन्थाश्चरणयुगलं येन विहृतं, स्वयं जातं शास्त्रं वचनमुदितं यच्च सहजम्। स्वयं जाता लिव्धर्मनिस यदिदं किल्पतमिष, न वा दृष्टो रागः क्वचन तव हे कृत्रिमिवधौ। निमज्जन्नात्मावधौ नयसि पदवीमुन्नततमां, नयानोप्युच्चैस्त्वं पुनरिष पुनर्मज्जसि निजे। इदं निम्नोच्चत्वं नयति नियतं त्वां प्रभुपदं, न यल्लभ्यं सभ्यैर्जलिध-वियतोर्न्यस्तनयनैः। विचित्रं कर्तृत्वं प्रतिपलिमतं चक्षुरमलं, विचित्रा ते श्रद्धाऽप्रतिहतगितर्याति सततम्। विचित्रं चारित्रं निजहितरतं सत् परिहतं, त्वदायत्ता लिव्धर्जनिहतरता जीवतु चिरम्।

युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन

मुनिश्री बुद्धमल्लजी

युगपुरुष ! तुम्हारा ग्रभिनन्दन ।

श्रपना श्रितशय चैतन्य लिए इस घरती पर युग के श्वासों को सुरिभत करने श्राये हो, किल के कर्दम में खड़े हुए तुम पंकज से श्रपनी सुषमा में सतयुग को भर लाये हो, फिर भी निर्लिप्त; निछावर करते श्राये हो जन-हेतु स्वयं के जीवन का तुम हर स्पन्दन। युगपुरुष ! तुम्हारा श्रभिनन्दन।

युग की पीड़ा का हालाहल खुद पीकर तुम पीयूष सभी को बाँट रहे हो निर्भय बन, बत्सलता की यह गोद हो गई हरी-भरी परिहत जब से कि समर्पित तुमने किया स्वतन, युग के पथदर्शक ! श्राज तुम्हारी सेवा में युग-श्रद्धा श्राई है करने को पद-बन्दन । युगपुरुष ! तुम्हारा श्रभिनन्दन ।

मानवता की पांचाली का अपमान भूल सत्साहस का अर्जुन जब भ्रान्त हुआ पथ से, अणुव्रत की गीता तब तुमसे उपदिष्ट हुई कर्तव्य-बोध के अंकुर फिर फूटे अथ से, नव-युग के पार्थ-सारथी ! तुम निज कौशल से संचालित करते युग-चेतनता का स्पन्दन । युगपुरुष ! तुम्हारा ग्रभिनन्दन ।

गति ससीम और मति ग्रसीम

मुनिश्री नगराजजी

शीतकाल का समय था। श्राचार्यवर चतुर्विघ संघ के साथ वंगाल से राजस्थान की सुदीर्घ पद-यात्रा पर थे। भगवान् श्री महावीर की विहार-भूमि का हम श्रितिकमण कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल गाँव के उपान्त भाग में श्राचार्यवर यात्रा से मुड़ने वाले लोगों को मंगल-पाठ सुना रहे थे। हम सव साधुजन श्रपने-अपने परिकर में वँघे जी० टी० रोड पर लम्बे डग भरने लगे। यह सदा का कम था। कुछ ही समय पश्चात् पीछे मुड़कर देखा तो श्राचार्यवर द्वृतगित से चरण-विन्यास करते श्रीर कमश एक-एक समुदाय को लाँघते पधार रहे थे। देखते-देखते सब ही समुदाय उस कम में श्रा गए। केवल हमारा ही एक समुदाय श्राचार्यवर से श्रागे रह रहा था। हम सब भी जोर-जोर से कदम उठाने लगे। कुछ दूर श्रागे चल कर देखा तो पता चला मैं श्रीर मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ही आचार्यवर से श्रागे चलने वालों में रहे हैं। उस समय हमारे चलने की गित लगभग वारह मिनट प्रति मील हो रही थी। कुछ एक क्षणों के वाद पीछे की श्रोर कांका तो मैंने पाया श्रव श्राचार्यवर से श्रागे चलने वालों में मैं स्वयं श्रकेला ही रह गया हूँ, मेरी श्रीर श्राचार्यवर की दूरी दस-वीस कदम भी नहीं रह पाई है। श्रकेले को श्रागे चलते हुए देख श्राचार्यवर के सहचारी श्रीर श्रनुचारियों में विनोद श्रीर कौतुक का भाव भी उभर रहा था।

एक क्षण के लिए मन में श्राया, श्रौरों की तरह मैं भी रुक कर पीछे रह जाऊँ, परन्तु दूसरे ही क्षण सोचा श्राचार्यवर श्राज सबकी गित का परीक्षण ले ही रहे हैं, तो अपनी परीक्षा कस कर ही क्यों न दे दूं। गित का कम बारह मिनट प्रति मील से भी सम्भवतः नीचे श्रा गया था। श्रव पीछे भाँकने को श्रवसर नहीं था। चलता रहा, श्राचार्यवर के साथ चलने वाले स्वयं-सेवकों के जूतों की श्रावाज से ही मैं श्रपनी और श्राचार्यवर की दूरी माप रहा था। चौदह प्रस्तर फर्लांगों के श्रौर दो प्रस्तर मीलों को लाँच कर ही मैंने पीछे की श्रोर भाँका। लगभग चार फर्लांग की दूरी मेरे श्रौर श्राचार्यवर के वीच श्रा गई थी।

अव मुभे सोचने का अवसर मिला, यह अच्छा हुआ या बुरा ! सड़क के एक ओर हट कर बैठ गया। देखते-देखते आचार्यवर पघार गये। मुभे शक था, आचार्यवर इतना तो अवश्य कह ही देंगे, इस प्रकार आगे चलते रहे, तेतीस आसातनाएं पढ़ी हैं या नहीं ? इसी चिन्तन में मैं वन्दना करता रहा, आचार्यवर अवोले ही आगे पधार गए।

ग्यारह मील का विहार सम्पन्न कर हम सब भलवा की कोठी में पहुँच गए। दिन भर रह-रहकर मन में श्राता था, मेरे श्रविचार को श्राचार्यवर ने कैंसे लिया होगा। संतों में परस्पर नाना विनोद पूर्ण चर्चाएं रहीं, पर श्राचार्यश्री ने श्रपने भावों का जरा भी प्रकाशन नहीं किया।

सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात् मैं वन्दन के लिए आचार्यवर के निकट गया। मुनिश्री नथमलजी प्रभृति अनेकों संत पहले से बैठे थे। मैं भी वन्दन कर उनके साथ बैठ गया। आचार्यवर ने आकस्मिक रूप से कहा—तुम्हारी गित तो गेरी धारणा से बहुत अधिक निकली ! आचार्यवर की वाणी में प्रसन्नता थी। उपस्थित साधुजन प्रातः काल के संस्मरण को याद कर हुँस पड़े। उसी प्रसंग पर पृथक्-पृथक् टिप्पणियाँ चलने लगीं। आचार्यवर ने सवका घ्यान आकर्षित करते हुए कहा—ऐसी घटना यह सर्वप्रथम ही नहीं है। बहुत पहले भी ऐसी एक घटना अपने यहाँ घट चुकी है। कालूगणाराज कहा करते थे, तेरापंथ के पष्ठम आचार्यश्री माणकगणी जो कि बहुत ही तेज चलने वालों में थे, एक दिन के विहार में एक-एक करके सब संतों को पीछे छोड़ते हुए पधार रहे थे। मैं उनकी भावना को भांप गया। अपने पूरे वेग से ऐसा चला कि अगले गाँव में सर्वप्रथम पहुँचा। इस प्रकार आचार्यवर ने उस दिन के प्रसंग को जिस तरह सँचारा, उनकी अलीकिक महत्ता और असाधारण संवेदनशीलता का परिचायक था। सचमुच ही उस दिन उन्होंने मेरी गित को मापा और मैंने उनकी मित को। मेरी गित ससीम रही और उनकी मित असीम रही। उनके प्यार में मेरी हार स्मष्ट दीखने लगी।

संकल्प की सम्पन्नता पर

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'

याचार्यश्री के चौवीसवें पदारोहण दिवस के उपलक्ष पर कलकत्ता में मैंने एक संकल्प किया था। वह मैंने उसी दिन लिखकर याचार्यश्री को निवेदित भी कर दिया था। उसकी भाषा थी—"धवल समारोह की सम्पन्नता तक ग्यारह हजार पृष्ठों के साहित्य का निर्माण, सम्पादन यादि करने का प्रयत्न करूँगा।" उसके य्रनन्तर ही मैं यपने कार्य में जुट पड़ा। याचार्यश्री की कृतियाँ, प्रवचन व यात्राएं सम्पादित करने व लिखने की दिशा में तथा तत्सम्बन्धी यन्य साहित्यिक कार्य यागे वढ़ा। नाना दुविधाएं ग्रस्वाभाविक रूप से सामने ग्राईं। फिर भी कुल मिलाकर मैं देखता हूँ तो मुक्ते प्रसन्तता है कि मैं अपने विहित संकल्प की सम्पन्तता पर पहुँच गया हूँ। याज जब कि याचार्यश्री तुलसी का देश तथा बाहर के विद्वान् ग्रभिनन्दन कर रहे हैं; मैं भी उस,साहित्यिक भेंट के द्वारा ग्रपनी हार्दिक श्रद्धा ग्रपित करता हूँ।

जीवन्त और प्राणवन्त व्यक्तित्व

श्री जैनेन्द्रकुमार

श्राचार्यश्री तुलसी उन पुरुषों में हैं, जिनके व्यक्तित्व से पद कभी ऊपर नहीं हो पाता। वे जैनमत के तेरापंथी सम्प्रदाय के पट्टधर श्राचार्य हैं श्रीर इस पद की गरिमा श्रीर महिमा कम नहीं है। वे एक ही साथ श्राव्यात्मिक श्रीर लौकिक हैं। किन्तु तुलसी इतने जीवन्त श्रीर प्राणवन्त व्यक्ति हैं कि उस श्रासन का गुरुत्व स्वयं फीका पड़ सकता है। वेश-भूषा से वे जैनाचार्य हैं, किन्तु श्रान्तिरिक निर्मलता श्रीर संवेदन-क्षमता। से वे सभी मत श्रीर सभी वर्गों के श्रात्मीय वन सके हैं। मेरा जितना सम्पर्क श्राया है, मैंने उन्हें सदा जागृत व तत्पर पाया है। श्रीथल्य कहीं देखने में नहीं श्राया। प्रमाद श्रीर श्रवसाद उनमें या उनके निकट टिक नहीं पाता। श्रासपास का वाता-वरण उनकी कर्मशीलता से चैतन्य श्रीर उन्तत वना दिखता है। परिस्थित से हारने वाले वे नहीं हैं, श्रास्था के वल से उसे चुनौती ही देते रहते हैं। परम्परा से उच्छिन नहीं हैं, लेकिन नव्यता के प्रति भी उद्यत हैं। उनकी नेतृत्व की क्षमता श्रीमनन्दनीय है। नेतृत्व उस वर्ग का जिसका प्रत्येक सदस्य निस्पृह, निस्वार्थ श्रीर सर्वथा मुक्त हो, श्रासान काम नहीं है। किसी प्रकार का लोभ श्रीर भय वहाँ व्यवस्था में सहारा नहीं दे सकता। श्रन्तभूत श्रात्मतेज ही इस नैतिक नैतृत्व को सम्भव वनाये रख सकता है। तुलसी में उसी का प्रकाश दीखता है श्रीर मुभे उनके सान्तिष्य से सदा लाभ हुश्रा है। इस श्रवसर पर में श्रपनी हार्दिक श्रद्धांजिल उनके श्रीमनन्दन में श्रपित करता हैं।

आचार्यश्री तुलसी

डा० सम्पूर्णानन्द भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, उत्तरप्रदेश

मेरी अनुभूति

अणुवत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर हैं। किसी दल या पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते। किसी वाद के प्रचारक नहीं हैं, परन्तु प्रसिद्धि प्राप्त करने के इन सब मार्गों से दूर रहते हुए भी वे इस काल के उन व्यक्तियों में हैं, जिनका न्यूनाधिक प्रभाव लाखों मनुष्यों के जीवन पर पड़ा है। ये जैन धर्म के सम्प्रदाय-विशेष के अधिष्ठाता हैं, इसीलिए आचार्य कहलाते हैं। अपने अनुयायियों को जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का अध्यापन कराते ही होंगे, श्रमणों को अपने सम्प्रदाय-विशेष के नियमादि ही शिक्षा-दीक्षा देते ही होंगे; परन्तु किसी ने उनके या उनके अनुयायियों के मुँह से कोई ऐसी वात नहीं सुनी जो दूसरों के चित्त को दुखाने वाली हो।

भारतवर्ष की यह विशेषता रही है कि यहाँ के घार्मिक पर्यावरण की धर्म पर आस्था रखी जा सकती है और उसका उपदेश किया जा सकता है। श्राचार्यश्री तुलसी एक दिन मेरे निवास-स्थान पर रह चुके हैं। मैं उनके प्रवचन सुन चका हूँ। श्रपने सम्प्रदाय के श्राचारों का पालन तो करते ही हैं, चाहे अपिरिचित होने के कारण वे श्राचार दूसरों को विचित्र से लगते हों और वर्तमान काल के लिए कुछ अनुपयुक्त भी प्रतीत होते हों; परन्तु उनके श्राचारण और वातचीत में ऐसी कोई वात नहीं मिलेगी जो अन्य मतावलिं वयों को श्रविकर लगे। भारत सदा से तपस्वियों का श्रादर करता श्राया है। उपासना शैली और दार्शनिक मन्तव्यों का श्रादर करना अस्वारस्य होते हुए भी हम चरित्र और त्यांग के सामने सिर भुकाते हैं। हमारा तो यह विश्वास है कि:

यत्र तत्र समये यथा तथा, योऽसि सोऽस्वभिषया यथा तथा

जिस किसी देश, जिस किसी समय, महापुरुष का जन्म हो, वह जिस किसी नाम से पुकारा जाता हो, वीतराग तपस्वी पुरुष सदैव ग्रादर का पात्र होता है। इसलिए हम सभी ग्राचार्य तुलसी का ग्राभिनन्दन करते हैं। उनके प्रवचनों से उस तत्त्व को ग्रहण करने की ग्राभिलाषा रखते हैं जो धर्म का सार और सर्वस्व है तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है।

भारतीय संस्कृति ने घर्म को सदैव ऊँवा स्थान दिया है। उसकी परिभाषाएं ही उसकी व्यापकता की द्योतक हैं। कणाद ने कहा है यतोभ्युदयिनःश्रेयसिद्धिः स धर्मः जिससे इस लोक और परलोक में उन्नित हो और परम पुरुषार्य की प्राप्ति हो, वह धर्म है। मनु ने कहा—धारणाद् धर्मः समाज को जो घारण करता है, वह धर्म है। व्यास कहते हैं— धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मः किन्न सेच्यते। धर्म से अर्थ और काम दोनों वनते हैं, फिर धर्म का सेवन नयों नहीं किया जाता? इस पाठ को भुला कर भारत अपने को, अपनी भारतीयता को खो वैठेगा; न वह अपना हित कर सकेगा और न संसार का कल्याण ही कर सकेगा।

भौतिकता की घुड़-दौड़

इस समय जगत् में भौतिक वस्तुत्रों के लिए जो घुड़-दौड़ मची हुई है, मारत भी उसमें सम्मिलित हो गया है। भौतिक दृष्टि से सम्पन्न होना पाप नहीं है, ग्रपनी रक्षा के साघनों से सज्जित होना वृरा नहीं है; परन्तु भारत इस दीड़

में अपनी आत्मा को लोकर सफल नहीं हो सकता। अनियन्त्रित स्पर्धा से धन प्राप्त हो जाये तो वह धन अविनय और अकरणीय कर्म की ओर ले जाता है। परमाणु वम जैसी नर-संहारवादी वस्तुओं का मार्ग दिखलाता है। मनुष्य ग्राज आकाशारहण करने जा रहा है। वात ता वुरी नहीं है; पर इसका परिणाम क्या होगा! यदि वह राग-द्वेष का पुतला वना रहा, यदि लोभ ही उसको स्फूर्ति देने वाला रहा और धन-सम्पत्ति का संग्रह ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य रहा तो वह दूसरे पिण्डों को भी पृथ्वी की माँति रणस्थल और कसाईखाना वना देगा। यदि उन पिण्डों पर प्राणी हुए तो उनका जीवन भी दूभर हो जायेगा और वे मनुष्य जाति के क्षय को ही अपने लिए वरदान मानेंगे। मनुष्य का ज्ञान-समुच्चय उसके लिए अभिशाप हो जायेगा और एक दिन उसे ग्रपने ही हाथों सहस्रों वर्षों से अजित संस्कृति और सम्यता की पोथी पर हरताल फरेनी होगी।

लोभ की ग्राग सर्वप्राही होती है। व्यास ने कहा है—
नाचिद्धत्वा परमर्माणि, नाकृत्वा कर्म दुष्करम्।
नाहत्वा मत्स्यघातीच प्राप्नोति महती श्रियम्।।

विना दूसरों के मर्म का छेदन किये, विना दुष्कर कर्म किये, विना मत्स्यघाती की भाँति हनन किये (जिस प्रकार धीवर अपने स्वार्थ के लिए निर्दयता से सैकड़ों मछलियों को मारता है) महती श्री प्राप्त नहीं हो सकती। लोभ के वशी-भूत होकर मनुष्य और मनुष्यों का समूह अन्धा हो जाता है; उसके लिए कोई काम, कोई पाप, अकरणीय नहीं रह जाता। लोभ और लोभजन्य मानस उस समय पतन की पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, जब मनुष्य अपनी परपीड़न-प्रवृत्ति को परहितकारक प्रवृत्ति के रूप में देखने लगता है, किसी का शोपण-उत्पीड़न करते हुए यह समभनेलगता है कि मैं उसका उपकार कर रहा है। बहुत दिनों की बात नहीं है, यूरोप वालों के साम्राज्य प्रायः सारे एशिया और श्रफीका पर फैले हए थे। उन देशों के निवासियों का शोपण हो रहा था, उनकी मानवता कुचली जा रही थी, उनके ग्रात्म-सम्मान का हनन हो रहा था, परन्तु यूरोपियन कहता था कि हम तो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे कन्धों पर ह्वाइट मैंस वर्डन (गोरे मनुष्य का बोक्त)है, हमने अपने ऊपर इन लोगों को ऊगर उठाने का दायित्व ले रखा है, धीरे-धीरे इनको सम्य बना रहे हैं। सम्पता की कसौटी भी पृथक-पृथक होती है। कई साल हुए, मैंने एक कहानी पढ़ी थी। थी तो कहानी ही, पर रोचक भी थी श्रीर पश्चिमी सम्यता पर कुछ प्रकाश डालती हुई भी। एक फेंच पादरी श्रफीका की किसी नर-मांस-भक्षी जंगली जातियों के बीच काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद लौट कर फॉस गये श्रीर एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने श्रपनी सफलता की चर्चा की। किसी ने पूछा, "क्या ग्रव उन लोगों ने नर-मांस खाना छोड़ दिया है?" उन्होंने कहा, "नहीं; ग्रभी ऐसा तो नहीं हुया, पर अब यों ही हाथ से खाने के स्थान पर छुरी-काँटे से खाने लगे हैं।" मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय पतन पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, जब मनुष्य की आत्मवञ्चना इस सीमा तक पहुँच जाती है कि पाप पुण्य बन जाता है। विवेक भ्रष्टाना भवति विनिपातः शतमुखः। एक लोभ पर्याप्त है, सभी दूसरे दोष आनुषंगिक वन कर उसके साथ चले आते हैं। जहाँ भौतिक विभूति को मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान मिलता है, वहाँ लोग से वचना असम्भव है।

ग्रसत्य के कन्धे पर स्वतन्त्रता का वोझ

हम भारत में वेल्फेयर स्टेट —कल्याणकारी राज्य — की स्थापना कर रहे हैं और 'कल्याण' शब्द की भीतिक व्याच्या कर रहे हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। स्वतन्त्र होने के बाद चरित्र का उन्तयन होना चाहिए था, त्याग की वृत्ति बढ़ती चाहिए थी, परार्थ-सेवन की भावना में अभिवृद्धि होनी चाहिए थी। सब लोगों में उत्साहपूर्वक लोकहित के लिए काम करने की प्रवृत्ति दीख पड़नी चाहिए थी। एड़ी-चोटी का पसीना एक करके राष्ट्र की हितवेदी पर सब-कुछ न्यौद्धान्तर करना था। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। स्वार्थ का वोलवाला है। राष्ट्रीय चरित्र का घोर पतन हुआ है। कर्तव्यनिष्ठा हूँ वहीं मिलती। व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, अव्यापक, डाक्टर किसी में लोकसंग्रह की भावना नहीं है। सब रुपया बनाने की धुन में हैं, भले ही राष्ट्र का ग्रहित हो लाए। कार्य से जी चुराना, ग्रविक-से-ग्रविक पैसा लेकर कम-से-कम काम करना— यह साधारण-सी वात हो गई है। हम करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं, परन्तु उसके ग्रांचे का भी लाभ नहीं उठा

रहे हैं। लोभ सर्वव्यापी हो रहा है और उसके साथ असत्य का साम्राज्य फैला हुआ है। असत्य-भापण, असत्य आचरणी और सर्वोपिर असत्य-चिन्तन। एक वार १६१७ में महात्माजी ने कहा था कि हमारे चिरत्र में यह दोष है कि हमारी 'हाँ' का अर्थ 'हाँ' और हमारे 'नहीं' का अर्थ 'नहीं' नहीं होता। वह दोष आज भी हम में वैसा ही है। प्रिरन्तु असत्य के कन्धे पर स्वतन्त्रता का वोभ नहीं उठ सकता। दुर्वल चिरत्र देश को ले डूबेगा और मानव-समाज का भी अहित करेगा। इसीलिए महात्माजी ने वैयन्तिक और सामूहिक जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया था। उनका यह डिडिम-घोप था कि 'साधन का महत्त्व साध्य से कम नहीं होता।' वह राजनीति में भी सत्य और अहिंसा को अनिवार्य मानते थे और भावी भारत में धर्म को। अपनी कल्पना को रामराज्य के नाम से बराबर लोगों के सामने रखते गये। आज वह नहीं हैं। करोड़ों ने उनके उपदेशों को सुना था, अब भी पढ़ते हैं, परन्तु उनका अनुगमन कौन कर रहा है ? धर्म मूलक राज्य, रामराज्य की कल्पना पुस्तकों के पन्नों में ही रह गई।

चरित्र की गिरावट की गित श्रवाध है। इससे घवरा कर कुछ लोगों का घ्यान स्व० श्री वुकमैन श्रीर उनके 'मॉरल रिग्रामीमेंट' (नैतिक पुनरुत्थान) कार्यक्रम की श्रोर गया। कार्यक्रम भले ही अच्छा हो, पर हमारी सामाजिक श्रीर श्राधिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं श्रीर हम कम्युनिज्म के विरोध के श्राधार पर राष्ट्रीय चरित्र का उन्नयन नहीं कर सकते। उससे हमारा काम नहीं चल सकता। हमारी श्रपनी मान्यताएं हैं, परम्पराएं हैं, विश्वास हैं; हमारे श्रनुकूल वही उपदेश हो सकते हैं जो हमारी श्रनुभूतियों पर श्रवलम्बित हों, जिनकी जड़ें हमारे सहस्रों वर्षों के श्राध्यात्मिक धरातल से जीवनरस ग्रहण करती हों।

समाज संगठन का भारतीय व पश्चिमी ब्राघार

पश्चिम के समाज-संगठन का ग्रावार है—प्रतिस्पर्धा; हमारा ग्राधार है—सहयोग। हम संभूय समुत्थान के प्रतिपादक हैं; पश्चिम में व्यक्तियों ग्रीर समुदायों के ग्रधिकारों पर जोर दिया जाता है; हम कर्तव्यों, धर्मों पर जोर देते हैं, इस भूमिका में जो उपदेश दिया जायेगा, वही हमारे हृदयों में प्रवेश कर सकता है।

श्राचार्यश्री तुलसी ने इस रहस्य को पहचाना है। वह स्वयं जैन हैं, पर जनता को नैतिक उपदेश देते समय वह धर्म के उस मंच पर खड़े होते हैं जिस पर वैदिक, बौद्ध, जैन श्रादि भारत-सम्भूत सभी सम्प्रदायों का समान रूप से श्रधिकार है। वह वालब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, तपस्वी हैं, उनकी वाणी में श्रोज है। इसलिए उनकी वालों को सभी श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। कितने लोग उनके उपदेश की व्यवहार में लाते हैं, वह न्यारी कथा है; परन्तु सुनने मात्र से भी कुछ लाभ तो होता ही है श्रीर फिर: रसरी श्रावत जात तें, सिल पर होत निसान।

श्राचार्यश्री लोगों से जिन बातों का नंकल्न कराते हैं, वे सब धूम-फिर कर श्राहिसा या अस्तय के अन्तर्गत ही श्राती हैं। पतञ्जिल ने श्राहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को महान्नत कहा है और यह ठीक भी है। इनमें से किसी एक को भी निवाहना कठिन होता है और एक के निवाहने के प्रयत्न में सबको ही निवाहना अनिवार्य हो जाता है। एक को पकड़ कर दूसरों से बचा नहीं जा सकता। मान लीजिये कि कोई यह संकल्प करता है कि मैं आज से रिक्वत नहीं लूंगा और किसी माल में मिलावट नहीं करूँगा। संकल्प पूरा करने के लिए ही तो किया जायेगा, तोड़ने के लिए नहीं। पदे-पदे प्रलोभन आते हैं, पुराने संस्कार नीचे की ओर खींचते हैं। लोभ का संवरण करना कठिन होता है। वित्त डाँवा-डोल हो जाता है। वह जिन किन्हीं देवी शिक्तयों पर विश्वास करता हो उनसे शक्ति की याचना करता है कि मेरा यह संकल्प कहीं टूट न जाये। मैं मिथ्याचरण को छोड़कर सत्याचरण की ओर आता हूँ, कहीं परीक्षा में डिग न जाऊँ। वैदिक शब्दों में वह यह कहता है—प्रभने, ब्रतपते, वर्त चरिष्यामि, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि—हे दोषों को दूर करके पवित्र करने वाले भगवन्! हे व्रतों के स्वामी, मैं व्रत का आचरण करने जा रहाहूँ। मुक्तको शक्ति वीजिये कि मैं उसे पूरा कर सकूँ। उसको सम्पन्न कीजिये, मैं अनृत को छोड़ कर सत्य को अपनाता हूँ। व्रत का निभ जाना, प्रलोभनों पर विजय पाना, सरल काम नहीं है। वड़े भाग्य से इसमें सफलता मिलती है; और यह भी निश्चत है कि वृत्ती की गित एक व्रत पर ही अवरुद्ध न होगी। एक व्रत उसको दूसरे व्रत की ओर ले जायेगा। एक को पूरा करने के

लिए युगपत् सबको अपनाना होगा; श्रीर जो श्रारम्भ में परम श्रणु प्रतीत होता रहा हो, यह श्रपने वास्तविक रूप में बहुत वड़ा वन जायेगा। इसी से तो कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य श्रायते महतो भयात्। इसी लिए मैं कहता हूँ कि वस्तुतः कोई भी बत श्रणु नहीं है। किसी एक छोटे से बत को भी यदि ईमानदारी से निवाहा जाये तो वह मनुष्य के सारे चरित्र को बदल देगा।

ग्राचार्य तुलसी के प्रवचनों में तो बहुत लोग दीख पड़ते हैं, स्त्रियाँ भी बहुत-सी दीख पड़ती हैं। सेठ-साहूकारों का भी जमघट रहता है। इसी से मैं घवराता हूँ। हमारे देश में साधुग्रों के दरवार में जाने ग्रीर उनके उपदेशों को पल्ले-भाड़ विधि से सुनने का बड़ा चलन है। ऐसे लोग न ग्रावें तो ग्रच्छा है। सबसे पहले उन लोगों को प्रभावित करना है जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षित वर्ग को ग्राकृष्ट करना है। इसी वर्ग में से शिक्षक, ग्रध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर, राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी निकलते हैं। यदि इन लोगों का चिरत्र सुघरे तो समाज पर शीघ्र श्रीर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। मैं ग्राचा करता हूँ कि ग्राचार्यश्री का घ्यान मेरे इस निवेदन की ग्रीर जायेगा। भगवान् उनको चिरायु ग्रीर उनके ग्रभियान को संफल करे।

अचार्यश्री तुलसी का जीवन-दर्शन

श्री० वुडलैण्ड वहेलर श्रम्यक्ष, श्रन्तर्राष्ट्रीय ज्ञाकाहारी संघ, लन्दन

श्रन्तरीं प्रेमियसम्बन्ध इस समय समस्त संसार की एक प्रमुख समस्या है। दो विश्व-युद्धों के बाद पुराने ढंग के संकी फं राष्ट्रीयतावादी भी यह अनुभव करने लगे हैं कि विश्व-व्यापी रूप में, यानी समग्र विश्व की दृष्टि से नई सीमाएं निर्धारित करनी आवश्यक हैं। इस कार्य में सहायता के लिए भारतवर्ष के जैना हार्य श्री तुलसी अपने अनुयायियों को दुनिया में हर चीज पर परस्परावलम्बी अहिसक दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा करते हैं। विश्वव्यापी मैत्री के फूल व्यक्तिगत आत्म-संयम के बीज से ही उत्पन्न होते हैं, इस बात को मुख्य मानते हुए श्राचार्यश्री तुलसी और उनके सर्वथा शाकाहारी अनुयायियों ने अणुवत-आन्दोलन संगठित किया है। यह एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण का प्रयत्न है, जिसमें जैन और अजैन सभी ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, जो आदर्शों को अमली रूप देने के लिए निश्चित की गई कुछ अनुशासनात्मक प्रतिज्ञाओं को अपनी क्षमता के अनुसार स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करने के लिए तैयार हों।

श्राचार्यश्री तुलसी २० अवतूवर, १६१४ को लाडर्नू में पँदा हुए थे, जो भारतीय संघ के राजस्थान राज्यान्तर्गत जोधपुर डिवीजन का एक कस्वा है। श्राचार्यश्री तुलसी तीन वर्ष के ही थे कि उनके पिता का देहान्त हो गया। पिता के देहावसान के वाद श्राचार्यश्री तुलसी के सबसे बड़े भाई मोहनलालजी पर गृहस्थी का भार श्राया। मोहनलालजी श्रवश्य कड़े अनुशासन वाले व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि अपनी डायरी में श्राचार्यश्री तुलसी ने लिखा है—"मैं उनसे इतना डरता था कि उनके विरुद्ध कुछ कहना तो दूर, उनकी उपस्थित में कुछ करने में भी मुक्ते संकोच होता था।"

श्राचार्यथी तुलसी पर श्रपनी माता का भी बहुत श्रसर पड़ा, जो श्राध्यात्मिक विचारों की थीं श्रीर बाद में साध्वी बन गई। तेरापंथी साधु-साध्वयों के वातावरण में जाकाहारी तो वह जन्म से ही थे। वाल्यावस्था में ही श्रपने मानसिक धरातल को वृढ़ करने के लिए उन्होंने जीवन में कभी नशा श्रीर धूश्रपान न करने की प्रतिज्ञा ली। इस तरह व्यक्तिगत श्रात्म-संयम का सहारा लेकर उन्होंने छोटी श्रवस्था से ही उस मार्ग को श्रपनाया जो कठिन होते हुए भी दुनिया में सुखी रहने का सबसे प्रशस्त मार्ग माना जाता है।

वाल्यावस्था के अपने संस्मरणों में आचार्यश्री तुलसी लिखते हैं—"पाठ काण्ठाग्र करने की मुभे आदत थी। यहाँ तक कि खेलते समय भी में अपना पाठ याद करता रहता था।" प्रारम्भ से ही वे वाहरी प्रभाव के वितस्पत अन्तरात्मा का अनुसरण करते थे और प्रारम्भिक काल के उनके सभी अध्यापकों ने उनमें नेतृत्व की क्षमता को अनुभव किया था। चार या पाँच साल की अवस्था में, जबिक वच्चे आमतौर पर ऐसी आदतों का परिचय देते हैं जो उनके भावी जीवन की रूपरेखा बनाती हैं, आचार्यश्री तुलसी में जरा-जरा सी वात पर गुस्सा हो जाने की आदत पड़ गई। कोध के दुष्प्रभाव में मनुष्य का पेट खाए हुए पदार्थ को अच्छी तरह नहीं पचा सकता, लेकिन आचार्यश्री तुलसी वाल्यावस्था में ही इतने समभ-दार थे कि जब उन्हें गुस्सा आता तो खाना खाने से इन्कार कर देते थे। कभी-कभी तो ऐसा होता कि घर के सभी लोगों के बहुत कहने-सुनने पर भी सारे दिन या दो दिन तक वह खाना नहीं खाते। इसी समय किसी ने उन्हें नारियल चुरा कर भगवान् पर चढ़ाने की सलाह दी। इस सलाह पर, जिसका औचित्य नि:सन्देह संदिग्ध है, चल कर कथित धार्मिक किया के लिए उन्होंने अपने ही घर से कुछ नारियल चुराए। लेकिन सदाचार के जिस मार्ग को उन्होंने अपनाया, उसमें वचपने के ऐसे अवधान विरले ही हुए। आज्ञा-पालन और मृदुता उनके विशेष गुण वन गए, जिनके कारण अपनी इच्छा न होते

त्रासान काम नहीं हैं ।"."

मोहनलालजी की ग्रांखें ग्राचार्यश्री तुलसी पर एकाग्र थीं। जन-समुदाय ज्यों-का-त्यों नि:शब्द था। तुलसीजी को यह कसौटी थी। उन्हें लगा कि यहाँ उपस्थित हर एक उनसे प्रक्त कर रहा है, ऐसी हालत में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने ग्रंभीष्ट निर्णय किया कि मुभे गलती नहीं करनी चाहिए, ग्रंपनी ग्रात्मा की दृढ़ता दिखाने का यही ग्रंवसर है ग्रीर स्पष्ट वाणी में ग्राचार्यश्री से कहा—"ग्रादरणीय ग्राचार्यश्री, ग्राप प्रतिज्ञा दिलाने को राजो हो या नहीं, मैं तो ग्रापकी उपस्थित में यह प्रतिज्ञा ले ही रहा हूँ।" इसके वाद उस छोटे वालक ने ग्राजीवन विवाह ग्रीर धनोपाजन न करने की प्रतिज्ञा को गम्भीरता के साथ दोहराया।

जन-समुदाय में इससे एक वार फिर ग्राश्चर्य की लहर दीड़ गई। यहाँ तक कि कठोर ग्रनुशासक मोहनलाल भी अपने छोटे भाई के वीरतापूर्ण शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। एक क्षण वाद मोहनलाल जी ग्रपनी जगह से उठे ग्रौर ग्राचार्यश्री को सम्बोधन करके बोले—'ग्राचार्यश्री, मैं ग्रपने भाई की इच्छा के ग्रागे सिर भुकाता हूँ ग्रौर ग्रापसे ग्रनुरोध करता हूँ कि ग्राप उसे तेरापंथ के साधुग्रों में दीक्षित कर लें।'

इस वार ग्राचार्यश्री सोच में नहीं पड़े, विल्क तुरन्त सहमित दे दी। दीक्षा के लिए ऐसी शीघ्र ग्रनुमित बहुत ग्रसाधारण वात थी, जैसा कि पहले कभी विरल ही हुग्रा था। जन-समुदाय एक वार फिर भौंचक्का रह गया।

म्राचार्यश्री तुलसी के वाल्यकाल का यह विवरण मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' द्वारा लिखित म्राचार्यशे तुलसी की जीवन-माँकी 'भारत की ज्योति' के म्राघार पर लिखा गया है। 'भारत की ज्योति' के प्रति पूरा न्याय करना हो तो इस संक्षिप्त निवन्ध की परिधि से वाहर जाना होगा। आत्म-संयम के लिए जो म्राध्यात्मिक जिज्ञासा का मार्ग ग्रहण करना चाहें, उनके लिए में भ्रणुन्नत-म्रान्दोलन का सदस्य वनने की हार्दिक प्रार्थना करूँगा। म्राणुन्नत-म्रान्दोलन के दो उत्ताही सदस्यों रमणीक चन्द और सुन्दरलाल भवेरी की कृपा से कुछ वर्ष पूर्व हमारे पहली वार भारत म्राने पर मुक्ते और गेरी पत्नी को म्राचार्यश्री तुलसी के चरणों में वैठने का सौभाग्य प्राप्त हुमा था।

श्राचार्यश्री तुलसी से भेंट करने पर मेरी पत्नी ने कहा था— 'श्राचार्यश्री श्रापकी श्रांखों में जो दिव्य ज्योति में देख रही हूँ, वैसी इससे पहले श्रपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखी।' उनके चेहरे का निचला श्राया हिस्सा यद्यपि तेरापंथ की परम्परा के श्रनुसार चवल वस्त्र से ढका हुश्रा था, फिर भी जैन श्राचार्यश्री तुलसी की मुन्दर चमकदार श्रांखें हमसे नहीं छिपी रह सकीं श्रीर उनके द्वारा हम उनके हृदय की उद्मा, उनके व्यक्तिगत श्राकर्षण श्रीर उससे भी श्रियक उनके मन व श्रात्मा की महान् शुद्धता को श्रनुभव कर सकते थे।

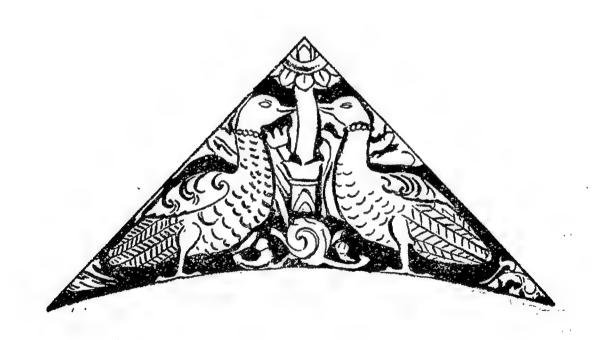
इस स्मरणीय पहली भेंट में इस बात से हम बहुत प्रभावित हुए कि उनके ग्रास-पास पलथी मार कर जमीन पर बैठे हुए सभी लोग हमें प्रसन्न दिखाई पड़े। पश्चिमी दुनिया के सुविधावादी दृष्टिकोण से प्रभावित ग्रनेक धार्मिक व्यक्तियों के विपरीत साधु-साध्वियों तथा ग्राचार्यश्री तुनसी के दूसरे ग्रनुयायियों ने स्पष्टतया प्राकृतिक जीवन के ग्रपने ग्रानन्द को नहीं लोया है। उनके हास्य ग्रीर स्वेच्छापूर्ण उल्लास से हमें लगा कि नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए उनका समय बहुत ग्रच्छा बीत रहा है। हमारी भेंट के बीच ग्राचार्यश्री तुलसी ने कई ग्रच्छी बातें कहीं, जिनमें से यह मुक्त विशेपतया याद है — 'ग्रपनी इच्छाग्रों पर ग्राप विजय नहीं पायेंगे तो वे ग्राप पर हावी हो जायेंगे।'

श्राचार्यश्री तुलसी ग्रौर उनके अनुयाियों से विदा होने के पहले मैंने उनसे पूछा कि बीसवीं सदी के ठूंठे काल में जब प्रगति के नाम पर संहार और संहार की तैयारी जारी है, तब दुनिया में सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे सम्भव है? ग्राचार्यश्री ने जो कुछ कहा उसका भावार्थ यह है कि शरीर एक ग्रच्छा नौकर, पर दुरा मालिक है, ग्रतः सचमुच सुखी होने के लिए मनुष्य को ग्रहिंसा की ग्रावाज पर चलना चाहिए यानी किसी को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए।

तेरापंथ के नवं आचार्य से अपनी और अपनी पत्नी की पहली मुलाकात के बाद से ही सुल के सम्बन्ध में में एक नई दृष्टि से विचार करने लगा हूँ और वासनाओं की भूख पर वहुत कुछ विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सुख की कुंजी, जैसा कि आचार्यश्री सुलसी कहते हैं, आत्म-संयम में ही है। भौतिक शरीर तरह-तरह की भूठी आकांक्षाओं में आनन्दानुभव करता है और अगर हम उनके चंगुल में पड़ जायें तो अन्त में हमेशा निराशा ही हाथ

लगेगी। दूसरी ग्रोर, ग्रगर हम प्राकृतिक नियमों के ग्रनुसार रहने योग्य काफी ग्रनुशासित यानी संयमपूर्ण हो जायें तो हमें सुख की खोज करने की ग्रावश्यकता नहीं रहेगी। तब वह स्वयमेव हमारे पास ग्रायेगा। वास्तव में तो मनुष्य की सच्ची प्रकृति ही सुख है, वह उसमें ग्रवस्थित है, जिसे केवल पहचानने की ग्रावश्यकता है।

सांसारिक सुख का एक सबसे बड़ा खतरा, मुभे लगता है, किसी चीज से ऊव जाना । हमारे व्यग्न, भौतिक युग में ग्रपनी ग्रावश्यकता की पूर्ति होते ही मनुष्य उस चीज से ऊब जाता है ग्रीर उससे ग्रपेक्षाकृत वड़ी, ग्रच्छी, तेज तथा ग्रिविक उत्तेजक चीज की ग्राकांक्षा करने लगता है। ग्रतः भौतिक इच्छाग्रों के विरुद्ध या उन पर विजय पाने के लिए, मनुष्य को ग्राध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले जीवन-दर्शन को ग्रपनाना ग्रावश्यक है—सुख-प्राप्ति की ऐसी जीवन-दृष्टि जिससे ग्रन्त में निराशा पल्ले न पड़े। मुभे लगता है कि सुख के बारे में ग्राचार्यश्री तुलसी की ऐसी ही जीवन दृष्टि है। ग्राचार्यश्री की ग्रांखों में देखते हुए मुभे ग्रौर मेरी पत्नी को ऐसी ही भलक नजर ग्राई।

आचार्यश्री तुलसी ग्रौर अणुव्रत-ग्रान्दोलन

सेठ गोविन्ददास, एस० पी०

मानव, पूर्ण पुरुष परमात्मा की, एक अपूर्ण कृति है; और मानव ही क्यों, यह सारी सृष्टि ही, जिसका वह नायक बना है, अपूर्ण ही है। जब मानव अपूर्ण है, उसकी सृष्टि अपूर्ण है, तो निश्चय ही उसके कार्य-व्यापार भी अपूर्ण ही रहेंगे। मेरी दृष्टि में मनुष्य का अस्तित्व इस जगती पर उस सूर्य की भाँति है जो अन्तरिक्ष से अपनी प्रकाश-िकरणें भू-मण्डल पर फेंक एक निश्चित समय वाद उन्हें फिर अपने में समेट लेता है। इस वीच सूर्य-किरणों का यह प्रकाश जगती को न केवल आलोकित करता है, वरन उसमें नित-नृतन जीवन भरता है और समभाव में सदा सबको प्राण-शक्ति से प्लावित रखता है। यहाँ सूर्य को हम एक पूर्ण तत्त्व मान कर उसकी अनन्त किरणों को उसके छोटे-छोटे अनन्त अपूर्ण यणु-रूपों की संज्ञा दे सकते हैं। यही स्थिति पुरुष और परमेश्वर की है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा भी है, **ईश्वर** श्रंश जीव प्रविनाशी--- प्रथात मानव-रचना ईश्वर के अणुरूपों का ही प्रतिरूप है, जो समय के साथ प्रपने मूल रूप से पृथक् ग्रौर उसमें प्रविष्ट होता रहता है। सूर्य-िकरणों की भाँति उसका ग्रस्तित्व भी क्षणिक होता है; पर समय की यह स्वल्पता, ग्रायु की यह ग्रल्पज्ञता होते हुए भी मानव की शक्ति, उसकी सामर्थ्य समय की सहचरी न होकर एक ग्रतुल, ग्रहट श्रीर ग्रबण्ड शक्ति का ऐसा स्रोत होती है, जिसकी तुलना में ग्राज सहस्रांश की वे किरणें भी पीछे पड़ जाती हैं जो जगती की जीवनदायिनी हैं। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी की यह उक्ति 'Where the sun cannot rises the doctor does inter there.' कितनी यथार्थ है ! फिर आज के वैज्ञानिक युग में मानव की अन्तरिक्ष-यात्राएं और ऐसे ही अनेका-नेक चामत्कारिक अन्वेषण, जो किसी समय सर्वथा अकल्पनीय और अलौकिक थे, आज हमारे मन में आइचर्य का भाव भी जागृत नहीं करते। इस प्रकार की शक्ति ग्रौर सामध्यें से भरा यह अपूर्ण मानव, आज अपने प्रत्पार्थ के बल पर, प्रकृति के साथ प्रतिस्पर्धी बना खडा है।

जगती में सनातन काल से प्रधान रूप में सदा ही दो वातों का इन्द्र चलता रहा है। सूर्य जब अपनी किरणें समेटता है तो अविन पर सबन अन्वकार छा जाता है। अर्थात् प्रकाश का स्थान अन्वकार और फिर अन्धकार का स्थान प्रकाश ले लेता है। यह कम अनन्त काल से अनवरत चलता रहता है। इसी प्रकार मानव के अन्दर भी यह द्वैत का इन्द्र गतिशील होता है। इसे हम अच्छे और बुरे, गुण और दोष, ज्ञान और अज्ञान तथा प्रकाश और अन्धकार आदि अगणित नामों से पुकारते हैं। इन्हीं गुण-दोपों के अनन्त-अगणित भेद और उपभेद होते हैं जिनके माध्यम से मानव, जीवन में उन्तित और अवनित के मार्ग में अनम्यास से अनायास ही अग्रसर होता है। यहाँ हम मानव-जीवन के इसी अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित पक्ष पर विचार करेंगे।

जीवन की सिद्धि श्रौर पुनर्जन्म की शुद्धि

भारत धर्म प्रधान देश है, पर व्यावहारिक सचाई में बहुत पीछे होता जा रहा है। भारतीय लोग धर्म श्रीर दर्शन की तो बड़ी चर्चा करते हैं, यहाँ तक उनके दैनिक जीवन के कृत्य, वाणिज्य-व्यवसाय, यात्राएं, वैवाहिक सम्बन्ध श्रादि जैसे कार्य भी दान-पुण्य, पूजा-पाठ ग्रादि धार्मिक वृत्तियों से ही ग्रारम्भ होते हैं; किन्तु कार्यों के ग्रारम्भ श्रीर ग्रन्त को छोड़ जीवन की जो एक लम्बी मंजिल है, उसमें व्यक्ति, धर्म के इस व्यावहारिक पक्ष से सदा ही उदासीन रहता है। इस धर्म-प्रधान देश के मानव में व्यावहारिक सचाई में प्रामाणिकता के स्थान पर श्राडम्बर श्रीर ग्राधिभौतिक शक्तियों का

याधिपत्य होता जा रहा है। जीवन में जब व्यावहारिक सचाई नहीं, प्रामाणिकता नहीं, तो धर्माचरण कैसे सम्भव है! इसके विपरीत भौतिकतावादी माने जाने वाले देशों की जब भारतीय यात्रा करते हैं तो वहाँ के निवासियों की व्यवहारगत सचाई और प्रामाणिकता की प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर जो विदेशी भारत की यात्रा करते हैं, उन्हें यहाँ की ऊँची दार्शनिकता के प्रकाश में प्रामाणिकता का ग्रभाव खलता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा यह धर्माचरण जीवन-शुद्धि के लिए नहीं; पुनर्जन्म की शुद्धि के लिए है। किन्तु यहाँ भी हम भूल रहे हैं। जब यह जीवन ही, शुद्ध नहीं हुया तो ग्रगला जन्म कैसे शुद्ध होगा ? यह सुनिश्चित है कि उपासना की ग्रपेक्षा जीवन की सचाई को प्राथमिकता दिये विना इस जन्म की सिद्धि और पुनर्जन्म की शुद्धि सर्वथा ग्रसम्भव है।

. श्रव प्रश्न उठता है कि जीवन की यह सिद्धि श्रीर पूनर्जन्म की शुद्धि कैसे हो सकती है ? स्पष्ट है कि चारित्रिक विकास के विना जीवन की यह प्राथमिक और महान् उपलब्धि सम्भव नहीं। चरित्र का सम्बन्ध किसी कार्य-व्यापार तक ही सीमित नहीं, श्रपित उसका सम्बन्ध जीवन की उन मूल प्रवृत्तियों से है जो मनुष्य को हिंसक बनाती हैं। शोषण, ग्रन्याय, ग्रसमानता, ग्रसहिष्णुता, ग्राकमण, दूसरे के प्रभुत्व का ग्रपहरण या उसमें हस्तक्षेप ग्रीर ग्रसामाजिक प्रवृत्तियाँ ये सब चरित्र-दोप हैं। प्रायः सभी लोग इनसे ब्राकान्त हैं। भेद प्रकार का है। कोई एक प्रकार के दोष से ब्राकान्त है, तो दुसरा दुसरे प्रकार के दोष से। कोई कम मात्रा में है, तो कोई अधिक मात्रा में। इस विभेद-विपमता के विष की व्याप्ति का प्रधान कारण शिक्षा और अर्थ-व्यवस्था का दोषपूर्ण होना माना जा सकता है। आज की जो शिक्षा-व्यवस्था है, उसमें चारित्रिक विकास की कोई निश्चित योजना नहीं है। भारत की प्रथम ग्रीर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के भौतिक विकास के प्रयत्न ही सन्निहित थे। कदाचित् भूखे भजन न होई गोपाला ग्रीर श्रारत काह न करे कुकर्म की उनित के ग्रनसार भूखों की भूख मिटाने के प्राथमिक मानवीय कर्तव्य के नाते यह उचित भी था; किन्तु चरित्र-वल के विना भर-पेट भोजन पाने वाला कोई व्यक्ति या राष्ट् ग्राज के प्रगतिशील विश्व में प्रतिष्ठित होना तो दूर, कितनी देर खड़ा रह संकेगा. यह एक वड़ा प्रश्न है। ग्रतः उदरपूर्ति के यत्न में ग्रपने परम्परागत चरित्र-वल को नहीं गँवा बैठना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि तुतीय पंचवर्षीय योजना में इस विशा में कुछ प्रयत्न अन्तर्निहित है। हमारी शिक्षा कैसी हो, यह भी एक गम्भीर प्रवन है। बड़े-बड़े विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। अनेक तथ्य और तर्क शिक्षा के उज्ज्वल पक्ष के सम्बन्ध में दिये जाते रहे हैं और दिये जा सकते हैं। निश्चित ही भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में आगे वढे हैं; किन्तु आज का यह वीद्धिक विकास एक ग्रसंयत विकास है। कोरा-ज्ञान भयावह है, कोरा भौतिक विकास प्रलय है और नियंत्रणहीन गति का अन्त खतरनाक। दृष्टि ही विशुद्ध जीवन की घुरी है। दृष्टि शुद्ध है तो ज्ञान शुद्ध होगा; दृष्टि विकृत होगी तो ज्ञान विकृत हो जायेगा, चरित्र दूषित हो जायेगा। इस दृष्टि-दोष से हम सभी वहुत बुरी तरह ग्रसित हैं। भाषा, प्रान्त, राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता के दृष्टि-दोप के जो दृश्य देश में आज जहाँ-तहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ के चारित्रिक हास के ही पेरिचायक हैं। घृणा, संकीर्ण मनोवृत्ति और पारस्परिक अविश्वास के भयावह अन्तराल में भारतीय श्राज ऐसे डूव रहे हैं कि ऊपर उठ कर बाहर की हवा लेने की बात सोच ही नहीं पाते। इस भयावह स्थिति को समय रहते समभना है अपने-ग्रापको सम्भालना है। यह कार्य चरित्र-वल से ही सम्भव है और चरित्र को सँजोने के लिए शिक्षा में सुधार अपरिहार्य है। प्रक्त है—यह शिक्षा कैसी हो?

संक्षेप में जीवन के निर्दिष्ट लक्ष्य तक यदि हमें पहुँचना है, तो ऐसे जीवन के लिए निश्चित वही शिक्षा उपयोगी होगी, जिसे हम संयम की शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं। संयमी जीवन में सादगी और सरलता का अनायास ही सिम्मश्रण होता है और जहाँ जीवन सादगी से पूर्ण होगा, उसमें सरलता होगी, वहाँ कर्तव्यनिष्ठा बढ़ेगी हो। कर्तव्य निष्ठा के जागृत होते ही व्यक्ति-निर्माण का वह कार्य, जो आज के युग की, हमारी शिक्षा की, उसके स्तर के सुधार की माँग है, सहज ही पूरा हो जायेगा।

उन्नति की धुरी

अर्थ-व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। अर्थ-व्यवस्था सुघरे विना चरित्रवान वनने में किठनाई होती है और चरित्रवान्

वने विना समाजवादी समाज वने, यह भी सम्भव नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के कर्णधार योजनाओं के क्रियान्वयन में चिरत्र विकास के सर्वोपिर महत्त्व को दृष्टि से ओभल न करें। ईमानदारी चिरत्र का एक प्रधान चरण है। यदि चरित्र नहीं तो ईमानदारी कहाँ से आयेगी, और जब ईमानदारी नहीं, तो इन दीर्धसूत्रीय योजनाओं से, जो आज कियान्वित हो रही हैं, आगे चलकर अर्थ-लाभ भले ही हो, पर अभिशाप में अविचार, असंयम और असमानता का ऐसा घरा समाज में पड़ेगा, जिससे निकलना फिर आसान वात न होगी।

इस प्रकार देशोन्नित की घुरी चरित्र ही है। विना चरित्र विकास के देश का विकास ग्रसम्भव है। चरित्र-निर्माण का सम्वन्य हमारी शिक्षा और ग्रर्थ-व्यवस्था से जुड़ा हुग्रा है। इनके दोपपूर्ण होने पर निष्कलंक चरित्र की कल्पना नहीं की जा सकती।

श्राचार्य तुलसी का अणुव्रत-श्रान्दोलन चरित्र-निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व श्रायोजन है। अणुव्रत का अर्थ है—छोटे वृत ।

स्वभाव से ही मानव अन्यकार की परिधि से वाहर निकल प्रकाश की छोर बढ़ने का इच्छुक होता है। व्रतग्रहण में भी यही तथ्य निहित है। मानव-समाज में व्याप्त विषमता, वेईमानी और अनैतिकता जब व्यक्ति को दृष्टिगोचर
होती है तो उसके अन्दर इस वैषम्य, वैमनस्य, शोषण और अनाचार को दूर करने की प्रवृत्ति जागृत होती है और सद्भावमूलक इस प्रवृत्ति के उदय होते ही त्याग की भावना से अभिभूत उसका अन्तः करण व्रतों की ओर आकर्षित होता है।
जीवन-सुधार की दिशा में व्रतों का महत्त्व सर्वोपरि है। व्रतों में प्रधानरूप से आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है।
जिस प्रकार सिद्धान्त कायम करना जितना आसान है, उस पर अमल करना उतना ही कठिन, उसी प्रकार व्रत लेना तो
आसान है, पर उसका निभाना बड़ा कठिन होता है। व्रत-पालन में स्व-नियमन व हृदय-परिवर्तन से बड़ी सहायता मिलती है।

त्रणुवृत के पाँच प्रकार हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदार-संतोष और अपरिग्रह या इच्छा-परिमाण।

श्राहिसा-रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का निरोध या आत्मा की राग-द्वेष-रहित प्रवृत्ति ।

सत्य-- श्रहिंसा का रचनात्मक या भाव-प्रकाशनात्मक पहलू है। :

श्रवौर्य - ग्रहिसात्मक ग्रधिकारों की व्याख्या है।

वस्य वर्य-ग्रहिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है।

भ्रपरिग्रह-भ्राहिसा का परम-पदार्थ-निरपेक्ष रूप है।

त्रत हृदय-परिवर्तन का परिणाम होता है। वहुधा जन-साधारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धित से परिवर्तित नहीं होता; ग्रतः समाज की दुर्व्यवस्था को वदलने के लिए भी प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्राथिक दुर्व्यवस्था व्रतों से सीवा सम्बन्ध नहीं रखती, किन्तु ग्रात्मिक दुर्व्यवस्था मिटाने के लिए ग्रीर संयत, सदाचारपूर्ण जीवन-यापन की दिशा में व्रत बहुत उपयोगी होते हैं। हृदय-परिवर्तन ग्रीर व्रताचरण से जब ग्रात्मिक दुर्व्यवस्था मिट जाती है तो उससे ग्राधिक दुर्व्यवस्था भी स्वतः सुधरती है ग्रीर उसके फलस्वरूप सामाजिक दुर्व्यवस्था भी स्वतः सुधरती है ग्रीर उसके फलस्वरूप सामाजिक दुर्व्यवस्था भी स्वतः सुधरती है।

व्यक्ति के चित्र और नैतिकता का उसकी अर्थ-व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है—वुसुक्षितः कि न करोति पापम् ? की उक्ति के अनुसार भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता ! इसके विपरीत किसी विचारक के इस कथन को भी कि संसार में हरएक मनुष्य की आवश्यकता भरने को पर्याप्त से अधिक पदार्थ हैं, पर एकभी व्यक्ति की आशा भरने को वह अपर्याप्त है, हम दृष्टि से ओभल नहीं कर सकते। एक निर्धन निराशा से पीड़ित है तो दूसरा धनिक आशा से। यही हमारी अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी विडम्बना है। भगवान् महावीर ने आशा की अनन्तता बताते हुए कहा है—यदि सोने और चाँदी के कैलाश-तुल्य असंख्य पर्वत भी मनुष्य को उपलब्ध हो जायें तो भी उसकी तृष्णा नहीं

[?] There is enough for everyone's need but not everyone's greed

२ सुवण्ण रूवस्स उ पन्वया भवे सियाह कैलास समा भणतया।

रती, नयोंकि धन अंसंस्य है और तृष्णा आकाश की तरह अनन्त।

गरीब कौन?

विचारणीय यह है कि वास्तव में गरीव कौन है ? क्या गरीव वे हैं, जिनके पास थोड़ा-सा धन है ? नहीं।
गरीव तो यथांथे में वे हैं जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी तृष्णा से पीड़ित हैं। एक व्यक्ति के पास दस हजार रूपये
हैं। वह चाहता है वीस हजार हो जायं, तो आराम से जिन्दगी कट जायं। दूसरे के पास एक लाख रूपया है, वह भी
चाहता है कि एक करोड़ हो जाये तो शान्ति से जीवन वीते। तीसरे के पास एक करोड़ रूपया है, वह भी चाहता है, दस
करोड़ हो जायें तो देश को वड़ा उद्योगपित वन जाऊँ। यब देखना यह है कि गरीव कौन है? पहले व्यक्ति की दस
हजार की गरीवी हैं, दूसरे की निन्यानवे लाख की और तीसरे की नौ करोड़ की। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाये
तो वास्तव में तीसरा व्यक्ति ही अधिक गरीव है, क्योंकि पहले की वृत्तियाँ जहाँ दस हजार के लिए, दूसरे शी निन्यानवे
लाख के लिए तड़पती हैं, वहाँ तीसरे की नौ करोड़ के लिए। तात्पर्य यह है कि गरीवी का यन्त सन्तोध है और असन्तोध
ही अर्थ-संख्या का सबसे बड़ा अभाव है। संग्रह के जिस बिन्दु पर मनुष्य सन्तोध को प्राप्त होता है, वहीं उसकी गरीवी
का यन्त हो जाता है। यह बिन्दु यदि पाँच अथवा पाँच हजार पर भी लग गया, तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। हमारे देश
की प्राचीन परम्परा में तो वे ही व्यक्ति सुखी और समृद्ध माने गए हैं, जिन्होंने कुछ भी संग्रह न रखने में सन्तोध किया है।
ऋषि, महर्षि साधु-संन्यासी गरीव नहीं कहलाते थे और न कभी उन्हें अर्थाभाव का दु:ख ही व्यापताथा।

भगवान् महावीर ने मुच्छा परिग्गहो — मूच्छां को परिग्रह वताया है। परिग्रह सर्वथा त्याज्य है। उन्होंने द्यागे कहा है — वित्तेण ताणं न लभें पमत्ते, धन से मनुष्य त्राण नहीं पा सकता। महाभारत के प्रणेता महिप व्यास ने कहा है —

उदरं भ्रियते यावत् तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् । अधिकं योभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहीति ॥

ग्रर्थात्—उदर-पालन के लिए जो ग्रावश्यक है, यह व्यक्ति का ग्रपना है; इससे ग्रधिक संग्रह कर जो व्यक्ति रखता है, वह चोर है ग्रीर दण्ड का पात्र है।

ग्राधृनिक यूग में अर्थ-लिप्सा से वचने के लिए महात्मा गांधी ने इसीलिए धनपतियों को सलाह दी थी कि वे श्रपने को उसका ट्रस्टी मानें। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे सभी महज्जनों, पूर्व पुरुषों, सन्तों श्रीर भक्तों ने श्रधिक अर्थ-संग्रह को ग्रनर्थकारी मान उसका निषेध किया है। उनके इस निषेध का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि उन्होंने सामाजिक जीवन के लिए अर्थ की आवश्यकता को दृष्टि से ओफल कर दिया हो। संग्रह की जिस भावना से समाज अनीति और ग्रनाचार का शिकार होता है, उसे दृष्टि में रख व्यक्ति की भावनात्मक गुढि के लिए उसके दृष्टिकोग की परिशृद्धि ही हमारे महज्जनों का अभीष्ट था। वर्तमान युग अर्थ-प्रधान है। आज ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो आर्थिक समस्या को ही देश की प्रधान समस्या मानते हैं। ग्राज के भौतिकवादी युग में श्रायिक समस्या का यह प्राधान्य स्वाभाविक ही है। किन्तु चारित्रिक शुद्धि श्रीर श्राघ्यात्मिकता को जीवन में उतारे विना व्यक्ति, समाज श्रीर देश की उन्नति की परिकल्पना एक मृगमरीचिका ही है। ग्रणु-त्रायुधों के इस युग में ग्रणुवत एक अल्प-अर्थी प्रयत्न है। एक ग्रोर हिंसा के वीभत्स रूप को ग्रपने गर्भ में छिपाये ग्रणुवमों से सुसज्जित ग्राधुनिक जैट राकेट ग्रन्तरिक्ष की यात्रा को प्रस्तुत हैं; दूसरी श्रोर ग्राचार्यश्री त्लसी का यह अणुव्रत-आन्दोलन व्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से हिंसा, विषमता, शोषण, संग्रह ग्रीर अनाचार के विरुद्ध ग्रहिसा, सदाचार, सिहण्णुता, अपरिग्रह श्रीर सदाचार की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नरत है। मानव श्रीर पशु तथा ग्रन्य जीव-जीवाणुत्रों में जो एक ग्रन्तर है, वह है उसकी ज्ञान-शक्ति का। निसर्य ने ग्रन्यों की ग्रपेक्षा मानव को ज्ञान-शक्ति का जो विपुल-भण्डार सौंपा है, अपने इसी सामर्थ्य के कारण मानव सनातन काल से ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी वना हुआ है। ग्राज के विस्व में जविक एक ग्रोर हिंसा ग्रीर वर्वरता का दावानल दहक रहा, तो दूसरी ग्रीर ग्रहिसा ग्रीर शान्ति की एक शीतल-सरिता जन-मानस को उढ़ेलित कर रही है। यब ग्राज के मानव को यह तय करना है कि उसे हिंसा ग्रीर वर्वरता

के दायानल में भुलसना है अथवा अहिसा और शान्ति की शीतल सरिता में स्नान करना है। तराजू के इन दो पलड़ों पर असन्तुलित स्थिति में आज विश्व रखा हुआ है और उसकी वागडोर, इस तराजू की चोटी, उसी ज्ञान-शक्ति सम्पन्न मानव के हाथ में है जो अपनी ज्ञात सत्ता के कारण सृष्टि का सिरमीर है।

सर्वमान्य झाचार-संहिता

याचार्यश्री तुलसी से मेरा थोड़ा ही सम्पर्क हुआ है; परन्तु वे जो कुछ करते रहे हैं श्रीर श्रणुव्रत का जो साहित्य प्रकाशित होता रहा है. उसे में घ्यान से देखता रहा हूँ। जैन साधुत्रों की त्याग-वृत्ति पर मेरी सदा से ही वड़ी श्रद्धा रही है। इस प्राचीन संस्कृति वाले देश में त्याग ही सर्वाधिक पूज्य रहा है श्रीर जैन साधुत्रों का त्याग के क्षेत्र में वड़ा ऊँचा स्थान है। फिर श्राचार्यश्री तुलसी श्रीर उनके साथी किसी धर्म के संजुचित दायरे में कैद भी नहीं हैं। मैं श्राचार्यश्री तुलसी के विचार, प्रतिभा श्रीर कार्य-प्रवीणता की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। उनका यह श्रणुव्रत-श्रान्दोलन किसी पक्ष-विशेष का श्रान्दोलन न होकर समूची मानव-जाति के किमक विकास और उसके सदाचारी जीवन का इन वर्तों के रूप में एक ऐसा श्रनुष्ठान है जिसे स्वीकार करने मात्र से भय, विषाद, हिसा, ईर्ष्या, विषमता जाती रहती है और सुख-शान्ति की स्थापना हो जाती है। मेरा विश्वास है हिसा भले ही वर्वरता की चरम सीमा पर पहुँच जाये, पर उसका भी श्रन्त ग्रहिसा ही है श्रीर इस दृष्टि से हर काल, हर स्थिति में श्रणुत्रत की उपयोगिता, उसकी श्रीनवार्यता निर्ववाद है।

श्राचार्यंश्री तुलसी एक समृद्ध साधु-संघ के नायक हैं, वृहत् तेरापंथ के श्राचार्यं हैं श्रीर लाखों लोगों के पूज्य हैं। उनके इस बड़प्पन में जो सबसे बड़ी वात है, वह है उनका स्वयं का तथा श्रपने प्रभावशाली साधु-संघ का एक विशेष कार्य-कम के साथ जन-कल्याण के निमित्त समर्पण। उनके इस जन-कल्याण का जो स्वरूप है, उसकी जो योजना है, वह इस श्रणु- वत-श्रान्दोलन में समाहित है। दूसरे शब्दों में, उनके इस श्रान्दोलन को देश-निर्माण का श्रान्दोलन कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति श्रीर दर्शन के श्रहिसा, सत्य श्रादि सार्वभीम श्राधारों पर नैतिक वर्तों की एक सर्वमान्य श्राचार-संहिता की संज्ञा भी इसे दे सकते हैं।

व्यक्ति न होकर स्वयं एक संस्था

ग्रावार्यश्री तुलसी प्रथम धर्माचार्य हैं जो ग्रपने बृहत् साधु-संघ के साथ सार्वजनिक हित की भावना लेकर व्यापक क्षेत्र में उतरे हैं। ग्रावार्यश्री साहित्य, दर्शन ग्रौर शिक्षा के ग्राधकारी ग्राचार्य हैं। वे स्वयं एक श्रेष्ठ साहित्यकार ग्रौर दार्शनिक हैं। ग्रपने साधु-संघ में उन्होंने निरपेक्ष शिक्षा-प्रणाली को जन्म दिया है तथा संस्कृत, राजस्थानी भाषा की भीं वृद्धि में उनका ग्राभनन्दनीय योग है। उनके संघ में हिन्दी की प्रधानता ग्राचार्यश्री की सूभ-यूभ की परिचायक है। ग्रापकी प्रेरणा से ही साधु-समुदाय सामयिक गति-विधि से दर्शन ग्रौर साहित्य के क्षेत्र में उतरा है। इसी के ग्रनन्तर ग्राप देश की गिरती हुई नैतिक स्थिति को उर्घ्व संवरण देने में प्रेरित हुए ग्रौर उसी का श्रुभ परिणाम यह सर्वविदित ग्रणु- वृत-ग्रान्दोलन वना।

श्राचार्यश्री तुलसी एक व्यक्ति न होकर स्वयं एक संस्था-रूप हैं। श्रापके इस उपयोगी शाचार्य-काल को पच्चीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। छव्वीसवें वर्ष में तुलसी-धवल समारोह मनाने का जो निश्चय किया गया है, वह श्राचार्य तुलसी के धवल व्यक्तित्व के सम्मान की दृष्टि से भी तथा उनके द्वारा हो रहे कार्य की उपयोगिता श्रीर उसके मूल्यांकन की दृष्टि से सर्वथा श्रभिनन्दनीय है।

में इस शुभ ग्रवसर पर ग्राचार्यश्री तुलसी को, उनके इस वास्तविक साधु-रूप को तथा उनके द्वारा हो रहे जन-कर्त्याण के कार्य को, श्रपनी हार्दिक श्रद्धा ग्रापित करता हुँ।

एक अमिट स्मृति

श्री शिवाजी नरहरि भावे

महामिहम त्राचार्यश्री तुलसी बहुत वर्ष पहले पहली वार ही घूलिया पधारे थे। इसके पहले यहाँ उनका परिचय नहीं था। लेकिन घूलिया पथारने पर उनका सहज ही परिचय प्राप्त हुआ। वे सायंकाल से थोड़े ही पहले अपने कुछ साथी साधुओं के साथ यहाँ के गांधी तत्वज्ञान मिन्दिर में पथारे। हमारे आमंत्रण पर उन्होंने निःसंकोच स्वीकृति दी थी। यहाँ का ज्ञान्त और पित्रज्ञ, निवास-स्थान देख कर उनको काफी संतोष हुआ। सायंकालीन प्रार्थना के वाद कुछ वार्तालाप करेंगे ऐसा उन्होंने आद्यासन दिया था। उस मुताबिक प्रार्थना हो चुकी थी। सारी सृष्टि चन्द्रमा की राह देख रही थी। सब और शान्ति और समुत्सुकता छाई हुई थी। तत्वज्ञान मिन्दिर के बरामदे में वार्तालाप आरम्म हुआ। सतां सिद्भः संगः कथमित हि पुण्येन भवति भवभूति की इस उक्ति का अनुभव हो रहा था।

वार्तालाप का प्रमुख विषय तत्त्वज्ञान और श्राहिसा ही था। वीच में एक व्यक्ति ने कहा—ग्राहिसा में निष्ठा रखने वाले भी कभी-कभी अनजाने विरोध के अभेले में पड़ जाते हैं। आचार्यश्री तुलसी ने कहा—"विरोध को तो हम विनोद समक्त कर उसमें आनन्द मानते हैं।"इस सिलसिले में उन्होंने एक पद्य भी गाकर वताया। श्रोताओं पर इसका बहुत असर हुआ।

मृग्मीनसज्जनानां तृणजलसंतीवविहितवृत्तीनां। लुब्बकघीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति।

सचमुच भर्तृ हरि के इस कटु अनुभव को आचार्यश्री तुलसी ने कितना मधुर रूप दिया। सब लोग अवाक् होकर वार्तालाप सुनते रहे।

ग्राचार्यश्री विशिष्ट पंथ के संचालक हैं, एक वड़े ग्रान्दोलन के प्रवर्तक हैं, जैन शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हैं, किन्तु इन सब वड़ी-वड़ी उपावियों का उनके भाषण में ग्राभास भी किसी को प्रतीत नहीं होता था। इतनी सरलता! इतना स्नेह! इतनी शान्ति! ज्ञान व तपस्या, के बिना कैसे प्राप्त हो सकती है?

श्राचार्यश्री तुलसी की हमारे लिये यही श्रीमट स्मृति है। इस धवल समारोह के शुभ श्रवसर पर श्राशा रखते हैं कि हम सब इन गुणों का श्रनुसरण करेंगे।

मौतिक और नैतिक संयोजन

श्रीमन्तारायण सदस्य—योजना श्रायोग

नि:सन्देह करोड़ों मानव ग्राज प्राथमिक ग्रौर मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ग्रतः उनका जीवन-स्तर ऊपर उठाना परम ग्रावश्यक लगता है। प्रत्येक स्वतन्त्र ग्रार लोकतन्त्री देश के नागरिक को कम-से-कम जीवनो-वस्तु तो ग्रवश्य ही मिल जानी चाहिए, परन्तु हमें ग्रच्छी तरह समक लेना होगा कि केवल इन भौतिक ग्रावश्क-ताग्रों की पूर्ति कर देने से ही शान्तिपूर्ण ग्रौर प्रगतिशील समाज की स्थापना नहीं हो सकेगी। जब तक लोगों के दिलों दिमागों में सच्वा परिवर्तन नहीं होगा, तब तक मनुष्य-जाति को भौतिक समृद्धि भी नसीव नहीं होगी।

सादगी और दरिव्रता

प्रालित मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीता और न भौतिक सुख-सामग्री से मनुष्य को सच्चा मानसिक और ग्राह्मिक सुख ही मिल सकता है। हमारे देश की संस्कृति में तो अनादि काल से नैतिक और ग्राघ्यात्मिक मूल्यों को सबसे ग्राधिक महत्त्व दिया गया है। इस देश में तो मनुष्य के धन-वैभव को देख कर नहीं, उसके सेवा-भाव और त्याग को देख कर उसका ग्रादर होता है। यह सन कि है दरिद्रता ग्रच्छी चीज नहीं है और ग्राघुनिक समाज को, एक निश्चित मात्रा में कम से-कम भौतिक सुख-सुविधा तो सबको मिले, ऐसा प्रवन्ध करना होता है। परन्तु सादगी का ग्रथ दरिद्रता नहीं है और न जरूरते वड़ा देना प्रगति की निशानी। हमें भौतिक ग्रौर नैतिक कल्याण और विकास के वीच एक संतुलन उपस्थित करना होगा। यह घ्यान प्रतिदिन रखना होगा कि ग्राधिक संयोजन में लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ नैतिक पुनर्द्यान के लिए भी श्रमुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने का काम भी करते रहना है, नहीं तो हम ऐसे मार्ग पर चल पड़ेंगे, जो हमारी संस्कृति श्रौर राष्ट्र की ग्रात्मा के प्रतिकृत होगा। जब तक देश के निवासी—स्त्रियाँ शौर पुग्य—नेक श्रौर ईमानदार नहीं होंगे, हम राष्ट्र की नींव को मजबूत नहीं कर सकेंगे। राष्ट्र की ग्रसली सम्पत्ति बड़ी-बड़ी योजनाएं, कार-खाने या विशाल इमारतें नहीं है। राष्ट्र की सच्ची सम्पत्ति और सुख का कारण तो वास्तव में समभदार और नैति नागरिक हैं, जिन्हें श्रपने कर्तव्यों और ग्रीधकारों का पूरा-पूरा भान होता है। भारतीय लोक-राज्य का चिह्न भी धर्मचक है, जिसका ग्रथ है—सच्ची प्रगति धर्म के ग्रर्थात् कर्तव्य और सन्मार्ग के श्रमुसरण में ही है। यदि इस चिह्न को हमक भूला देंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता।

यणुवत-श्रान्दोलन को मैं नैतिक संयोजन का ही एक विशिष्ट उपक्रम मानता हूँ । यह यान्दोलन व्यक्ति की सुप्त नैतिक भावना को उद्बुद्ध करता है तथा विवेकपूर्वक जीवन का समस्व प्रत्येक व्यक्ति को समभाता है ।

मुभे यह प्रसन्नता है कि याचार्यश्री तुलसी का घवल समारोह मनाने का ग्रायाजन किया गया है। २५ वर्ष पहले याचार्यश्री ग्राचार्य पद पर ग्रारूढ़ हुए थे। यह स्वाभाविक ही है कि इस ग्रवसर पर उनका गौरव ग्रौर ग्रीभनन्दन किया जाये।

प्रभावशाली व्यक्तित्व

भारत के मुक्त जैसे बहुत से व्यक्ति धाज श्राचार्यश्री तुलसी को केवल एक पंथ के श्राचार्य नहीं मानते हैं । हम

तो उन्हें देश के महान् व्यक्तियों में से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं, जिन्होंने भारत में नीति और सद्व्यवहार का भंडा ऊँवा उठाया है। अणुवत-आन्दोलन द्वारा देश के हजारों और लाखों व्यक्तियों को अपना नैतिक स्तर ऊँचा करने का अवसर मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। यह आन्दोलन वच्चे, वूढ़े, नौजवान, स्त्री, पृष्प, सरकारी कर्मचारी व्यापारी वर्ग आदि सबके लिए खुला है। इसके पीछे एक ही शक्ति है और वह है नैतिक शक्ति। यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार का आन्दोलन सरकारी शक्ति से संचालित नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष में यह परम्परा ही रही है कि जनता की नैतिकता ऋषि, मुनि व आचार्यों द्वारा ही संचालित हुई है।

में ग्राशा करता हूँ कि ग्राचार्यश्री तुलसी बहुत वर्षी तक इस देश की जनता को नैतिकता की ग्रोर ले जाने में सफल रहेंगे ग्रीर उनके जीवन से हजारों व लाखों व्यक्तियों को स्थायी लाभ मिलेगा।

भारतीय संस्कृति के संरक्षक

डा० मोतीलाल दास, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डी० संस्थापकमंत्री, भारत संस्कृति परिषद्, कलकत्ता

भारतीय संस्कृति एक शाश्वत जीवन शक्ति है। अत्यन्त प्राचीन काल से आधुनिक युग तक महान् आत्माओं के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा की लहरें प्रवाहित हुई हैं। इन संतों ने अपनी गतिशील आध्यात्मिकता, गम्भीर अनुभवों और अपने सेवा और त्यागमय जीवन के द्वारा हमारी सम्यता और संस्कृति के सारभूत तत्त्व को जीवित रखा है। आचार्यश्री तुलसी एक ऐसे ही संत हैं। यह मेरा वड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे विशिष्ट महापुरुष के निकट सम्पर्क में आ सका। मैं अणुत्रत सिमित कलकता के पदाधिकारियों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुक्ते इस महान् नेता से मिलने का अवसर दिया।

त्राचार्यश्री तुलसी अवस्था में मुभसे छोटे हैं। उनका जन्म अक्तूवर, १६१४ में हुआ और मैंने उन्नीसवीं शताब्दी की अस्तंगत किरणों को देखा है। उन्होंने ग्यारह वर्ष की सुकुमार वय में जैनधर्म के तेरापंथ सम्प्रदाय के कठिन साधुत्व की दीक्षा ली। अपने दुर्लभ गुणों और असाधारण प्रतिभा के वल पर वाईस वर्ष की अवस्था में ही वे तेरापंथ सम्प्रदाय के नवें आचार्य वन गए। तब से आचार्य पद पर उनको पच्चीस वर्ष हो गए हैं और वे अपने सम्प्रदाय को नैतिक शेष्ठता और आध्यात्मिक उत्थान के नये-नये मार्गों पर अग्रसर कर रहे हैं।

मंगलमयी आकृति

दुनिया ग्राज घृणोन्माद की शिकार हो रही है। लोभ ग्रौर लिप्सा, भ्रम ग्रौर कोध का दुनिवार वोल-वाला है। भ्रष्टाचार ग्रौर पतन के युग में महान् ग्राचार्य का शान्त चेहरा देख कर कितनी प्रसन्नता होती है। उनके शान्त चेहरे की ग्रोर एक दृष्टि निक्षेप से ही दर्शक को शान्ति ग्रौर ग्राह्माद प्राप्त होता है। संयम-पालन के कारण वह कठोर ग्रथवा शुष्क नहीं हुए हैं। उनकी ग्राकृति मंगलमयी है जो प्रथम दर्शन पर ही ग्रपना प्रभाव डालती है। उनका चौड़ा ललाट ग्रौर ज्योतिर्मय नेत्र ग्राप को ग्राशा ग्रौर शान्ति का ग्राश्वासन देते हैं ग्रौर उनका सन्तुलित व्यवहार ग्रापको ग्रपने ग्रालोक से मुग्य कर देता है।

उनमें और भगवान् बुद्ध में समानता प्रतीत होती है। गौतम बुद्ध महानतम हिन्दू थे, जिन्होंने असीम मानवता-प्रेम से प्रेरित होकर श्रपने अनुयायियों को बहुजन हिताय और बहुजन मुखाय धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा। उन महान् धर्म-संस्थापक की तरह ही आचार्यश्री तुलसी ने पंद-यात्राओं का आयोजन किया है। इस नवीन प्रयोग में कुछ असाधारण सुन्दरता है। तेरापंथ के साधु अपनी पद-यात्राओं में जहाँ कहीं भी जाते हैं, नई भावना और नया वातावरण उत्पन्न कर देते हैं।

धर्म का ठोस आधार

अपनी पद-यात्रा के मध्य आचार्यश्री तुलसी बंगाल आए और कुछ दिन कलकत्ता में ठहरे। उस समय मैंने उनसे साक्षात्कार किया और वातचीत की। उन्होंने मुक्तसे अणुब्रतों की प्रतिज्ञा लेने को कहा। मुक्ते लज्जापूर्वक कहना पड़ता है कि मैंने अपने भीतर प्रतिज्ञाएं लेने जितनी शक्ति अनुभव नहीं की और क्रिक्क पूर्वक वैसा करने से इन्कार कर दिया। किन्तु वे इससे तिनक भी नाराज नहीं हुए। तटस्थ भाव से, जो उनकी विशेषता है और क्षमाशील स्वभाव से,

जो ग्रपूर्व है, उन्होंने मुफसे तौलने, विचार करने ग्रीर फिर निर्णय करने को कहा। ग्राचार्यश्री तुलसी की शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षायों की भाँति नैतिक ग्रादर्शवाद पर ग्राधारित हैं। उनके ग्रामुसार नैतिक श्रेण्ठता ही धर्म का निश्चित ग्रीर ठोस ग्राधार है। जब कि भौतिकवाद का चारों ग्रीर वोल-वाला है, उन्होंने मानवता के, नैतिक उत्थान के लिए ग्रणुवत-ग्रान्दोलन चलाया है।

दूसरे अनेक व्यक्तियों के साथ जो ज्ञान और अनुभव में विद्वत्ता और आव्यात्मिक भावना में मुभसे आगे हैं, मैं पतनोन्मुख भारत के नैतिक उत्थान के लिए आचार्यथी तुलसी ने जो काम हाथ में लिया है और जो आज्ञातीत सफलताएं प्राप्त की हैं, उनके प्रति इस घवल समारोह के अवसर पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ।

त्रणुवत-श्रान्दोलन एक महान् प्रयास है और उसकी कल्पना भी उतनी ही महान् है। एक श्रेष्ठ सत्य-धर्मी संन्यासी के द्वारा उसका संचालन हो रहा है। श्रपने सम्प्रदाय को संगठित करने के बाद उन्होंने १ मार्च, १६४६ को देश व्यापी नैतिक पतन के विरुद्ध श्रपना श्रान्दोलन श्रारम्भ किया।

युग पुरुष व वीर नेता

हम सिवयों की दासता के वाद सन् १६४७ में स्वतन्त्र हुए, किन्तु हमने अपनी स्वतन्त्रता अनुशासन के किन मार्ग से प्राप्ति नहीं की। इसलिए अधिकार और धन-लिप्सा ने समाज-संगठन को विकृत कर दिया। जीवन के हर क्षेत्र में अकुशलता का बोल-वाला है। नीतिहीनता ने हमारी शक्तित को क्षीण कर दिया है और इसलिए जब तक हम नैतिक स्वास्थ्य पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, हम राष्ट्रों के समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। मानव पतन के सर्वव्यापी अन्यकार के मध्य नैतिक उत्थान की उनकी मुखर पुकार आश्चर्यकारक ताजगी लिए हुए आई है और नंगे पाँच व क्वेत वस्त्रधारी यह साधु अचानक ही युगपुरुप व वीर नेता वन गया है। ऐसे ही पुरुष की आज राष्ट्र को तात्कालिक आवश्यकता है।

शुक्ल यजुर्वेद में एक स्फूर्तिदायक मन्त्र है, जिसमें ऋषि अपनी सच्ची आस्था प्रकट करते हैं। "ऐ उज्ज्वल ज्ञान के शालोक, शक्ति की अग्नि-शिखा, मुफ्ते अनीति की राह पर जाने से रोक। मुफ्ते सत्पथ पर अग्रसर कर। मैं नये पित्र जीवन को अंगीकार करूँगा, अगर आत्माओं के पद-चिह्नों पर चलता हुआ सत्य और साहस का जीवन व्यतीत करूँगा।"

मनुष्य की ब्रात्माभिव्यक्ति कमें के माध्यम से होती है, ऐसा कमें जो कष्टसाव्य और स्थायी हो और जो ब्रात्मा की मुक्ति और विजय की घोषणा करने वाला हो। मनुष्य को निःस्वार्थ भाव से फल की ब्राकांक्षा का त्याग करके कमें करना चाहिए। यही सच्ची तपस्या है, यही सच्ची चारित्रिक पूर्णता है। चरित्र और नैतिक श्रेष्ठता के विना मनुष्य पशु वन जाता है और सत्यं, शिवं और सुन्दरं का अनुसरण करके वह प्रेम के मार्ग पर ऊँचा और श्रिक ऊँचा उठता जाता है और अन्त में अमर श्रात्माओं के राज-सिहासन के पद पर श्रासीन होता है।

नैतिक मूल्यों की स्थापना

यतः श्रानार्यश्री तुलसी ने भारत माता की सच्ची मुक्ति के लिए श्रणुव्रत-श्रान्दोलन का सूत्रपात करके वड़ा महत्त्वपूर्ण काम किया है। केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा-सुधारों, श्राधिक सफलताश्रों श्रीर सामाजिक उत्थान से भी श्रधिक सहयोग नहीं मिलेगा। सर्वोपिर श्रावश्यकता इस बात की है कि व्यक्तियों श्रीर सारे समाज के जीवन में नैतिक श्रीर श्राच्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हो। नैतिक पुनरुत्थान का सर्वोत्तम मार्ग यह नहीं है कि लोगों के सामाजिक जीवन में श्रामूल परिवर्तन होने की प्रतीक्षा की जाये, बल्कि व्यक्ति के सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। व्यक्तियों से ही समाज बनता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति सज्जन बन जाये तो सामाजिक उत्थान के पृथक् प्रयास के विना ही समाज धर्म-परायण बन जायेगा।

जब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है तो वह अपने को नैतिक रूप में ऊँचा उठाने का प्रयास करता है। वह अपने द्वारा अंगीकृत कर्तव्य के प्रति धार्मिक भावना से प्रेरित होता है और इसलिए वह उस साधारण व्यक्ति की अपेक्षा जिसे कानून ग्रथवा सामाजिक ग्रप्रतिष्ठा के भय के ग्रलावा ग्रौर किसी वात से प्रेरणा नहीं मिलती, ग्राज की दुनिया में ग्रधिक सफल होता है।

प्रत्येक व्यक्ति में श्रेष्ठता ग्रौर महानता का स्वाभाविक गुण होता है चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग से सम्बन्धित क्यों न हो। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति में ग्रात्म-सम्मान की भावना उत्पन्न कर सकें ग्रौर उसे ग्रपने इन स्वाभाविक गुणों का ज्ञान करा सकें, तो चमत्कारी परिणाम ग्रा सकते हैं। यदि ग्रात्म-ज्ञान व ग्रात्म-निष्ठा हो तो व्यक्ति के लिए सत्पथ पर चलना ग्रधिक सरल होता है। ऐसी स्थिति में तब वह सदाचार का मार्ग निषेधक न रह कर विधायक वास्तविकता का रूप ले लेता है।

प्रतिज्ञा-ग्रहण का परिणाम

श्रणुन्नत श्रान्दोलन श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर अपरिग्रह के सुविदित सिद्धान्तों पर श्राधारित है, किन्तु वह उनमें नई सुगन्ध भरता है। कुछ लोग प्रतिज्ञाश्रों श्रौर उपदेशों को केवल दिखावा श्रौर वेकार की चीजें समभते हैं, किन्तु श्रसल में उनमें प्रेरक शक्ति भरी हुई है। उनसे निःस्वार्थ सेवा की ज्योति प्रकट होती है जो मानव-मन में रहे पशु-वल को जला देती है श्रौर उसकी राख से नया मानव जन्म लेता है, श्रमर श्रौर देवी प्राणी।

कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं कि ये तो युगों पुराने मौलिक सिद्धान्त हैं और यदि आचार्यश्री तुलसी उनके कल्याणकारी परिणामों का प्रचार करते हैं तो इसमें कोई नवीनता नहीं है। यह तर्क ठीक नहीं है। यह साहसपूर्वक कहना होगा कि आचार्यश्री तुलसी ने अपने शक्तिशाली दृढ़ व्यक्तित्व द्वारा उनमें नया तेज उत्पन्न किया है।

याचार्यंथी तुलसी अणुवत-म्रान्दोलन को अपने करीव ७०० निःस्वार्थ साधु-साध्वियों के दल की सहायता से चला रहे हैं। उन्होंने भ्राचार्यंश्री के कड़े अनुशासन में रह कर और कठोर संयम का जीवन विता कर भ्रात्म-जय प्राप्त की है। उन्होंने भ्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान का भी भ्रच्छा भ्रध्ययन किया है। इसके भ्रतिरिक्त ये साधु-साध्वी दृढ़ संकल्पवान् हैं भ्रौर उन्होंने अपने भीतर सहिष्णुता और सहनशीलता की भ्रत्यधिक भावना का विकास किया है, जिसका हमें भगवान् बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में दर्शन होता है।

श्राध्यातिमक श्रभियान

यह ग्राध्यात्मिक कार्यकर्ताओं का दल जब गाँवों ग्रीर नगरों में निकलता है तो ग्राश्चर्यजनक उत्साह उत्पन्न हो जाता है ग्रीर नैतिक गुणों की सच्चाई पर श्रद्धा हो ग्राती है। जब हम नंगे पाँव साधुग्रों के दल को ग्रपना स्वल्प सामान ग्रपने कंथों पर लिए देश के भीतर गुजरते हुए देखते हैं तो यह केवल रोमांचक ग्रनुभव ही नहीं होता, बल्कि वस्तुत: एक परिणामदायी ग्राध्यात्मिक ग्रभियान प्रतीत होता है।

साधु-साध्वियाँ क्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वे किसी वाहन का उपयोग नहीं करते। उनका वाहन तो उनके अपने दो पाँव होते हैं। वे साधारणतः किसी की सहायता नहीं लेते, उनका कोई निश्चित निवास-गृह नहीं होता और न उनके पास एक पैसा ही होता है। जैसा कि प्राचीन भारत के साधु सन्तों की परम्परा है, वे भिक्षा भी माँग कर लेते हैं। अमर की तरह वे इतना ही ग्रहण करते हैं, जिससे दाता पर भार न पहे।

श्राचार्यश्री तुलसी का ध्येय केवल लोगों को श्रपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देने का एक निःस्वार्थ प्रयास है। पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य इसी घरती पर सिद्ध किया जा सकता है। किन्तु उसके लिए हमको छोटी-छोटी वातों से प्रारम्भ करना चाहिए। एक-एक बूँद करके ही तो श्रगाध श्रसीम समुद्र बनता है। पहले एक प्रतिज्ञा, फिर दूसरी प्रतिज्ञा, इसी प्रकार नैतिक पुनरुत्थान की किया श्रारम्भ होती है।

वैज्ञानिक श्रौर मनोवैज्ञानिक जीवन-विधि

स्राचार्यश्रो की जीवम-विधि वैज्ञानिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की है । नैतिक उत्थान का सन्देश सभी

को भाता है। वह जाति और धर्म, लिंग और राष्ट्रीयता, शिक्षा और वातावरण के भेद से परे है। उसका सम्बन्ध शास्वत गुणों से है जिनकी सभी युगों के धार्मिक पुरुषों ने महिमा वखानी है। आचार्यथी ने चरित्र निर्माण कार्य को नई दृष्टि प्रदान की है और नैतिक श्रेष्ठता में यटूट श्रद्धा ने चरित्र निर्माण की कला को एक रचनात्मक कार्य बना दिया है।

ग्राच्यात्मिक दुष्काल ग्रौर ग्रात्म-शिथिलता के इस युग में ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन ने जीवन की पिवत्र कला को पुनर्जीवित किया है। पशु की भाँति जीवन विताना, ग्राहार, निद्रा ग्रौर मैथुन में ही सन्तोप मानना कोई जीवन नहीं है। वही मनुष्य जीवित है जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। यह धर्म ही है जो मनुष्य की पाशिवक वृत्तियों को दैवी गुणों में बदल सकता है। ग्रतः हम सबको इस ग्रान्दोलन का हार्दिक समर्थन करना चाहिए। उससे धार्मिक सौमनस्य उत्पन्न होगा, फूट दूर होगी ग्रौर सद्भावना ग्रौर प्रेम का प्रसार होगा।

स्मन्वयमूलक श्रादर्शवाद

याचार्यश्री तुलसी अणुवत-आन्दोलन से भी महान् हैं। निस्सन्देह यह उनकी महान् देन है, किन्तु यही सब कुछ नहीं है। उनकी प्रवृत्तियाँ विविध हैं और उनकी दृष्टि सर्वव्यापी है। उनका समन्वयमूलक आदर्शवाद उनकी सभी प्रवृत्तियों में नये प्राण फूँक देता है, ऐसी प्रफुल्लता ला देता है जो बुद्धिगम्य प्रतीत नहीं होती। अगर दुर्गुणों का लोप हो जाता है तो संस्कृति का आगमन अवस्थमभावी है। जब दुर्गुण, बुराई और पतन नाम शेप हो जायें तो संस्कृति का अपने आप विकास होता है।

वे प्राचीन भारत के अधिकांश धर्माचार्यों से सहमत हैं कि इच्छा ही सारे दुःखों की जड़ है। वे उनकी इस राय से भी सहमत हैं कि जब इच्छा का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तभी हम सर्वोच्च शान्ति और आनन्द की प्राप्ति कर सकते हैं।

कलकत्ता के संस्कृत कालेज में एक साघ्वी ने संस्कृत में भाषण दिया था और हमें पता चला कि श्राचार्यश्री साधु-साध्वियों को शिक्षा देने में श्रपना काफी समय खर्च करते हैं। वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्, श्रोजस्वी वक्ता और गम्भीर चिन्तक हैं। वे श्रपने विचारों में श्रग्रगामी हैं। वे श्रथक उत्साह और श्रसीम श्रद्धा के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक श्रपना नैतिक पुनरुत्थान का सन्देश दे रहे हैं।

वहुत काम हुआ है और अभी बहुत कुछ होना शेप है। इस कठिन कार्य में हम प्रत्येक भारत प्रेमी से हृदय से सहभागी बनने की प्रार्थना करते हैं। उत्थान के ऐसे निरन्तर प्रयास से ही किवयों और दार्शनिकों की महान् भारत की वह कल्पना साकार हो सकेगी। भारतीय संस्कृति के इस संरक्षक का सभी अभिनन्दन करते हैं। राजस्थान का यह सपूत दीर्घजीवी हो और अपने पावन ध्येय को सिद्ध करे।

तेजोमय पारदर्शी व्यक्तित्व

श्री केदारनाथ चटर्जी सम्पादक—माडनं रिव्यू, कलकत्ता

प्रथम सम्पर्क का सुयोग

वीस वर्ष पूर्व सन् १६४१ के पतभड़ की वात है। एक मित्र ने मुक्त सुक्ताया कि मैं अपनी पूजा की छुट्टियाँ वीकानेर राज्य में उनके घर पर विताऊँ। इससे कुछ पहले मैं अस्वस्थ था और मुक्ते कहा गया कि वीकानेर की उत्तम जल-वायु से मेरा स्वास्थ्य सुधर जायेगा। कुछ मित्रों ने यह भी सुक्ताया कि बिटिश भारत की सेनाओं के लिए देश के उस भाग में रँगरूटों की भरती का जो आन्दोलन चल रहा है, उसके वारे में मैं कुछ तथ्य संग्रह कर सकूँगा। किन्तु यह तो दूसरी कहानी है। मैंने अपने मित्र का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और कुछ समय पटना में ठहरने और राजगृह, नालन्दा तथा पावापुरी की यात्रा करने के वाद मैं वीकानेर राज्य के भादरा नामक कस्वे में पहुँच गया।

वीकानेर की यात्रा एक से अधिक अर्थ में लाभदायक सिद्ध हुई। निस्सन्देह सबसे सुखद अनुभव यह हुआ कि जैन श्वेताम्बर तेरापंथ-सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यश्री तुलसी से संयोगवर भेंट करने का अवसर मिल गया। कुछ मित्र भादरा आए और उन्होंने कहा कि बीकानेर के भव्यवर्ती कस्वे राजलदेसर में कुछ ही दिनों में दीक्षा-समारोह होने वाला है। उसमें सिम्मिलित होने के लिए आप आने का कष्ट करें। कुछ नये दीक्षार्थी तेरापंथ साधु-समाज में प्रविष्ट होने वाले थे और आचार्यश्री तुलसी उनको दीक्षा देने वाले थे।

मेरे आतिथेय ने मुक्तसे यह निमन्त्रण स्वीकार करने का अनुरोध किया, कारण ऐसा अवसर क्वचित् ही मिलता है और मुक्ते जैन धर्म के संयम-प्रधान पहलू का गहराई से अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। इसी सम्भावना को ध्यान में रख कर मैं अपने आतिथेय के भतीजे और एक अन्य मित्र के साथ राजलदेसर के लिए रवाना हुआ।

यह किसी दर्शनीय स्थान का यात्रा-वर्णन नहीं है और न ही यह साधारण पाठक के मन-वहलाव के लिए लिखा जा रहा है; इसलिए दीक्षा-समारोह के अवसर पर मैंने जो कुछ देखा-सुना, उसका अलंकारिक वर्णन नहीं करूँगा और न ही उस समारोह का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूँगा। मैंने दीक्षा की प्रतिज्ञा लेने के एक दिन पहले दीक्षाथियों को भड़-कीली वेश-भूपा में देखा। उनके चेहरों पर प्रसन्नता खेल रही थी। उनमें से अधिकांश युवा थे और उनमें स्त्री और पुरुप दोनों ही थे। मुक्ते यह विशेष रूप से जानने को मिला कि उन्होंने अपनी वास्तविक इच्छा से साधु और साध्वी वनने का निश्चय किया है। वे ऐसे साधु-समाज में प्रविष्ट होंगे, जिसमें सांसारिक पदार्थों का पूर्णतया त्याग और आत्म-संयम करना पड़ता है। मुक्ते यह भी ज्ञात हुआ कि न केवल दीक्षार्थी के संकल्प की दीर्घ समय तक परीक्षा ली जाती है, विल्क उसके माता-पिता व संरक्षकों की लिखित अनुमित भी आवश्यक समभी जाती है। इसके वाद मैंने व्यक्तिगत रूप से इस वात की जांच की है और इसकी पुष्टि हुई है। जहाँ तक इस साधु-समाज का सम्वन्ध है, मुक्ते उनकी सत्यता पर पूरा विश्वास हो गया है।

मेरे सामने सीघा और ज्वलन्त प्रश्न यह था कि वह कौन-सी शिवत है, जो इस कठोर और गम्भीर दीक्षा-समा-रोह में पूज्य ग्राचार्यश्री के कल्याणकारी नेत्रों के सम्मुख उपस्थित होने वाले दीक्षार्थियों को इस संसार और उसके विविध ग्राकर्पणों, मुखों और इंच्छाग्रों का त्याग करने के लिए प्रेरित करती है ?

श्रपनी पृष्ठभूमि

इस विषय में अधिक लिखने से पूर्व मैं इस संसार और मनुष्य-जीवन के बारे में अपना दृष्टि-विन्दु भी उपस्थित करना चाहूँगा। मेरे पूर्वजों की पृष्ठभूमि उन विद्वान् ब्राह्मणों की है जो अपनी आँखें खुली रख कर जीवन विताते थे और उनके मन में निरन्तर यह जिज्ञासा रहती थी—तत् किम्? मेरी तात्कालिक पृष्ठभूमि ब्रह्म समाज की थी। यह हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय है जो उपनिपदों की ज्ञानमार्गी व्याख्या पर आधारित है। मुभे विज्ञान की शिक्षा मिली है और मैंने लन्दन में डिग्नी और डिप्लोमा प्राप्त किया है। वाद में मेरे पूज्य पिताजी ने मुभे पत्रकारिता की शिक्षा दी, जो अपने समय में इस देश के एक महान् और उदार सम्पादक थे। मैंने विस्तृत भ्रमण किया और तीन महाद्वीपों का जीवन भी देखा है। मेरे पिताजी को सार्वजनिक जीवन में जो स्थान प्राप्त था, उसके कारण मैं देश के प्रायः सभी महापुरुषों और कुछ विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों से भी मिल चुका हूँ।

इस प्रकार मुक्ते यह गौरव है कि मेरी पृष्ठभूमि एक सघे हुए निरीक्षक की थी, जो जीवन को एक यथार्थवादी दृष्टि से देख सकता है। पूज्य आचार्यश्री तुलसी से भेंट के समय मेरी अवस्था ५० वर्ष की थी और जीवन के सम्बन्ध में मुक्ते कोई विशेष अम नहीं थे। मैंने सन् १६१४-१८ की अविध में प्रथम महायुद्ध को निकट से देखा था और इसलिए मानव-स्वभाव और मानव-दुर्वलताओं एवं विकारों के सम्बन्ध में काफी शंकाशील वन गया था। मैं यह सब इसलिए लिख रहा हूँ कि दीक्षािथयों के सम्बन्ध में मेरी जिज्ञासा का हल घामिक उत्साह से उत्पन्न नहीं हुआ था, बिल्क बात इसके विल्कुल विपरीत थी।

वह ऐसी कौन-सी शक्ति थी, जिसने इन दीक्षाियों को कठोर संयम और सम्पूर्ण त्याग का जीवन अपनाने को प्रेरित किया ? मैंने एक दिन पूर्व उनमें से कुछ को भड़कीली वेश-भूषा में जीवन का उपभोग करते हुए देखा था। दीक्षा-समारोह में मैं इतना निकट बैठा हुआ था कि दीक्षािथयों को साफ-साफ देख सकता था। उनमें दो या तीन लड़के और एक लड़की थी और वे यौवन की देहली में पाँव रखने जा रहे थे। एक दिन पहले मैंने जो कुछ देखा, उसके बाद यह तो प्रश्न ही नहीं उठता कि उन्होंने अभाव से प्रेरित होकर यह निर्णय किया होगा। अवश्य ही धार्मिक वातावरण के प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रत्येक उदाहरण में क्या यही एकमात्र प्रेरक कारण हो सकता है ? यदि इस धर्म को मानने वाले मेरी जान-पहिचान के कुछ लोगों की व्यावसायिक नैतिकता और सामान्य जीवन-पद्धति पर विचार किया जाये तो यही कहना होगा कि यही एक मात्र कारण नहीं है। मुक्ते यह खेदपूर्वक लिखना पड़ रहा है, किन्तु उस समय मेरा यही तर्क था और स्वयं पूज्य आचार्यश्री ने अपने अनुयायियों के बारे में, अणुव्रत-आन्दोलन के सिलसिले में, अपनी पद-यात्रा के दौरान में कलकत्ता में जो कुछ कहा था, उसके आधार पर यह लिखने का साहस कर रहा हैं।

श्रपने प्रश्न का जो उत्तर मिला, उसे मैं सीचे श्रौर स्पष्ट रूप में यहाँ लिख दूं। इस पार्थिव संसार में, साधारण मनुष्यों के लिए मानव प्राणियों पर दैवी प्रभाव किस प्रकार काम करता है, यह मालूम करना श्रासान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य जन का सम्बन्ध है, तीव्रता श्रौर प्रकाश का प्रसार श्रात्मा के श्रान्तरिक विकास पर निर्भर करता है जो मशालवाहक की श्रान्तरिक शिवत के परिमाण पर मन्द या तीव होती है। जरूरतमन्दों श्रौर पीड़ितों में श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए श्रसीसी के संत फांसिस जैसी समिपत श्रात्मा की ग्रावश्यकता थी। इसी प्रकार श्राचार्यश्री भिक्षु ने तेरापंथ की स्थापना की। इसलिए मुभे श्रपने प्रश्न का उत्तर श्राचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व में खोजना पड़ा।

दीक्षा-समारोह के पहले में उनसे मिल चुका था। उन्होंने सुना था कि बंगाल के एक पत्रकार आये हैं। उन्होंने दीक्षाथियों के चुनाव की विधि और दीक्षा के पहले की सारी कियाएं मुक्ते समक्षाने की इच्छा प्रकट की। इसका यह कारण था कि उनके साधु समाज के उद्देशों और प्रवृत्तियों के बारे में कुछ अपवाद फैलाया गया था। उन्हें यह जानकर वड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं हिन्दी अच्छी तरह बोल और समक सकता हूँ और उन्होंने सारी विधि मुक्ते विस्तार से समका दी। भक्त लोग दर्शन करने और पूज्य आचार्यश्री के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते रहे और

इससे वीच-वीच में वाधा पड़ती रही। वे भक्तों को आशीर्वाद देते जाते और शान्तिपूर्वक दीक्षा की विधि विस्तार से समभाते रहे।

अन्त में उन्होंने हँसते हुए मुभे कोई प्रश्न पूछने के लिए संकेत किया। मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न थे, किन्तु उनमें से दो मुख्य और नाजुक थे; कारण उनका सम्बन्ध उनके धर्म से था। काफी संकोच के बाद मैंने कहा कि यदि मेरे प्रश्न आपित्तजनक प्रतीत हों तो वे मुभे क्षमा कर दें। मैंने कहा कि मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मुभे भय है कि उन पर आपको बुरा लग सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि यदि प्रश्न ईमानदारी से पूछोगे तो बुरा लगने की कोई बात नहीं है। तब मैंने प्रश्न पूछे।

दो प्रकत

पहला प्रश्न जीवन के प्रकार और मेरी विनीत मान्यता के अनुसार पाप और मोक्ष के वारे में था। जिस धर्म में मेरा पालन-पोषण हुआ था, उसमें गृहस्थ आश्रम को मूलतः पापमय नहीं समक्ता जाता; जबिक जैन धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार संसार के सम्पूर्ण त्याग द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अतः यदि मैं अपने धर्म पर श्रद्धा रख कर चलूँ तो क्या मेरे जैसे प्राणी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता ?

दूसरा प्रश्न था कि दुनिया किस तरह चल रही है ? उस समय द्वितीय महायुद्ध अपने पूरे वेग, रक्तपात और विनाश के साथ चल रहा था। मैंने पूछा कि जब दुनिया में सत्ता और अधिकार की लिप्सा का बोलवाला है, शक्तिशाली वहीं है जो सूक्ष्म नैतिक विचारों की कोई परवाह नहीं करता और उनको कमजोरों और अज्ञानियों का भ्रम-मात्र समभते हैं, नया अहिंसा की विजय हो सकती है ? उनके निकट नैतिकता और धर्म-सापेक्ष शब्द हैं। विज्ञान में दक्ष और युद्ध करने में समर्थ लोगों के लिए जो उचित है, वह कमजोरों और अकुशल लोगों के लिए उचित नहीं है। अपने कथन के प्रमाण स्वरूप वे इतिहास की साक्षी प्रस्तुत करते हैं।

मेरे साथ एक परिचित सज्जन थे, जो तेरापंथ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न आचार्यक्षी की समक्त में नहीं आया। इससे मेरे मनमें शंका पैदा हुई और मैंने अपने मित्र की ओर एवं फिर आचार्यक्षी की ओर देखा। आचार्यक्षी, जब मैं प्रश्न पूछ रहा था, तो चुप थे और मेरे प्रश्नों का विचार करते प्रतीत हुए। किन्तु मैंने देखा कि उनके शान्त नेत्रों में प्रकाश की किरण चमक उठी और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शान्त वाता-वरण की आवश्यकता होगी, इसलिए अच्छा होगा कि आप सायंकाल सूर्यास्त के बाद जब आयेंगे, मैं प्रतिक्रमण व प्रवचन समाप्त कर चुकूँगा और तब एकान्त में वार्तालाप अच्छी तरह हो सकेगा।

मुभे पता था कि मुभे विशेष अवसर दिया जा रहा है; क्योंकि सूर्यास्त के वाद आचार्यथी से उनके निकट शिष्यों के अतिरिक्त वहुत कम लोग मिल पाते हैं। मैंने यह सुभाव सहर्प स्वीकार कर लिया।

धर्म-गुरुम्रों से विशेष चर्वा

मेरे प्रश्न घिसेघिसाए और सामान्य थे, कारण द्वितीय महायुद्ध के वाद के वर्षों में दुनिया बहुत अधिक वदल गई है। किन्तु जिस समय मैंने ये प्रश्न पूछे थे, उस समय उनका विभिन्न जातियों, धार्मिक सम्प्रदायों और जीवन-दर्शनों के वीच विद्यमान मतभेदों की दृष्टि से कुछ ग्रौर ही महत्त्व था। उस समय मनुष्य ग्रौर मनुष्य के मध्य सिह्ण्णुता के ग्रभाव के कारण से मतभेद इतने तीव्र ग्रौर ग्रनुल्लंघनीय थे कि विचारों का स्वतन्त्र ग्रादान-प्रदान न केवल ग्रसम्भय; विक व्यर्थ हो गया था। इस प्रकार के ग्रादान-प्रदान के फलस्वरूप प्रतिदिन सुस्थिर रहने वाले तनाव में वृद्धि ही हो सकती थी।

मैं पहला प्रश्न थोड़े हेर-फेर के साथ भिन्न-भिन्न धर्मों के अनेक विद्वान् धर्म-गुरुओं से पूछ चुका हूँ। उनमें एक रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के मुक्ति-पंथी पादरी, एक मुस्लिम मौलाना और एक हिन्दू संन्यासी शामिल थे। मुफे जो उनसे उत्तर मिले, वे या तो अत्यन्त दयनीय या निश्चित रूप से उद्ण्डतापूर्ण थे। उनको समाधानकारक तो कभी नहीं कहा जा सकता। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, द्वितीय महायुद्ध जो मौत और विनाश के पथ पर तेजी से ग्रागे वढ़ रहा था, ग्राहंसा की विजय की समस्त ग्राशाओं को निर्मूल करता हुग्रा प्रतीत होता था। जैसा कि विश्व किव रवीन्द्रनाथ ने ग्रपनी एक निराशाजनक किवता में इसी ग्राशय की पुष्टि करते हुए कहा भी था—'करुणाचन, घरणी तले करो कलंक शून्य।' ग्रवश्य ही शान्ति के दूसरे उपासक महात्मा गांधी स्वयं ग्रपने ग्रनुयायियों के विरोध ग्रीर शंकाशील उद्गारों के वावजूद भी ग्रपनी ग्राहंसा की मान्यता पर ग्रविचल भाव से डटे हुए थे। यह स्थित तो केवल भारत में थी। शेष दुनिया में जंगल के कानून का वोलवाला था ग्रीर केवल ग्राहंसा का नाम लेने मात्र पर हल्की ग्रीर तिरस्कारपूर्ण हँसी सुनने को मिलती थी।

इस पृष्ठभूमि में मैंने ग्रपने दो प्रश्न पूछे थे ग्रौर मैं जिज्ञासा ग्रौर प्रत्याशामिश्रित भाव से उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा था; वयोंकि उत्तर ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिलने वाले थे जो भारतीय ज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान् समभे जाते हैं; भले ही उन्हें पश्चिम की रीति-नीति की प्रकट जानकारी न हो। मैं ग्रपने परिचित साथी के कथन से, जो उनके ग्रनु-यायी थे, कुछ ऐसा ही समभा था।

मैं निराश नहीं हुआ। उन एकान्त शान्त नेत्रों की चमक से जो आशाएं मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थीं, उनकों निराशा में परिणत नहीं होना पड़ा। मेरे परिचित मित्र ने अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के दर्प में इस प्राचीन और युगमान्य उक्ति को या तो सुना नहीं या उस पर घ्यान नहीं दिया कि प्रज्ञा भिनन्तु में तमः अर्थात् सच्चा ज्ञान के समस्त अन्यकार का नाश कर देता है।

जव में श्राचार्यश्री से संध्या के शान्त समय में पुनः मिला तो मुक्तसे कहा गया कि मैं अपने प्रश्नों को विशेषकर दूसरे प्रश्न को विस्तार से पुनः पूर्छूं। मैंने अपने दूसरे प्रश्न का विस्तार करते हुए कहा कि पश्चिम में लोग पौरुष श्रौर शौर्य को हमारे प्राचीन क्षत्रियों की भाँति मानवी गुण मानते हैं श्रौर जीवन में साहस को सर्वोपरि स्थान देते हैं। उत्तर स्पष्ट श्रौर निश्चित थे श्रौर श्रच्छा होता कि मैंने उनको पूरा लिख लिया होता। किन्तु श्रव श्रपनी स्मृति के श्राधार पर संक्षेप में ही उनका विश्लेपण कर पाऊँगा।

प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए स्राचार्यश्री ने कहा कि किसी धर्म, मान्यता या सम्प्रदाय और उसके संतों या धर्माचार्यों के वारे में निन्दात्मक या हीन भाषा का प्रयोग करना स्वयं उनके धर्म के विरुद्ध है।

दूसरे प्रश्न का उत्तर काफी विस्तृत और लम्बा था। उनका कहना था कि हिंसा और संदेह-लिप्सा दो मूलभूत बुराइयाँ हैं, जिनसे मानव-जाति पीड़ित है और ये युद्ध के अत्यन्त उग्र और व्यापक प्रतीक हैं। इन दोनों नग्न बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है और दुनिया को यह सत्य एक दिन स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य सबसे बड़ी बुराइयों पर विजय प्राप्त किये विना कैसे महत्तर सिद्धि प्राप्त कर सकता है?

ग्रन्त में ग्राचार्यश्री मेरी ग्रोर मुस्कराये ग्रीर पूछा कि क्या मेरा समाधान हो गया। मैंने उत्तर दिया कि मुभे उत्तर ग्रत्यन्त सहायक प्रतीत हुए हैं ग्रीर मैंने प्रणाम कर उनसे विदा ली।

उसके बाद

इस घटना के वर्षों वाद, मैंने कलकत्ता में एक विशाल जनसमूह से भरे हुए पण्डाल में आचार्यश्री को अणुव्रत-आन्दोलन पर प्रवचन करते हुए सुना। उसके वाद उन्होंने थोड़े समय के लिए मुभसे व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए कहा। उन्होंने देश के भीतर नैतिक मूल्यों के ह्रास पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की चिन्तयों के विरुद्ध आन्दोलन करने की अन्तर्तम से प्रेरणा हो रही है, विशेषकर जविक स्वयं उनके अपने सम्प्र-दाय के लोग भी तेजी से पतन की ओर जा रहे हैं।

मैंने पूछा कि ग्रपनी सफलता के बारे में उनका क्या ख्याल है, उनके मुख पर वही मुस्कराहट खेल गई, हालाँकि उनके नेत्रों में उदासी की रेखा खिची हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा, जब वह नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले थे तो उन्होंने पंडितजी से पूछा था कि ग्रणुवत-ग्रान्दोलन की सफलता के बारे में उनका क्या ख्याल है। पंडितजी ने कहा था कि वह दिन-प्रतिदिन दुनिया के सामने ग्रहिंसा का प्रचार करते रहते हैं, किन्तु उनकी बात कौन सुनता है ? पंडितजी

ने कहा कि हमको अपने घ्येय पर अटल रहना है और उसका प्रचार करते जाना है। आचार्यश्री ने कहा कि शान्ति और पिवत्रता के घ्येय पर उनकी भी ऐसी ही श्रद्धा और निष्ठा है।

तेजोमय महापुरुषों की ग्रगली पंक्ति में

मुभे सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य वश अपने जीवन के ७० वर्षों में ऐसे वहुसंख्यक लागों से मिलने का काम पड़ा जो प्रसिद्ध और महान् व्यक्ति की ख्याति अजित कर चुके थे। खेद है कि उनमें से बहुत कम लोगों के मुख पर मैंने सत्य और पिवजता की वह उज्ज्वल ज्योति अपने पूरे तेज के साथ चमकते हुए देखी, जैसी कि एक शुद्ध आवदार हीरे में चमकती दिखाई देती है। मैं पारदर्शी और तेजोमय महापुरुषों की अगली पंक्ति में आचार्यश्री तुलसी का स्थान देखता हूँ।

सम्भवामि युगे युगे

श्री को० श्र० सुब्रह्मण्य ग्रय्यर भूतपूर्व उपकुलपति—लखनऊ विश्वविद्यालय

प्रगति की गति

याज संसार एक भयंकर स्थित में हैं। एक घोर तो पाश्चात्य विद्वान् और वैज्ञानिक ग्रपने बुद्धि-वल ग्रौर परिश्रम से विज्ञान की ग्रव्मुत बृद्धि करा रहे हैं और दूसरी घोर वहीं के राजनैतिक नेता वैज्ञानिकों द्वारा प्राविष्कृत तत्त्वों के याधार पर नये-नये विध्वंसक ग्रस्त्र-शस्त्र वनवा रहे हैं ग्रीर सारे संसार को विनाशोन्भुख वना रहे हैं। जहाँ मनुष्य-निर्मित ग्रह सूर्य का परिश्रमण कर रहा है, वहाँ यह समाचार भी सुनने में ग्राता है कि एक क्षण में एक विस्तृत भूमि-भाग को निर्जीव वनाने की शिवत रखने वाले 'कोवाल्ट वम' का निर्माण ग्रत्यन्त निकट है। प्रेम को ऐहिक ग्रीर पारलों कि सुख का मुख्य उपाय घोषित करने वाले ईसाई धर्म में उसी के ग्रनुयायियों की श्रद्धा प्रतिदिन शिथिल होती जा रही है। विमानों के नये-नये प्रकार ग्राविष्कृत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी में दूरता का लोप-सा हो रहा है। विप्रकृष्ट मनुष्य-जातियाँ सिन्तकृष्ट हो रही हैं। इसके फलस्वरूप ग्रव सभी मनुष्य-जातियाँ ग्रन्य मनुष्य जातियों को साक्षात् वेख सकती हैं ग्रीर उनसे सम्पर्क ग्रीर व्यवहार कर सकती हैं। परन्तु इस परस्पर-परिचय से पारस्परिक ग्रादर ही वढ़ रहा हो, यह वात नहीं है; कभी-कभी पारस्परिक द्वेप भी बढ़ता है। जब तक विजातीय ग्रीर विधर्मी लोग वृष्टिगोचर नहीं होते हैं, विप्रकृष्ट ही रहते हैं, तब तक उनके प्रति उपेक्षा की ही बुद्धि ग्रधिकांश वनी रहती है। ग्रव तो सब लोग सब जगह जल्दी पहुँच जाते हैं। ग्रव भारतीय ग्रधिक संख्या में विदेशों में संचार करते हैं ग्रीर निवास भी करते हैं। इसी प्रकार विदेशी ग्रव ग्रधिक संख्या में भारत ग्राने लगे हैं। इसलिए परस्पर भेद ग्रधिक स्पष्ट होने लगा है।

सभ्यता, संस्कृति श्रौर युग

इस नये संसार में भारत, अपने स्वभाव और अपनी संस्कृति के अनुसार, एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहा है। अब भारत ने राजनैतिक स्वातन्त्र्य प्राप्त कर लिया है। परन्तु स्वातन्त्र्य एक उपाय-मात्र है। उसके द्वारा एक वड़े लक्ष्य को सिद्ध करना है तथा इस प्राचीन देश को नवीन वनाना है। यह एक बहुत बड़ा काम है और उसमें हर व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। इस देश की पुरानी सम्यता और संस्कृति को इस नये ग्रुग के अनुरूप बनाना है। जीवन के हरएक विभाग में आमूल परिवर्तन लाना है। यह वाम प्रारम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, उनका मुख्य उद्देय यही है। उनमें यद्यपि आर्थिक सुधार पर अधिक जोर दिया जा रहा है, फिर भी अधिकारियों को इस वात का पूरा ज्ञान है कि केवल आर्थिक उन्नति से, केवल दारिद्रच-निवारण से, देश की उन्नति नहीं हो सकती है। साथ-साथ अनेक सामाजिक सुधार भी आवश्यक हैं। शिक्षा-क्षेत्र में यह देश बहुत पिछड़ा हुआ है। इस ग्रुग में यह लज्जा और परिभव की वात है। यद्यपि इस देश में अच्छे-अच्छे विद्वान् भी मिलते हैं। परन्तु इस ग्रुग में उन्नति की कसौटी ही दूसरी है। केवल वीस प्रतिशत आदमी ही पेट-भर सा सकें और सव भूखे रह जायें तो यह देश की समृद्धि नहीं कही जा सकती है। अच्छे-अच्छे विद्वान् भले ही मिलते हों, परन्तु अधिकांस जनता यदि निरक्षर है तो दशा उन्नति की नहीं समभी जा सकती है। इतनी विद्वत्ता तो व्यर्थ गई, क्योंकि उसका साधारण जनता पर कोई असर ही नहीं हुआ। इस ग्रुग में साधारण जनता की उन्नति ही उन्नति समभी जाती है। इस दृष्टि से अभी भारत में बहुत काम वाकी है।

्र काम इतना वड़ा और सर्वतोमुख है कि सारी जनता यदि वड़ी तत्परता और एकता के साथ निरन्तर प्रयत्न करे, तब कार्य-सिद्धि की सम्भावना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। कुछ इने-गिने व्यक्तियों के इस काम में भाग लेने से लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। सारी जनता का सहयोग श्रपेक्षित है; वड़ा ऐकमत्य हो ग्रीर उत्साह हो। चीन के सम्बन्ध में भारत में तरह-तरह की भावनाएं हैं। वहाँ की राजनैतिक और ऋाधिक व्यवस्था के वारे में यहाँ काफी मतभेद भी हैं। कुछ भारतीय चीन हो ग्राये हैं ग्रौर उन्होंने ग्रपने-ग्रपने ग्रनुभवों का वर्णन भी किया है। इन वर्णनों को पढ़ने के बाद ग्रौर लौटे हुए कूछ व्यक्तियों से वार्तालाप करने के अनन्तर यह वात स्पष्ट हो जाती है कि चीन में उत्साह है और एकता है। चीन की जनता अपने देश की उन्नित के लिए वड़े उत्साह के साथ भगीरथ प्रयत्न कर रही है। इस वात की भारत में अत्यन्त ग्रायश्यकता है। क्या यहाँ ग्रपेक्षित उत्साह ग्रीर एकता है ? कुछ ग्रंश में तो दोनों हैं। कूछ ग्रंश में एकता है, इस वात का प्रमाण यह है कि सारे भारत में एक ही राजनैतिक दल राज्य कर रहा है। भारत ने संसार का सबसे वड़ा प्रजातन्त्र स्थापित किया है और वह चल भी रहा है। देश की उन्नति के लिए वड़ी-वड़ी योजनाएं वनाई जा रही हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। इस काम में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी लगे हैं, ग्रसंख्य साधारण व्यक्ति भी व्यापत हैं। जहाँ स्वातन्त्र्य के पहले न केवल अंग्रेजी राज था, श्रनेक छोटी-छोटी देशी रियासतें भी थीं, राजा-महाराजे और नवाव ग्रपने-ग्रपने राज्य में स्वेच्छानुसार राज करते थे; वहाँ तब इन रियासतों गें प्रजा का कोई भी ग्रधिकार नहीं था। इस समय तो भारत का कोई भी अंश नहीं, जहाँ प्रजातन्त्र चल नहीं रहा हो श्रीर जहाँ प्रजा का अधिकार न हो। इस दृष्टि से समस्त भारत एक ही सूत्र में वाँघा गया है। यह एक प्रकार की एकता है। यह अवश्य उन्नति का लक्षण है। इसके ग्राधार पर बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं।

चरित्र-भ्रंश

कुछ सन्तोषजनक वातों के होते हुए भी स्वातन्त्र्य के वाद देश में ग्रसन्तोप फैल रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के सफल होने पर भी देश में शिकायतें सुनने में ब्रा रही हैं। ये दुःख की ब्रावाजें साधारण जनता की दरिद्रतो ब्रौर पिछड़ी हुई स्थिति के सम्बन्ध में नहीं हैं। चारों श्रोर से एक ही शब्द-प्रयोग सुनने में श्राता है श्रौर वह है 'चरित्र-भ्रंश'। लोग श्रपने साधारण वार्तालाप में, नेतु-वर्ग श्रपने भाषणों में, यही घोषित करते हैं कि देश के सामने सबसे वड़ी समस्या जनता के चरित्र-भ्रंश की है। धर्म और मानवता का पूरा तिरस्कार करके लोग अपना स्वार्थ साधने में तत्पर हैं। जीवन के हर-एक क्षेत्र में इस बात का अनुभव किया जा रहा है। जनता का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो इस चरित्र-भ्रंश से बचा हो। किसी वर्ग, दल, धर्म, सम्प्रदाय या वर्ण को दूसरों पर इस विषय में अभियोग करने का अधिकार नहीं है। जब तक गांधीजी हमारे वीच थे, तब तक हम लोगों के एक बड़े पथ-प्रदर्शक थे। वे हर एक व्यक्ति को, हर एक दल को, हर एक वर्ग को, शासन के अधिकारियों को, समस्त देश को चरित्र की दृष्टि से देखा करते थे। उनकी वही एक कसौटी थी। राजनीति के क्षेत्र में धर्म श्रौर चरित्र की रक्षा करते हुए काम करना श्रसम्भव समभा जाता था। उनका सारा जीवन इस वात का प्रमाण है कि यह विचार ग्रत्यन्त भ्रममूलक है। प्रतिदिन ग्रपनी प्रार्थना-सभाग्रों में जो छोटे-छोटे दस-दस मिनट के भापण दिया करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य जनता का चरित्र-निर्माण ही था। उनके ये भाषण बड़े मार्मिक थे, विचारशील लोग जनकी प्रतीक्षा करते थे, समाचार-पत्रों में सबसे पहले उन्हीं को पढ़ा करते थे और दिन में अपने मित्रों के साथ उन्हीं की चर्चा करते थे । इन भाषणों का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर, अध्यापक और विद्याधियों पर, व्यापारियों पर, गृहस्थों पर, धर्मोपदेशकों पर, सारी जनता पर पड़ता था। गांधीजी के स्वर्गवास होने के वाद उनका वह स्थान अव भी रिक्त है। कोई भी उसको ग्रहण करने में ग्रपने को समर्थ नहीं पा रहा है।

धर्म निरपेक्षता बनाम धर्म-विमुखता

देश के पुनर्निर्माण में सबसे वड़ा काम केन्द्रीय और प्रादेशिक शासनों के द्वारा ही किया जा रहा है। यह स्वाभाविक भी है। उनके पास शक्ति भी है, घन भी है। परन्तु इस काम में शासनों की एक विशेष दृष्टि होती है। उनकी

दृष्टि अधिकांच आधिक होती है। हमारे शासन को धर्म-निरपेक्ष शासन होने का वड़ा गर्व है। वास्तव में तो हमारा शासन धर्म-निरपेक्ष शासन नहीं है। धर्म विशेष निरपेक्ष भले ही हो, परन्तु सर्वथा धर्म से विमुख नहीं है। कोई भी शासन सामान्य धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकता। परन्तु यस्तुस्थित यह है कि शासन की वड़ी-वड़ी योजनाएं धर्म की दृष्टि से नहीं वनाई जा रही हैं। हमारा शासन तो अवश्य चाहता है कि जनता का चरित्र ऊँचा हो। हमारे शासन को वहुत दु:ख है कि देश में स्वातन्त्र्य के बाद चरित्र गिर रहा है। परन्तु शासन का विचार यह है कि देश में आर्थिक उन्नति के साथ-साथ चरित्र की उन्नति स्वयं ही हो जायेगी। चरित्र-उन्नति के साक्षात् प्रयत्न करना शासन का काम नहीं है, वह तो जनता का काम है।

प्राचीन भारत में परिस्थितियाँ भिन्न थीं। जनता में घर्म वृद्धि यघिक थी, परलोक से डर था, धर्माचार्यों के नेतृत्व में श्रद्धा थी। प्रत्येक धर्म श्रीर सम्प्रदाय के श्रनेक धर्माचार्य होते थे श्रीर जनता पर वड़ा प्रभाव था। शासन श्रीर धर्माचार्यों का परस्पर सहयोग था। दोनों मिलकर जनता को चरित्र-भ्रंश से वचाते थे। वह परिस्थित श्रव नहीं है। प्रश्न यह है—श्रव क्या हो?

धर्माचार्यों के लिए स्वर्णिम श्रवसर

परिस्थित तो अवस्य बहुत बदल गई है; परन्तु स्मरण रहे कि हम लोग अपने-अपने घमें को सनातन मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि परिस्थित के भिन्न होते हुए भी मानव-जीवन में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो सनातन हैं, जिनको स्वीकार किये विना मनुष्य-जीवन सफल नहीं हो सकता है, मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत में अनेक धर्मों और सम्प्रदायों का जन्म हुआ। हर एक धर्म और सम्प्रदाय अपने तत्त्वों को सनातन मानता है और उनको हर एक परिस्थित में उपयुक्त मानता है। इन तत्त्वों का रहस्य हमारे धर्माचार्य ही जानते हैं, वे ही साधारण जनता में उनका प्रचार कर सकते हैं। भारत में जो-जो धर्म और सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, वे सब भारत में आज भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान हैं। उनकी परम्पराएं भी अधिकांश सुरक्षित हैं। इन धर्मों के रहस्य जानने वाले धर्माचार्य और साधु-संन्यासी हमारे ही बीच हैं और जगह-जगह काम भी कर रहे हैं। हाँ, अब शासन से उनका इतना सम्बन्ध नहीं है जितना प्राचीन काल में था। तथापि इन धर्मों का रहस्य जानने वाले जनता ही के बीच रहते हैं और जनता के अन्तर्गत हैं। क्या हमको यह आशा करने का अधिकार नहीं है कि इस भयंकर समय में जब चरित्र-अंश के कारण जनता अधिक पीड़ित है, हमारे धर्माचार्य और साधु-संन्यासी अपने को संगठित करके देश के चरित्र निर्माण का काम अपने हाथ में ले लें। जनता में इस प्रकार की आशा होना स्वाभाविक है और धर्माचार्यों को यह दिखलाने के लिए एक स्विणम अवसर प्राप्त है कि हमारे प्राचीन धर्मों और सम्प्रदायों में आज भी जान है।

म्राचार्यश्री तुलसी की दिव्य दृष्टि

जिन धर्माचार्यों ने वर्तमान परिस्थितियों को अच्छी तरह से समक्ष कर इस नये अवसर पर, भारतीय जनता और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम से प्रेरित होकर उनकी रक्षा और सेवा करने का निश्चय किया, उनमें आचार्यश्री तुलसी का नाम प्रथम गण्य है। आचार्यश्री ने अपना 'अणुव्रत-आन्दोलन' प्रारम्भ करके वह काम किया है जो हमारे सबसे वड़े विद्वविद्यात नेता नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि चरित्र-भ्रंश के क्यान्या बुरे असर देश पर हो चुके हैं और अधिक क्यान्या हो सकते हैं। उन्होंने देखा कि इसके कारण देश का कृच्छू-समु-पाजित स्वातन्त्र्य खतरे में है। चरित्र-भ्रंश के कारण व्यक्ति, वर्ग, दल और जातियाँ अपने-अपने स्वार्थ-साधन में तत्पर हैं, देश, धमें और संस्कृति का चाहे जो भी हो जाए। चरित्र-भ्रंश का एक वहुत कड़वा फल यह होता है कि जनता में पार-स्परिक विश्वास सर्वथा समाप्त हो जाता है। जहाँ परस्पर विश्वास नहीं है, वहाँ एकता नट होती है। अब देश में फिर अलग-अलग होने की प्रवृत्ति वढ़ रही है। नये-नये सूवों की माँग चारों ओर से उठ रही है। इनके पीछे व्यक्तियों का और वर्गों का स्वार्थ छिपा हुआ है। भाषा-सम्बन्धी भगड़े जिस प्रकार उत्तर भारत में द्रोह और हिंसा के कारण हो रहे हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत और लंका में भी। व्यक्तिगत जीवन में उत्तर भारत में द्रोह और हिंसा के कारण हो रहे हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत और लंका में भी। व्यक्तिगत जीवन में

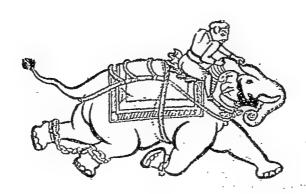
इतना बैथिल्य या गया है कि संयम का कुछ भी मूल्य नहीं रहा। भारतीय संस्कृति का प्राण ही संयम है। संयम-प्राण अणुव्रत-श्रान्दोलन प्रारम्भ करके याचार्यश्री तुलसी ने यपनी धर्मनिष्ठा ग्रौर दूरदिशता दिखलाई है।

श्रणुव्रत के अन्तर्गत जो पाँच वृत हैं, श्रथात् अहिंसा, सत्य, श्रचीर्य, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिग्रह—ये भारतीय संस्कृति से स्वल्प परिचय भी रखने वालों के लिए कोई नई वात नहीं है। भारत में जितने धर्म उत्पन्न हुए, उन सबमें इनका प्रथम स्थान है। क्योंकि ये सब संयममूलक हैं श्रौर संयम ही भारतीय धर्मों का प्राण है। श्रथवा धर्म-मात्र का, चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी, संयम ही किसी-न-किसी रूप में प्राण है। इन व्रतों को स्वीकार करने में किसी भी धर्म के श्रनुयायियों को श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए।

ये व्रत इसलिए अणुव्रत कहे गये हैं कि महाव्रत इनसे भी वढ़कर हैं और उनके पालन करने में अधिक ब्राच्या-ित्मक शक्ति अपेक्षित है। परन्तु साधारण व्यक्तियों के लिए अणुव्रतों के पालन में भी चित्र चाहिए। जनता में इन पाँचों तत्त्वों के अभाव असंख्य रूप ग्रहण किये हुए हैं। अहिंसा ही को लीजिये। इसके अभाव का वहुत स्पष्ट रूप तो आमिप-भोजन है। परन्तु इसके और भी असंख्य रूप हैं जिनको पहचानने के लिए विकसित बुद्धि अपेक्षित है। इनके पालन में त्याग की आवश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर कोई व्यक्ति सच्ची निष्ठा से इनका पालन करे तो उसके जीवन में एक वड़ा परिवर्तन हो जाता है। समाज से उसका सम्बन्ध आनन्दमय हो जाता है, वह भीतर से सुखी वन जाता है। शर्त यह है कि श्रद्धा हो। ब्रतों का पालन भीतरी प्रेरणा से हो, वाहर के दवाव से नहीं।

भारतीय संस्कृति का एक पूष्प

जिस पद्धित से श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रणुवत-श्रान्दोलन प्रारम्भ किया श्रौर उसको समस्त भारत में फँलाया, उससे उनके व्यक्तित्व का प्रावल्य श्रौर माहात्म्य स्पष्ट होता है। पहले तो उन्होंने इस काम के लिए श्रपने ही जैन-सम्प्रदाय के कुछ ताषुश्रों श्रौर साध्वियों को तैयार किया। श्रव उनके पास श्रनेकों विद्वान्, सहनशील, हर एक परिस्थिति का सामना करने की शक्ति रखने वाले सहायक हैं जो पद-यात्रा करते हुए भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में संचार करते हैं श्रौर जनता में नये प्राण फूँक देते हैं। उनकी नियमवद्ध दिनचर्या को देख कर जनता श्राश्चर्य-चिकत हो जाती है। उसके पीछे शताब्दियों की परम्परा काम कर रही है। श्राचार्यश्री श्रौर उनके सहायकों की जीवनश्रैली प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक विकसित पुष्प है। इस प्रकार की जीवन शैली भारत के वाहर नहीं देखी जा सकती है। इस पुष्प को शाचार्यजी ने भारतमाता की सेवा में समर्पित किया है। श्राजकल के गिरे हुए भारतीय समाज में श्राचार्यश्री का जन्म हुशा। यही लक्षण है कि इस समाज का पुनरुत्थान श्रवश्य होगा।

आचार्यश्री तुलसी के अनुभव चित्र

मुनिश्री नथमलजी

याचार्यश्री तुलसी विविधतात्रों के संगम हैं। उनमें श्रद्धा भी है, तर्क भी है, सहिष्णुता भी है, स्रावेग भी है, साम्य भी है स्रोर शासक का मनोभाव भी है। हृदय का सुकुमारता भी है ख़ौर कठोरता भी है, ख़पेक्षा भी है श्रीर उपेक्षा भी है। राग भी है स्रोर विराग भी है।

विरोधी युगलों का संगम

श्रनेकान्त की भाषा में प्रत्येक वस्तु श्रौर प्रत्येक व्यक्ति में स्रनन्त विरोधी युगल होते हैं। श्राचार्यश्री भी एक व्यक्ति हैं। उनमें भी स्रनन्त विरोधी युगलों का संगम हो, वह कोई स्राइचर्य नहीं। स्रस्तित्व की दृष्टि से स्राइचर्य-जैसा कुछ है भी नहीं। प्रत्येक स्रात्मा में स्रनन्त ज्ञान है, स्रनन्त-दर्शन है, स्रनन्त स्रानन्द है श्रौर स्रनन्त शक्ति है। स्राइचर्य का क्षेत्र है, स्रभिव्यक्ति। स्रदृश्य जब दृश्य वनता है, तब मन को चमत्कार-सा लगता है। पानी का योग मिलता है, मिट्टी की गन्ध स्रव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। स्रिन्त का योग मिलता है, स्रगर की गंध स्रव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। मिट्टी में श्रौर स्रगर में गन्य जो है, वह स्रसत् नहीं है; वस्तु के बहुत सारे पर्याय, बहुत सारी शक्तियाँ स्रव्यक्त रहती हैं; स्रनुकूल निमित्त मिलता है, तब वे व्यक्त हो जाती हैं। वह स्रभिव्यक्ति ही चमत्कार का केन्द्र है। पौद्गलिक विज्ञान श्रौर क्या है! यही पुद्गल की स्रव्यक्त शक्तियों के व्यक्तीकरण की प्रक्रिया।

धर्म श्रीर क्या है ? यही चैतन्य की अव्यक्त शिक्तयों के व्यक्तीकरण की प्रिक्रिया। इसीलिए उनके संस्थान चमत्कार से पिरपूर्ण है। श्राचार्यश्री का व्यक्तित्व भी इसीलिए श्राक्चिंजनक है कि उसमें वहुत सारी शिक्तयों को व्यक्त होने का अवसर मिला है। हमें श्राचार्यश्री के प्रति इसीलिए श्राक्षिण है, उनकी उपलब्धियाँ विशिष्ट हैं। श्रीर सर्वोपिर श्राक्षिण का विषय है उनकी शिक्तयों की ग्रिभ्यिवित की प्रिक्रिया। हम उनकी विशिष्ट उपलब्धियों को देख केवल प्रमोद का श्रिकार पा सकते हैं; किन्तु श्रिभव्यक्ति की प्रक्रिया को जान कर हम स्वयं श्राचार्यश्री तुंलसी वनने का श्रिधकार पा सकते हैं।

प्रायोगिक जीवन

तपे विना कोई भी व्यक्ति ज्योति नहीं वनता और खपे विना कोई भी व्यक्ति मोती नहीं वनता, यह शाश्वत स्थिति है; पर जनतन्त्र के युग में तो यह, बहुत ही स्पष्ट है। श्राचार्यश्री ने बहुत तप तपा है, वे बहुत खपे हैं। जनता की भाषा में, उन्होंने जन-हित-सम्पादन के लिए ऐसा किया है। उनकी अपनी भाषा में, उन्होंने अपनी साधना के लिए ऐसा किया है। श्रात्मोपकार के विना परापकार हो सकता है, इसमें उनका विश्वास नहीं है। उनके अभिमत में परोपकार का उत्स आत्मोपकार ही है। जो अपने को गँवाकर दूसरों को बनाने का यत्न करता है, वह औरों को बना नहीं पाता और स्वयं को गँवा देता है। दूसरों का निर्माण वही कर सकता है, जो पहले अपना निर्माण कर ले। आचार्यश्री को व्यक्ति-निर्माण में जितना रस है, उससे कहीं अधिक रस अपने निर्माण में है। लगता है, यह स्वार्थ है; पर उनकी मान्यता में, परमार्थ का वीज स्वार्थ ही है। उन्होंने अपने विषय में जो अनुभव आप्त किये हैं; वे उन्हों की भाषा में इस प्रकार हैं— ''मेरा जीवन प्रयोगों का जीवन है। मैं हर वात का प्रयोग करता रहता हूँ; जो प्रयोग खरा उतरता है, उसे स्थायी

रूप देता हूँ।"

याचार्यश्री का जीवन वैयक्तिक की अपेक्षा सामुदायिक अधिक है। उनका चिन्तन समुदाय की परिधि में अधिक होता है। वे तेरापंथ के शास्ता हैं। शासन में उनका विश्वास है, यदि वह आत्मानुशासन से फलित हो तो। संगठन में उनका विश्वास है, यदि वह आत्मानुशासन से फलित हो तो। संगठन में उनका विश्वास है, यदि वह आत्मिक पवित्रता से शृंखलित हो तो। उनकी मान्यता है, "मेरा आत्मा जितनी अधिक उज्ज्वल रहेगी, शासन भी उतना ही समुज्ज्वल रहेगा।"

स्तवना में खुश न होने की साधना

त्राचार्यश्री की ग्रास्था ग्रात्मा से फलित है ग्रीर धर्म में कियान्वित है। इसलिए वे ग्रात्म-विजय को सर्वोपिर प्राथमिकता देते हैं। लक्ष्य की सिद्धि का ग्रंकन करते हुए ग्राचार्यश्री ने लिखा है—"लाडनूँ का एक व्यक्ति" ग्राया ग्रीर उसने कहा—'इन वर्षों में मेरे मनोभाव ग्रापके प्रति बहुत बुरे रहे हैं। मैंने ग्रवांच्छनीय प्रचार भी किया है।' उसने जो किया, वह मुफे सुनाया। उसे सुन कोध उभरना सहज था, पर मुफे विल्कुल कोध नहीं ग्राया। मैंने सोचा, निन्दा सुन कर उत्तेजित न होना, इस बात में तो मेरी साधना काफी सफल है; पर स्तवना या प्रशंसा सुन कर खुश न होना, इस बात में मैं कहाँ तक सफल होता हूँ, यह देखना है।"3

श्रसमर्थता की श्रनुभूति

श्राचार्यश्री सत्य की उपासना में संलग्न हैं। सत्य को श्रभय की बहुत वड़ी श्रपेक्षा है। जहाँ श्रभय नहीं होता, वहाँ सत्य की गित कुण्ठित हो जाती है। सत्य श्रौर श्रभय की समन्वित ने श्राचार्यश्री को यथार्थ कहने की शिक्त दी है श्रौर इसीलिए उनमें श्रपनी दुर्वलताश्रों को स्वीकार करने व दूसरों की दुर्वलताश्रों को उन्हीं के सम्मुख कहने की क्षमता विकसित हुई है। तेरापंथ के श्राचार्य जो चाहते हैं, वह उनके गण में सहज ही कियान्वित हो जाता है। किन्तु कुछ भावनाएं ऐसी हैं, जिन्हें श्राचार्यश्री समूचे गण में प्रतिविम्वित नहीं कर पाए। इस श्रसमर्थता का उल्लेख श्राचार्यश्री ने इस भाषा में किया है—"मेरा हृदय यह कह रहा है कि धर्म को ज्यादा से ज्यादा व्यापक वनाना चाहिए। पर समूचे संघ में में इस भावना को भरने में समर्थ नहीं हुश्रा। हो सकता है, मेरी भावना में इतनी मजबूती न हो, श्रथवा श्रन्य कोई कारण हो।"

म्राज रविवार के कारण विशेष व्याल्यान था, पर मेरी दृष्टि में म्रधिक प्रभादोत्पादक नहीं रहा।"^१

श्राचार्यश्री किसी भी धर्म-सम्प्रदाय पर श्राक्षेप करना नहीं चाहते; पर धार्मिक लोगों में जो दुर्वलताएं घर कर गई हैं, उन पर कर प्रहार किये विना भी नहीं रहते। वीकानेर में एक ऐसा ही प्रसंग था। उसका चित्र श्राचार्यश्री के शब्दों में गों है—"श्राज साल्हे की होली वाले चौक में भाषण हुग्रा। उपस्थित श्रच्छी थी। लगभग पाँच-छह हजार भाई-विहन होगें। दस वजे तक व्याख्यान चला। इस स्थान में जैनाचार्य का व्याख्यान एक विशेष घटना है। यहाँ ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं। जैनधर्म के प्रति कोई श्रमिक्चि नहीं; फिर भी वड़ी शान्ति से प्रवचन हुग्रा। यद्यपि ग्राज का प्रवचन वहुत स्पष्ट श्रीर करु था, फिर भी करुकौषध-पान-त्यायेन लोगों ने उसे वहुत श्रच्छे में ग्रहण किया।"

१ वि० सं० २०१० चैत्र कृष्णा १४

२ वि० सं ० २०१४ प्राध्विन शुक्ला ४, सुजानगढ़

३ वि० सं० २०१४ दीपावली, सुजानगढ़

४ वि० सं० २०१० चैत्र कृष्णा ७, पुनरासर

५ वि० सं० २०१० श्रावण कृष्णा म, जोधपुर

६ वि० सं० २०१० वैसाख कृष्णा ६, वीकानेर

उदार दृष्टिकोण का परिणाम

याचार्यश्री केवल वाक्-पटु ही नहीं, समयज्ञ भी हैं। वे कटु वात भी ऐसी परिस्थित में कहते हैं कि श्रोता को वह असहा नहीं होती। याचार्यश्री वहुत वार कहते हैं कि मुफ्त में व्यवहार-कौशल उतना नहीं, जितना कि एक शास्ता में चाहिए। पर सचाई यह है कि उनका कठोर संयम उन्हें कृतिम व्यवहार की योर प्रेरित नहीं करता। वे श्रीपचारिकताओं से दूर हटते जा रहे हैं, फिर भी उनकी सहृदयता परिपक्व है। याचार्यश्री के मानस में किमक विकास हुग्रा है। उनकी प्रगति तत्त्ववेत्ता की भूमिका से स्थितप्रज्ञता की भूमिका की त्रोर हुई है। वे एक धर्म-सम्प्रदाय के ग्राचार्य हैं, फिर भी उनका दृष्टिकोग सम्प्रदायतीत हैं। उनकी विशेपताएं इसिलए चमकी हैं कि उन्होंने दूसरों की विशेपताओं को मुक्त भाव से स्वीकार किया है। वे इसीलिए सबके बने हैं कि उन्होंने सबको अपनत्व की दृष्टि से देखा है। वे ग्रतीत ग्रीर वर्तमान की तुलना करते हुए अनेक वार कहते हैं—"ग्राज हम भी उदार वने हैं, ग्राप लोग भी उदार वने हैं। मैं मानता हँ कि सब सम्प्रदाय उदार वने हैं। उदार वने विना कोई व्यक्ति ग्रहणशील भी नहीं वनता।" ग्राचार्यश्री के सामने जो विशेपता ग्राती है, उसे वे सहसा ग्रहण कर लेते हैं। यह उनके उदार दृष्टिकोग का परिणाम है। ग्राचार्यश्री की डायरी के पृष्ठ इसके स्वयंभू प्रमाण हैं। "ग्राज दुपहरी में पौने तीन वजे विमला विहन ग्राई। वह विनोवा के भूदान-यज्ञ की विशेषज्ञा है, विदुपी है। वड़ा ग्रच्छा वनतव्य देती है। ग्राकृति पर ग्रोज है। थोड़ा प्रवचन सुना। भूदान-यज्ञ के कार्यकर्ता ग्रच्छे-ग्रच्छे हैं। इससे प्रगति का सूचन मिलता है। ग्राकृति पर ग्रोज है। थोड़ा प्रवचन सुना। भूदान-यज्ञ के कार्यकर्ता ग्रच्छे-ग्रच्छे हैं। इससे प्रगति का सूचन मिलता है। ग्राकृति निराद्योलन के कार्यकर्ता भी ऐसे हों, तो वहुत काम हो सकता।"

"ग्राज वृन्दावन के वन महाराज वैष्गव संन्यासी भ्राए। वे वृन्दावन में एक विश्वविद्यालय वनाना चाहते हैं। प्राथिमक तैयारी हो गई। उसमें सब धर्मों के तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए तेरह पीठ रखे गये हैं। उनमें एक जैन-पीठ भी है। जैन-पीठ के लिए लोगों ने हमारा नाम सुभाया, इसलिए वे श्राए हैं। बहुत वातें हुईं। समन्वयवादी व विद्वान् व्यक्ति गालूम हुए।"

इस उदार दृष्टि से ही श्राचार्यश्री का श्रन्य दर्शनानुयायियों के साथ सम्पर्क वढ़ गया है। वे यहाँ श्राते हैं श्रीर श्राचर्यश्री उनके वहाँ जाते हैं। इस कम से समन्वय की एक सुन्दर सृष्टि हुई है। श्राचार्यश्री ने ऐसे ग्रनेक प्रसंगों का उल्लेख किया है—"श्राज तीन वौद्ध भिक्षु श्राए। एक लंका के थे, एक वर्मा के श्रीर तीसरे महावोधि सोसायटी वस्वई के मंत्री थे। प्रवचन सुना। श्रागानी रिववार को सोसायटी की तरफ से यहीं सिक्कानगर में ब्याख्यान रखा है श्रीर मुक्ते श्रपने विहार में ले जाने के लिए निमंत्रण देकर गए हैं।"3

"श्राज हम बौद्ध विहार में गए। वहाँ के भिक्षुश्रो ने वड़ा स्वागत किया। श्रच्छी चर्चा चली। फिर फादर विलियम्स के चर्च में गए। ये सब वम्बई सेंट्रल स्टेशन की तरफ हैं।"

द्रुतगामी पाद-विहारी

श्राचार्यश्री पाद-विहारी हैं; किन्तु उनका कार्यक्रम यान विहारी से द्वुतगामी होता है। एक प्रसंग है— "श्राज सिक्कानगर में व्याख्यान हुआ। व्याख्यान के वाद एक 'रिशयन' सुन्दरलाल के साथ श्राया। उसने कहा— "भारतीय लोगों की तरह रिशयनों को स्वतंत्रता से फलने-फूलते का श्रवसर नहीं मिलता। वड़ा कष्ट होता है।" उसकी बहुत जिज्ञासाएं थीं, पर हमें समय नहीं था। डेढ़ वजे जे० जे० स्कूल श्रॉफ श्रार्ट्स, जो एशिया का सुप्रसिद्ध कला-शिक्षण केन्द्र है, में प्रवचन करने गए। फिर वोरीवन्दर स्टेशन होते हुए लींकागच्छ के उपाश्रय में यति हेमचन्द्रजी, जो दो वार श्रपने यहाँ

१ वि० सं० २०१० स्राध्विन शुक्ला ६, वम्बई-सिक्कानगर

२ वि० सं० २०१६ कार्तिक कृष्णा ७, कलकत्ता

३ वि० सं० २०११ श्रादिवन शुक्ला २, वम्बई

४ वि० सं० २०११ श्रादिवन शुक्ला ३, वम्बई

ग्रा चुके थे, से मिलने गए । कुछ प्रवचन किया । उपाश्रय वड़ा है । फिर सिक्कानगर ग्राये ।"¹

"गंगाशहर से विहार किया। दूसरे दिन नाल पहुँचे। रास्ते में नथुसर दरवाजे के वाहर लालीवाई का ग्राश्रम है, वहाँ गए। वह पुरुप-वेप में रहती है। भगवा पहनती है। विधवा विहनों के चिरत्र-सुधार का काम करती है। उसकी वहुत शिष्याएं हैं। वे सिर के वाल मुँडाती हैं और सफेंद्र वस्त्र पहनती हैं। लालीवाई वोली—'ग्राचार्य ग्राशाराम जी से हम ग्रापके विषय में वहुत वातें सुनती हैं, पर ग्राज ग्रापके दर्शन हो गए। वहाँ का वातावरण ग्रच्छा मालुम दिया।" व

सिद्धान्त श्रौर समझौतावादी दृष्टिकोण

श्राचार्यश्री सर्व धर्म-समन्वय के समर्थक रहे हैं। साम्प्रदायिक एकता उनकी दृष्टि में असंभव या अस्वाभाविक प्रयत्न है। सिद्धान्त और समभौतावादी दृष्टिकोण उनके अभिमत में भिन्न वस्तुएँ हैं। वे सम्प्रदाय-मैत्री के पोषक हैं। विचार-भेद मैत्री के अभाव में ही पलता है। सहज ही तर्क होता है, क्या विचार-भेद मैत्री में वाधक नहीं है ? प्रति-प्रश्न भी होता है, क्या जिनमें मैत्री है, उनमें कोई विचार-भेद नहीं है। अथवा जिनमें विचार-भेद नहीं है उनमें मैत्री है ही ? मैत्री का सम्बन्ध जितना सद्व्यवहार और हृदय की स्वच्छता से है, उतना विचारों की एकता से नहीं है। अपने-अपने सिद्धान्तों को मान्य करते हुए भी सब सम्प्रदाय भित्र वन सकते हैं। जो विचारों से हमारे साथ नहीं है, वह हमारा विरोधी ही है—ऐसा मानना अपने हृदय की अपवित्रता का चिह्न है। दो विरोधी विचारों का सहावस्थान या सह-अस्तित्व सर्वथा सम्भव है। इसी धारणा की नीति पर अववित्रता कि वि० सं० २०११ बम्बई में सम्प्रदाय-मैत्री के पाँच त्रत प्रस्तुत किए:

- १. मण्डनात्मक नीति वरती जाये। श्रपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाये। दूसरों पर लिखित या मौखिक श्राक्षेप न किया जाये।
 - २. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये।
 - ३. दूसरे संप्रदाय और उसके अनुयायियों के प्रति घृणा व तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाये।
 - ४. कोई संप्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक वहिष्कार ग्रादि ग्रवांछनीय व्यवहार न किया जाये।
- ५. धर्म के मौलिक तथ्य—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाये ।

उन दिनों के ग्राचार्यश्री के मनोमन्थन के चित्र ये हैं: 'इस वर्ष स्थानकवासी साधुग्रों का सम्मेलन भीनासर में होने वाला है। सुना है, वे थली की ग्रोर भी जायेंगे। मैंने ग्रपने श्रावकों से कहा है कि यदि वे वहाँ श्रायें तो उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाये।''

"श्राज जयप्रकाशनारायण से मिलन हुग्रा । एक घंटे तक वातचीत हुई । विचारों का श्रादान-प्रदान हुग्रा । . श्रहिसक दृष्टियों का समन्वय हो, यह मैंने सुफाया । वातावरण बड़ा सौहार्दपूर्ण रहा ।"र्

"जयप्रकाशजी ग्राज तीन वजे फिर ग्राये। उनसे जीवनदानी वनने का इतिहास नुना,वड़ा स्फूर्तिदायी था। फिर उन्होंने पूछा—"ग्रहिसक शिवतयों का मिलन हो, इस बारे में ग्रापके क्या मुकाव हैं? मैंने कहा विचारों का ग्रादान-प्रदान हो, परस्पर एक-दूसरे को वल दें, कठिनाइयों के प्रतिकार के लिए सह-प्रयत्न हो ग्रौर सामान्य नीति का निर्यारण हो।" उन्होंने कहा—"मैं यह विचार विनोवा के पास रखूँगा ग्रौर ग्रापसे भी समग्र-समय पर सम्पर्क वनाये रखूँगा।"

१ वि० सं० २०११ भाद्रव कृष्णा ११, वम्बई

२ वि० सं० २०१० द्वितीय वैसाख कृष्णा १, नाल

३ वि० सं० २०११ मृगसर कृष्णा १, बम्बई-चर्चगेट

४ वि० सं० २०११ मृगसर कृष्णा ३, वम्वई—चर्चगेट

५ वि० सं० २०११ मृगसर कुष्णा ५, बम्बई-चर्चगेट

मौन की साधना

समन्वय की साधना के लिए ग्राचार्यश्री ने वहुत सहा है। मौन की वहुत बड़ी साधना की है। उसके परिणाम भी ग्रनुकूल हुए हैं। इस प्रसंग में ग्राचार्यश्री की डायरी का एक पृष्ठ है:

"ग्राज व्याख्यानोपरान्त वम्बई समाचार के प्रतिनिधि मि० त्रिवेदी ग्राए। उन्हें प्रधान सम्पादक सोरावजी भाई ने भेजा था। हमारा विरोध क्या हो रहा है ? उसे जानना चाहते थे। ग्रीर वे यह भी जानना चाहते थे कि एक ग्रोर से इतना विरोध ग्रीर दूसरी ग्रोर से इतना मौन। ग्राखिर कारण क्या है ?"

"ग्राज त्रिवेदी का लेख वम्बई-समाचार में ग्राया। काफी स्पष्टीकरण किया है। वे कहते थे, ग्रब हमने ग्राक्षेप-पूर्ण लेखों का प्रकाशन बंद कर दिया है। यह निभेगा तो ग्रच्छी बात है।"

"समन्वय-साधकों के प्रति प्रशंसा का भाव वन रहा है—विजयवल्लभ सूरीजी का स्वर्गवास हो गया। उनकी भावना समन्वय की थी। वे ग्रपना नाम कर गए।" 3

"इस दिशा में सर्व धर्म-गोष्ठियाँ भी होती रहीं—म्त्राज सर्वधर्म-गोष्ठी हुई। उसमें ईसाई धर्म के प्रतिनिधि ढॉ० बेरन ग्रादि तीन ग्रमरीकन; पारसी, रामकृष्ण मठ के संन्यासी सम्बुद्धानन्दजी, ग्रार्य समाजी ग्रादि वक्ता थे।

श्रन्त में श्रपना प्रवचन हुआ। फादर विलियम्स ने उसका अंग्रेजी श्रनुवाद किया। वड़े श्रच्छे ढंग से किया। कार्य-कम सफल रहा।"⁸

उन्हीं दिनों वम्बई-सगाचार में एक विरोधी लेख प्रकाशित हुया। याचार्यश्री ने उस समय की मनःस्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है—"ग्राज वम्बई समाचार में एक मुनिजी का बहुत बड़ा लेख ग्राया है। ग्राक्षेपों से भरा हुग्रा है। भिक्षु-स्वामी के पद्यों को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। जघन्यता की हद हो गई। पढ़ने मात्र से ग्रात्म-प्रदेशों में कुछ गर्मी ग्रा सकती है। ग्रौरों को गिराने की भावना से गनुष्य क्या-क्या कर सकता है, यह देखने को मिला। उसका प्रतिकार करना मेरे तो कम जँचता है। ग्राखिर इस काम में (ग्रौरों को नीचा दिखाने के काम में) हम कैसे वरावरी कर सकते हैं! यह काम तो जो करते हैं, उन्हीं को मुवारक हो! ग्रालवत्ता स्पष्टीकरण करना जरूरी है, देखें, किस तरह होगा।"

"इथर में विरोधी लेखों की वड़ी हलचल है। दूसरे लोग उनका सीधा उत्तर दे रहे हैं। उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। प्रपना मीन वड़ा काम कर रहा है।" देख

साध-साध्वयों का निर्माण

इस मौन का अर्थ वाणी का अप्रयोग नहीं, िकन्तु उसका संयम है। आचार्यश्री का जीवन संयम के संस्क द्वि, में पला है, इसलिए वे दूसरों के असंयम को भी संयम के द्वारा जीतने का यत्न करते हैं। वे व्यक्ति-विकास में विश्वास करते हैं; उसका आधार भी संयम ही है। उन्होंने अपने हाथों अनेक व्यक्तियों का निर्माण किया और कर रहे हैं। उनका सर्वा-विक निकट-क्षेत्र है—साधु-समाज। पहला दृष्टिपात वहीं हो, यह अस्वाभाविक नहीं। निर्माण की पहली रेखा यही है। "साधु-साध्वियों में प्रारम्भ से ही उच्च साधना के संस्कार डाल दिये जायें तो बहुत संभव है कि उनकी प्रकृति में अच्छा

१ वि० सं० २०११ श्रावण शुक्ला १०, बम्बई

२ वि० सं० २०११ श्रावण शुक्ता १३, वम्बई

३ वि० सं० २०११ ग्रादिवन कृष्णा ११, वम्बई

४ वि० सं २०११ स्राहिवन कृष्णा १२, बन्बई—सिक्कानगर

५ वि ः सं ० २०११ श्राध्विन शुक्ला २, बम्बई—सिक्कानगर

६ वि० सं २०११ श्रावण शुक्ला ११, बम्बई--सिक्कानगर

सुधार हो जाये। इसे प्रामाणिक करने के लिए मैंने इधर में नव-दीक्षित साधुओं पर कुछ प्रयोग किये हैं। चलते समय इधर-उधर नहीं देखना, वातें नहीं करना, वस्त्रों के प्रतिलेखन के समय वातें नहीं करना, अपनी भूल को नम्रभाव से स्वीकार करना, उसका प्रायश्वित करना, आदि आदि। इससे उनकी प्रकृति में यथेष्ट परिवर्तन आया है। पूरा फल तो भविष्य वतायेगा।"

"ग्राज के वालक साधु-साध्वियों के जीवन को प्रारम्भतः संस्कारी वनाना मेरा स्थिर लक्ष्य है । इसमें मुभे वड़ा ग्रानन्द मिलता है।" 2

"साधुओं को किस तरह बाह्य विकारों से बचा कर म्रान्तरिक वैराग्य-वृत्ति में लीन बनाया जाये, इस प्रश्न पर मेरा चिन्तन चलता ही रहता है।" 3

"इस वार साधु-समाज में आचार मूलक साधना के प्रयोग चल रहे हैं। साधु-साध्वियों से अपने-अपने अनुभव लिखाए। वे प्रामाणिकता के साथ अपनी प्रगति व खामियों को लिख कर लाये। मुक्ते प्रसन्नता हुई। आगामी चातुर्मास में वहुत कुछ करने की मनोभावना है।"

साधु-साधना में ही है, सिद्धि में नहीं। वे समय पर भूल भी कर बैठते हैं। श्राचार्यश्री को उससे बहुत मानसिक वेदना होती है। उसी का एक चित्र है; "श्राज कुछ वातों को लेकर साधुश्रों में काफी ऊहापोह हुशा। श्रालोचनाएं चलीं, कुछ व्यंग्य भी कसे गये। न जानें, ये श्रादतें क्यों चल पड़ीं। कोई युग का प्रभाव है या विवेक की भारी कमी? श्राखिर हमारे संघ में ये वातें सुन्दर नहीं लगतीं। कुछ साधुश्रों को मैंने सावधान किया है। श्रव हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त को काम में लेकर कुछ करना होगा।"

गृहस्थों के जीवन-निर्माण के लिए भी श्राचार्यश्री ने समय-समय पर श्रनेक प्रयत्न किये हैं। उन्हें जो भी कमी लगी, उस पर प्रहार किया है श्रीर जो विशेषता लगी, उसका समर्थन किया है। "श्राज मित्र-परिषद् के सदस्यों को मौक़ा दिया। उन्होंने विशिष्ट सेवाएं दी हैं। एक इतिहास वन गया है। मैंने उनसे एक वात यह कहा है, यदि तुम्हें ग्रागे वढ़ना है तो प्रतिशोध की भावना को दिल से निकाल दो।" दिल

अणुन्नत-ग्रान्दोलन इसी परिवर्तनवादी मनोवृत्ति का परिणाम है। वे स्थित चाहते हैं, पर ग्राज जो स्थिति है, उससे उन्हें सन्तोप नहीं है। वे न्यूनतम संयम का भी ग्रभाव देखते हैं तो उनका मन छटपटा उठता है। वे सोचते रहते हैं —जो इष्ट परिवर्तन ग्राना चाहिए, वह पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं ग्रा रहा है ? इसी चिन्तन में से ग्रनेक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। 'नया मोड़' का उद्भव भी इसी धारा में हुआ है। समाज जब तक प्रचित्त परम्पराग्रों में परिवर्तन नहीं लायेगा, तब तक जो संयम इष्ट है, वह संभव नहीं। उसके विना एक दिन मानवता ग्रीर धार्मिकता दोनों का पलड़ा हल्का हो जायेगा। उनके हित-चिन्तन में वाधाएं भी कम नहीं हैं। कई वार उन्हें थोड़ी निराशा-सी होती है; किन्तु उनका ग्रात्म-विश्वास फिर उसे भक्तभोर देता है—"इधर मेरी मानसिक स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव रहा। कारण, मेरी प्रवृत्ति सामूहिक हित की ग्रोर ग्रधिक ग्राक्टर है ग्रीर में जो काम करना चाहता हूँ, उसमें कई तरह की वाधाएं सामने श्रा रही हैं, इससे मेरा हृदय सन्तुष्ट नहीं है। मेरा ग्रात्म-विश्वास यही कहता है कि ग्राखिर मेरी धारणा के ग्रनुसार काम होकर रहेगा, थोड़ा समय चाहे लग जाए।"

१ वि० सं० २०१० चैत्र कृष्णा १४, उदासर

२ वि० सं० २०१० श्रावण बुक्ता १४, जोघपुर

३ वि० सं० २०११ मृगसर कृत्णा ८, वम्बई-- चर्चगेट

४ वि० सं० २०१२ जेठ शुक्ला १०, डांगर-महाराष्ट्र

५ वि० सं० २०१४ स्रावाद कृष्णा ६, बीदासर

६ वि० सं० २०१६ कार्तिक कृष्णा ६, कलकत्ता

७ वि० सं० २००६ पौष शुक्ला १०, श्रीडूंगरगढ़

ग्रास्था का ग्रालोक

ग्राचार्यश्री में चिन्तन है, विचारों के ग्राभिनव उन्मेप हैं। इसलिए वे रूट मार्ग पर ही नहीं चलते, उपयोगितानुसार नये मार्ग का भी ग्रालम्बन लेते हैं, नई रेखाएं भी खींचते हैं। यह सम्भवतः ग्रसम्भव ही है कि कोई व्यक्ति नई रेखा खींचे ग्रीर संघर्ष का वातावरण न वने। संघर्ष को निमन्त्रण देना बुद्धिमानी नहीं है, तो प्रगित के परिणामस्वरूप जो ग्राये उसे नहीं भेलना भी बुद्धिहीनता है। संघर्ष बुरा क्या है? वह सफलता की पहली तेज किरण है। उससे जो चौंधिया जाता है, वह भटक जाता है श्रीर उसे जो सह लेता है, वह सफलता का वरण कर लेता है। ग्रसफलता ग्रीर सफलता की भाषा में स्वामी विवेकानन्द ने जो कहा है वह चिर सत्य है—"संघर्ष ग्रीर श्रीटयों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को भूठ वोलते नहीं सुना; पर वह केवल नाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए ग्रसफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी-छोटी फिसलनें हैं। ग्रादर्श को सामने रख कर हजार वार ग्रागे वढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम हजार वार ही ग्रसफल होते हो तो एक वार फिर प्रयत्न करो।" ग्राचार्यश्री को ग्रपनी गित में ग्रनेकानेक ग्रवरोधों का सामना करना पड़ा, पर वे थके नहीं। विराम लिया, पर रुके नहीं। उस ग्रवाय गित के संकल्प ग्रीर ग्रामध शास्था ने उनका पथ प्रशस्त कर दिया। ग्रास्था-हीन व्यक्ति हजार बार सफल होकर भी परिणाम काल में ग्रसफत होता है ग्रीर ग्रास्थावान् पुरुप हजार ग्रसफलताश्रों को चीर कर ग्रन्त में सफल हो जाता है। ग्राचार्यश्री ने ग्रपनी ग्रास्था के ग्रालोक में ग्रपने-ग्रापको देखते हुए लिखा है:

"यह तीन चार वर्ष का संक्रान्ति-काल रहा। इसमें जो घटना-चक चला, उसका हरेक ग्रादमी के दिमाग पर ग्रसर हुए विना नहीं रहता। इस समय मेरा साथी मेरा ग्रात्म-चल था श्रीर साथ ही मैं अपने भाग्य विधाता गुरुदेव को एक घड़ी के लिए भी भूला हूँ, ऐसा नहीं जान पड़ता। उनकी स्मृति मात्र से मेरा वल हर वक्त बढ़ता रहा। मेरी ग्रात्मा हर वक्त यह कहती रही कि तेरा रास्ता सही है श्रीर यही सत्य-निष्ठा मुभे ग्रागे बढ़ाए चल रही है।

"विरोध भीषण था, पर मेरे लिए वलवर्धक वना। संघर्ष खतरनाक था, पर मेरे और संघ के आत्मालोचन के लिए वना। इससे सतर्कता बढ़ी। सायु-संघ में प्राचीन ग्रन्थों व सिद्धान्तों के अध्ययन की अभिक्षिच बढ़ी। सजगता बढ़ी। पचासों वर्षों के लिए रास्ता सरल हो गया। इत्यादि कारणों से मैं इसे एक प्रकार की गुणकारक वस्तु समभता हूँ। फिर भी संघर्ष कभी न हो, ज्ञान्त वातावरण रहे, संगठन अधिक दृढ़ रहे, हर वक्त यही काग्य है। भिक्षु शासन विजयी है, विजयी रहे। साधु-संघ कुशल आचारवान् है, वैसा ही रहे।"

श्रपराजेय मनोवृत्ति

विजय की भावना व्यक्ति के आरम बल से उद्भूत होती है। आरमा प्रवल होती है, तब परिस्थिति पराजित हो जाती है; आत्मा दुर्वल होता है, परिस्थिति प्रवल हो जाती है। साधना का आश्य यही है कि आत्मा प्रवल रहे, परिस्थिति से पराजित न हो। इस अपराजेय मनोवृत्ति का अंकन इस प्रकार हुआ है—"स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता। मौन व विश्राम से काम चल जाता है। वर्ष भर तक दवा लेने का प्रत्याख्यान है। आत्म-बल प्रवल है, फिर क्या?"

ग्रात्मा में ग्रनन्त वीर्य है उसका उदय ग्रभिसन्वि से होता है। ग्रभिसन्घिहीन प्रवृत्ति से वीर्य की स्फुरणा नहीं होती। जो कार्य वीर्य-ग्रभिसन्वि के विना किया जाता है, वह सफल नहीं होता श्रीर वही कार्य श्रभिसन्धि द्वारा किया जाता है, तो सहज सफल हो जाता है। ग्राचार्यश्री का ग्रपना ग्रनुभव है—"परिश्रम की ग्रधिकता के कारण सिर में भार, ग्रांखों में गर्मी ग्राज काफी वढ़ गई। रात्रि के विश्राम से भी ग्रारान नहीं मिला, तब सवेरे डेढ़ घण्टे का मौन किया ग्रीर नाक से लम्बे स्वास लिये। इससे बहुत ग्राराम मिला। पुनः शक्ति-संचय-सा होने लगा। चित्त प्रसन्त हुग्रा। मेरा विश्वास

१ वि॰ सं॰ २००६ फाल्गुन कृष्णा २, सरदारशहर

२ वि॰ सं॰ २०१२ भाद्र शुक्ला २, उज्जैन

है कि मौन साधना मेरी श्रात्मा के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, वहुत श्रच्छी खुराक है। वहुत वार मुभे ऐसे श्रन्भव भी होते रहते हैं। यह मौन साधना मुभे नहीं मिलती तो स्वास्थ्य सम्वन्धी वड़ी कठिनाई होती। पर वैसा क्यों हो ?स्वाभा-विक मौन चाहे पाँच घण्टा का हो उससे उतना श्राराम नहीं मिलता, जितना कि संकल्पपूर्वक किये गए एक घण्टा के मौन से मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि संकल्प में कितना वल है। साधारणतया मनुष्य यह नहीं समभ सकता, पर तत्त्वतः संकल्प में बहुत वड़ी श्रात्म-शक्ति निहित है। उससे शात्म-शक्ति का भारी विकास होता है। श्रवस्य ही मनुष्य को इस संकल्प-वल का श्रयोग करना चाहिए।"

याचार्य हरिभद्र ने ग्राभिसन्धिपूर्वक वस्तु के परिहार को ही त्याग कहा है। संकल्प में कितना वीर्य केन्द्रित है, उसे एक कुशल मनोवैज्ञानिक ही समभ सकता है। ग्राचार्यश्री ने जो कुछ पाया है, उसके पीछे उनका कर्तृत्व है, पृष्पार्थ है ग्रीर लक्ष्य पूर्ति का दृढ़ संकल्प। वे लक्ष्य की ग्रीर वढ़े हैं, वढ़ रहे हैं। जब कभी लक्ष्य की गित में ग्रन्तराय हुग्रा है, उसका पुनः सन्धान किया गया है—"इन दिनों डायरी भी नहीं लिखी गई। मौन भी छूट गया। ग्रव दोनों पुनः प्रारम्भ किये हैं। धनजी सेठिया वैंगलोर वाले ग्राए, ग्रीर बोले—ग्रापने मौन वयों छोड़ दिया? वह चालू रहना चाहिए। उससे विश्राम, स्वास्थ्य ग्रीर वल मिलेगा। मैंने कहा—"ग्राठ वर्षों से चलने वाला मौन यू० पी० से वन्द हो गया, पर ग्रव चालू करना है। जेठ सुदी १ से पुनः मौन प्रारम्भ है।"

सिद्धान्त-विरोधी प्रवृत्ति में प्रसहिष्णुता

श्राचार्यश्री में समता के प्रति श्रास्था है श्रीर सिद्धान्त के प्रति श्रनुराग । इसलिए वे किसी भी सिद्धान्त-विरोधी प्रवृत्ति को सहन नहीं करते । "दुपहरी में संत व्याख्यान दे रहे थे । एक लाल दरी विछी हुई थी । सव लोग बैठे थे, कुछ भांभी (हरिजन) भी उस पर बैठ गए । सुनने लगे । जैन लोगों ने यह देखा तो वड़े जोग से वोले—तुम लोगों में होश नहीं जो जाजम पर श्राकर बैठ गए । यह पंचायती जाजम है । वे श्राक्रोश करते हुए हरिजनों को उठा कर जाजम खींच कर ले गये । वहुतों को दुरा लगा, हरिजनों को वहुत ही धक्का लगा । कई तो रोने लग गये, मैंने भीतर से यह दृश्य देखा । मन में वेदना हुई । इस मानवता के श्रपमान को में सह नहीं सका । मैं व्याख्यान में गया । स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा—"जिन तीर्थकर भगवान महाबीर ने जातिवाद के विरुद्ध प्रवल श्रान्दोलन किया, उन्हों के भक्त श्राज उसी दलदल में फंस रहे हैं, वड़ा श्राक्चों है । मैंने श्रांकों से देखा—"मनुष्य किस प्रकार मनुष्य का श्रपमान कर सकता है । दरी श्रापको इतनी प्यारी थीं तो विछाई ही क्यों ?" मैंने उनसे कहा—"साधुश्रों के सान्तिच्य में इस प्रकार किसी जाति का तिरस्कार करना क्या साधुश्रों का तिरस्कार नहीं है ?" वहाँ के सरपंच को, जो जैन थे, मैंने कहा—"क्या पंचायत में सभी सवर्ण ही है?" नहीं, भाभी भी हैं ! "तो कैसे बैठते हो ?" वहाँ तो एक ही दरी पर बैठते हैं । "तो किर यहाँ क्या हुश्रा ।" हमारे यहाँ ऐसी ही रीति है । श्राखिर उन्होंने भूल स्वीकार की । उन्हें छुश्राछूत की भावना मिटाने की प्रेरणा दी श्रीर हरिजनों को भी शान्त किया।"

१ वि० सं० २०११ फाल्गुन शुक्ला ७, पूना

२ वि० सं० २०१६ जेठ शुक्ला १, कलकत्ता

३ वि० सं० २०१० वैसाख कृष्णा १०

जागृत मारत का ऋमिनन्दन!

प्रणुविस्फोटों के इस युग में प्रणुवत ही संवल मानव का, वत-निष्ठा के विना विफल है प्रनयंत्रित भुजवल मानव का! संघवद्ध स्वार्थों के तम में प्रणुवत ही प्रत्यूष-किरण-कण, महाज्योति उतरेगी भू पर कभी प्रणुवती के ही कारण! सदा सुभग लघु लघु सुन्दर को महिमा से ही मंडित है जग, नापेंगे कल दिग-दिगन्त भी प्रणुवत के कोमल वामनपग! प्रणु की लिघमा शक्ति करेगी देशांतर का सहज संचरण, भूमिकिरण के किरण-बाण से होगा ऊर्ध्व विन्दु का वेधन! द्यावा की विराट शोभा ही प्रणुवत की दूर्वा है भू पर, दूर्वा का प्रतिशय लघु तृण ही मुक्ति-नीड़ में सबसे ऊपर! प्रणुवत के ग्राचार्य प्रवर, जो शील विनय संयम के दानी, व्यक्ति व्यक्ति का शुभ्र ग्राचरण वन जाती है जिनकी वाणी! प्रणुवत के महिमा-गायन में है उन श्री तुलसी का वंदन, ग्रणुवत के ग्रामिनन्दन में है जागृत भारत का ग्राभनन्दन!

--- नरेन्द्र शर्मा

मैक्सिको की श्रद्धांजिल

डा० फिलिप पार्डिनास

डीन, इतिहास और कला संकाय, ग्राईबेरो-ग्रमरीकाना विश्वविद्यालय, मैनिसको

मैविसको से ग्राचार्यश्री तुलसी को विनत प्रणाम । ग्राचार्यश्री तुलसी के प्रति श्रद्धांजिल प्रकट करने का ग्रवसर पाकर मैं ग्रपने को धन्य मानता हूँ। मेरी यह छोटी-सी ग्रभिलाषा रही है कि इस भारतीय जैन ग्राचार्य के प्रति जिन्होंने विश्वशान्ति के लिए ग्रपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया है, विश्व के ग्रनेक विद्वान् जो श्रद्धांजिल भेंट करेंगे, उसमें मैं भी मैक्सिको की ग्रोर से ग्रपना योग दूं।

मैक्सिको स्रभी तक एक युवा देश है, किन्तु सम्भवतः उतना युवा नहीं, जैसा बहुत लोग समभते हैं। यद्यपि हमारा इतिहास स्रथीत् में हमारे लोगों का जीवन-वृत्त ईसा पूर्व की दो सहस्राव्दियों से प्रारम्भ होता है, फिर भी हमारी स्पष्ट जानकारी मैक्सिको की घाटी में स्रवस्थित टिस्रोटिहुस्राकन (Teotihuacan) नामक एक धार्मिक केन्द्र के सम्बन्ध से प्रारम्भ होती है। इस केन्द्र के साथ-साथ ईसा पूर्व के लगभग छठी शताब्दी में दो शौर महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। ला वेंटा (La venta) जो वर्तमान में टावस्को प्रान्त में है शौर मोण्टे अलवान (Monte Alban) जो बोक्साका प्रान्त में है। इन तीनों केन्द्रों ने लेखन-कला शौर तिथि-पत्र का विकास किया। तिथि-पत्र का उद्देश्य केवल मौसम पर ही नहीं, समय पर नियन्त्रण प्राप्त करना था, कारण तत्कालीन कृपि-प्रधान सभ्यता के लिए यह स्रावश्यक था। सबसे स्रधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि ये वड़े-बड़े नगर युद्धों शौर शस्त्रों से स्रपिरिचत थे। वह शान्ति का काल था शौर उस समय हमारे लोग श्रम करते, देवताशों की प्रार्थना करते शौर शान्तिपूर्वक रहते थे।

दूसरे केन्द्रों के विषय में भी जो ग्रव ग्रश्नाटेमाला गणराज्य में हैं, यही वात कही जा सकती है। उनके नाम हैं, टिकाल (Tikal) ग्रीर युग्नाक्साक्टन (Uaxactan)। यद्यपि ये समारोहिक सांस्कृतिक केन्द्र टिल्लिखत केन्द्रों से प्रक्वास्कालीन थे।

दुर्भाग्यवश पश्चिम के सम्पर्क से पहले ही हमारे देश में विनाश और हिंसा का प्रादुर्भाव हो चुका था। उस महान् युग के अन्त को, जो करीव ईसा की सातवीं से नवीं शताब्दी के मध्य था, हम 'विशिष्ट' (Classic) युग कहते हैं। उस समय हमारे लोगों के जीवन में अत्यन्त आकिस्मिक और गहरा परिवर्तन हुआ। आन्तरिक कान्ति और वाह्य प्रभावों ने इन समुदायों में आमूल परिवर्तन कर दिया। हमें वोनाम्पक (Bonampak) योद्धाओं और विलदानी पुरुषों के आश्चर्यजनक भित्ति-चित्रों में हिंसा का इतिहास मिलता है। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि ठेठ पाश्चात्यों के आगमन तक यह नई स्थित स्थायी रही। ईस्वी सन् १६१५ में जब हरमन कोटींज ने मैंविसको के मुख्य संस्कृति के केन्द्र टेनोक्टिट्लान (Tenoctitlan) नगर पर विजय प्राप्त की, तब से लेकर दीर्घकाल तक हिंसा का बोलवाला रहा। केवल अन्तिम २५-३० वर्षों में शान्ति का नया जीवन हमें देखने को मिला है।

यह रोचक तथ्य है कि प्राचीन भारतीय सम्यता के अनेक विचार हमारे लोगों के मानस में गहरे बंठे हुए हैं। किन्तु जो लोग केवल फिल्मों और कुछ साहित्य के आधार पर मैंविसकों के विषय में अपनी धारणा बनाते हैं, उन्हें यह समभते में कठिनाई होगी कि हमारे लोगों के मानस की एक विशेषता यह भी है कि वे शान्तिपूर्ण हैं, हिंसक नहीं। जब आप हमारे राजनीतिक इतिहास का नहीं, हमारे सांस्कृतिक इतिहास का थोड़ी गहराई के साथ अध्ययन करेंगे तो आप सरलता से हमारे श्रिंसा-प्रेम का पता लगा सकेंगे।

ग्रपने पिछले भारत-प्रवास के समय मुभे ग्रपने विद्यार्थियों के एक दल के साथ जब ग्रपने मित्र श्रीसुन्दरलाल भवेरी के माध्यम से ग्रणुवत-ग्रान्दोलन ग्रौर उसके मुख्यं सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त हुग्रा, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रवास में मुभे ग्राचार्यश्री तुलसी के ग्राश्चर्यजनक कार्य ग्रौर उनके महान् जीवन के सम्बन्ध में जानने का ग्रवसर मिला।

हमने मैक्सिको लौटने के पश्चात् टेलीविजन पर व्याख्यानों द्वारा लोगों का अणुव्रत-श्रान्दोलन का परिचय दिया और लोगों ने इस आन्दोलन के सिद्धान्तों के विषय में सुन कर वड़ी जिज्ञासापूर्ण उत्सुकता प्रकट की।

इसलिए मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इस महान् भारतीय याचार्य के कार्य का हमारे याधुनिक जगत् पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हिंसा के विरुद्ध एकमात्र शब्द श्रीर सन्देश मैत्री का ही हो सकता है। मनुष्यों के प्रति मैत्री, जीवों के प्रति मैत्री ग्रीर प्राणीमात्र के प्रति मैत्री। ग्रतः मैं ग्रापको यह कहना चाहूँगा कि यह मेरी उत्कट ग्रान्तरिक इच्छा है कि इस महान् धर्माचार्य की वाणी का ग्रसंख्य मानव-ग्रात्माग्रों द्वारा श्रवण हो, जिससे कि वे इस विश्व को ग्रियिक मानवीय ग्रीर ग्रियिक शान्तिमय वनाने के प्रयास में सहयोग दे सकें।

एक ग्राध्यात्मिक अनुभव

श्री दारन फ्रोरी फोन व्लोमबर्ग बोस्टन, श्रमेरिका

जब मैं जैन धर्म के प्रमुख ग्राचार्यश्री तुलसी के सम्पर्क में ग्राया, तब मेरे लिए वह एक नया ग्राध्यात्मिक श्रनुभव था ग्रीर उससे मैं ग्रत्यधिक प्रभावित हुग्रा। ग्रनेक वर्षों से मैं यह मानने लगा हूँ कि ग्रध्यात्म ही सब कुछ है ग्रीर ग्राध्या-त्मिक मार्ग से सब समस्याएं हल हो सकती हैं।

दुनिया ने कूटनीति, राजनीति, वल-प्रयोग, ग्रणुवमों ग्रौर भौतिक साधनों का प्रयोग किया, किन्तु सब श्रसफल रहे । मैं स्वयं एक ईसाई हूँ ग्रौर मुभे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैन दर्शन में सब धर्मों ग्रौर विश्वासों का समावेश हो जाता है।

ग्राज दुनिया को ग्राध्यात्मिक एकता की जितनी भ्रावश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी। जब दुनिया में ग्राग लगी हुई है तो हम बहुधा एक-दूसरे के विरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं ? ग्राज यदि हम सच्चे ग्राध्यात्मिक ग्रेम-भाव से मिल कर काम करें तो सभी लक्ष्य सिद्ध हो सकते हैं।

में प्रति क्षण यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन पूर्णतया आध्यात्मिक हो; मैं वचन और कर्म में सत्य का अनु-रारण करूँ। यह प्रकट सत्य है कि भौतिक पदार्थों का सम्पूर्ण त्याग कर देने पर भी जैन साधु सुख और ज्ञान्तिपूर्वक रहते हैं। यथार्थ रूप में तो मुक्ते कहना चाहिए कि उनकी शान्ति 'त्याग कर देने पर भी' नहीं, अपितु त्याग करने के कारण है। मैं चाहूँगा कि जैन धर्म और उसके सिद्धान्तों का हर देश में प्रसार हो। यह विश्व के लिए वरदान ही सिद्ध होगा।

मैं यह मानता हूँ कि यह मेरे परम भाग्य का उदय था कि ग्राचार्यश्री तुलसी के सम्पर्क में मैं श्राया। जैनों की पुस्तिका मेरे हाथ में श्राई श्रीर उनके प्रतिनिधि बम्बई में मुक्तसे मिलने ग्राए। मैं इस सबके लिए ग्रत्यन्त ग्राभारी हूँ।

मैं अपने कार्य के सम्बन्ध से दुनिया के नाना देशों में जाता हूँ, वरावर यात्रा करता रहता हूँ और सभी तरह के एवं सभी श्रीणयों के लोगों से मिलता हूँ। ग्राज सर्वत्र भय का साम्राज्य है—युद्ध का भय, भविष्य का भय, सम्पत्ति-ग्रपहरण का भय, स्वास्थ्य-नाश का भय, भय और भय! इस भय के स्थान में हमें विश्वास और श्रद्धा की स्थापना करनी होगी; वह श्रद्धा जिससे कि ग्रन्ततः विश्व-शान्ति ग्रवश्य स्थापित होगी। इतिहास हमें वार-वार यही शिक्षा देता है कि युद्ध से युद्धों का जन्म होता है। जीत किसी की नहीं होती, ग्रिपतु सभी की करुणाजनक हार ही होती है।

पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मोक्ष और ईश्वरत्व की प्राप्ति हो सके। ग्रसत्य, पर-निन्दा, सांसारिक श्राकांक्षाएं—सभी का त्याग करना चाहिए ग्रीर उनके स्थान पर जाति, धर्म ग्रीर वर्ण का भेद भुलाकर सबके प्रति सच्ची मैत्री का विकास करना चाहिए तथा ग्रन्तिम लक्ष्य की ग्रीर कदम-से-कदम मिला कर ग्रागे वढ़ना चाहिए। मेरा विश्वास है कि ग्रणुवत-ग्रान्दोलन स्थायी विश्व-शान्ति का सच्चा ग्रीर शक्तिशाली साधन वन सकता है। धीरे-धीरे ही सही, किन्तु यह ग्रान्दोलन सारे विश्व में फैल सकता है।

र्जन दर्शन का मूल सत्य है। सत्य से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। हमारा भविष्य हमारे श्रपने हाथों में है। हम श्रपने-श्राप सुख श्रीर दु:ख की रचना कर सकते हैं।

पश्चिम को जैन सिद्धान्तों की वड़ी श्रावश्यकता है । पूर्व श्रीर पश्चिम के धर्म एक-दूसरे की पूर्ति कर सकते हैं । उन सबमें प्रेम श्रीर सत्य का स्थान है । इस विषय में उनमें कोई श्रन्तर नहीं है ।

दुनिया में आज पूर्वाग्रहों को लेकर गहरी खाई पड़ी हुई है। उस पर हमको सहमित का पुल निर्माण करना चाहिए। ग्रध्यात्म के द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है।

मानव जाति के पथ-दुर्शक

श्री हेलमुथ डीटमर, भारत में पश्चिमी जर्मनी के प्रधान व्यापार हुत

याचार्यथी तुलसी के घवल समारोह के यवसर पर मुफ्ते कुछ वर्ष पहले मार्टुंगा (वम्बई) में यायोजित जैन समाज के घामिक समारोह की याद हो आती है, जो साघ्वीथी गोराँजी के तत्वावधान में हुया था और उसमें में प्रथम वार जैनों के सम्पर्क में याया था। में उस समारोह से अत्यन्त प्रभावित हुया। मैं श्रावक और श्राविकाओं के वाच बैठा हुया था और मैंने साघ्वीजी के मुख से धर्म-शास्त्रों की व्याख्याएं सुनीं। उन्होंने काम, कोध, मद लोभ, हिंसा, दंभ, असत्य, चोरी, अहंकार और भौतिकवाद के विख्छ प्रचचन दिया। जब उन्होंने कहा कि अहंसा परम धर्म है, सबसे मुख्य विधान और सवोंतम गुण है, तो मुक्ते उनका यह कथन बहुत सुन्दर लगा। मैं साध्वीजी के भव्य आध्यात्मिक और शान्त रूप को कभी विस्मृत नहीं कर सक्गा।

इस अवसर पर जैन धर्म. उसके सिद्धान्तों, सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चरित्र की विधियों और अणुवत-आन्दोलन का मुक्त पर गहरा और स्थायी असर पड़ा और मैं उनका प्रशंसक वन गया। मेरी कामना है कि जैन क्वेताम्बर तेरा पंथ के नवें आचार्य और अणुव्रत-आन्दोलन के प्रणेता आचार्यश्री तुलसी दीर्घाय हों और मानव-जाति का पथ-प्रदर्शन करते रहें।

मानवता का कल्याण

डब्ल्यू फोन पोखाम्मेर बम्बई में जर्मनी के भूतपूर्व प्रवान व्यापार दूत

जव मैंने भारतीय धर्मों का अध्ययन शुरू किया तो मैं विशेषतः जैन धर्म से अत्यन्त प्रभावित हुआ। वह मनुष्य का उसके अन्तर में स्थित नैतिक व एकमात्र दैवीतत्त्व के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ता है।

मैं जैनों की कुछ धार्मिक सभाशों में सम्मिलित हुआ हूँ और मुक्ते यह जान कर प्रसन्नता हई कि वे नैतिकता को सर्वोपरि महत्त्व देते हैं। वे हमको शिक्षा देते हैं कि केवत श्रोता वन कर मत रहो, अपितु आचरण भी करो; सिक्तय मनुष्य वनो। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रत्येक सत्यंग का परिणाम व्रत के रूप में आना चाहिए।

श्राचार्यश्री तुलसी मुभे विशिष्ट पुरुष प्रतीत हुए, कारण वह श्रपने सम्प्रदाय के श्रनुयायियों को ही नहीं, श्रपितु सभी को नैतिक सिद्धान्तों के श्रनुसार जीवन विताने की प्रेरणा देते हैं।

मेरी हार्दिक कामना है कि वह अपने उच्च लक्ष्य को सिद्ध करने में सफल होंगे, जिसके फलस्वरूप न केवल भारत का अपितु समस्त मानवता का कल्याण होगा।

नैतिक जागरण का उन्मुक्त द्वार

डा० लुई रेनु, एस० ए०, पी-एच० डी० ग्रन्यक्ष, भारतीय विद्याध्ययन-विभाग, संस्कृत-प्राच्यापक, पेरिस विश्वविद्यालय

याचार्यश्री तुलसी तेरापंथ सम्प्रदाय के नवम अधिशास्ता हैं,जिनसे मिलने का मुभे सीभाग्य प्राप्त हुया है। वे एक प्राकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं। वे युवक हैं जिनकी शारीरिक श्राकृति सुन्दर है। उनकी श्रांकों में विशेष रूप से श्राकृषण है, जिसका किसी भी दर्शक के हृदय पर श्रनायास ही गहरा श्रसर पड़ता है। वे संस्कृत-साहित्य के श्रधिकारी विद्वान् हैं श्रीर विशिष्ट कि भी। सबसे श्रधिक सब प्राणियों के प्रति उनकी दयालुता श्रीर जो सहिष्णुता है, वह बड़ी उच्चकोटि की है। उनके साढ़े छः सौ के करीब साधु-साध्वियाँ शिष्य हैं। उनके श्रनुयायी पाँच लाख के करीब हैं, जो हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में रहते हैं।

मुक्ते ज्ञात है कि भारतीय जनता की प्रवृत्ति वहुत धार्मिक है। मैंने इस तथ्य को कुमारी श्रन्तरीप से दरभंगा तक के श्रपने दौरे में बहुधा श्रनुभव किया है। किन्तु धर्म के प्रति जितनी शुद्ध एवं सच्ची श्रद्धा मुक्ते तेरापंथ संघ में प्रतीत हुई, उतनी श्रन्यत्र कहीं भी नहीं।

तेरापंथ संघ के लिए यह वड़े सौभाग्य का विषय है कि उनको आचार्यश्री तुलसी जैसे महान् व्यक्ति आचार्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके कारण ही यह संघ अपना व्यापक विकास करेगा तथा अपनी महत्ता के साथ सारे संसार में प्रसार पायेगा।

याचार्यश्री तुलसी का धवल समारोह उनके प्रतिश्रद्धा प्रकट करने का अवसर देता है। आधुनिक भारत के वे एक अत्यन्त प्रमुख महापुरुष हैं और इस सम्मान के पूर्णतया अधिकारी हैं। उन्होंने न केवल तेरापंथ समाज का सही मार्ग-दर्शन करके पूर्व याचार्य के काम को प्रभावशाली रूप से आगे वढ़ाया है, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यह सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चरित्र का कार्यक्रम है; विल्क नैतिक जागरण का द्वार उन्मुक्त कर दिया है। यह कार्यक्रम हमारी आज की अशान्त और त्रस्त दुनिया में विवेक और शान्ति का सवल स्तम्भ है।

ढाई हजार वर्ष पूर्व के जैन-संघ में

डा० डब्ल्यू नोर्मन ब्राउन श्रध्यक्ष, दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रदेश-श्रध्ययन विभाग तथा श्रध्यापक, संस्कृत, पेन्स्यालवेनिया विश्वविद्यालय (यू० एस० ए०)

तेरापंथ सम्प्रदाय के निकट सम्पर्क में ग्राने का सौभाग्य मुफे तभी प्राप्त हुग्रा जब कि मैं ग्राचार्यश्री ग्रौर उनके शिष्य साधु-साध्वियों के तथा श्रावक-श्राविकाग्रों के परिचय में ग्राया। जब कभी मैं जैनों से मिलता हूँ, मुफे ग्रत्यधिक प्रसन्तता होती है ग्रोर ग्राचार्यश्री तुलसी के दर्शन पाकर भी मैंने यही ग्रनुभूति की है।

मेरे लिए वह एक मूल्यवान् एवं श्रानन्ददायक समय था जव कि श्राचार्यश्रा से वातचीत करने का तथा गोष्ठी में भाग लेने का श्रवसर मुभे मिला था। श्राचार्यश्री की स्वयं की विद्वता श्रीर उनके सायु-साध्वियों की विद्वता से भी, कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। मुभे यह भी श्राश्चर्य हुश्रा कि उनके श्रावकों में भी यह क्षमता है कि वे गोष्ठी में चिंचत तात्त्विक विषयों को, जो कि गुजराती, संस्कृत श्रीर प्राकृत श्रादि भाषाश्रों में होती रही, समक सकते थे। यह तो मुभे श्रत्यधिक ही श्रद्भृत लगा, जव कि एक साधु विना किसी पूर्व तैयारी के प्राकृत भाषा में भाषण करने लगे। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्राचार्यश्री के मार्ग-दर्शन में उनका सम्प्रदाय जैन दर्शन श्रीर सिद्धान्तों का परिश्रम पूर्वक श्रध्ययन श्रीर विकास कर रहा है।

में यह मानता हूँ कि श्राचार्यश्री के साथ वार्तालाप करने से मुभे तेरापंथ के विशिष्ट सन्देश की जानकारी हुई है। उनसे तेरापंथ के श्रादर्शों, पढ़ितयों, संघ-व्यवस्था, विश्व-शान्ति की दिशा में उसके प्रयत्नों श्रादि के विषय में स्पष्ट श्रीर श्रिकारपूर्ण जानकारी मुभे प्राप्त हुई है। श्राचार्यश्री के साथ के मेरे सम्पर्क के समय मुभे यह श्रनुभूति होती थी, मानो में ढाई सहस्र वर्ष पूर्व के किसी जैन-संघ में प्रविष्ट हुश्रा हूँ।

महान् कार्य और महान् सेवा

श्री वी० वी० गिरि राज्यपाल, केरल

तीन वर्ष पहले की वात है। मैंने कान्पुर में अणुव्रत-म्रान्दोलन के नवम वार्षिक अधिवेशन में भाषण दिया था तो मुभे इस म्रान्दालन का पूरा विवरण जानने का सौभाग्य मिला था। तभी से मैं ग्राचार्यश्री तुलसी के उस महान् कार्य और महान् सेवा से प्रभावित हूँ जो वह मानव जाति की भावी प्रगति के लिए नैतिक ग्राधार स्थापित करने के लिए कर रहे हैं।

एक मशाल

माज दुनिया को नैतिक उत्थान की जितनी आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी। कोई राष्ट्र तव तक प्रगति नहीं कर सकता श्रयवा अपने को बलवान् नहीं कह सकता, जब तक उसके लोग उच्च आदशों का अनुसरण नहीं करते और सद्गुणी नहीं होते। जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण ने लोगों को स्वार्थी बना दिया है और अष्टाचार एवं अष्ट व्यवहारों; जैसे कि रिश्वतखोरी और मिलावट ने भारतीय जीवन को तवाह कर दिया है। आज हम मानव भवित्वय के चौराहे पर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारे पास युगों पुरानी परम्पराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत में मिली हुई निधि विद्यमान है, तब समस्त अन्धकार को दूर करने के लिए केवल एक मशाल की आवश्यकता है। अणुव्रत-आन्दोलन वह गशाल है।

जैसा कि श्राचार्यश्री तुलसी ने स्वयं कहा है, 'श्रणुवत-श्रान्दोलन जीवन के ग्राध्यात्मिक श्रौर नैतिक सिचन की योजना है। उसका उद्देश्य सामाजिक अथवा राजनीतिक हित की अपेक्षा कहीं श्रधिक व्यापक है। वह उद्देश्य ग्राध्यात्मिक कल्याण है श्रीर श्राध्यात्मिक कल्याण केवल सर्वोच्च श्रेय ही नहीं सम्पूर्ण श्रेय है। उसमें स्वयं के श्रेय श्रौर दूसरों के श्रेय दोनों का समावेश होता है।'

नैतिक मूल्यों से उपेक्षित अर्थशास्त्र ग्रसत्य

श्रांज हमने समाजवादी ढंग के समाज को अपना राष्ट्रीय उद्देश्य स्वीकार किया है। मेरे विचार से यह केवल राजनीतिक अथवा आर्थिक नहीं है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नित के लिए समान अवसर मिलना चाहिए और राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेना चाहिए अथवा प्रत्येक नागरिक को कुछ-न-कुछ आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, प्रत्युत ऐसा आदर्श है जो सर्वव्यापक है और राष्ट्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को स्पर्श करता है एवं जिसका नैतिक आधार है। सन् १६२४ में गांधीजी ने 'यंग इण्डिया' में लिखा था, 'वह अर्थशास्त्र असत्य है जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा अथवा अवहेलना करता है। आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा के नियम के विस्तार का इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं होता कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाए।'

भारतीय पद्धति के समाजवाद में जो गांघीजी का स्वप्न था व हमारा राष्ट्रीय घ्येय है; दूसरे कथित समाज-वादी देशों के समाजवाद में यह अन्तर है कि हम अपने घ्येय की प्राप्त के लिए सत्य और अहिंसा पर सम्पूर्ण श्रद्धा रखते हैं जब कि अन्य समाजवादी देश शक्ति को नये समाज की प्रसव पीड़ा मानते हैं अथवा जैसा कि अन्य कुछ लोग कहते हैं, अण्डे को तोड़े बिना आमलेट नहीं वन सकता। विदेशों में जो लोग समाजवाद की कल्पना के पृष्ठ पीपक वने हुए हैं, उनके निकट साधनों का कोई महत्त्व नहीं यदि साध्य न्योयोचित हो । किन्तु गांधीजी का कहना या कि साधनों को साध्य से पृथक् नहीं किया जा सकता । इसका यह अर्थ होता है कि न्यायोचित साध्य को अनुचित साधनों से प्राप्त करना नैतिक नहीं है । गांधीजी का कहना था कि हमको लोगों का हृदय परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए ।

हमारी सभी नीतियों और कार्यकमों में यही नैतिक भावना निहित है। सन् १६३७ में गांधीजी ने ग्रार्थिक पुनर्रचना के ग्रपने सिद्धान्तों का विश्लेषण किया और कहा, "ग्रथंशास्त्र उच्च नैतिक मानदण्ड का कभी विरोधी नहीं. होता, जिस प्रकार कि सभी सच्चे नैतिक नियमों को उत्तम ग्रथंशास्त्र के भी अनुकूल होना चाहिए। जो ग्रथंशास्त्र केचल लक्ष्मी की पूजा करने का ग्राग्रह करता है और वलवान् को निर्वल को हानि पहुँचा कर धन-संग्रह करने में समर्थं बनाता है, वह भूठा और दयनीय विज्ञान है। वह मौत का सन्देशवाहक होगा। इसके विपरीत सच्चा ग्रथंशास्त्र सामाजिक न्याय का पोपक होता है, वह सबका, निर्वल से निर्वल का हित साधन करता है और उत्तम जीवन के लिए ग्रनिवार्य होता है।" समाजवाद के नैतिक ग्राधार की इससे ग्रच्छी व्याख्या दूसरी नहीं हो सकती।

ग्रध्यात्म की नकेल

श्राचार्यश्री तुलसी ने यही विचार प्रतिपादित किया है। उन्होंने भौतिकता पर श्राध्यात्म की नकेल लगाई है। उनका तत्त्व ज्ञान व्यक्ति पर केन्द्रित है श्रौर सर्वोच्च सामाजिक श्रेय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियमों का कुशलता-पूर्वक पालन करना चाहिए। यह विधि संहिता कोई ऐसी कठोर नहीं है कि उसकी श्रवहेलना करने पर न्यायालयों द्वारा किसी को दण्ड पाना पड़ें। न्यायालय वास्तविक श्रौर प्रभावशाली समाजवाद की स्थापना करने में सहायक नहीं हो सकते। यह बहुधा कहा गया है कि लोकतन्त्र की सफलता मुख्यतः इस पर निर्भर करती है कि लोग श्रपने ग्रधिकारों शौर सुविधाओं की माँग करने के पहले श्रपने कर्तव्यों श्रौर उत्तरदायित्वों को पूरा करें। लोकतन्त्र की भाँति समाजवाद की सफलता की भी यही कसौटी होगी। श्रादर्श की पूर्ति के लिए नागरिकों को राष्ट्र के सामने उपस्थित सभी कार्यों में विना किसी बाहरी सत्ता के स्रोदेश के स्वेच्छा श्रौर उत्साहपूर्वक योग देना चाहिए।

इन प्रयत्नों में प्रणुवत और ऐसे ही अन्य आन्दोलन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में ठोस और हियर नैतिक आधार पर व्यापक परिवर्तन लाने में हमारी सहायता कर सकते हैं।

संत भी, नेता भी

श्री गोपीनाथ 'ग्रमन' श्रध्यक्ष, जन-सम्पर्क समिति, दिल्ली प्रशासन

करीव श्राठ-नौ वर्ष पूर्व की वात है जबिक में दिल्ली विधान-सभा का उपाध्यक्ष था; एक दिन मेरे मित्र श्री जैनेन्द्र-कुमारजी ने, जब हम दोनों एक ग्रधिवेशन से वापस श्रा रहे थे, कहा कि चिलिये, श्रापको एक संत के दर्शन कराएं । मैंने पूछा, कौन? उन्होंने बताया, श्राचार्यश्री तुलसी। मैंने श्राचार्यश्री तुलसी का नाम तो सुन रखा था, न मैंने उन्हें देखा था श्रीर न उनके श्रान्दोलन को। में जैनेन्द्रजी के साथ नया वाजार में श्राया। वहाँ श्राचार्यश्री तुलसी के दर्शन हुए। सड़क के किनारे उनके श्रद्धालु भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ थी। मेरा थोड़ा ही परिचय हुशा श्रीर में दर्शन करके चला श्राया। कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। दर्शनों से में प्रभावित श्रवश्य हुशा, परन्तु इतना ही कि यह एक संत हैं श्रीर एक धार्मिक सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं। यद्यपि यह भी श्रपने-श्राप में बहुत बड़ी बात है, परन्तु तब में श्रणुत्रत-श्रान्दोलन को नहीं जानता था। इसकी कुछ रूप-रेखा मुभे उनके संतों के द्वारा उस समय ज्ञात हुई. जब में एक वर्ष बाद दिल्ली-राज्य का मन्त्री बन गया। मुनिश्ची नगराजजी श्रीर मुनिश्ची बुद्धमलजी, मुनिश्ची महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' श्रीर मुनिश्ची नथमलजी से मेरा परिचय हुशा श्रीर मैंने श्रणुत्रत-श्रान्दोलन का थोड़ा-बहुत श्रध्ययन किया। जहाँ तक मुभे याद है, मैंने जोधपुर में पहला श्रधिवेशन देखा। फिर तो सरदार शहर श्रीर राजस्थान के कई स्थानों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुशा श्रीर श्राचार्यश्री तुलसी के दर्शन निकट से हो सके।

जब मैं मन्त्री था, तो कुछ मेरे अणुव्रती होने की भी चर्चा चली, परन्तु मन्त्री होते हुए मैं अणुव्रत के नियमों को पूरी तरह निवाह नहीं सकता था। मैं यह नहीं कहता कि यह निर्वाह किसी मन्त्री के लिए सम्भव नहीं है, परन्तु मेरे-जैसे दुर्वल मनुष्य के लिए असम्भव अवश्य था। फिर जब विधान सभा टूटी और भें जन-सम्पर्क समिति का प्रधान बना तो उसी के कुछ सप्ताह पीछे मैंने एक रात्रि को आचार्यश्री तुलसी के सान्तिष्य में अणुव्रत भी ग्रहण किये। ग्रव एक अणुव्रती होने के नाते और दिल्ली अणुव्रत समिति के प्रधान तथा अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के उपप्रधान होने के नाते आचार्यश्री से और निकट सम्पर्क हुआ। मैं जो अपने विचार लिख रहा हूँ, वह उनकी पूरी रूप-रेखा नहीं है; परन्तु इतना ही है, जितना कि मैं देख सकता था।

सिद्धान्त की श्रपेक्षा व्यक्ति से प्रभावित

में सिद्धान्त की अपेक्षा मनुष्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। जब में सन् १६२१ में कांग्रेस में आया तो गांधीजी के चिरत से आकर्षित होकर; और अणुव्रत-आन्दोलन में आया तो आचार्यथी तुलसी और उनके संतों से प्रभावित होकर। महावृती का जीवन वीसवीं सताब्दी में, विल्क संवृत् के हिसाव से इक्कीसवीं शताब्दी में वड़ा आश्चर्यजनक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताएं वड़ा ली हैं और आवश्यकताओं का बढ़ाना सम्यता का चिह्न समक्ता जाने लगा है। एक ऐसे दौर में कोई व्यक्ति या उससे भी वढ़ कर कोई मण्डली अपनी आवश्यकताओं को इतना समेट ले कि उसके पास एक-दो कपड़े और पात्रों से अधिक कुछ न हो, यह बड़े आश्चर्य की वात है। और फिर ऐसे महाव्रतियों का अपना संगठन है, यह और भी आश्चर्य की वात है।

श्राचार्यश्री तुलसी एक संत ही नहीं, एक नेता भी हैं। संत नेता होना बहुत कठिन काम है। संत तो अपना ही

मुघार करते हैं और जो उनके सम्पर्क में या जायें, तो कभी-कभी प्रभावित होकर उनका भी सुधार हो जाता है; परन्तु एक नेता तो सुवार का मिश्चन लेकर चलता है। याचार्यथी तुलसी के पीछे साढ़े छः सौ संत और साढ़ियाँ हैं और लाखों मनुष्य भी। इन साढ़े छः सौ महाव्रतियों को नियंत्रित रखना कोई साधारण काम नहीं। नेता की दृष्टि में तो वह सच्चा और पूर्ण नेता है जो सबकी कमजोरियों को भी, जो होती ही हैं, निवाह देता है। याचार्यथी तुलसी को भी कई ऐसी कठिनाइयाँ पेश याती रहती हैं, जैसे महात्मा गांधी को आश्रम में पेश याती थीं। इसके विशेष वर्णन की यावश्यकता नहीं, केवल संकेत करना ही काफी है। परन्तु याचार्यथी तुलसी में नेतृत्व का इतना बड़ा जौहर है कि मैंने उन्हें कभी अशान्त नहीं देखा। यह एक नेता का सबसे बड़ा गुण है और यह एक संत नेता में ही हो सकता है। इस समय याचार्यथी तुलसी एक तो तेरापंथ-सम्प्रदाय के याचार्य हैं और दूसरे अणुव्रत-आन्दोलन के नेता। तेरापंथ सम्प्रदाय तो एक धार्मिक सम्प्रदाय है; परन्तु अणुव्रत-आन्दोलन एक नैतिक आन्दोलन है, जिसमें जैन ही नहीं, बिल्क न जाने कितने मुभ-जैसे अर्जनी भी सम्मिलत हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि जो लोग केवल जैनिहीं, बिल्क न जाने कितने मुभ-जैसे अर्जनी भी सम्मिलत हैं। यह कोई छिपी हुई वात नहीं कि जो लोग केवल जैनिहीं, बिल्क न जाने यिकारी मानते हैं या अणुव्रत को केवल इसी रूप में मानते हैं कि वह महाव्रती के लिए प्राथमिक साधन है, वे ब्राचार्यशी तुलसी के अणुव्रत-आन्दोलन का विरोध भी करते हैं; परन्तु आचार्यश्री तुलसी ने न तो अपने स्तर से उतर कर कभी इन विरोधियों को उत्तर दिया है और न कभी उनसे प्रभावित होकर अपने आन्दोलन के काम को रोका है। यह भी एक सच्चे नेता की ही बात है।

विरोध की एक लम्बी कहानी

ग्राचार्यश्री तुलसी के विरोध में क्या-क्या किया गया, क्या-क्या कहा गया, क्या-क्या लिखा गया, यह भी एक लम्बी कहानी है। कलकत्ते में सन् १६५६ के ग्रधिवेशन में भी मुक्ते निमन्त्रित किया गया था। वहाँ मैंने भी इन विरोधों का कुछ रूप देखा। मैं कभी-कभी ग्रावेश में भी ग्राया, परन्तु ग्राचार्यश्री मुस्कराते ही रहे। ये संत माइकोफोन पर नहीं वोलते, इसलिए बड़ी सभाग्रों में उनकी ग्रावाज पहुँचने में ग्रवश्य ही कठिनाई होती है; परन्तु ग्राचार्यश्री तुलसी की ग्रावाज बहुत तेज है। मैंने देखा कि कलकत्ते में उनके वोलते समय जोर-जोर से पटाखे छोड़े गए, ताकि सभा के काम में खलवली मचे; परन्तु ग्राचार्यश्री न केवल स्वयं शान्त रहे, बिल्क उनमें इतना प्रभाव था कि उन्होंने सारे समूह को शान्त रखा। उस समूह में मुक्त-जैसे लोग भी थे, जो जल्दी ग्रावेश में ग्रा जाते हैं; परन्तु यह उनका प्रभाव ग्रौर ग्राकर्षण था कि कोई ग्रावेश में नहीं ग्राया। उन्होंने ग्रपने व्याख्यान में भी कहा कि जो मेरे भाई मेरे विरोधी हैं, वे मुक्ते ग्रवसर दें कि वे मुक्ते समभा दें या मैं उनको समभा दूँ। इतने बड़े महान् नेता के लिए यह बात कहना उसकी महानता का परिचायक है। मैंने ग्राचार्यश्री से जब-जब बातें की हैं तो मैंने यह देखा कि विरोधियों के प्रति उनमें जरा भी रोप नहीं। संसार के ग्रन्य महान् व्यक्तियों की तरह वे विरोधियों को निपटाते तो हैं, परन्तु न उन्हें कोई हानि पहुँचाना चाहते हैं ग्रौर न उनके स्तर पर उतर कर कोई जवाब देना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी बात है।

जीवन में स्याद्वाद

दूसरी महानता जो मैंने ग्राचार्यशी में देखी, वह यह कि स्याद्वाद को उन्होंने ग्रपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है। उनके दर्शकों में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी वर्गों के ग्रीर सभी जातियों के लोग होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जैन-धर्म जितना ग्रहिंसा पर जोर देता है, अन्य सभी धर्म उतना जोर नहीं देते, परन्तु श्राचार्यश्री यह देख लेते हैं कि मेरे साथ कोई कितना चल सकता है ग्रीर उससे उतनी ही ग्रासा करते हैं। इससे संगठन में बहुत सहायता मिलती है। इन दिनों ग्राचार्यश्री ने 'नया मोड़' ग्रान्दोलन चलाया है। समाज-सुघार का काम वैसे ही बड़ा कठिन है, परन्तु मारवाड़ी समाज जितना पिछड़ा हुग्रा है, उसमें यह काम ग्रीर भी कठिन है। पर्दे के विरोध में, दहेज के विरोध में, व्याहशादियों में ग्रधिक वन खर्च करने ग्रीर दिखावा करने के विरोध में, विधवाग्रों के तिरस्कार करने के विरोध में ग्राचार्यश्री ने एक पिछड़े हुए समाज में जिस प्रकार ग्रावाज उठाई, उसमें ग्रुख लोग ग्रमंतुष्ट भी हैं। ग्राचार्यश्री ने ऐसे हरिजनों के

यहाँ, जिनका खानपान शुद्ध है, अपने संतों को भिक्षा लेने को भी आज्ञा दे दी। इस पर भी उनका विरोध हुआ और जब ऐसी, वातों में उनका विरोध होता है तो मुभे गांधीजी की याद आती है। महात्मा गांधी भी जीवन-दर्यन्त समाज को उठाने का प्रयत्न करते रहे और उनके विरोधी उन्हें बुरा-भला कहते रहे। आज जो लोग सच्चा धर्म नहीं चाहते, जो लकीर के फकीर वने रहना चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि साधु-संत उन्हें पिछली कथाएं सुनाते चले जायें और भविष्य के बारे में कुछ न कहें, कान्ति की वात न करें, ऐसे लोगों में आचार्यश्री के प्रति अश्रद्धा और श्रविश्वास होना प्राकृतिक ही है। परन्तु आचार्यश्री जिस मार्ग पर चल रहे हैं या जिस पर चलना चाहते हैं, उससे उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता।

क्राल वक्ता

कुशल वक्तृत्व का भी ग्राचार्यश्री में एक विशिष्ट गुण है। एक तो उनकी ग्रावाज ही बहुत ऊँची है, मधुर भी है ग्रीर वह यह देख लेते हैं कि जिस जनता में में बोल रहा हूँ, वह कितना ग्रहण कर सकती है। वाज ऊँचे व्यक्तियों में यह दोष होता है कि वे कभी-कभी विल्कुल वे-पढ़े-लिखे लोगों में दर्शन शास्त्रों का वर्णन करने लगते हैं। ग्राचार्यश्री को इतना ग्रनुभव हो गया है कि वह जिस जनता में बात करते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि उसके हृदय में उतर जाये। यह बात ग्रीर है कि वह जनता कहाँ तक उस उद्देश्य को किया-रूप में परिणत कर सकती है।

हजारों मील पैदल चल कर लाखों मनुष्यों से सम्पर्क रखते हुए आचार्यश्री तुलसी को कब सोचने का और लिखने का समय मिलता है, यह भी आरचर्य की वात है। सच-कुछ करते हुए भी वे मनन भी करते रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। गद्य में भी लिखते हैं और पद्य में भी वे लिखते हूँ। दोनों में मधुरता है, दोनों में सरसता है, दोनों में गम्भीरता है और दोनों में एक ऊँचे दर्जे का उद्देश्य है।

ऊँचे विचार कार्य-बुद्धि में विघ्न नहीं

श्राचार्यश्री तुलसी उस गुण के भी धनी हैं, जो महात्मा गांधी में था। ऊँची-ऊँची वातों का विचार करते हुए भी छोटी वातें उनकी आँखों से श्रोभल नहीं होतीं और वे कुशलतापूर्वक छोटे-छोटे मसलों को भी निपटाते रहते हैं। किस संत को कहाँ जाना है, किस गृहस्थी से वात करनी है, कार्यंत्रम कैसे वनाना है, सभा में किस-किस का वर्णन करना है, किसको कहाँ वैठना है, कौन किस प्रकार वैठा है, कौन सुन रहा है, कौन वात कर रहा है, यह सब उनकी नजर में रहता है। उनके उच्च विचार, उनकी कार्य-बुद्धि में विघ्न नहीं डालते। मैंने अधिवेशनों में उनका यह गुण विशेष रूप से देखा है। छोटे-से-छोटा मनुष्य हो या देश का सबसे वड़ा व्यक्ति, या वाहर के देश से श्राया हुश्रा कोई विद्यान् या उच्च पदा-धिकारी, उनसे मिल कर सबको सन्तोष होता है। हरिजन उनके कमरे में श्राते भिभक्ते थे, परन्तु उनके हौसला दिलाने से उन्हें चरण-स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुशा।

श्रणुव्रत-यान्दोलन की गति से याचार्यश्री तुलसी को नहीं जाँचना चाहिए। उसकी प्रगति यदि मन्द है तो उसके लिए हम जैसे अकर्मण्य लोग जिम्मेदार हैं।

पूरा सत्गुरु क्या करें, जो सिखाँ में चूक। अन्धा लोक न तेते रह्यों, कहें कवीरा कूक।।

ग्राज जविक श्राचार्यश्री तुलसी का धवल-समारोह मनाया जा रहा है, मैं नम्रतापूर्वक उनके चरणों में श्रपनी श्रद्धांजिल प्रस्तुत करता हूँ।

आधुनिक भारत के सुकरात

महर्षि विनोद, एम० ए०, पी-एच० डी०, न्यायरत्न, दर्शनालंकार प्रतिनिधि विश्व शान्ति ग्रान्दोलन, टोकियो (जापान) सदस्य, रायल सोसाइटी ग्राफ ग्रार्टस्, लन्दन

तपस्या सर्वश्रेष्ठ गुण है

—पौरुविस्त (तैत्तरीय उपनिषद्, १-६)

ग्राचार्यं तुलसी एक ग्रर्थ में ग्राधुनिक भारत के सुकरात हैं। वह एक पारंगत तर्कविद् हैं, किन्तु उनकी मुख्य शिक्षा यह है कि सत्य केवल वाद-विवाद का विषय नहीं, प्रत्युत ग्राचार का विषय है। एक शताब्दी से ग्रधिक की ग्रंगेजी शिक्षा ने भारतीय मानस को तर्कप्रधान बना दिया है। महात्मा गांधी ग्रौर पं॰ मदनमोहन मालवीय, डा॰ राधाकृष्णन् ने इस बुराई का प्रकटतः बहुत कुछ निवारण किया है। ग्राचार्यं तुलसी ने भारत में मिथ्या तर्कवाद की बुराई को दूर करने के लिए एक नया ही मार्ग ग्रपनाया है। उनका ग्राग्रह है कि मनुष्य को नैतिक श्रनुशासनों का पालन करके सत्यमय ग्रीर ईश्वरपरायण जीवन विताना चाहिए।

छोटा ग्राकार, विशाल परिणाम

इन दिनों हम घटनाओं और वस्तुओं की विशालता से प्रभावित होते हैं और उनके आन्तरिक महत्त्व की उपेक्षा करते हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ पोयंकेर ने कहा है कि एक चींटी पहाड़ से भी वड़ी होती है। पहाड़ की एक छोटी-सी चट्टान लाखों चींटियों को गार सकती है, किन्तु पहाड़ को यह पता नहीं नलता कि उसे स्वयं को अथवा चींटियों को क्या हुआ। इसके विपरीत हर चींटी को पीड़ा और मृत्यु का अर्थ विदित होता है। आचार्य तुलसी की अणुवत-विचारधारा नैतिक अनुशासन का महत्त्व प्रकट करती है। यह अनुशासन आकार में छोटे होते हुए भी परिणाम की दृष्टि से बहुत विशाल है।

अपने प्रारम्भिक जीवन में आचार्य तुलसी ने अत्यन्त कड़े अनुशासन का पालन किया। वे यह मानते थे कि कठोर तपस्या के द्वारा ही मनुष्य इस संसार में नया जीवन प्राप्त कर सकता है। नये जीवन का यह पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है। नया जीवन अपने आप नहीं मिलता। उसे प्राप्त करना होता है। आचार्य तुलसी के कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। भारत जैसे देश में ही आचार्य तुलसी जैसे महापुरुप जन्म ले सकते हैं। तपस्या के द्वारा नया जीवन प्राप्त करने के लिए भारतीय पूर्वजों का उदाहरण और भारतीय सांस्कृतिक सम्पदा अत्यन्त मूल्यवान् थाती है।

मैं ग्राचार्य तुलसी से मिला हूँ। मैंने ग्रनुभव किया कि वे ईश्वरीय पुरुष है ग्रौर उन्होंने ईश्वर का सन्देश फैलाने ग्रौर उसका कार्य पूरा करने के लिए ही जन्म धारण किया है। वे न भूत काल में रहते हैं, न भविष्य काल में। वे तो नित्य वर्तमान में रहते हैं। उनका सन्देश सब युगों के लिए ग्रौर सारी मानव जाति के लिए है।

ईश्वर द्वारा मनुष्य की खोज

ग्रज्ञात काल से मनुष्य का ग्रान्तरिक विकास केवल एक सत्य के ग्राघार पर हुग्रा है। वह सत्य है—मानव की ईश्वर की खोज। इस वात को हम विल्कुल दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि ईश्वर भी मनुष्य की खोज कर रहा है ईश्वर को मनुष्य की खोज उतनी ही प्रिय है जितना कि मनुष्य ईश्वर की खोज करने के लिए उत्सुक है। एक वार यदि हम यह समफ लें कि ईश्वर ग्रीर मनुष्य दो पृथक् सिद्धान्त नहीं हैं, पूर्ण मनुष्य ही स्वयं ईश्वर होत है तो दुनिया के सभी धर्म ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त करने के भिन्न-भिन्न मार्ग प्रतीत होंगे। जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करता है तो वह केवल ग्रपनी सर्वश्रेष्ठ ग्रात्मा का ही साक्षात्कार करता है।

श्राचार्य तुलसी के सन्देश का ग्राज के मानव के लिए यही श्राशय है कि वह स्वयं अपने लिए अपनी अन्तरात्मा के ग्रन्तिम सत्य का पता लगाये। यही देवत्व का सिद्धान्त है। उन्होंने स्वयं पूर्ण दर्शन की स्थापना की है, जिसके द्वारा मनुष्य ग्रात्म-ज्ञान के ग्रन्तिम लक्ष्य की प्राप्त कर सकते हैं। श्रणुवत उनके व्यावहारिक दर्शन का नाम है शौर वह ग्राज के ग्रणु-युग के सर्वथा उपयुक्त है।

अणु शब्द का अर्थ होता है—छोटा और त्रत शब्द का अर्थ है—स्वयं स्वीकृत अनुशासन। जैमिनी के अनुसार व्रत एक मनो व्यापार है, बाह्य कर्म नहीं। अणु भौतिक पदार्थ का सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग होता है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक भौतिक अणु में अनन्त शक्ति छिपी हुई है।

त्रिसूत्री उपाय

श्राचार्य तुलसी ने इस वैज्ञानिक सत्य का मनुष्य के नैतिक और श्राघ्यात्मिक प्रयास के क्षेत्र में प्रयोग किया है। उन्होंने यह पता लगाया है कि छोटे-से-छोटा स्वयं स्वीकृत अनुशासन मनुष्य की होन प्रकृति को श्रामूल वदल सकता है। मनुष्य की श्रान्तरिक प्रकृति को परिष्कृत करने के लिए दिखाऊ त्याग करने श्रथवा भक्तिपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन करने की श्रावश्यकता नहीं होती। यह उपाय त्रिसूत्री है: १. गहरी व्याकुलता, २. श्रसंदिग्ध संकल्प और ३. एकान्त निष्ठा।

पहले हममें ग्रात्म-विकास की गहरी व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। हम वाहरी वस्तुग्रों ग्रीर वातावरण में वहुत ग्रिधक व्यस्त रहते हैं। हमको ग्रपनी ग्रन्तरात्मा की नवीन विशालता को पहचानना चाहिए। फांसीसी यथार्थवादी लेखक सरतरे ने इस व्याकुलता को ही वेदना का नाम दिया है। व्याकुलता की यह भावना इतनी तीव होनी चाहिए कि हर क्षण वेचेनी ग्रीर व्यग्रता ग्रनुभव हो।

दूसरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्पष्ट सुनिश्चित संकल्प अत्यन्त आवश्यक है। इन दिनों किनारे पर रहने का फैशन चल पड़ा है। लोग कहते हैं, हम न इस तरफ हैं, न उस तरफ। राजनीति में यह उचित हो सकता है, किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में तटस्थता का अर्थ जड़ता होता है। तटस्थता की भावना भय का चिह्न होती है। यदि हममें श्रद्धा है ग्रीर यदि हम भय से प्रेरित नहीं है तो स्पष्ट संकल्प करना कुछ भी कठिन नहीं हो सकता।

तीसरे एकान्त निष्ठा का अर्थ है—सम्पूर्ण आत्म समर्पण की पावन किया। विभवत आत्मा उस जीवन में कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनिश्चय हमारे समय का अभिशाप है। प्रायः सारी दुनिया में शिक्षा प्रणालियाँ इस आन्तरिक विघटन की बुराई का पोषण कर रही हैं। एमर्सन ने बहुत समय पूर्व इस बुराई के विरुद्ध हमें चेताया था। आत्म-समर्पण की भावना हमको आन्तरिक अनुशासन का जीवन विताने में समर्थ बनायेगी।

इस शताब्दी के शान्ति-दूत

श्राधुनिक जीवन दिखावटी हो गया है। उसमें कोई गंभीरता, कोई सार व कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य सम्पूर्ण आत्म-घात के किनारे पहुँच गया है। मनुष्य यदि श्राचार्य तुलसी के श्रात्मानुशासन के मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपने को श्रात्म-नाश से बचा सकता है। अणुव्रत की विचारधारा मनुष्य को अपने श्रान्तरिक शत्रुओं से लड़ने के लिए अत्यन्त शिक्तशाली अस्त्र प्रदान करती है। अल्प अनुशासन आध्यात्मिक शक्ति का विशाल भण्डार मुलभ कर सकता है। श्राचार्य तुलसी अपने अणुव्रत के अस्त्र के साथ इस शताब्दी के शान्ति के दूत हैं। हम अणुव्रतों का व्याकुलता, वृद संकत्प श्रीर निष्ठापूर्वक पालन करके उनके दैवी पथ-प्रदर्शन के श्रिषकारी वनें।

सव सम्मत समाधान

भारतरत्न, महर्षि डी० के० कर्वे

स्पूतिनक के इस युग में हम विज्ञान द्वारा प्राप्त महान सफलताओं और प्रकृति पर मानव के प्रभुत्व की वात सुनते हैं। किन्तु साथ ही हम नई खोजों की बुराइयों से भयभीत हैं, जो मानव जीवन का ही ग्रस्तित्व समाप्त कर सकती हैं। ग्रराजकता की इस स्थिति में याचार्यश्री तुलसी अणुवत-आन्दोलन के रूप में दुनिया की सव बुराइयों का एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो सर्वसम्मत है। वह है -- श्रात्म-जृद्धि कावह प्राचीन सन्मार्ग जो मनुष्य के जीवन को सुखद बना सकता है।

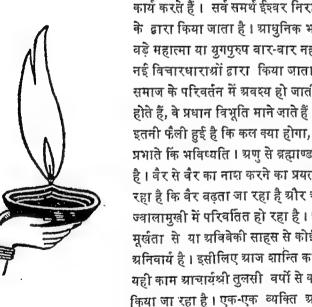

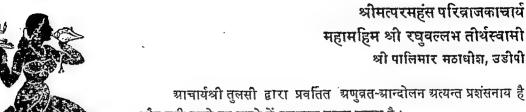
चारित्र और चातुय

श्री नरहरि विष्णु गाडगिल राज्यपाल, चण्डीगढ

गीता के अनुसार जब धर्म का क्षय होता है और अधर्म की अवस्था बढ़ती है, तव-तवभगवान् श्रवतार लेते हैं श्रीर श्रधर्म को समाप्त करके धर्म संस्थापन का कार्य करते हैं। सर्व समर्थ ईश्वर निराकार होने की वजह से ग्रवतार-कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। श्राधुनिक भाषा में यदि हम इसी श्रर्थ को करें, श्रव कोई वड़े महात्मा या युगपुरुष वार-वार नहीं होते । समाज के मार्ग-दर्शन का कार्य नई-नई विचारधाराओं हारा किया जाता है। मैं तो यह समभता हैं कि नवीन दृष्टि समाज के परिवर्तन में ग्रवश्य हो जाती है ग्रीर वह दिष्ट रखने वाले जो सज्जन होते हैं, वे प्रधान विभूति माने जाते हैं। विद्यमान दुनिया में असन्तोष और अशान्ति इतनी फैली हुई है कि कल क्या होगा, कोई कह नहीं सकता। न जाने जानकीनाथ प्रभाते कि भविष्यति । त्रणु से ब्रह्माण्ड का नाश करने का पड्यंत्र रचा जा रहा है। बैर से बैर का नाश करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परिणाम यह नजर श्रा रहा है कि वैर वढता जा रहा है और असन्तोप की एक चिनगारी का स्वरूप महान् ज्वालामुखी में परिवर्तित हो रहा है। शान्ति तो नजर ही नहीं आती और अगर मुर्खता से या अविवेकी साहस से कोई एक कदम उठाया जाये तो जगत का नाश ग्रनिवार्य है । इसीलिए ग्राज शान्ति का ग्रीर सच्चरित्र का सन्देश ग्रावश्यक है ग्रीर यही काम ग्राचार्यश्री तुलसी वर्षों से कर रहे हैं। श्रणु का मुकावला श्रणुवत से किया जा रहा है। एक-एक व्यक्ति अपने जीवन में साधु आचार करे तो समाज का जीवन स्थिर नैतिक दृष्टि से बढ़ता ही जायेगा। आज आवश्यकता है, चरित्र की, चातुर्य की नहीं। ग्राज ग्रावश्यकता है, सम्यक् ग्राचार की, समलंकृत वाणी की नहीं: कार्य की ग्रावश्यकता है, विवरण की नहीं ग्रीर यही मार्ग-दर्शन ग्राज ग्राचार्यश्री तुलसी कर रहे हैं । उनके प्रति श्रद्धांजलि ग्रपंण कर रहा हूँ । वे ग्रपने कार्य में सफल हो और उनके द्वारा देश के चरित्र की संस्थापना हो, यही मेरी प्रार्थना है।

सत्य का पवित्र वन्धन

ग्राचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित प्रणुव्रत-ग्रान्दोलन ग्रत्यन्त प्रशंसनाय है श्रीर सही रास्ते पर चलने में सहायता प्रदान करता है।

सहग्रस्तित्व के लिए यह भ्रान्दोलन निश्चित ही वहुत सहायक होगा, भ्रतः समस्त मानव जाति सत्य के इस पवित्र वन्धन के प्रकाश से श्रावड होगी, ऐसी हम कामना करते हैं।

(4)

181

समाज-क्ल्याण के लिए

श्री विद्यारत्न तीर्थ श्रीपादाः श्री माध्वाचार्य संस्थानम् श्री कृष्णापुर मठ, उडीपी

भौतिकवाद ने इस यूग में जब कि जनसाधारण का जीवन नैतिक ह्यास और नैतिक पतन की ग्रोर जा रहा है, यह सर्वथा उपयुक्त है कि उस पतन को रोक़ा जाये और लोगों के सम्मुख नैतिक महानता के समृद्ध ग्रादशों को प्रस्तूत किया जाये, जिनके लिए कि देश के महान् ग्राचार्यों ने ग्रपने जीवन काल में कठोर परिश्रम कियां और उनके बाद उनके द्वारा स्थापित मठ यही काम कर रहे हैं। तुलसी धवल समारोह सिमिति निस्संदेह ग्रभिनन्दन की पात्र है, जो तेरापंथ के ग्राचार्यश्री तुलसी की एकचतुर्थ शताब्दी की उपलब्बियों का विवरण प्रस्तुत कर रही है। इस ग्रभिनन्दन ग्रन्थ का व्यापक प्रसार होना चाहिए ग्रौर उससे देश के नास्तिकों और भ्रमित नवयुवकों की ग्राँखें खुल जानी चाहिए कि इस देश के विभिन्न सम्प्रदायों के साबुग्रों, संतों ग्रौर संन्यासियों ने कितनी महान सफलताएं प्राप्त की हैं। हम भगवान् कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस लौकिकता के ग्रौर राजनीतिक नेताओं की लम्बी-चौडी बातों के ग्रावरण में जन-साधारण की, पवित्र हिन्दुओं की मौलिक ग्राकांक्षाएं डुवने न पायें। तुलसी धवल समारोह समिति के प्रयास की सफलता की कामना करते हुए हम एक वार पुनः प्रार्थना करते हैं कि ग्राचार्यथी तुलसी ग्रौर उनके जैसे संत समाज के कल्याण के लिए दीर्घजीवी हों।

भारत का प्रमुख अंग

श्री गुलजारीलाल नन्दा श्रम मन्त्री, भारत सरकार

मुभ यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि अणुन्नत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी के सार्वजिनक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया गया है। अध्यात्मवाद ह भारत का प्रमुख अंग है। इसे विना अपनाये हम अपने चरित्र को ऊँचा नहीं उठा सकते। इस दिशा में आचार्यश्री तुलसी ने जो कार्य किया है, वह स्तुत्य एवं स्पृहणीय है। ऐसे विद्वानों का अभिनन्दन करने से सर्वसाधारण में स्फूर्ति आती है और उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। अभिनन्दन ग्रन्थ की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।

W

W

1

पुरातन संस्कृति की रक्षा

श्री श्रीप्रकाश राज्यपाल, महाराष्ट्

श्राचार्यश्री तुलसी से मेरा प्रथम परिचय ग्राज से करीब पन्द्रह-सोलह वर्ष पूर्व बीकानेर के चुरू नामक स्थान में हुग्रा था। तब से उनसे ग्रीर उनके समुदाय से मेरा सम्पर्क बना रहा ग्रीर कई बार मुभे उनसे मिलने ग्रीर उनका प्रवचन सुनने का सुग्रवसर मिला। इससे मैंने बहुत ग्रानन्द का ग्रनुभव किया।

मुभे यह देख कर भी बहुत सन्तोष हुआ कि उनके अनुयायी बहुत ही उत्साही स्त्री-पुरुष हैं जो कि उनके बिचारों का सिक्य प्रचार करते हैं। उनके द्वारा जन-साधारण की सेवा होती है और जनता को धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अपने देश में धर्म का सदा से ही प्रवल प्रभाव रहा है। आधुनिक विचार शैलियों के कारण इस और से कुछ लोग उदासीन होने लगे हैं। ऐसी अवस्था में उनको पुन: इस और घ्यान दिलाते रहना उचित है; क्योंकि इसी में हमारा कल्याण भी है और अपनी पुरातन संस्कृति की रक्षा भी है।

मेरी शुभ कामना है कि याचार्यश्री तुलसी हमारे वीच में बहुत दिनों तक रह कर हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहें श्रीर इनके जीवन ग्रीर वचन से अधिकाधिक नर-नारी दिन-प्रतिदिन प्रभावित होते रहें। ग्रपनी शारीरिक, मानसिक ग्रीर ग्राच्यात्मिक उन्नति करते रहें ग्रीर व्यक्तिगत मानमर्यादा वनाये हुए देश ग्रीर समाज की सेवा भी उनके द्वारा होती रहे।

राष्ट्रोत्थान में सक्रिय सहयोग

श्री जगजीवनराम रेल मन्त्री, भारत सरकार

श्रात्मोत्थान ग्रोर नैतिक चारित्र्य-निर्माण ग्रन्योन्याश्रित हैं। एक को छोड़ दूसरा सम्भव नहीं। धर्माचार्य दोनों का मार्ग-दर्शन करने में श्रधिक समर्थ होते हैं। ऐसे श्राचार्यों में ही श्राचार्यश्री तुलसी का स्थान है।

श्राचार्यश्री ने श्रपने गत पच्चीस वर्षों के श्राचार्यत्व एवं सार्वजिनिक सेवा-काल में राष्ट्र के श्राघ्यात्मिक व नैतिक उत्थान में सिक्तय सहयोग दिया है। श्रणुवत-भान्दोलन के रूप में श्रापकी सेवाएं सराहनीय हैं। इस उपलक्ष में उनका श्रभिनन्दन करना श्रपने दायित्व को निभाना ही है। श्राचार्यश्री के सन्देशों व उपदेशों का समावेश करके ग्रन्थ को स्थायी महत्त्व की वस्तु बनाने का प्रयत्न किया जायेगा, इस भाशा के साथ मैं श्रपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ।

W

W

W

विश्व-मैत्री का राज-माग

श्री यशवन्त राव चह्नाण मुख्यमंत्री, महाराष्ट्

सितस्वर मास के अन्त की बात है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भाग लेने मैं दिल्ली पहुँचा हुआ था। अकस्मात् आचार्यश्री तुलसी के अनुयायी मुनि (मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम') से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने आचार्यश्री तुलसी धवल समारोह का ब्यौरा मुक्ते बताया। वर्षों की सुपुष्त स्मृतियाँ मेरी आँखों के सामने आ गई। आचार्यश्री बम्बई आये थे। लगभग द गहीने तक अणुव्रतआन्दोलन का प्रभावशाली कार्यक्रम चला था। मैं अनेकों बार उस समय आचार्यश्री के सम्पर्क में आया। उनका व्यक्तित्व अविस्मरणीय है।

प्रत्येक मनुष्य शान्ति चाहता है, पर वह शान्ति व सुख के मार्ग पर चलता नहीं। यही तो कारण है कि श्राज भीषणतम श्राणिवक श्रस्त्रों के परीक्षण चल रहे हैं। मनुष्य सत्ता-लोलुप होकर संस्कृति श्रीर सम्यता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह श्राध्यात्मिक शून्य भौतिक प्रगति का परिणाम है। श्राचार्यश्री जैसे लोग श्राध्यात्मिकता के उन्नयन में लगे हैं। यह चिर शान्ति का मार्ग है, मानवता के विकास का मार्ग है। मनुष्य हैवान रहते हुए चन्द्रलोक में भी यदि पहुँच गया तो वहाँ भी उसे श्रात्मिक शान्ति के श्रभाव में घषकते श्रंगारे ही मिलेंगे। श्रणुव्रत-श्रान्दोलन विश्ववन्धुता श्रौर विश्वमैत्री का राजमार्ग है। श्राचार्यश्री भूले-भटके लोगों को राह लगा रहे हैं। उनके प्रति मेरे हृदय में श्रगाध श्रद्धा श्रौर श्रसीम सम्मान है।

आचार्यश्री का व्यक्तित्व

श्री हरिविनायक पाटस्कर राज्यपाल, मध्यप्रदेश

मुक्ते यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राचार्यश्री तुलसी के श्राचार्यकाल व सार्वजितक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में उन्हें एक श्रिमनन्दन ग्रन्थ भेंट कर श्रद्धांजिल श्रिपत की जा रही है। श्राचार्यजी का व्यक्तित्व तथा दर्शन साहित्य श्रादि क्षेत्रों के श्रेष्ठत्व के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। मैं इस महान् गयास की सराहना करता हुश्रा श्रिभनन्दन ग्रन्थ के लिए हार्दिक श्रुभ कामनाएं भेजता हूँ।

W

W

W

मणि-कांचन-योग

डा० कैलाशनाथ काटजू मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश

मुभे यह जान कर हार्दिक प्रसन्तता हुई कि अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी को उनके सार्वजिनक सेवा के गौरवशाली पच्चीस वर्प पूरे होने पर अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। अभिनन्दन ग्रन्थ वास्तव में हम सवकी उनके प्रति वनी हुई सम्मान-भावना का प्रतीक है। पिछले वर्षों में देश के सभी क्षेत्रों में पैदल अमण कर आपने राष्ट्र के नैतिक एवं चारित्रिक पुनरत्थान का जो महान् कार्य हाथ में लिया है, वह हमारे पूज्य भारतीय सन्तों की उज्ज्वल परम्परा के अनुरूप ही है। इतिहास जानता है कि इस विशाल देश के सभी क्षेत्रों को एकता के पावन सूत्र में वांघने के लिए कितने महापुरुषों तथा सन्तों ने सारे देश का अनेक कठिनाइयों और वाधाओं के वावजूद भी अमण किया है। आचार्यश्री तुलसी उसी परम्मपरा की नई कड़ी हैं, जो देश में नैतिक जागरण के लिए अपना सारा जीवन दे रहे हैं। सेवा की पावत भावना के साथ आचार्यश्री तुलसी में अध्ययन की जो गहराई है, वह मणि में कांचन-योग के समान है। इस अवसर पर में कामना करता हूँ कि आचार्यश्री तुलसी के सेवामय जीवन की आयु वहुत वड़ी हो और उन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो।

आध्यातिमक स्वतन्त्रता का आन्दोलन

श्री सुज्ञानेन्द्र तीर्थ श्रीपादाः श्री पुत्तगी मठ, उडीपी

शाचार्यश्री तुलसी ने अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन ऐसे समय पर किया है जबिक भारत अपनी लुप्त आच्यात्मिक स्वतन्त्रता को पुनः शप्त करने में लगा हैं। आचार्यश्री ने भारत में सर्वत्र अपने अनुयायियों को भेज कर इस आन्दोलन के रूप में एक सन्देश दिया है।

श्रिमनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन से हमें सचमुच ही प्रसन्नता होती है। सभी लोग श्राचार्यश्री तुलसी के इस श्रान्दोलन में श्रपना सहयोग दें श्रीर वे श्रपने पूरे प्रयत्न के साथ इस श्रान्दोलन को चलाते रहें, ऐसी हमारी श्रभ-कामना है।

W

7

SY

पंच महावत और अणुवत

स्वामी नारदानन्दजी सरस्वती, नेमिषारण्य

श्राहिसाप्रतिष्ठायां तत्सिन्नियौ वैर त्यागः । सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला-श्रयत्वम् । ग्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् । ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । ग्रपरिग्रहस्यैयें जन्मकथन्तासंबोधः ॥

—योग दर्शन

राजनीति व राष्ट्रीय संस्थाएं इनको पंचशील कहती हैं। महर्षि पतंजिल उप-रोक्त पाँचों को पंच महाब्रत कहते हैं। सार्वभौम एकता के लिए शास्त्रीय पढ़ित से इनके पालन द्वारा विश्व अपना चारित्रिक निर्माण कर सर्वप्रकारेण सुखी हो सकता है। जातिदेशकालसमयानविद्याः सार्वभौमा महाब्रतम्, महर्षिपतंजिल ने इनको पंच महाब्रत वताया है।

श्राचार्यश्री तुलसी ने इन्हीं ब्रतों की एक सुगम विधि उपस्थित करते हुए सरलता के अर्थों में इनको पंच श्रणुव्रत के नाम से प्रचारित करके जनता को चरित्र की शिक्षा दी और समाज का विशेष कल्याण किया है। ईश्वर के भजन करने वालों को, शास्त्र पर चलने वालों को इन नियमों से बड़ी सहायता मिलती है। वेद सिद्धान्त के मानने वाले श्राज भौतिकवाद की ज्वाला से जलते हुए समाज को वचाने के लिए इन नियमों में मिल कर विश्व शान्ति करने में सफल हो सकेंगे।

हम वैदिक धर्म को मानने वाले भी आचार्य जी के दया, सत्य, त्याग, तपस्या से प्रभावित हुए । भौतिकवाद की कठोरता से पीड़ित जनता को इन नियमों से ज्ञान्ति मिलेगी।

भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने वाला आन्दोलन

डा० बलभद्रप्रसाद, डी० एस-सी, एफ० एन० ग्राई० उपकुलपित, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

देश में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याओं को जान लेते हैं; किन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े ही होते हैं, जो समस्याओं का सामना करते हैं और उनके समाधान के लिए प्रयत्न करते हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी एक ऐसे ही महापुरुप हैं। उन्होंने ग्रनुभव किया कि राष्ट्र की नैतिक भित्ति उसके साधारण विकास के लिए भी सुदृढ़ नहीं है, ग्रतः उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण एवं विकास के ग्रावश्यक कार्य में ग्रपना जीवन भोंक दिया है। इस कार्य को करते हुए वे ग्रनेक प्रकार की दुविधाओं का सामना करते हैं। समाज सेवा शौर नैतिक उत्थान के कार्य में मिली हुई सफलता का ग्रंकन ग्रत्यन्त ही कठिन हुग्रा करता है। बहुधा ऐसा होता है कि वर्षों पश्चात् इनका परिणाम दिखाई पड़ता है। मुभे इस बात में तो सन्देह ही नहीं है कि पूज्य ग्राचार्यश्री तुलसी ने जो कार्य किया है, उसका फल ग्रवश्य मिलेगा और यह भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने में सहायक भी होगा। ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रपने इस कार्य के लिए ग्रभिनन्दन के पात्र हैं ग्रीर ग्रन्थ के सम्पादकों को भी मेरी बधाई है कि वे ग्राचार्यश्री के कार्य का ग्रन्थ रूप में सम्पादित कर रहे हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी को मैं ग्रपनी शुभकामना ग्रीर वन्दन प्रेषित कर रहा हूँ।

(4)

(1)

12

महान् व्यक्तित्व

डा॰ वात्थर जु़िंजग एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ हेम्बुर्ग विश्वविद्यालय

श्राचार्यश्री तुलसी के धवल समारोह का समाचार मिला। अनेक धन्यवाद।
मुफ्ते श्राचार्यश्री की गत पच्चीस वर्ष की निःस्वार्थ, नैतिक श्रीर सामाजिक सफलताश्रों श्रीर उनके महान् व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजिल भेंट करते हुए परम
प्रसन्नता हो रही है श्रीर इस कार्य में मैं उनके प्रशंसकों श्रीर अनुयायियों के साथ
हूँ । मेरी हार्दिक कामना है कि तेरापंथ सम्प्रदाय के पूज्य श्राचार्य श्रीर अणुवत
श्रान्दोलन के प्रणेता अपने उद्देश्य में श्रीर श्रिषक सफल हों। मुक्ते यह बताते हुए
प्रसन्नता होती है कि स्विट्जरलैण्ड में नैतिक उत्थान का एक श्रान्दोलन चल रहा
है, जिसे इण्टर नेशनल कौक्स मुवमेन्ट (International Caux Movement)
कहते हैं। में इसे पश्चिम में ग्रणुवतग्रान्दोलन की ही प्रतिच्छाया समक्तता हूँ। मैं
ग्रिभनन्दन ग्रन्थ व धवल समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाए प्रेपित
करता हूँ।

अपने आप में एक संस्था

एच० एच० श्री विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी श्री पेजावर मठाधीश, उडीपी

श्राचार्यश्री तुलसी अपने आप में एक संस्था हैं और प्राचीन काल के ऋषियों द्वारा प्रदत्त हमारी सम्यता के सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यधिक प्रकाशमान पह-लुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आध्यात्मिक श्रेष्ठता की अगम्य गहराइयों में पैठ कर मोती निकालने का जो काम वे कर रहे हैं, वह लौकिक मस्तिष्क की पहुँच के परे की वात है।

निराशा से पीड़ित जो विश्व घृणा, श्रविश्वास तथा छल के कगार पर है, उसमें श्राचार्यश्री तुलसी प्रकाशस्तम्म हैं। वे सद्भावना एवं पारस्परिक विकास पर श्राधारित दया श्रीर क्षमा के सर्वोत्तम गुणों का प्रसारकर इस समय विद्यमान धोर श्रन्धकार में सुन्दर मार्ग-दर्शन कर रहे हैं।

उनके अणुव्रत-आन्दोलन में उन्हीं ऊँचे आदर्शों का समावेश है, जो उनके अपने जीवन में फलीभूत हुए हैं। अतएव मनुष्य के रोगग्रस्त मस्तिष्क में सन्तुलन तथा उसके कार्यों में विवेक लाने के लिए उनसे बहुत सहयोग मिलना चाहिए।

18%

147

प्रेरणादायक आचार्यत्व श्री एन० लक्ष्मीनारायण शास्त्री, निजी सचिव, जगद्गुर शंकराचार्य, जगद्गुर महासंस्थानं, शारदा पीठ,

श्रुंगेरी (मैसूर राज्य)

श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रपना जीवन जन-कल्याण श्रीर उनके नैतिक उत्थान के लिए समिपत कर दिया है। श्रुंगेरी शारदा पीठ मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य महास्वामीजी ने इस वात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि श्राचार्यश्री तुलसी धवल समारोह समिति ने श्राचार्यश्री तुलसी के प्रेरणा-काल के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर समारोह करने तथा तुलसी श्रीभनन्दन ग्रंथ निकालने का निश्चय किया है।

इस समारोह की सुखद एवं सफलतापूर्ण समाप्ति के लिए जगद्गुरु अपनी ग्रुभकामना भेजते हैं और भगवान् चन्द्रमौलेश्वर तथा श्री शारदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि ग्राचार्यश्री तुलसी दीर्घजीवी होकर दीर्घकाल तक मानव जाति के कल्याणार्थ कार्य करते रहेंगे।

श्रीकृष्ण के ग्राश्वासन की पूर्ति

श्री टी० एन० वेंकट रमण श्रध्यक्ष, श्री रमण ग्राशम

भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है कि याचार्यश्री तुलसी ने जीवन के नैतिक व याध्यात्मिक ग्रभिसिचन के लिए देश में यणुव्रत-यान्दोलन का सूत्रपात किया है।

भारत वैदिक और उपनिपदीय गाथाओं का देश है, किन्तु उसे राजनैतिक पराधीनता से मुक्त होने के पदचात् अब इस अणुव्रत-आन्दोलन की आवश्यकता है। देश ने यह स्वतन्त्रता अहिंसा के अस्त्र द्वारा प्राप्त की और इस अस्त्र का प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी थे। गांधीजी सत्य को ही ईश्वर मानते थे और जीवन में उनका एक-मात्र ध्येय सत्य की नौका खेना था और उनकी एक-मात्र इच्छा थी कि असत्य पर सत्य की जय हो।

श्राध्यात्मिक परम्पराश्रों का धनी

देश को स्वतन्त्र हुए चौदह वर्ष हो गये। इस अविध में देश का राजनैतिक एकीकरण हुआ और राष्ट्र निर्माण की वड़ी-वड़ी प्रवृत्तियाँ शुरू हुईं। इसका प्रकट प्रमाण है—ग्राँद्योगिक कान्ति और सामाजिक प्रुनगंठन। ससे हमारा राष्ट्र क्रमशः वलवान् होगा और अन्य पूर्वी और पाश्चात्य देशों के साथ-साथ विश्व-कल्याण के लिए नेतृत्व कर सकेगा। पश्चिमी देश भारत के इस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उद्यत हैं। केवल इसलिए नहीं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कीर्ति चारों ओर फैल गई है, प्रत्युत इसलिए भी कि भारत अत्यन्त प्राचीन आद्यात्मिक परम्पराओं का धनी है। किन्तु यदि हमारे राष्ट्र को दूसरे देशों को आध्यात्मिक मूल्य सुलभ करने की आकांक्षा की पूर्ति करना हो तो उसे आत्म-निरीक्षण करना होगा। इस आत्म-निरीक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि नैतिक पतन का संकट भी इस समय राष्ट्र पर मँडरा रहा है, चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भुला देने की बात तो दूर रही, वेदों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवद्गीता के होते हुए, महात्मा गांधी की महान् नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति के उठ जाने के पश्चात् भारतीय सामूहिक रूप में पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपने समस्त उच्च आदर्शों को भुलाते जा रहे हैं। इसलिए अणुवत जैसे आन्दोलन की अत्यन्त आवश्यकता है। राष्ट्र को आचार्यश्री तुलसी और उनके सैकड़ों साधु-साध्वियों के दल के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो इस आन्दोलन को चला रहे हैं।

हमें यह देखकर वड़ा सन्तोप होता है कि इस आन्दोलन का आरम्भ हुए यद्यपि दस-वारह वर्ष ही हुए हैं, किन्तु वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि हमारे राष्ट्र के जीवन में एक महान् नैतिक शक्ति वन गया है। हम इस आन्दोलन को भगवान् श्रीकृष्ण के आश्वासन की पूर्ति मानते हैं। उन्होंने भगवद्गीता के चीथे अध्याय के आठवें श्लोक में कहा है कि धर्म की रक्षा करना उनका मुख्य कार्य है और वह स्वयं समय-समय पर नाना रूपों में अवतार धारण करते हैं।

साधन चतुब्टय की प्राप्ति में सहयोगी

हमारे देश के नवयुवक हमारे संतों और महात्माओं के जीवन चरित्रों और वर्म-शास्त्रों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शास्त्रत सुख जैसी कोई वस्तु है और उसे इसी लोक और जीवन में प्राप्त किया जाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं—'तुम अनुभव करो अथवा नहीं, तुम आत्मा हो।' उसका साक्षात्कार करने में जितना वड़ा लाभ है, उतनी ही वड़ी हानि उसे प्राप्त न करने में है। इसलिए वे प्रात्म-साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह प्रात्मा है क्या ग्रीर उसे कैसे प्राप्त किया जाए? यही उनकी समस्या वन जाती है। वे ग्रात्म-ज्ञान का फल तो चाहते हैं, किन्तु उसका मूल्य नहीं चुकाना चाहते। वे साधन चतुष्टय (साधना के चार प्रकार) की उपेक्षा करते हैं, जिसके द्वारा ही ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त होता है। ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रणुवत-ग्रान्दोलन साधन चतुष्टय की प्राप्ति में बड़ा सहायक होगा ग्रीर ग्रात्म-साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

यात्म-साक्षात्कार जीवन का मूल लक्ष्य है; जैसा कि श्री शंकराचार्य ने कहा है और जैसा कि हम भगवान् श्री रमण महिंप के जीवन में देखते हैं। भगवान् श्री रमण ने अपने जीवन में और उसके द्वारा यह बताया है कि झात्मा का वास्तविक यानन्द देहात्म-भाव का परित्याग करने से ही मिल सकता है। यह विचार छूटना चाहिए कि मैं यह देह हूँ। 'मैं देह नहीं हूँ' इस का अर्थ होता है कि मैं न स्थूल हूँ, न सूक्ष्म हूँ और न आक्रिस्म हूँ। 'में आत्मा हूँ' का अर्थ होता है मिं साक्षात् चैतन्य हूँ, तुरीय हूँ जिसे जागृति, स्वप्न और सुपुष्ति के अनुभव स्पर्श नहीं करते। यह 'साक्षी चैतन्य' अथवा 'जीव साक्षी' सदा 'सर्व साक्षी' के साथ संयुक्त है जो पर, शिव और गृह है। अतः यदि मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान ले तो फिर उसके लिए कोई अन्य नहीं रह जाता, जिसे वह घोखा दे सके अथवा हानि पहुँचा सके। उस दशा में सब एक हो जाते हैं। इसी दशा का भगवान् श्रीकृष्ण ने इस प्रकार वर्णन किया है—'ऐ गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूँ जो हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ; मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य और अन्त हूँ।' आचार-सेवन के महाव्रत द्वारा और श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा श्रहंकार-शून्य अवस्था अथवा श्रहम् ब्रह्मास्मि की दशा प्राप्त होती है। महाव्रत के पालन के लिए आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित अणुव्रत प्रथम चरण होंगे।

श्राचार्यश्री तुलसी ने नैतिक जागृति की भूमिका में ठीक ही लिखा है, "मनुष्य बुरा काम करता है। फलस्वरूप उसके मन को अशान्ति होती है। ग्रशान्ति का निवारण करने के लिए वह धर्म की शरण लेंता है। देवता के आगे गिड़-गिड़ाता है। फलस्वरूप उसे कुछ सुख मिलता है, कुछ मानसिक शान्ति मिलती है। किन्तु पुनः उसकी प्रवृत्ति गलत मार्ग पकड़ती है और पुनः अशान्ति उत्पन्न होती है श्रीर वह पुनः धर्म की शरण जाता है।" श्रसल में धर्म श्रीर धार्मिक श्रभ्यास निर्वाण के लिए है। जब मनुष्य एकदम निरावरण होता है, वह सुख श्रीर दुःख से ऊपर उठ सकता है श्रीर सुख एवं दुःख को समभाव से अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि विष्णु सहस्रनाम में, निर्वाणम्, भेषजम्, सुखम् श्रादि नाम गिनाये हैं। निर्वाण हमारे सब रोगों की भैपज है श्रीर श्रगर वह प्राप्त हो जाये तो वही सच्चा सुख है—सर्वोच्च श्रानन्द है।

निषेध विधि से प्रभावक

श्रापका ग्रादर्श ज्ञान-योग, भिक्त-योग ग्रथवा कर्म-योग कुछ भी हो, श्रपने ग्रहम् को मारना होगा, मिटाना होगा। एक वार यह ग्रनुभूति हो जाये कि ग्रापका ग्रहम् मिट गया, केवल चिद्भास शेप रह गया है, जो अपना जीवन ग्रीर प्रकाश पारमाधिक से प्राप्त करता है। पारमाधिक ग्रीर ईश्वर एक ही हैं, तब ग्रापका ग्रस्तित्वहीन ग्रहम् के प्रति प्रेम ग्रपने-ग्राप नष्ट हो जायेगा। भगवान् श्री रमण महिंप के समान सब महात्मा यही कहते हैं। इसलिए हम सब श्रणुवतों का पालन करें, जिनके विना न तो भौतिक ग्रीर न ग्राच्यात्मिक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। ग्रणुवत की निपेधात्मक प्रतिज्ञाएं विधायक प्रतिज्ञाग्रों से ग्रधिक प्रभावकारी हैं ग्रीर वे न केवल धर्म ग्रीर ग्राच्यात्मिक साधना के प्रेमियों के लिए प्रत्युत सभी मानवता के प्रेमियों के लिए पूरी नैतिक ग्राचार-संहिता वन सकती हैं।

भगवान् को श्रणोरणीयान् महतो महीयान् कहा है। ग्रात्मा हृदय के ग्रन्तरतम में सदा जागृत श्रौर प्रकाशमान रहता है, इसलिए वह मनुष्य के हाथ-पाँव की ग्रपेक्षा ग्रधिक निकट है और यदि मानवता इस वात को सदा घ्यान में रखे तो मानव ग्रपने सह मानवों को घोखा नहीं दे सकता और हानि नहीं पहुँचा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो स्वयं ग्रपनी ग्रात्मा को ही घोखा देगा ग्रथवा हानि पहुँचाएगा, जो उसे इतना प्रिय होता है।

बीसवीं सदी के महापुरुष

महामहिम मार ग्रथनेशियस जे० एस० विलियम्स, एम० ए०, डी० डी०, सी० टी०, एम० ग्रार० एस० टी० (इंग्लैण्ड) ुवम्बई के ग्राचं विश्वप एवं प्राइमेट, श्राजाद हिन्द चर्च

संसार में हजारों धार्मिक नेता हो चुके हैं और पैदा होंगे। परन्तु उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने लोगों के हृदय परिवर्तित किये हैं, संसार में प्रेम और शान्ति के स्रोत वहाये हैं और लोगों के दिलों को इसी दुनिया में स्वर्गीय आनन्द से सरोबार करने के अमूल्य प्रयत्न किये हैं। बीसवीं सदी में हमारी इन आँखों ने भी एक ऐसे ही महापुरुष आचार्यश्री तुलसी को देखा है।

यही वह व्यक्ति है जिसके पिवन जीवन में जैनी भगवान् श्री महावीर को देखते हैं श्रौर वौद्ध भगवान् बुद्ध को देखते हैं। हम जो महाप्रभु यीशू छीष्ट के अनुयायी हैं यीशू छीष्ट की ज्योति भी जनमें देखते हैं। श्राचार्यश्री तुलसी ने महाप्रभु यीशू छीष्ट के उस कथन को अपने वैरियों से भी प्रेम करो, को इतना सुन्दर रूप दिया है कि विरोध को विनोद समभ कर किसी की श्रोर से मन में मैल न श्राने दो।

चर्च से विदाई

पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जो आचार्यश्री तुलसी को प्यारा न हो। हमें वह दिन भी याद है, जब आचार्यप्रवर वस्वई की वेलासिस रोड पर 'आजाद हिन्द चर्च' में पधारे थे। अपने अनुयायियों के साथ मिल कर उन्होंने भजन सुनाये थे और भाषण दिया था। चर्च में आशीर्वाद देकर अपने साधु और साध्वियों को भारत के कोने-कोने में नैतिकता और धर्म-प्रसार के लिए विदा किया था। इस दृश्य को देख कर वस्वई में हजारों व्यक्तियों को यह आश्चर्य होता था कि जैन साधु ईसाइयों के चर्च में कैसे आ जा रहे हैं। किवल यह तो आचार्यश्री ही की महिमा थी जो ईसाइयों का गिरजा- घर भी हिन्दू भाइयों के लिए पवित्र-स्थान और धर्म-स्थान वन गया था।

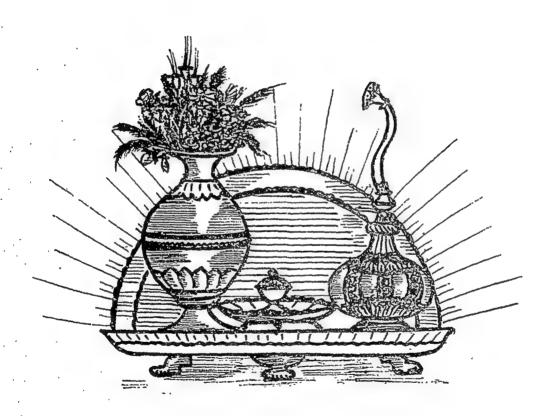
जीवन में एक बड़ी ऋान्ति

अणुक्षत-स्रान्दोलन का प्रसार कर स्राचार्यश्री ने जनता के जीवन में एक वहुत बड़ी क्रान्ति कर दी है। यह हमारा सौभाग्य है कि स्राज भारत के कोने-कोने में सत्य सौर प्रेम का प्रसार हो रहा है। जनता जनार्दन स्रपने साधारण जीवन में ईमानदारी का व्यवहार कर रही है। सरकारी कर्मचारी भी स्रपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करने का उपदेश ले रहे हैं। व्यापारी वर्ग से घोखेवाजी स्रौर चोरवाजारी दूर होती जा रही है। केवल भारतीय ही नहीं, दूसरे देश भी स्राचार्यश्री के उच्च विचारों से प्रभावित हो रहे हैं।

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अणुवत-आन्दोलन का एक साधारण सदस्य हूँ और मुभे देश-देश की यात्रा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। जब यूरोप और रूस की कड़कती ठंडक में भी मैंने चाय और कॉफी तक को हाथ नहीं लगाया तो वहां के लोगों को आश्चर्य होता था कि यह कैसे सम्भव है ? किन्तु यह केवल आचार्यश्री के उन शब्दों का चमत्कार है जो आपने सन् १९१४ के नवम्बर महीने के आरम्भ में वम्बई में कहे थे—फादर साहव, आप शराव तो नहीं पीते हैं ?

श्राचार्यश्री के साथ सैकड़ों साधु श्रीर साध्वी जन-सेवा में श्रपना जीवन विलदान कर रहे हैं। इन तेरापंथी जैनी साधुश्रों जैसा त्याग, तप श्रीर सेवा हमारे देश श्रीर मानव समाज के लिए वड़े गौरव की वात है। श्राचार्यश्री के शिष्य श्रीर वे लोग भी जो श्रापके सम्पर्क में श्रा चुके हैं, श्रपने श्राचार-विचार से मनुष्य जाति की श्रनमोल सेवा कर रहे हैं।

अवार्यश्री ने हर जाति के और धर्म के लोगों को ऐसा प्रभावित किया है कि आपके आदर्श कभी भुलाये नहीं जा सकते और वे सदा ही मनुष्य जाति को जीवन ज्योति दिखाते रहेंगे।

आचार्यश्री तुलसी का एक सूत्र

श्राचार्य धर्मेन्द्रनाथ

तीन वर्ष पूर्व सन् १६५६ में आचार्यश्री तुलसी आगरा जाते हुए जयपुर पवारे। उस समय उनके प्रवचन सुनने का अवसर मुक्ते भी आप्त हुया। आचार्यश्री जिस तेरापंथ-सम्प्रदाय के आचार्य हैं, उसे उद्भव-काल से ही स्वकीय समाज में अनेक विरोधों और भेदों का सामना करना पड़ा। किसी भी सम्प्रदाय में जब नई शाखा का प्रसव होता है तो उसके साथ ही वर और विरोधों का अवसर भी आता ही है। पूर्व समाज नये समाज को पुरातन लीक से हटाने वाला और अधामिक वताता है और नया समाज पहले समाज की व्यवस्था को सड़ी-गली और नये जमाने के लिए अनुपयुक्त बताता है। वाद में दोनों एक-दूसरे को अनिवार्य मान कर साथ रहना सीख जाते हैं और विरोध का रूप उतना मुखर नहीं रह जाता, लेकिन मौन-द्वेप की गाँठ पड़ी हो रह जाती है। आचार्यश्री के जयपुर-आगमन के अवसर पर कहीं-कहीं उसी पुरानी गाँठ की पूँजी खुल-खुल पड़ती। विरोधी जितना निन्दा-प्रचार करते, उससे अधिक प्रशंसक उनकी जय-जयकार करते।

सम्पन्न लोगों की दुरभिसन्धि

इस सब निन्दा-स्तुति में कितना पूर्वाग्रह और कितना वस्तु विरोध है, इस उत्सुकता से मैं भी एक दिन ग्राचार्यश्री का प्रवचन सुनने के लिए पण्डाल में चला गया। पण्डाल मेरे निवासस्थान के पिछवाड़े ही वनाया गया था। ग्राचार्यश्री का व्याख्यान त्याग की महत्ता और साधुओं के ग्राचार पर हो रहा था: ""किसी धनिक ने साधु-सेवा के लिए एक चातुर्मास-विहार वनवाया जिसे साधुओं को दिखा-दिखा कर वह वता रहा था कि यहाँ महाराज के वस्त्र रहेंगे, यहाँ पुस्तकें, यहाँ भोजन के पात्र और यहाँ यह, यहाँ वह। साधु ने देखभाल कर कहा कि एक पाँच खानों की ग्रलमारी हमारे पंच-महान्रतों के लिए भी तो वनवाई होती, जहाँ कभी-कभी उन्हें भी उतार कर रखा जा सकता।" ग्राचार्यश्री के कहने का मतलव था कि साधु के लिए परिग्रह का प्रपंच नहीं करना चाहिए, ग्रन्थया वह उसमें लिप्त होकर उद्देश्य ही भूल जायेगा।

मैं जिस पण्डाल में बैठा था, उसे श्रद्धालु शावकों ने रुचि से सजाया था। श्रावक-समाज के बैभव का प्रदर्शन उसमें ग्राभिप्रेत न रहने पर भी होता ग्रवश्य था। निरन्तर परिग्रह की उपासना करने वालों का ग्रपने ग्रपरिग्रही सामुग्रों का प्रदर्शन करना ग्रीर दाद देना मुभे खासा पाखण्ड लगने लगा। ग्राचार्यश्री जितना-जितना ग्रपरिग्रह की मर्यादा का व्याख्यान करते गये, उतना-उतना मुभे वह सम्पन्त लोगों की दुरिभसिन्ध मालूम होने लगा। हमारा परिग्रह मत देखो, हमारे साधुग्रों को देखो ! ग्रहो ! प्रभावस्तापसाम्! ग्रगले दिन के लिए भोजन तक संचय नहीं करते। वस्त्र जो कुछ नितान्त ग्रावश्यक हैं, वह ही ग्रपने शरीर पर धारण करके चलते हैं। ये उपवास, यह ब्रह्मचर्य, ये ग्रदृश्य जीवों को हिंसा से बचाने के लिए बांबे गए मुँछोंके, यह तपस्या ग्रीर यह ग्रणुवम का जवाव ग्रणुवत ! मुभे लगा कि ग्रपने सम्प्रदाय के सेठों की लिप्सा ग्रीर परिग्रह पर पर्दा डालने के लिए सायुग्रों की यह सारी चेष्टा है, जिसका पुरस्कार ग्रनुयायियों के द्वारा जय-जयकार के रूप में दिया जा रहा है। जब ग्रीर नहीं रह गया तो मैंने वहीं बैठे-बैठे एक पत्र लिख कर ग्राचार्यश्री को भिजवा दिया, जिसमें ऐसा ही कुछ बुखार उतारा गया था।

प्रश्रद्धा भ्रौर हठ का भाव

ग्राचार्यथी से जब मैं ग्रगले दिन प्रत्यक्ष मिला, तब तक ग्रथदा ग्रीर हठ का भाव मेरे मन पर से उतरा नहीं था।

याचार्यश्री प्रणुवत-य्रान्दोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं, इस पर अनेक इतर जैन-सम्प्रदायों को ऐतराज रहा है। "अणुवत तो वंहुत पहले से चले याते हैं। साधुयों के लिए यहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यादि पंच वर्तों का निर्विशेषतया पालन महावृत कहलाता है ग्रीर इन्हीं वर्तों का अणु (छोटा) किंवा गृहस्थवर्मीय सुविधा-संस्करण अणुवत है। फिर आचार्यश्री अणुवतों के प्रवर्तक कैसे?" इस प्रकार की आपित्त अनसर उठाई जाती रही है। आचार्यश्री के परिकर वालों को ख्याल हुआ कि 'अणुवत-आन्दोलन के प्रवर्तक' शब्द से चिड़ कर मैंने आचार्यश्री को यह सव लिखा है। लेकिन मुभेतव तक इसका भान भी नहीं था। अणुवतों और महावतों का चाहे पूर्व मुनियों ने निरूपण भी किया हो, लेकिन इसको एक जनान्दोलन का रूप आचार्यश्री नुलसी ने ही दिया है, इसलिए उनके आन्दोलन के प्रवर्तकत्व से मुभे विरोध क्यों होता। वस्तुतः मेरे विरोध के मूल में अग्रतः परिग्रह की पृष्ठ-भूमि में अपरिग्रह के विरोधाभास से उत्पन्न एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी ग्रौर अंशतः कुछ पूर्व धारणाएं थीं, जिनकी संगित मैं ग्राज भी जैन-दर्शन से पूर्णतः नहीं मिला पाया हैं।

उदाहरण के लिए मैं इस निष्कर्ष से सहमत रहा हूँ कि ग्राहार की दृष्टि से मनुष्य न भेड़-वकरी की तरह शाकाहारी है श्रीर न शेर-तेंदुशों की तरह मांसाहारी। विल्क उभयाहारी जन्तुशों जैसे भालू, चूहे या कीए की तरह शाकाहार श्रीर मांसाहार दोनों प्रकार का ग्राहार खा-पचा सकता है। इसलिए मानव-प्रकृति के विरुद्ध होने से श्रादमी के लिए ग्राहार का दावा मूलत: गलत है। दूसरे; ग्राहार चाहे वानस्पतिक हो ग्रथवा प्राणिज, उसमें जीवरूपता होती ही है, ग्रन्थथा ग्राहार देह में सारम्य किंवा तद्रूप नहीं वन सकता। ग्रत: जैव ग्राहार के ऊपर, स्थिति श्रीर हिंसा का त्याग, ये दोनों वातें एक साथ नहीं चल सकतीं। ग्राहार-मात्र हिंसामूलक है, विल्क ग्राहार ग्रीर हिंसा ग्रभिन्न ग्रथच पर्यायवाची हैं, ऐसी मेरी धारणा रही है।

इसके अतिरिक्त ईश्वर की सत्ता और धर्म की आवश्यकता आदि कितने ही विषयों पर मेरी मान्यताएं जैन विश्वासों से भिन्न थीं। जब बात चल निकलीं तो मैंने अपना कैसा भी मतभेद आचार्यश्री तुलसी से छिपाया नहीं।

मेरा खयाल था कि ग्राचार्यश्री इस विषय को तकों से पाट देंगे; लेकिन उन्होंने तर्क का रास्ता नहीं ग्रपनाया ग्रीर इतना ही कहा कि "मतभेद भले ही रहे, मनोभेद नहीं होना चाहिए।" मैं तो यह सुनते ही चकरा गया। तर्क की तो ग्रव वात ही नहीं रही। चुप बैठ कर इसे हृदयंगम करने की ही चेष्टा करने लगा।

श्रद्धा बढ़ी

वाद में जितना-जितना मैं इस पर मनन करता गया, उतनी ही श्राचार्यश्री तुलसी पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। वास्तव में विचारों के मतभेद से ही तो समाजों श्रीर वर्गों में इतना पार्यक्य हुआ है। एक ही जाति के दो सदस्य जिस दिन से भिन्न मत अपना लेते हैं, तो मानो उसी दिन से उनका सव-कुछ भिन्न होता चला जाता है। भिन्न श्राचार भिन्न विचार, भिन्न व्यवहार, भिन्न संस्कार, सव-कुछ भिन्न। यहाँ तक कि सब तरह से श्रलग दिखना ही परम काम्य वन जाता है। मतभेद हुआ कि मनोभेद उसके पहले हो गया। मनोभेद से पक्ष उत्पन्न होता है श्रीर पक्ष पर वल देने के साथ-साथ उत्तरोत्तर आग्रह की कट्टरता बढ़ती जाती है। श्रन्त में आग्रह की श्रीधकता से एक दिन वह स्थिति आ जाती है, जब भिन्न मतावलम्बी की हर चीज से नफरत और उसके प्रति हमलावराना रुख ही श्रपने मत के श्रस्तित्व की रक्षा का एकमात्र उपाय मालूम देता है।

मुक्ते यहाँ तक याद आता है, किसी भी विचारक ने इसके पूर्व यह वात इस तरह और इतने प्रभाव से नहीं कही। मत की स्वतन्त्रता की रक्षा की वांछनीयता का हवा में शोर है। जनतन्त्र के स्वस्थ विकास के लिए भी मतभेद आवश्यक बताया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार के लिए भी मतभेद रखना जरूरी समक्ता जाता है। विक्त मतभेद का प्रयोजन न हो, तो भी मतभेद रखना फैशन की कोटि में आने के कारण जरूरी माना जाता है। परिणाम यह है कि चाहे लोगों के दिल फट कर राई-काई क्यों न हो जायें, लेकिन असूल के नाम पर मतभेद रखने से आप किसी को नहीं रोक सकते।

यदि मुभे किसी एक चीज का नाम लेने को कहा जाये, जिसने मानव-जाति का सबसे ज्यादा खून वहाया है

श्रीर मानवता को सबसे ज्यादा काँटों में घसीटने पर मजबूर किया है तो वह यही मतभेद है। इसी के कारण अलग धर्म, सम्प्रदाय, पंथ, समाज श्रादि वने हैं, जिन्होंने अपनी कट्टरता के आवेश में भतभेद को आमूल श्रीर समूल नष्ट कर डालना चाहा है। मतभेदों का निपटारा जब मौखिक नहीं हो पाया तो तलवार की दलील से उन्हें सुलभाने की कोशिशों की गई हैं। एक ने अपने मत की सच्चाई सावित करने के लिए कुर्वान होकर अपने मत को अमर मान लिया है, तो दूसरे ने अपने मत की थेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने हाथ खून से रंग कर अपने मत की जीत मान ली है। दुनिया का अधिकांश इति-हास इन्हीं मतभेदों श्रीर इनके सुलभाने के लिए किये गए हृदयहीन संघर्षी का एक लम्बा दु:खान्त कथानक है।

श्रव प्रश्न उठता है कि जब मतभेद रखना इतना विषाक्त श्रौर विपरिणम्य है, तो क्या मतभेद रखना श्रपराध करार दिया जा सकता है, या शास्त्रीय उपाय का श्रवलम्बन करके इसे पाप श्रौर नरक में ले जाने वाला घोषित कर दिया जाये ? न रहेंगे मतभेद, न होगी यह खून-खराबी श्रौर श्रशान्ति ।

तेकिन समाधान इससे नहीं होगा। अगर आदमी के सोचने की और मत स्थिर करने की क्षमता पर समाज का क़ानून अंकुश लगायेगा, तो क़ानून की जड़ें हिल जायेंगी और यदि धर्मपीठ से इस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवाज उठी तो मनुष्य धर्म से टक्कर लेने में भी हिचकेगा नहीं। धर्म ने जब-जब मानव को सोचने और देखने से मना करने की कोशिश की है, तभी उसे पराजय का मुँह देखना पड़ा है। अपना स्वतन्त्र मत बनाने और मतभेद को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता तो मानव को देनी ही होगी; जो पात्र हैं उनको भी और जो पात्र नहीं हैं उनको भी।

फिर इसे निर्विप कैसे किया जाये ? विशुद्ध तर्क से तो सवको अनुकूल करना सम्भव है नहीं, और शस्त्र-वल से भी एकमत की प्रतिष्ठा के प्रयोग हमेशा ग्रसफल ही रहे हैं। किया, फिर प्रतिक्रिया—फिर प्रति-प्रतिक्रिया; हमले ग्रौर फिर जवाबी हमले। मतों ग्रौर मतभेदों का ग्रन्त इससे कभी हुग्रा नहीं। ऐसी ग्रवस्था में ग्राचार्यश्री नुलसी का सूत्र कि 'मतभेद के साथ मनोभेद न रखा जाये', मुभे ग्रपूर्व समाधानकारक मालूम देता है। विप-वीज को निर्विप करने का इससे ग्रिधिक ग्रहिंसक, यथार्थवादी ग्रौर प्रभावकारी उपाय मेरी नजरों से नहीं गुजरा।

भारत के युग-द्रष्टा ऋषि

इसके उपरान्त भी मैं श्राचार्यथी तुलसी से श्रनेक बार मिला, लेकिन फिर श्रपने मतभेदों की चर्चा मैंने नहीं की। भिन्न मुण्ड में भिन्न मित तो रहेगी ही। मेरे श्रनेक विश्वास हैं, उनके श्राचार हैं, उनके साथ श्रनेक ममत्व के सूत्र सम्बद्ध हैं। सभी के होते हैं। लेकिन इन सब भेदों से श्रतीत एक ऐसा भी स्थल होना चाहिए, जहाँ हम परस्पर सहयोग से काम कर सकें। मैं समक्षता हूँ कि यदि चेप्टा की जाये तो समान श्राधारों की कमी नहीं रह सकती।

श्राचायश्री तुलसी एक सम्प्रदाय के धर्मगृह हैं। श्रौर विचारक के लिए किसी सम्प्रदाय का गृह-पद कोई वहुत नफे का सौदा नहीं है। बहुधा तो यह पदवी विचारवन्धन श्रौर तंगनजरी का कारण वन जाती है। लेकिन श्राचार्यश्री की द्विट उनके श्रपने सम्प्रदाय तक ही निगडित नहीं है। वे सारे भारत के युग-द्रष्टा ऋषि हैं। जैन-शासन के प्रति मेरी श्रादर-बुद्धि का उदय उनसे परिचय के बाद ही हुश्रा है, श्रतएव में तो व्यक्तिशः उनका श्राभारी हूँ। उनके धवल समारहे के इस श्रवसर पर मेरी विनस्न श्रौर हार्दिक श्रद्धांजिल !

दो दिन से दो सप्ताह

डा० हर्बट टिसी, एम० ए०, डी० फिल०, म्रास्ट्रिया

मैं श्रपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार केवल दो दिन ही ठहरने वाला था, लेकिन दो सप्ताह ठहरा। मैं उस अद्भुत मनुष्य का चित्र खींचना चाहता था और उस मानव का, जो महात्मा पद के उपयुक्त था, अध्ययन करना चाहता था। प्राय: एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में क्वचित् ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही मैंने उनके प्रथम वार दर्शन किये, उनका असाधारण व्यक्तित्व मेरे हृदय को छूने लगा। उनके नेत्र स्नेहिल और तेजस्त्री थे। जैसे ही उन्होंने मेरी और दृष्टिपात किया, मेरा श्रहम् नष्ट हो गया अर मुभे उनकी महानता का अनुभव हुआ। मैं वहाँ गया तो था उनके कुछ फोटू खींचने के लिए, किन्तु जैसे ही मैंने उनको जाना, उनका परिचय पाया, फोटू खींचना तो भूल ही गया। उनके विचारों को और शब्दों को समभने लगा।

उनके अनुयायियों व साधु-साध्वियों के लिए वे महान् प्रेरक के रूप में होने चाहिये, जो कि उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और उनके वारे में निःशंक हैं। उनका प्रभाव इतना अधिक है कि यदि वे चाहें तो वे एक बहुत ही भयंकर व्यक्ति वन सकते हैं और मनुष्यों को अशान्ति के कगार तक पहुँचा सकते हैं और अपना कठिनतम लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु उनका केवल एक ही विचार व घ्येय है जिसे कि अहिंसा-विकास कह सकते हैं।

पूर्ण ग्रहिसा पर उनकी श्रद्धा का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण ही मेरे हांसी जाने का कारण बना है। इस धर्म के ग्रनुयायी मुँह पर पट्टी बाँधते हैं: जैसे डाक्टर लोग ग्रापरेशन के समय मुँह पर 'मास्क' लगाते हैं। उसका प्रयोजन है कि उनकी ग्रावाज से निःसृत घ्वनि तरंगों से हवा की, जो कि उनके ग्रीममतानुसार सजीव है,हत्या न हो। वे ग्रन्धेरे में चलते समय भूमि का प्रमार्जन कर पाँव रखते हैं ताकि किसी भी जीव की हत्या न हो। इसलिए में हांसी गया ग्रीर वहाँ पर इस संघ के ग्राचार्य ने मुभे समभाया।

उनका पूरा नाम है पूज्य श्री १००८ श्राचार्यश्री तुलसीरामजी स्वामी। श्राप जैन क्वेताम्बर तेरापंथ के नवम श्राचार्य हैं। उनका नाम उतना ही वड़ा है, जितना कि उनका नम्रता गुण। '१००८' की संख्या जो दो श्री के बीच में है, वह १००८ गुणों की द्योतक है। 'तुलसीराम' उनका व्यक्तिगत नाम है श्रीर उसके पीछे जो 'जी' जुड़ा है, वह जर्मन भाषा के Chen के समान श्रादर का सूचक है। 'स्वामी' का श्रर्थ है—वह व्यक्ति जो गृहस्य जीवन का त्याग करता है। 'जैन' एक वहुत ही प्राचीन धर्म है जो हिन्दू धर्म की श्रपेक्षा वौद्ध धर्म के श्रिषक निकट है। क्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय जैन धर्म में ही एक सुधारक श्रान्दोलन के रूप में २०० वर्ष का प्राचीन सम्प्रदाय है। मैं उनके सामने बैठ गया श्रीर वे मेरी श्रीर देखने लगे।

वह एक ग्रान्तरिक अनुभव था जो कि केवल हृदयग्राही ही था, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। किन्तु यदि प्रथम ग्रनुभव को व्यक्त न कर सका तो प्रस्तुत उपक्रम ग्रवूरा ही रह जायेगा।

मैं जब वहाँ गया, वे एक ऊँचे तस्त पर बैठे हुए थे और दैनिक प्रवचन कर रहे थे। उनके सामने लगभग हजार प्रादमी जमीन पर बैठे हुए थे। मैं अकेला ही वहाँ विदेशी था, अतः मेरे मित्र मुभे आचार्यश्री के समीप ले गये। आचार्यश्री वोलते हुए थोड़े रुके और मेरा परिचय उनको दिया गया। हम आचार्यश्री की ओर देखते हुए शान्ति से बैठ गये। दुर्भाग्य-वश, बहुत सारे लोगों का ध्यान मेरी और खिचा रहा, किन्तु कुछ समय बाद मैं यह मूल गया और मैं और आचार्यश्री अकेले रह गये।

प्रायः यह होता है कि यदि मनुष्य किसी भी व्यक्ति की श्रोर अत्यन्त ध्यानपूर्वक देखता है तो उसके मुख पर देप, प्रेम या उत्तेजना के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु श्राचार्यश्री के विज्ञाल विवेक पूर्ण श्रीर काले नेत्रों में इनमें से एक भी नहीं पाया गया। मुफ्ते ऐसा लगा उनकी दृष्टि मेरे शरीर को चीर कर हृदय तक पहुँच रही है श्रीर उन्होंने मेरा श्रन्तर हृदय पहचान लिया है। पहले-पहल मुफ्ते इस प्रकार का अकेलापन थोड़ा श्रखरा, किन्तु वाद में उनके सामने मेरी यह भावना लुप्त हो गई। मेरे हृदय में नाना प्रकार के भाव तरंग उछलने लगे। मैंने एकाएक ही श्रनुभव किया कि मैं श्रव श्रकेला नहीं हूँ। मुफ्ते लगा कि मेरे श्रनुकूल विचार समफ्ते गये हैं श्रीर प्रतिकूल विचारों की निन्दा नहीं की गई है। श्रयांत् मेरे श्रच्छे विचार के कारण मुफ्ते स्वागत मिल रहा है श्रीर बुरे विचारों के कारण मेरी निन्दा नहीं की जा रही है। श्रचानक ही मेरी स्मृति में श्रपने श्रीवव काल का विस्तृत स्विणम जगत् स्पष्ट हो गया—निराक्षा के कारण से नहीं। युवाकाल की स्मृति रहती है, किन्तु उसके साथ जो संशय होता है, वह नष्ट हो गया। मेरा हृदय श्रच्छे श्रीर श्रानन्ददायक विचारों से भर गया।

में जानता हूँ कि इन शब्दों में जो कुछ मैंने लिखा है, वह ग्रतिशयोक्ति-राा लगता होगा, किन्तु वह श्रपना कार्य समुचित रूप से करता है ग्रीर ग्राचार्यश्री के साथ वार्तालाप के समय प्रत्येक क्षण में मेरे हृदय पर नियन्त्रण करने वाली भावनाग्रों का वर्णन मैंने किया है। वास्तव में तो, संत पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है कि वे दूसरों के मन में श्रच्छे विचारों को उत्पन्न कर देते हैं ग्रीर उन विचारों को श्रच्छे कार्य के रूप में परिणत करना तो यह हमारा काम है।

प्रतिदिन तीन बार श्राचार्यथी प्रवचन देते हैं, जिनमें सहस्रों की संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। उनके श्रनुयायी लोग बहुत श्रंशों में राजस्थान श्रीर पंजाब के वासी हैं श्रीर उनमें से श्रधिकतर माड़वाड़ी हैं, जो कि भारत के व्यापारियों में सबसे श्रधिक धनिक श्रीर परिग्रहासक्त हैं।

श्राचार्यश्री उनको अपरिग्रह श्रीर सदाचार का उपदेश देते हैं। वह एक कैसा विरोधाभास था। एक श्रीर जहाँ उनके अनुयायी—जो कि वहुत श्रच्छे व्यापारी लोग हैं, जो कि धोखावाजी से लाखों रुपये कमाते हैं, जो सारी दुनिया के साथ व्यापार का सम्बन्ध रखते हैं, जो कर की चौरी करने के सब तरीकों को काम में लेते हैं श्रीर विश्वासघात करते हैं। दूसरी श्रीर ये छोटे कद के श्राचार्यश्री जिनके पास श्रपना कुछ नहीं है न घर है, न मन्दिर है, न पुस्तकों हैं—केवल हाथ से लिखे हुए सुन्दर शास्त्र हैं, मामूली विछाने का कपड़ा श्रीर श्रत्यन्त सामान्य प्रकार के वस्त्र श्रीर स्वाभाविकतया मुख-विस्त्रका श्रीर रजोहरण—यही उनका सब कुछ है।

वे एक कुशल मनोवैज्ञानिक हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कालेवाजार करते हैं, उनके पास से बड़े त्याग की आशा नहीं रखी जा सकती। उनमें से किसी को भी संसार को त्याग करने का उप-देश नहीं दिया जा सकता। किन्तु उनके पास से कम-से-कम यह आशा तो की जा सकती है कि वे सच्चे अर्थ में मानवं वनें, इसलिए उन्होंने अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन किया है। यह आन्दोलन छोटे-छोटे व्रतों का आन्दोलन है। उनके अनु-यायियों को इस प्रकार के व्रत दिलाये जाते हैं कि मैं अप्रमाणिकता नहीं करूँगा। मैं अनितकता और आडम्बर को छोड़ दैगा। मैं अन्य स्त्रियों पर बुरी दृष्टि नहीं डालूँगा।

कुल मिलाकर ४६ वत ग्रहिंसा, सत्य, ग्रचीर्य, व्रह्मचर्य, ग्रीर ग्रपरिग्रह इन पाँच विभागों में विभक्त हैं। इनमें से प्रायः सभी वत स्वाभाविक हैं, ग्रीर प्रायः सभी घर्मों के मूल-भूत सिद्धान्त हैं। उनमें से थोड़े वत ऐसे हैं जो कि केवल भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं मद्यपान नहीं करूँगा, दो सौ व्यक्तियों से ग्रविक वृहत् भोज नहीं करूँगा। ये नियम बहुत ही कम यूरोपवासियों द्वारा ग्राह्म हो सकते हैं। किन्तु एक ग्रौसत भारतीय विवाह के प्रसंग में उक्त संख्या का उल्लंघन सामान्यतया करता है, तथापि ग्राचार्यश्री के इस ग्राह्मान से उनके अनुयायियों में एक नई चेतना ग्राई है।

में ग्रपने एक मित्र के घर ठहरा था। वह एक बहुत ही ग्रच्छे स्वभाव का ग्रीर मोटा ग्रादमी था। उसने डेरी के व्यापार से धनार्जन किया था। एक बार सायंकाल मैं उसकी दूघ की हुकान पर उसके साथ गया। उसने उत्साह से बताया कि ग्रव में पहले की तरह ग्रधिक घन नहीं कमाता हूं;क्योंकि मैं ग्रणुवती हूँ। इसलिए दूध के व्यापार में कमाई कम होती है। यह स्वाभाविक है कि अणुव्रत में मिलावट छोड़ देने से मेरे मित्र के कहने के अनुसार उसको कमाई पहले जैसी नहीं होती। अणुव्रती वनने से पूर्व वह मित्र यह सब जानता था।

यह हो सकता है कि अणुवतों के बारे में मेरा अध्ययन केवल ऊपर-ऊपर का ही हो, किन्तु मैं विदेशी के साथ मैंत्री करने से अवश्य लाभान्वित हुआ हूँ। एक प्रसंग ऐसा वना, जिससे मैं हाँसी को कभी नहीं भूल सकता। केवल एक हपये के बारे में बात थी। मैं प्रतिदिन एक दुकानदार के पास से सिगरेट खरीदता था। मैं जो सिगरेट पीता था, उस प्रकार की गाँव में और कोई नहीं पीता था। मुभे सड़क पर सिगरेट पीने में भी लज्जा का अनुभव होता था। उस सिगरेट की कीमत उस दुकान पर लिखी हुई थी। मैं जब उसके लिए पैसा देने लगा, तब उस दुकानदार ने बहुत ही नम्र भापा में मेरे से पैसा लेने से इन्कार किया। यदि गर्मी के दिनों में मुभे किसी होटल पर ठंडा लेमन पिलाया जाता, तो उसको भी मुभे भेंट रूप में ही स्वीकार करना होता।

अणुवत के नियम बहुत ही सरल हैं। क्योंकि वे अणु यानी छोटे-छोटे वत हैं। आचार्यश्री वत लेने के लिए किसी पर भी दवाव नहीं डालते। अपने प्रवचनों में वे अनुयायिओं को उपदेश देते हैं कि यदि वे पारलौकिक सुख चाहते हैं तो उन्हें पाप करने से उरना चाहिए। जब वे बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब ही आचार्यश्री प्रसन्न होते हैं। जो ४६ वतों को पालन करने की प्रतिज्ञा करता है, वही पूर्ण अणुवती हो सकता है।

श्राचार्यश्री के श्रधिकांश अनुयायी व्यापारी हैं। श्राचार्यश्री अणुत्रतों के वारे में उनके साथ घण्टों तक उत्साह-पूर्वक चर्चाएं करते हैं। उस चर्चा में वे लोग इतने जल्दी-जल्दी वोलते थे कि मुक्ते उनकी वात का कुछ पता नहीं चलता था। किन्तु जब भी वे लोग व्लैक मारकेट शब्द का प्रयोग करते थे, मुक्ते पता चल जाता था; क्योंकि प्रायः भारतीय लोग वातचीत में श्रंग्रेजी शब्द व्लैक मारकेट का प्रयोग करते हैं। ये व्यापारी लोग श्रपने व्यापार-सम्बन्धी कागजात ग्रादि साथ लेकर श्राचार्यश्री के पास श्राये श्रीर वे श्राचार्यश्री को यह वताना चाहते थे कि विना कालावाजार ग्रादि श्रनैतिक कार्य किये यदि वे व्यापार करें तो, निश्चत ही उनका दीवाला निकल जाये। श्राचार्यश्री ने उनकी सब वातों को व्यान से सुना, उन कागजातों को ध्यान से देखा श्रीर उनके मुनाफा श्रीर घाटा सम्बन्धी सब वातों को सुना। श्रन्त में तो वे श्रपनी माँग पर निश्चल ही रहे कि व्यापारियों को श्रनैतिक व्यापार को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से चर्चा के वाद में सभी व्यापारी कालावाजार श्रादि को पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं हुए, किन्तु बहुत से व्यापा रियों ने थोड़ी छूटके साथ में नियम लिए कि

में अनैतिक व्यापार को अमुक मर्यादा से अधिक नहीं करूँगा।

मैं रिश्वत नहीं लूगा।

मैं भूठे खाते नहीं रख्रा।

में समाहित हो गया था कि वे लोग इन नियमों को ग्रच्छी तरह से पालेंगे।

इसके वाद श्राचार्यश्री ने मुक्तसे कहा—मैं चाहता हूँ कि लोग संयम को श्रपनायें। श्रणुव्रत श्रासानी से श्रपनायें जा सकते हैं। इन वर्तों का नाम श्रणुव्रत इसलिए रखा है कि हमें श्रणुव्रम के साथ लड़ना है श्रीर उससे सम्विन्धित सभी बुराइयों से लड़ना है। यदि थोड़े लाख व्यक्ति भी श्रणुव्रती वन जायें तो यह वैज्ञानिक सफलता—श्रणुव्रम के भय को नष्ट कर देगी।

इस पर मैंने पूछा—क्या श्रापका उद्देश्य राजनैतिक है। उन्होंने उत्तर दिया—नहीं, हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक है। गांधीजी महात्मा भी थे श्रीर राजनैतिक नेता भी। मैं केवल एक महात्मा वनना चाहता हूँ।

मैंने उनसे आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म जैसे दार्जनिक प्रश्न पूछे व कुछ उनके वैयक्तिक जीवन तथा उनके साधु संघ के वारे में भी जिज्ञासाएं कीं। उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रश्न व जिज्ञासा का अत्यन्त मधुरता के साथ समाधान किया। मुभे भय था कि कहीं ग्राचार्यश्री को मैंने नाराज तो नहीं कर दिया। मेरे लम्बे-लम्बे प्रश्न जो कि मैंने उनके पवित्र जीवन को जानने की दृष्टि से पूछे थे, मूल विषय से काफी दूर थे और मेरे तुच्छ उत्साह को प्रकट करने वाल थे, उनसे शायद वे नाराज हो गये हों। फिर भी उन्होंने उस प्रकार का कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया, प्रत्युत मेरे

जैसे एक विदेशी व्यक्ति के ऊपर श्राचार्यश्री की पूर्ण कृपा रही श्रौर इसलिए सम्भवतः में लोगों की ईप्या का पात्र भी वना।

एक बार विनोद में मैंने ग्राचार्यश्री से कहा—मैंने ग्रापके धर्म की एक प्रार्थना (नमस्कार) मन्त्र के कुछ पद कण्ठस्थ किये हैं। क्या ग्राप सुनने की कृपा करेंगे। ग्राचार्यश्री ने धीरे से हाथ हिलाते हुए लोगों को शान्त किया। वह नमस्कार मंत्र मुभे उनके मुनियों ने सिखाया था। उसको मैंने कण्ठस्थ कर लिया था ग्रीर कई बार पुनरुच्चारण भी कर लिया था ताकि विना कोई भूल किये मैं उसका उच्चारण कर सक्ट्रै। मैंने कहा—

> नमो श्ररिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो श्रायरियाणं नमो उवज्भायाणं नमो लोए सब्बसाहणं

में उन महात्माओं को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मोह, राग श्रीर द्वेप रूप शत्रुश्रों को जीत लिया है। मैं उन महात्माओं को नमस्कार करता हूँ जो कि मुक्त श्रवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। मैं धर्मनायकों को, श्राचायों को — नमस्कार करता हूँ। मैं धर्मनायकों को, श्राचायों को — नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार करता हूँ। श्राचार्यथी ने स्मित हास्य के साथ कहा — यह तो तुम्हारा इस दिशा में प्रथम चरण है। श्रव तुम मुँह पर मुख वस्त्रिका श्रीर हाथ में रजोहरण कव लेने वाले हो ? इस प्रकार से श्रन्त में वह दिन श्रा गया, जिसके दूसरे दिन सुबह पाँच वजे ही मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाला था। जब मैं विदा लेने लगा, तब श्राचार्यश्री ने हाथ ऊँचा कर श्राशीर्वाद दिया।

देश के महान् आचाय

श्री जयमुखलाल हाथी विद्युत् उपमंत्री, भारत सरकार

किशोर के लिए एक कसौटी

दुनिया में सभी संतों के जीवन में एक विशेषता होती है, वहीं विशेषता श्राचार्यश्री तुलसी के जीवन में भी दिखाई देती है। उनके वाल्यकाल में ही उनकी महानता के चिह्न दिखाई देने लगे थे। वचपन में ही उन्होंने ऐसे गुणों का परिचय दिया, जिनसे यह पता चलता था कि वे भविष्य में एक महान् धर्म गुरु वनेंगे। ग्यारह वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। उनके परिचार के सभी लोगों को वड़ा श्राश्चर्य हुग्रा कि ग्यारह वर्ष का किशोर इतनी कम श्रवस्था में दीक्षा लेने की वात कैसे सोच सकता है। उनके वड़े भाई श्रनुमित देने को तैयार नहीं थे, किन्तु किशोर तुलसी की श्रन्तरात्मा ने उनको साधु-श्रेणी में प्रविष्ट होने को प्रेरित किया श्रीर वे श्रपने संकल्प से विरत नहीं हुए। क्या उन्हें त्याग का श्रर्थ विदित था? उनके पारिवारिक जनों के लिए यह एक समस्या थी। जिस दिन वे संन्यास लेने वाले थे, उसके पूर्व पहली रात को उनके वड़े भाई मोहनलालजी ने उनको सौ रुपए का एक नोट दिया श्रीर कहा कि वह इसे श्रपने पास रख ले, जब कि वह उन सबसे श्रगले दिन विदा ले रहे थ। श्राचार्यश्री तुलसी को यह पता था कि साधु का क्या कर्तव्य होता है श्रीर उन्होंने हँसकर पूछा—"मैं इन रुपयों का क्या करूँगा। साधु तो एक पैसा भी श्रपने पास नहीं रख सकता।" यह किशोर तुलसी के लिए एक कसौटी थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुनिया के प्रलोभनों श्रीर भोग-विलास का उनके लिए कोई श्रर्थ नहीं है।

उनमें प्रारम्भ से ही त्याग और संयम के गुण मौजूद थे। ग्रागे चल कर उनका साधु-जीवन विकसित हुग्रा ग्रीर वे महान् धर्म-गुरु वन गए। वाईस वर्ष की अवस्था में ग्राचार्यश्री कालूगणी ने मुनिश्री तुलसी को ग्रपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ग्राचार्य वनने के लिए यह ग्रवस्था छोटी ही थी, किन्तु मुनिश्री तुलसी ने जो गुण विकसित कर लिए थे, उनके कारण उनका यह चुनाव सर्वथा उचित सिद्ध हुग्रा। संस्कृत में एक उक्ति है: गुणा: पूजास्थानं गुणिषु, न च लिगं न च वय: ग्रथित तो ग्रायु का ग्रीर न लिंग का महत्त्व है; ग्रसली महत्त्व तो गुणों का ही होता है। ग्राचार्यश्री तुलसी भी ग्रपने गुणों के कारण ग्रपने शिष्यों की श्रद्धा ग्रीर ग्रादर के ग्रधिकारी वने।

श्रणुवत का प्रवर्तन

सन् १६४६ में उन्होंने अणुव्रत-आन्दोलन चलाया। नैतिक मापदण्डों की गिरावट के विरुद्ध यह आन्दोलन था। नैतिक पतन के पाश से राष्ट्र को मुक्त करना उसका उद्देश्य है। आज जब कि दुनिया आध्यात्मिक केन्द्र से दूर जा रही है, मानव का दृष्टिकोण अधिकाधिक भौतिकवादी वनता जा रहा है, नैतिक मूल्यों को विस्मृत किया जा रहा है, अणुव्रत-आन्दोलन मनुष्य को नैतिक अधः-पतन के दलदल में फँसने से रोकता है और उसे आन्तरिक शान्ति और मुख की उपलब्धि कराता है। जैसा कि 'अणुव्रत' शब्द से ही प्रकट है, वह छोटी-छोटी प्रतिज्ञा से प्रारम्भ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 'पूणें' वनना सम्भव नहीं हो सकता, किन्तु अल्प प्रारम्भ करके वह सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अणुव्रत-प्रान्दोलन समाज के नैतिक चरित्र का निर्माण करना चाहता है। इस आन्दोलन के मुख्य उद्देश्य ये हैं— १. जाति, वर्ण, राष्ट्रीयता और धर्म का कोई भेद न करते हुए सब लोगों के लिए संयम का आदर्श प्रस्तुत करना और उस आदर्श के अनु-

सार अधिकाधिक जीवन विताने के लिए प्रेरित करना; २. समाज में विश्व-शान्ति का प्रचार करने के लिए प्रचारक तैयार करना और उन्हें प्रेरित करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अणुब्रत-आन्दोलन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की पाँच प्रतिज्ञाएं लेने को कहता है। यदि मनुष्य स्वतन्त्र रूप में इन पाँच ब्रतों का पालन करने का प्रयत्न करे तो वह पूर्ण आदर्श को प्राप्त कर सकेगा। जीवन के हर क्षेत्र में वह इन ब्रतों का पालन कर सकता है।

हम ग्राज देखते हैं कि धर्म, भाषा, जाति ग्रीर सम्प्रदाय के नाम पर लोग परस्पर लड़ रहे हैं। धर्म की भावना को लोगों ने ठीक प्रकार से नहीं समभा है। धर्म केवल मन्दिर जाने ग्रीर दैनिक कर्मकाण्डों का पालन करने में नहीं है। वह इन सबसे कुछ ग्रधिक है। वास्तविक धर्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाने में है। पूजा की विधि कुछ भी हो, उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ग्रपने को नैतिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक वृष्टि से ऊँचा उठाए ग्रीर रचनात्मक वृष्टिकोण ग्रप-नाए विना यह लक्ष्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।

उदार मनोवृत्ति का परिचय

श्राचार्यश्री तुलसी ने एक धर्माचार्य के रूप में अपनी उदार मनोवृत्ति का परिचय दिया है; कारण वह कहते हैं कि दूसरे धर्मों के प्रति किसी को निन्दात्मक भाषा का लेखनी या वाणी द्वारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने विचारों का ही प्रचार करना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति सिहण्णुता दिखानी चाहिए। दूसरे धर्मों के संतों और श्राचार्यों के प्रति घृणा या तिरस्कार नहीं फैलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म या सम्प्रदाय वदल लेता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और न उसका सामाजिक वहिष्कार ही करना चाहिए। धर्म के सर्वमान्य मूल तत्त्वों का यथा—अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का प्रचार करने का सामूहिक प्रयास करना चाहिए। अगर मनुष्य इन अचार-नियमों का पालन करने लगे तो वर्तमान दुनिया में महान् कान्ति हो जायेगी।

राष्ट्र का निर्माण करने के लिए नैतिक ग्रीर ग्राघ्यात्मिक पृष्ठभूमि की सदैव ग्रावश्यकता होती है ग्रीर ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन एक प्रकार से देश के नैतिक उत्थान का ग्रान्दोलन हैं। जो ग्रान्दोलन वर्तमान ग्रुग की चुनौती का सामना नहीं कर सकता, वह चल नहीं सकता। ग्रणुव्रत ग्रान्दोलन वर्तमान ग्रुग की चुनौती का उत्तर देता है। वह लोगों को केवल भौतिक विचारों का परित्याग करने ग्रीर नैतिक एवं ग्राध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करने का ग्राह्मान करता है। संत ग्रीर धर्माचार्य ग्रुग-ग्रुग से शान्ति का प्रचार करते ग्राए हैं; किन्तु जब तक ग्रहिसा ग्रीर सत्य के ग्णों का विकास नहीं होगा, तब तक शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के पाँचों क्रतों का पालन किया जाये तो ग्रुद्धों की सम्भावना टल जायेगी। इस प्रकार यह ग्रान्दोलन वर्तमान ग्रुग-की चुनौती का समाधान है।

ग्रीर जब ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रणेता ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रपने ग्राचार्य-पद के पच्चीस वर्ष पूरे कर रहे हैं, यह उचित ही है कि देश ग्रपने इस महान् ग्राचार्य के प्रति श्रद्धांजिल ग्रिपित कर रहा है।

नैतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक

श्री गोपालचन्द्र नियोगी सम्पादक—दैनिक वसुमति, बंगला, कलकत्ता

नई श्राशा का नया सन्देश

मनुष्य का जीवन केवल खाने-पीने श्रौर मौज उड़ाने श्रथवा कष्ट श्रौर दुविधाएं भेलने के लिए ही नहीं है। वह उपन्यास के पृथ्ठों की भाँति भी नहीं है। मनुष्य समाज का प्राणी है श्रौर समाज भी मानव प्राणियों से ही वना है। उसका जीवन सामाजिक जीवन है श्रौर सामाजिक वातावरण से उसका घनिष्ठ सम्वन्ध है। साथ ही वह सामाजिक सम्वन्धों से उत्पन्न होने वाली समस्याश्रों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को केवल श्रधिकार ही प्राप्त नहीं है, उसे कुछ कर्तव्यों का पालन श्रौर दायित्वों का निर्वाह भी करना होता है। स्वभाव से वह चेतन श्रौर सिक्रय प्राणी है श्रौर उसे तर्क शिवत प्राप्त है। उसका पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक श्रौर ग्राधिक जीवन होता है श्रौर वह भिन्निमन व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। श्रीवार्यतः वह जीवन की ऐसी योजना वनाने का प्रयत्न करता है, जिससे उसके शरीर श्रौर मन की आवश्यकताएं पूरी हो सकें श्रौर वह जीवन की श्रावश्यक समस्याश्रों को हल कर सके। किन्तु उसे मार्ग में श्रनेक रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जो दुर्वध्य प्रतीत होती हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ ही ये समस्याएं हैं। उन्होंने एक सुविधा भोगी वर्ग को जन्म दिया है जो प्रगति के फलों का उपभोग करता है। समाज सत्ता-प्रेम, मुनाफाखोरी श्रौर श्रण्टाचार के दृढ़ पाश में जकड़ा हुश्रा है। फलस्वख्य वहुसंख्यक जन समाज घोर दुःख में जीवन विता रहा है। कठोर परिश्रम करने पर भी श्रधिकतर लोग दो जून पेट भर कर रोटी नहीं खा सकते। विफलता श्रौर निराशा का श्रैधेरा उनके मानस पर छाया रहता है। वर्षों के गहरे चिन्तन के बाद श्राचार्यश्री तुलसी करोड़ों शोषितों श्रौर श्रमजीवियों के लिए नई श्राशा श्रौर मानव जाति के लिए नैतिक पुनरुत्थान का नया सन्देश लेकर श्रवतरित हुए हैं।

याचार्यश्री तुलसी जैन धर्म के श्वेताम्वर तेरापंथ सम्प्रदाय के ग्राध्यात्मिक याचार्य हैं। साधारणतः कहा जाता है कि जैन धर्म का सबसे पहले भगवान् महावीर ने प्रचार किया, जो भगवान् बुद्ध के समकालीन थे। किन्तु श्रव यह स्वीकार कर लिया गया है कि जैन धर्म भारत का ग्रत्यन्त प्राचीन धर्म है, जिसकी जड़ें पूर्व ऐतिहासिक काल में पहुँची हुई हैं। लगभग दो सौ वर्ष पूर्व ग्राचार्य भिक्षु ने जैन धर्म के तेरापंथ सम्प्रदाय की स्थापना की; जिसका ग्रयं होता है—वह समुदाय जो तेरे (भगवान् के) पथ का ग्रनुसरण करता है। ग्राचार्यश्री तुलसी इस सम्प्रदाय के नवम गुरु ग्रथवा ग्राध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हैं। केवल ग्यारह वर्ष की ग्रल्प ग्रायु में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की ग्रीर फिर ग्यारह वर्ष की ग्राध्यात्मिक साधना के पश्चात् वे उस सम्प्रदाय के पूजनीय गुरुपद पर ग्रासीन हुए। ग्राचार्यश्री तुलसी का हृदय जनसाधारण के कष्टों को देख कर द्रवित हो गया। उनके प्रति ग्रसीम प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने ग्रणुन्नत ग्रान्दोलन का सूत्र-पात किया। उसका उद्देश्य उच्च नैितक मानदण्ड को प्रोत्साहन देना ग्रीर व्यक्ति को शुद्ध करना ही नहीं है, प्रत्युत जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रवेश कर समाज की पुनर्यचना करना है। ग्रणुन्नत जीवन का एक प्रकार ग्रीर समाज की एक कल्पना है। ग्रणुन्नती वनने का ग्रथं इसके ग्रतिरित्त ग्रीर कुछ नहीं है कि मनुष्य भला ग्रीर सच्चा मनुष्य वने।

नैतिक शास्त्र का ग्राविष्कार

प्रत्येक ग्रान्दोलन का ग्रपना श्रादर्श होता है ग्रीर ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का भी एक ग्रादर्श है। वह एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जिसमें स्त्री ग्रीर पुरुष ग्रपने चिरत्र का सोच-समक्त कर परिश्रम पूर्वक निर्माण करते हैं ग्रीर ग्रपने को मानव जाति की सेवा में लगाते हैं। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन पुरुषों ग्रीर स्त्रियों को कुछ विशेष ग्रम्यास करने की प्रेरणा देता है, जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे साधारण जीवन में भी हमको यह विचार करना पड़ता है कि हमको क्या काम करना चाहिए ग्रीर क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी हम सही मार्ग पर नहीं चल पाते। हम क्यों ग्रस्कल होते हैं ग्रीर किस प्रकार सही मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, यह ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रक्रन है। पूज्य ग्राचार्यश्री तुलसी ने उन विषयों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है ग्रीर ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के विषय में ग्रपने विभिन्न सार्वजिनक ग्रीर व्यक्तिगत प्रवचनों में उनकी ग्रत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की है।

लोकतन्त्र एक ऐसी राजनैतिक प्रणाली है, जिसके द्वारा समाज का ऐसा संगठन किया जाता है कि सब मनुष्य उसमें सुखी रह सकें। किन्तु जब हम लोकतन्त्री सामाजिक जीवन की श्रोर देखते हैं तो हमें हृदयहीन धन-सत्ता श्रीर शापण के दर्शन होते हैं। राज्य शासकों श्रीर शासितों में विभक्त दिखाई देता है। लोकतन्त्र की उज्जवल कल्पना श्रीर भयानक वास्तविकता में श्रन्तर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। मानव श्रेम श्रीर श्रगाध निष्ठा से श्रेरित होकर वारह वर्ष पूर्व श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रणुव्रत के नैतिक शास्त्र का श्राविष्कार किया श्रीर उसको व्यावहारिक रूप दिया। श्रणुव्रत शब्द निःसन्देह जैन शास्त्रों से लिया गया है, किन्तु श्रणुव्रत-श्रान्दोलन में साम्प्रदायिकता का लवलेश भी नहीं है।

इस ग्रान्दोलन का एक प्रमुख स्वरूप यह है कि वह किसी विशेष धर्म का ग्रान्दोलन नहीं है। कोई भी स्त्री-पुरुष इस ग्रान्दोलन में सम्मिलित हो सकता है ग्रीर इसके लिए उसे ग्रपने धार्मिक सिद्धान्तों से तिनक भी इधर-उधर होने की ग्रावश्यकता नहीं होती। ग्रन्य धर्मों के प्रति सिहण्णुता इस ग्रान्दोलन का मूल मन्त्र है। वह न केवल ग्रसाम्प्र-दायिक है, प्रत्युत सर्वव्यापी ग्रान्दोलन है।

त्रणुव्रत जैसा कि उसके नाम से प्रकट है, अत्यन्त सरल वस्तु है। अणु का अर्थ होता है—िकसी भी वस्तु का छोटे-से-छोटा अंग। अतः अणुव्रत ऐसी प्रतिज्ञा हुई, जिसका आरम्भ छोटे-से-छोटा होता है। मनुष्य इस लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा सबसे नीची सीढ़ी से आरम्भ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में, अथवा एक महीने में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। उसको घीरे-घीरे किन्तु गहरी निष्ठा के साथ प्रयत्न करना चाहिए और शनैः-शनैः अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। मनुष्य यदि व्यवसाय में किसी उद्योग में या और किसी धन्ये में लगा हुआ हो तो अणुव्रत-आन्दोलन उसे उच्च नैतिक मानदण्ड पर चलने की प्रतिज्ञा लेने की प्ररेणा देता है। इस प्रतिज्ञा का आच-रण बहुत छोटी बात से आरम्भ होता है और घीरे-घीरे उसमें जीवन की सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। अणु-वृत्त मनुष्यों को बुद्धि-संगत जीवन की सिद्धि के लिए आत्म-निर्भर वनने में सहायता देता है। उसके फलस्वरूप अहिंसा, शान्ति, सद्भावना और अन्तर्राष्ट्रीय सहमति की स्थापना हो सकेगी।

नैतिक क्रान्ति का सन्देश

भारत चौदह वर्ष पूर्व विदेशी शासन के जुए से स्वतन्त्र हुआ। विशाल पंचवर्षीय योजनात्रों के द्वारा भी हम ग्राथिक ग्रौर सामाजिक शान्ति नहीं कर पाये। जब तक हम ऐसी नई समाज व्यवस्था की स्थापना नहीं करेंगे, जिसमें निर्धन से निर्धन व्यवित भी सुखी जीवन विता सकेगा, तब तक हमारा स्वराज्य इस विशाल देश के करोड़ों व्यक्तियों का स्वराज्य नहीं हो सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे सिर पर सर्वसंहारकारी अणुयुद्ध का भयानक खतरा मंडरा रहा है। इस ग्राणविक युग में जबिक शस्त्रों की प्रतियोगिता चल रही है, सर्वनाश प्रायः निश्चित दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में समस्याएं अधिकाधिक जिल्ल होती जा रही हैं ग्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि लोकमत

सम्बन्धित सरकारों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इस संकट में आचार्यश्री तुलसी का अणुव्रत आन्दोलन एक नई सामाजिक आधिक,राजनीतिक और नैतिक कान्ति का सन्देश देकर हमको मार्ग दिखा रहा है। यह न तो दया का कार्यक्रम है और न ही दान-पुण्य का। यह तो आत्म-शुद्धि का कार्यक्रम है। इसमें केवल व्यक्ति की ही आत्म-रक्षा नहीं है, प्रत्युत संसार के सभी राष्ट्रों की रक्षा निहित है। जबिक विनाश का खतरा हमारे सम्मुख है, अणुव्रत-आन्दोलन हमें ऐसी राह दिखा रहा है, जिस पर चल कर मानव जाति त्राण पा सकती है।

9

स्वीकृत कर वर! चिर ग्रिभिनन्दन

श्री श्रोमप्रकाश द्वोण

श्रमल श्रकुल नव ज्योति विभाकर सार्वभौम हित द्योति दिपाकर जन-जन के मन के दूषित वर वन्धन सकल श्रवन्धनमय कर।

> भ्रणुव्रत, सत्य, श्रहिसात्मक वल पा कर हो जन-जन-मन भ्रविचल पंकिल जल रत ज्यों नव उत्पल किंजलकीरत, त्यों जग-हृत्थल।

प्रसरित धवल-कमल-वर-चन्दन पुलिकत चपल भ्रमर दल जन-मन गुंजित ग्रमल समल जग-कानन 'चरैंवेति' रत वर जन-जीवन

> ग्ररुण राग लांछित मम वन्दन स्वीकृत कर वर ! चिर ग्रिभनन्दन

सुधारक तुलसी

डा० विश्वेश्वरप्रसाद, एम०ए०, डी० लिट् म्राप्यक्ष—इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्व के इतिहास में समय-समय पर अनेक समाज-सुधारक होते रहे हैं, जिनके प्रभाव से समाज की गति एक सीधे रास्ते पर बनी रही है। जब-जब वह राजमार्ग या धर्ममार्ग को छोड़ कर इधर-उधर भटकने लगता है, तब-तब कोई महान नेता, उपदेशक ग्रीर स्धारक श्राकर समाज की नकेल पकड़ उसे ठीक मार्ग पर ला देता है। भारतवर्ष के इतिहास में तो वह बात श्रीर भी सही है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि "जव-जव धर्म की हानि होती है, तब-तब अधर्म को हटाने के लिए मैं अवतरित होता हूँ।" महान् सुधारक ईश्वर के अंश ही होते हैं और उसी की प्रेरणा से वह समाज को धर्म के राजमार्ग पर लाते हैं। समाज की स्थिरता श्रीर दृढ़ता के लिए श्रावश्यक है कि वह धर्म की राह पकड़े। यह धर्म बया है ? मेरी समक्त में धर्म वही है, जिससे समाज का ग्रस्तित्व बने । जिस चलन से समाज विशृंखल हो ग्रौर उसकी इकाई को ठेस लगे, वह अवर्म है। समाज को शृंखलावद्ध रखने के लिए और उसके अंगों-प्रत्यंगों में एकता और सहानुभृति वनाये रखने के लिए धर्म के नियम वनाये जाते हैं। यद्यपि समाज की गति के साथ इन नियमों में परिवर्तन भी होता रहता है, फिर भी कुछ नियम मौलिक होते हैं जो सदा ही समान रहते हैं श्रीर उनके श्रकुलित होने पर समाज में शिथिलता आ जाती है, अनाचार बढता है और समाज का अस्तित्व ही नष्ट होने लगता है। ये नियम सदाचार कहलाते हैं और हर युग तथा काल में एक समान ही रहते हैं। शास्त्रों में धर्म के दस लक्षणों का वर्णन है। ये लक्षण मौलिक है श्रीर उनमें उथल-पूथल होने से समाज की स्थित ही खतरे में पड़ जाती है। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ग्रादि ऐसे ही नियम हैं जो समाज के श्रारम्भ से श्राज तक श्रीर भविष्य में समाज के जीवन के साथ सदैव ही मान्य होंगे श्रीर उनमें श्रद्धा घटने पर या उनके विरुद्ध भ्राचरण होने पर समाज मिट जायेगा । इसीलिए पूर्वकाल से निरन्तर समाज-सुधारकों तथा गुरुजनों का संकेत सदैव इन नियमों के पालन की ग्रीर रहा है ग्रीर जब भी सामुदायिक रूप से व्यक्तियों ने इनके विरुद्ध ग्राचरण किया है; सुधार की ग्रावाज तेज हुई है ग्रीर कोई वड़ा नेता उत्पन्न हुग्रा है जिसने समाज की गति को फिर धर्म की ग्रीर मोड दिया है।

वैदिक काल में वेदों और उपनिपदों में सदाचार और धर्म के कुछ नियम बनाये गए। उपनिपदों ने आचरण पर वल दिया और मोक्ष या निर्वाण को व्यक्ति के कमों पर अवलम्बित माना। परन्तु यह रास्ता कठिन था, अतः लोगों ने एक सहज मार्ग को लोज निकाला और यज्ञादि के फल पर भरोसा करके अपने और परमारमा के बीच पुरोहित के माध्यम को स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यज्ञों की भरमार होने लगी और सभी प्रकार की बिल दी जाने लगी। हिंसा का बोलवाला हुआ और धर्म केवल ढोंग रह गया। यह भावना मनुष्य के जीवन के दूसरे अंशों में भी व्याप्त हो गई और पारस्परिक कलह, राज्यों के भगड़े, लड़ाई और अत्याचार का जोर हुआ। सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता के स्थान पर अस्थिरता आने लगी और सैन्य या पाश्चिक वल के आधार पर साम्राज्य बने तथा विभिन्न वर्गों के सम्बन्धों में भी यही आधार होने लगा जिससे निर्वल और पिछड़े हुए वर्ग पद-दिलत हुए और उनके अधिकारों को क्षति पहुँची। ऐसे समय पर दो महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया, भगवान् महावीर तथा गौतम बुद्ध। उन्होंने धर्म के सच्चे तत्त्वों का विश्लेषण किया और समाज की दृष्टि बाह्य रूप से हटा कर पुनः मौलिक नियमों की ओर आकृष्ट की। आचरण पर वल दिया गया और निर्वाण को, समाज में मनुष्य के पारस्परिक व्यवहार पर ही प्राप्य वताया। हिंसा से हट कर अहिंसा में आस्था हुई

ग्रीर ग्रशोक ने इस सदाचरण को ही राज्य का धर्म बनाया। व्यक्ति का ग्रपने परिवार, ग्रपने पड़ौसी ग्रीर समाज के प्रति क्या कर्तच्य है, यह अशोक ने पूर्ण रूप से अंकित किया और अहिंसा को शासन-दण्ड वनाया। समाज फिर धर्म-मार्ग की ग्रोर उन्मुख वना । परन्तु इस ग्रवस्था में पुनः परिवर्तन हुग्रा ग्रौर सदाचरण की वागडोर फिर ढीली पड़ने लगी । बुढ ग्रीर महाबीर के ग्रनुयायी ही उस सच्चे मार्ग से विचलित होने लगे ग्रीर धर्म के सच्चे तत्त्वों को भूल कर पुन: कर्म-काण्ड में लिप्त हए। मठों और मन्दिरों के निर्माण, बतों और वाहरी लिवास को ही सब कुछ माना गया, जिससें आवरण में शिथिलता श्रायी । समाज ढीला पड़ने लगा और फिर श्रापसी सम्बन्ध विगड़ने लगे । राजनीतिक स्तर पर साम्राज्यों का वनना-विगडना सैनिक वल पर ही आधारित था और देश की एकता को हानि पहुँची। हर्ष के काल में यह भावना उत्त-रोत्तर ग्रीर प्रवल होती गई तथा देश पर वाह्य त्राक्रमण हुए। देश के भीतर युद्धों की परम्परा चल पड़ी ग्रौर विदेशी धर्म का भी 'प्रादर्भाव हुग्रा । जनसमूह घवड़ा उठा ग्रौर सच्चे मार्ग को पाने के लिए छटपटा उठा । इस काल में श्रनेक धर्म-सघारक ग्रीर नेता देश में ग्रवतरित हुए जिनका उपदेश फिर यही था कि ग्रपना ग्राचरण ठीक करो, भिक्त-मार्ग का ग्रव-लम्बन करो ग्रीर पारस्परिक सहानुभूति, सामंजस्य ग्रीर सहिष्णुता को बढ़ाग्रो जिससे मत-मतान्तरों के भगड़ों से ऊपर उठ कर सत्य-मार्ग का आश्रय लिया जाये। अत्याचार से इसी मार्ग द्वारा मुक्ति मिल सकती थी।

शंकराचार्य, रामानज, रामानन्द, कवीर, नानक, तुलसी, दादू ग्रादि ग्रनेक सूधारक कई सौ वर्षों में होते रहे ग्रीर समाज को सीधे मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करते रहे, जिससे उस समय के शासन और राजनीति की कठोरताओं के वाव-जद हिन्दु-समाज ग्रीर व्यक्ति शान्ति ग्रीर ग्रात्म-विश्वास कायम रख सका।

देश पर पुनः एक संकट अठारहवीं शती में आया और इस बार विदेशी शासन और विदेशी संस्कृति ने एक जोरदार स्राक्रमण किया, जिससे भारतीय समाज भीर देश के धर्म का पूर्ण स्रस्तित्व ही नष्ट प्राय हो गया था। पश्चिम के ईसाई-सम्प्रदाय ने हिन्दुयों को ग्रपने मत में लाने का घोर प्रयत्न किया और इस कार्य में मिशनरी लोगों को शासन से सर्वविध सहायता प्राप्त थी। उन्नीसवीं शती के ग्रारम्भ में देश में ग्रन्धविश्वास, ग्राडम्बरपूर्ण धार्मिक श्राचरण ग्रौर शास्त्रयुक्त नियम और आचरण के प्रति अश्रद्धा बढ़े, जिससे यहाँ के वासी पाइचात्य धर्म और संस्कृति के सहज ही शिकार होने लगे। विशेषतः नई अंग्रेजी शिक्षायुक्त कलकत्ते का नवयुवक-समुदाय तो देश की सभी परम्पराग्रीं, वुरी या भली, सभी का घोर विरोध करने लगा और ईसाई मत या नास्तिकता की ओर अग्रसर हुआ। इस सर्वग्रासी श्रायोजन से देश ग्रीर संस्कृति को बचाने का श्रेय राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द प्रभृति महान् सुधारकों ग्रीर धर्मोपदेशकों को है, जिन्होंने भारतीय दर्शन श्रीर धर्म का शुद्ध रूप वलपूर्वक दर्शाया श्रीर उसके प्रति विश्वास श्रीर श्रद्धा की पुनःस्थापना की । इन सभी सुधारकों ने सामयिक कुरीतियों और संयमशून्य पद्धतियों का जोरदार खंडन किया और वताया कि उनके लिए शास्त्रों में ग्रीर पुनीत वैदिक धर्म ग्रादि में कोई भी पुष्टि नहीं है। उन्होंने वैदिक हिन्दू धर्मका पवित्र रूप सामने रखा और उसी का अनुगमन करने का उपदेश दिया। उस धर्म में आचरण पर वल दिया गया; ज्ञान को सर्वोपरि माना गया; श्रीर मनुष्य श्रपने शुभ कर्मों द्वारा श्रपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, इस तथ्य को बताया गया। इस प्रकार शाश्वत, सनातन धर्म केवल पाखंड श्रीर पोपलीला न होकर बुद्धिसिद्ध (rational) श्रीर समाज के लिए कल्याणकारी है, इस वात को दर्शाया गया। इन सुधारकों के यत्न से देश की संस्कृति जागृत हुई और जन समुदाय में नई चेतना और श्रात्मविश्वास का विकास हुन्ना, जिससे राष्ट्रीयता का जन्म हुन्ना ग्रीर देश स्वतन्त्रता की ग्रीर ग्रग्नसर हुन्ना।

इस शताब्दी के ब्रारम्भ में जिस समय राष्ट्रीय ब्रान्दोलन वढ़ रहा था ब्रौर हिंसा की प्रवृत्ति प्रवल हो रही थी, उस समय महात्मा गांधी ने उसकी बागडोर सँभाली श्रीर बान्दोलन की श्रहिसात्मक मार्ग पर चलाया श्रीर सत्य व सदाचार पर जोर दिया; नयोंकि इनके विना स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। त्याग सत्य का प्रेरक है श्रीर सदाचार का प्रणेता। इसी त्याग पर गांघीजी ने वल दिया श्रीर सत्याग्रह का मार्ग दिला कर देश के जन-समुदाय को राष्ट्रहित के लिए त्याग की ग्रोर प्रेरित किया। जहाँ त्याग ग्रीर सेवा प्रमुख कर्तव्य हैं, वहाँ ऊँच-नीच का भेद, छोटे-बड़े श्रीर श्रफसर-मातहत की संज्ञा का ही लोप हो जाता है श्रीर समाज में एकता, समता श्रीर सद्-व्यवहार का श्राधिपत्य हो जाता है। विना इन गुणों के समावेश के समाज सुसंगठित नहीं होता। इस महान् तथ्य को महात्मा गांधी ने देश के सामने रखा ग्रीर इसी के ग्राधार पर देश को स्वतन्त्र किया। उनके निर्वाण के वाद जब भारतवर्ष सर्वसत्तासम्पन्न गणराज्य वना ग्रीर देश में विकास की योजनाएं वनायी गईं, तव लाभकारी कार्यों की कमी न रह गई ग्रीर विभिन्न
वर्गों की उन्नित के नये रास्ते खुल गये। देश को विकास की ग्रीर ले जाना था, उसकी ग्राधिक उन्नित करना था, जिससे
सम्पूर्ण जनता का उत्थान हो ग्रीर उसकी ग्राधिक दशा सुधरे। इस योजना के लिए ग्रावश्यक था कि सच्चरित्र, परिहतरत, कर्तव्य-परायण, सदाचारी नेता, हाकिम, व्यापारी, शिक्षक, कारीगर ग्रादि देश के विकास की वागडोर ग्रपने हाथ
में लें। यदि इन वर्गों में सदाचार की कमी हुई तो देश का हित न होकर ग्रहित हो जाये ग्रीर देश उन्नित की ग्रीर
ग्रग्नर नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश जिस समय यह सुग्रवसर ग्राया ग्रीर ग्राशा हुई कि ग्रव इतने वर्षों के कठोर परिश्रम
ग्रीर त्याग के फलस्वरूप देश की उन्नित होगी ग्रीर गरीवी मिटेगी, उस समय देखा गया कि कर्मच्रियों, नेताग्रों,
व्यापारियों ग्रादि में ग्रनाचार ग्रीर स्वार्थ की वृद्धि हो रही है; क्योंकि ग्रव इनके लिए नित्य नये ग्रवसर ग्राने लगे।
ग्रगर यही कम बना रहा तो नई योजनाग्रों का कोई लाभ न होगा ग्रीर उनकी सफलता संदिग्ध वन जायेगी। देश में चारों
ग्रीर यही ग्रावाज उठने लगी कि शासन को इस प्रकार के मगरमच्छों से बचाया जाये ग्रीर भ्रष्टाचार (Corruption)
को दूर किया जाये।

ऐसे समय में श्राचार्य तुलसी ने श्रपने श्रणुवत-श्रान्दोलन को प्रवल किया और अनेक वर्गों के सदस्यों को पुनः सदाचार की ओर प्रेरित किया। श्राचार्य तुलसी ने यह काम पहले ही शुरू कर दिया था, पर इसकी प्रधानता और गित-शीलता स्वतंत्रता के वाद, विशेष रूप से वही। इनका यह श्रान्दोलन श्रपने ढंग का निराला है। धर्म के सहारे व्यक्ति को ये व्रती वनाते हैं श्रीर उसको इस प्रकार वल देकर कुमार्ग और कुरीतियों से अलग करके सदाचार की श्रीर श्रयसर करते हैं। यह वत छोटे-छोटे होते हैं, पर इनका प्रभाव वहुत ही गम्भीर होता है, जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन में कान्ति ला देता है। व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यायियों श्रादि में यह श्रान्दोलन चल चुका है श्रीर इसके प्रभाव में सहस्रों व्यक्ति श्रा चुके हैं। श्राज इसकी महत्ता स्पष्ट न जान पड़े, पर कल के समाज में इसका श्रसर पूरी तरह दिखाई पड़ेगा, जब समाज पुनः सदाचार और धर्म द्वारा श्रनुष्लावित होगा और भविष्य में श्राज की बुराइयों का श्रस्तित्व न होगा। श्राचार्य तुलसी श्रीर उनके शिष्य मुनिगण का कार्य भविष्य के लिए है श्रीर नये समाज के संगठन के लिए सहायक है। इसकी सफलता देश के कल्याण के लिए है। श्राक्षा है, यह सफल होगा और श्राचार्य तुलसी सुधारकों की उस परम्परा में, जो इस देश के इतिहास में वरावर उन्नित लाते रहे हैं, श्रपना मुख्य स्थान वना जायेंगे। उनके उपदेश और नेतत्व से समाज गौरवक्शील बनेगा।

लाहीर-पड्यन्त्र के शहीद सुखदेव ग्रौर में लाहौर के नेशनल कालेज में सहपाठी थे। एक दिन लाहौर जिला-कचहरी के समीप हमें दो क्वेताम्बर जैन साधु सामने से ग्राते दिखाई दिये। हम दोनों ने मन्त्रणा की कि इन साधुग्रों के ग्रीहंसा-व्रत की परीक्षा की जाये। हम उन्हें देखकर बहुत जोर से हँस पड़े। सुखदेय ने उनकी ग्रोर संकेत करके कह दिया, "देखों तो इनका पाखंड!" उत्तर में हमें जो क्रोय-भरी गालियाँ सुनने को मिलीं, उससे उस प्रकार के साधुग्रों के प्रति हमारी ग्रश्रद्धा, गहरी विरक्ति में वदल गई।

मेरी प्रवृत्ति किसी भी सम्प्रदाय के अध्यात्म की ग्रोर नहीं है। कारण यह है कि मैं इहलोक की पाथिव परि-स्थितियों ग्रीर समाज की जीवन-ज्यवस्था से स्वतन्त्र मनुष्य की, इस जगत् के प्रभावों से स्वतन्त्र चेतना में विश्वास नहीं कर सकता। ग्रव्यात्म का ग्राधार तथ्यों से परखा जा सकने वाला ज्ञान नहीं है, उसका ग्राधार केवल शब्द-प्रमाण ही है। इसलिए मैं समाज का कल्याण ग्राध्यात्मिक विश्वास में नहीं मान सकता। ग्रध्यात्म में रित, मुक्ते मनुष्य को समाज से उन्मुख करने वाली ग्रीर तथ्यों से भटकाने वाली स्वार्थ परक ग्रात्मरित ही जान पड़ती है। इसलिए ग्रणुवत-श्रान्दोलन के लक्ष्यों में, सामाजिक ग्रीर राजनैतिक उन्नित की ग्रपेक्षा ग्राध्यात्मिक उन्नित को महत्त्व देने की घोषणा से, मुक्ते कुछ भी उत्साह नहीं हुग्रा था।

जैन-दर्शन का मुभे सम्यक् परिचय नहीं है। 'काकचंचु'-न्याय से ऐसा समभता हूँ कि जैन-दर्शन ब्रह्माण्ड ग्रीर संसार का निर्माण ग्रीर नियमन करने वाली किसी ईश्वर की शक्ति में विश्वास नहीं करता। वह कभी ग्रजर-ग्रमर ग्रात्मा में विश्वास करता है, इसलिए जैन मुनियों ग्रीर ग्राचायों द्वारा ग्राच्यात्मिक उन्नति को महत्त्व देने के ग्रान्दोलन की वात मुभे विल्कुल ग्रसंगत ग्रीर निरयंक जान पड़ी। ऐसे ग्रान्दोलन को मैं केवल ग्रन्तमृंख-चिन्तन की ग्रात्मरति ही समभता था।

दो-तीन वर्ष पूर्व आचार्य तुलसी लखनऊ में आये थे। आचार्यश्री के सत्संग का आयोजन करने वाले सज्जनों ने मुभे सूचना दी कि श्राचार्यश्री ने अन्य कई स्थानीय नागरिकों में मुभे भी स्मरण किया है। लड़कपन की कटु स्मृति के वावजूद उनके दर्शन करने के लिए चला गया था। उस सत्संग में आये हुए अधिकांश लोग प्रायः आचार्य तुलसी के दर्शन करके ही सन्तुष्ट थे। मैंने उनसे संक्षेप में आत्मा के अभाव में भी पुनर्जन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे और उन्होंने मुभसे समाजवाद की भावना को व्यावहारिक रूप दे सकने के सम्बन्ध में बात की थी।

श्राचार्यं का दर्शन करके लौटा, तो उनकी सौम्यता श्रीर सद्भावना के गहरे प्रभाव से सन्तोप अनुभव हुन्ना। अनुभव किया, जैन साधुग्रों के सम्बन्ध में लड़कपन की कटु स्मृति से ही धारणा बना लेना उचित नहीं था।

दो वार और—एक वार अकेले और एक वार पत्नी-सहित आचार्य तुलसी के दर्शन के लिए चला गया था और उनसे आत्मा के अभाव में भी पुनर्जन्म की सम्भावना के सम्बन्ध में वातें की थीं। उनके बहुत संक्षिप्त उत्तर मुभे तर्क-संगत लगे थे। उस सम्बन्ध में काफी सोचा; और फिर सोच लिया कि पुनर्जन्म हो या न हो, इस जन्म के दायित्वों को ही निवाह सकूँ, यही बहुत है।

एक दिन मुनि नगराजजी व मुनि महेन्द्रकुमारजी ने मेरे मकान पर पघारने की कृपा की। उनके स्राने से पूर्व उनके बैठ सकने के लिए कुर्सियाँ हटा कर एक तस्त डाल कर सीतलपाटी विछा दी थी। मुनियों ने उस तस्त पर विछी सीतलपाटी पर स्रासन ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। तस्त हटा देना पड़ा। फर्क की दरी भी हटा देनी पड़ी। तव मुनियों ने अपने हाथ में लिये चँवर से फर्श को भाड़ कर अपने आसन विछाये और बैठ गये। में और पत्नी उनके सामने फर्श पर ही बैठ गए।

दोनों मुनियों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से शोपणहीन समाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुभसे कुछ प्रश्न किये। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिये। मुनियों ने बताया कि आचार्यश्री के सामने अणुव्रत-आन्दोलन की भूमिका पर एक विचारणीय प्रश्न है। अणुव्रत में आने वाले कुछ एक उद्योगपित अपने उद्योगों को शोपण-मुक्त बनाना चाहते हैं, पर अब तक उन्हें एक समुचित व्यवस्था इस दिशा में नहीं दीख रही है। लाभ-विभाजन का मान-दण्ड क्या हो, यह एक प्रश्न अणुव्रती नहीं सुलभा पा रहे हैं। इस दिशा में सन्तुलन विठाने के लिए वे अपना लाभांश कम करने के लिए भी तैयार हैं।

मैंने यर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्तर दिया कि उद्योग-वन्धों से यदि लाभ नहीं होगा, तो हानि होगी। उद्योग-वन्धों यथवा उत्पादन का तो प्रयोजन ही यह होता है कि उत्पादन में श्रम और व्यय के रूप में जितना मूल्य लगे उससे ग्रथिक मूल्य का फल हो। सेर-भर गेहूँ वोकर सेर-भर गेहूँ पाने के लिए खेती नहीं की जाती। शोपण उद्योग-वन्धों से होने वाले लाभ के कारण नहीं होता, विल्क वह लाभ एक व्यक्ति द्वारा ही हथिया लिया जाने के कारण या लाभ का वितरण सब श्रम करने वालों में समान रूप से न किया जाने के कारण होता है। प्रणुवती जनहित के विचार से उद्योग-धन्धे ग्रारम्भ करें तो उनकी सफलता न्यूनतम व्यय और ग्रधिक-से-ग्रधिक उत्पादन में होगी। उन उद्योग-धन्धों द्वारा श्रमिकों को उचित जीविका देने के बाद भी यथेप्ट लाभ होना चाहिए, परन्तु वह लाभ किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं, बिल्क श्रमिकों की ही सम्मिलित सम्पत्ति मानी जानी चाहिए। साधनों को कायम रखने ग्रीर बढ़ाने के ग्रतिरिक्त वह लाभ-धन उन उद्योग-धन्धों में लगे हुए श्रमिकों को शिक्षा, चिकित्सा तथा सांस्कृतिक सुविधाएं देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। परन्तु उद्योग-धन्धों से लाभ ग्रवस्य होना चाहिए; समाजवादी देशों में ऐसा ही किया जाता है।

मेरी वात से मुनियों का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा—जिस प्रणाली और व्यवस्था में लाभ का उद्देश्य रहेगा, उस व्यवस्था से निश्चय ही शोपण होगा। वह व्यवस्था और प्रणाली अहिंसा और पारस्परिक सहयोग की नहीं हो सकेगी।

में मुनियों का समाधान नहीं कर सका; परन्तु इस बात से मुभ्ने अवश्य सन्तोष हुआ कि अणुव्रत-श्रान्दोलन के अन्तर्गत शोषण-मुक्ति के प्रयोगों पर सोचा जा रहा है।

मैंने मुनिजी से अनुमित लेकर एक प्रश्न पूछा—आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ कर समाज-सेवा करना चाहते हैं; ऐसी अवस्था में आपका समाज और सामाजिक व्यवहार से पृथक् रहकर जीवन विताना क्या तर्कसंगत और सहायक हो सकता है ? इसमें वैचित्र्य के अतिरिक्त कीन सार्थकता है ? इससे आपको असुविधा ही तो होती होगी।

मुनिजी ने बहुत शान्ति से उत्तर दिया—हमें असुविधा हो, तो उसकी चिन्ता हमें होनी चाहिए। हमारे वेश ग्रथवा कुछ व्यवहार ग्रापको विचित्र लगे हैं, तो उन्हें हमारी व्यक्तिगत रुचि या विश्वास की बात समक्त कर उसे सहना चाहिए। हमारे जो प्रयत्न ग्रापको समाज के लिए हितकारी जान पड़ते हैं, उनमें तो ग्राप सहयोगी वन ही सकते हैं।

मुनिजी की बात तर्कसंगत लगी। उनके चले जाने के बाद खयाल ग्राया कि यदि किसी की व्यक्तिगत चित्र ग्रीर सन्तोष, समाज के लिए हानिकारक नहीं है, तो उनसे खिन्न होने की क्या जरूरत? यदि मैं दिन-भर सिगरेट फूँकते रहने की ग्रपनी ग्रादत को श्रसामाजिक नहीं समभता, उस ग्रादत को क्षमा कर सकता हूँ, तो जैन मुनियों के मुख पर कपड़ा रखने ग्रीर हाथ में चँवर लेकर चलने की इच्छा से ही क्यों खिन्न हूँ? ग्राचार्य तुलसी की प्रेरणा से ग्रणुव्रत-ग्रान्दो-लन यदि ग्राच्यात्मिक उन्नित के लिए उद्वोधन करता हुग्रा भी जनसाधारण के पार्थिव कण्टों को दूर करने ग्रीर उन्हें मनुष्य की तरह जीवित रह सकने में भी योगभूत बनता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ।

तुम ऐसे एक निरंजन

श्री कन्हैयालाल सेठिया

तुम ऐसे एक विसर्जन जो सृजन लिये चलते हो!

कब घन अपनी बूँदों से अपनी ही तृषा बुभाता? कब तरु अपने सुमनों से अपना शृङ्गार सजाता?

तुम ऐसे एक समर्पण जो ग्रहण लिये चलते हो !

देते हो दान विभा का लेते हो जग की ज्वाला, तुम सुधा बाँट कर शिव सम पीते हो विष का प्याला,

तुम ऐसे एक निरंजन जो भुवन लिये चलते हो !

> तुम महामुक्ति के पंथी बन्धन की महत्ता कहते, तुम श्रात्म रूप ग्रपने में पर देह रूप से रहते।

तुम ऐसे एक विचक्षण जो द्वैत बने दलते हो!

> तुम ऐसे एक विसर्जन जो सृजन लिये चलते हो !

अचार्यश्री तुलसी मेरी दृष्टि में

सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी

याचार्यश्रा तुलसी निःसन्देह एक महापुरुप हैं। महापुरुप कोई जन्म से नहीं होता, वंश-परम्परा, समाज या स्थान उसे महान् नहीं बनाता। व्यक्ति अपनी चारित्रिक प्रवृत्ति से ही महान् होता है। उसकी प्रत्येक किया एक अवि-च्छिन्न सत्य से ग्रोत-प्रोत होती है, किन्तु उस किया का प्रयोग होता है—सर्वजन-हिताय। हित का जहाँ तक प्रश्न है, वह मनोनीत नहीं होता। उसे सीमाग्रों की परिधि में भी नहीं वाँधा जा सकता और जो रेखांकित होता है, सम्भवतः वह विशुद्ध हित भी न हो। हित सदा उन्मुक्त रहा है। उसकी कसौटी ग्रात्म-भावना है। जहाँ निविवाद निर्ममत्व, निस्वार्थता हो, वही ग्रमंदिग्ध किया हित है। सीधे शब्दों में जो किया जीवन नैमंल्य का प्रतीक है, औरों को जिससे ग्रात्म-संवल मिल; वही सर्वोत्तम हित है। श्राचार्यश्री तुलसी सर्वजनहिताय वढ़ रहे हैं। उनका वह बहुमुखी व्यक्तित्व सबके सामने है।

मुभे त्राज भी वे दिन याद हैं, जिन दिनों त्राचार्यश्री तुलसी का जन्म हुत्रा था। उस समय मेरी त्रायु छः वर्ष को पार कर चुकी थी। ग्रपने नन्हे भाई को देखने के लिए मन में तीन्न उत्सुकता थी। जन्म के तीसरे ही दिन मैंने सबसे पहले तुलसी को देखा। एक पीत वस्त्र में लिपटा हुन्ना गुलावी फूलों का गुच्छा-सा, सिंदूर ढ़ालते से नन्हे-नन्हे पैर, खिलता हुन्ना चेहरा, एक प्रभा-सी सामने न्नाई। हर्प-विभोर मन नाच उठा। जी चाहता था कि उसे गोद में ले लूँ, पर नहीं मिला। नामकरण के स्रवसर पर घर में एक नवीन चहल-पहल थी। हम तुलसी, तुलसी पुकारने लगे।

तुलसी मुभे बहुत भाता। मैं नहीं भूल रहा हूँ, जब तुलसी दो वर्ष का हुआ होगा, गुडाली चलने और थड़ी करने ही लगा था; न जाने किस कारण से, आपसी खींचातान में या गिर जाने से उसका एक पैर चढ़ गया। तुलसी बहुत रोया, बहुत रोया। डाक्टर को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, सयाने को बुलाया, परपैर नहीं उतरा।

हमारे मामा श्री नेमीचन्दजी कोठारी श्रच्छे श्रनुभवी व्यक्ति थे। मैं उन्हें बुला लाया। माँ ने कहा—भाई तुलसी का पैर । ग्रव "मामाजी ने लोहे का एक भारी-सा कड़ा तुलसी के पैरों में पहना दिया। उसको गोदी में लिये लिये रखना होता। सारी-सारी रात माताजी खड़ी-खड़ी निकालती। घीरे-घीरे कुछ दिनों में पैर वोभ के खिचाव से श्रपने श्राप पूर्व-वत् हो गया। उन दिनों जो मानसिक कष्ट होता, वह श्रनुभव की ही वात है। तुलसी को रोता देख मैं रोता तो नहीं, पर वाकी कुछ नहीं रहता। मैंने भी उन दिनों घण्टों घण्टों तक तुलसी को गोद में रखा।

मुक्तसे छोटा भाई सागर वड़ा ही तूफानी था। जब तब वह तुलसी को तंग करता, पर तुलसी नहीं क्लकता। वहुधा तुलसी की योर से मैं डटता और सागर के तूफानों से बचाता। कभी-कभी तो तुलसी के लिए मुक्ते कड़प भी करनी होती। प्रायः तुलसी वच्चों में नहीं खेलता। एकान्त-प्रियता और अपने आपमें व्यस्त रहना उसका सहभावी धर्म-सा था। वाल्य-चपलता जो सहज है और होनी भी चाहिए, पर तुलसी की चपलता उससे सर्वथा भिन्न थी। उन दिनों पुस्तकें वहुत कम थीं। प्रायः विद्यार्थी स्लेट (पाटी) वस्ता ही रखते थे। तुलसी वरते का शौकीन था। मैं उसे बहुधा छोटे-छोटे वरतों के टुकड़े दिया करता और तुलसी दिन भर उन टुकड़ों से आँगन में उल्टी-सीधी लाइनें खींचते रहता या एकान्त पा अपने आप गुनगुनाना ही उसकी चपलता थी। निष्कारण न कभी हँसना, न रोना और न वोलना तुलसी का स्वभाव था।

एक दिन तुलसी बरते से कान कुरेद रहा था। किसी अचानक धनके से बरता अन्दर टूट गया। सुनार के यहाँ

बरते को समाणी से निकालने का प्रयत्न किया, पर नहीं निकला। डाक्टर के यत्न भी असफल रहे। शायद तुलसी समस्त विद्या को मस्तिष्क में लिख लेना चाहता हो, इसीलिए कान के द्वार से उसे अपने अन्दर प्रवेश करवाया हो। उसी कारण से कान का परदा विकृत हो गया। उसमें रसी, मवाद-पीप पड़ गई, कान वहने लगा। डाक्टरों ने सलाह दी कि इसे पिच-कारी से साफ करो। एक दिन कान में पिचकारी मारते-मारते बरता बाहर निकल पड़ा। तब से कान में थोड़ी-सी कमी रह गई।

मैं इस वीच कलकत्ता यात्रा को गया। तुलसी उदास था, खिन्न-सा डवडवाई आँखें लिये मुक्ते पहुँचाने आया। वह कितना स्नेहिल,मृदु और मुँह लगा था। भाई का अलगाव बहुत दिनों तक अखरा। मैं पुनः लौटा। तुलसी के लिए कुछ खिलौने लाया, किन्तु तुलसी बहुत नहीं खेला। खेलना पसन्द भी कम था। एक पढ़ने की घुन में वह मग्न रहता।

तुलसी वचपन में जितना सरल, गम्भीर श्रौर घैंग्रंशील था, उतना ही जिद्दी भी था। जिद्दी इस माने में था कि जब तक उसे कुछ नहीं जचता, वह नहीं मानता, चाहे कोई कितना ही समभाश्रो श्रौर कहो। जब समभा में श्राती तो उसका श्राग्रह वहीं समाप्त हो जाता। कभी-कभी श्रति श्राग्रह होता तो वह खंभा पकड़ कर बैठ जाता।

जब वह थोड़ा समभने लगा, चिन्तन जैसी स्थिति में आया, मैंने प्रव्रज्या ले ली। तेरापंथ के श्रष्टमाचार्य श्रीमद् कालूगणी के चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य मिला। उनके दयाद्र हृदय में थोड़ा-सा स्थान मेरे लिये भी सुरक्षित था। उनकी कृपा श्रौर वात्सल्य शब्दों में नहीं, श्रांखों में तैरता है। श्राज भी वह दिग्गज मूर्ति ज्यों की त्यों श्रांखों के श्रागे सदृश हो उठती है।

प्रवित्त होने के डेढ़ साल वाद श्रद्धेय गुरुदेव ससंघ लाडनूँ समवसरित हुए। वहाँ मुक्ते तुलसी की मनः स्थिति श्राँकने को मिली। एकान्त वार्तालाप किया। उसकी भावना को कसौटी पर चढ़ाने की सोचने लगां। वह सशंक मनोवृत्ति, भद्रता श्रौर वाल्य-भीरुता वश एक-दो वार तो मेरी वार्तों को टालता रहा, पर टालने से मतलव हल नहीं होता था। तुलसी ने साहस वटोर कर हृदय खोल दिया। उसकी दृढ़ता हृदय को चिह्नित कर गईं। मैं गुरुदेव के समक्ष अपनी श्रौर तुलसी की भावना व्यक्त करने लगा। मुस्कराहट ने उत्साह वढ़ाया। तुलसी साध्वीचित श्राचार-प्रक्रिया सीखने लगा। श्रनेकों प्रयत्न किये, माताजी राजी हुई, पर वड़े भाई श्री मोहनलालजी के विना काम बन नहीं सकता था। वे वड़े कड़े श्रौर निश्चय के पक्के जो थे। वंगाल से उन्हें संवाद द्वारा बुलाया गया। कई दिनों तक वार्तालाप चला, श्रन्त में उन्होंने स्वयं तुलसी की परीक्षाएं की। वहिन लाडांजी के साथ ही दीक्षा-संस्कार निश्चित हुग्रा श्रौर वि० सं० १९६२ पोष कृष्णा ५ को दीक्षा-संस्कार सम्पन्न हुग्रा।

एकादश वर्षीय वालक तुलसी अब मुनि तुलसी के रूप में परिवर्तित हुआ। वे प्रारम्भ से ही कृशकाय और तीव प्रतिभा के धनी थे। संयम साधना को मुखरित करने का माध्यम अध्ययन बना। वे दत्तचित से अध्ययन में जुट गये। एक गुरुकुल के विद्यार्थी की तरह वे रात को सबके सोने पर सोते और सबसे पहले जगते, उठते। कह देना चाहिए रात-दिन एक कर दिया। जब देखो, प्रस्तक हाथ में रहती और अधीत पाठ-आवर्तन सतत चाल रहता।

धीरे-धीरे तुलसी मुनि छात्र से ग्रघ्यापक की स्थिति में ग्राये, फिर भी उनमें शासक भाव नहीं जागे। सत्ता का ब्यामोह उन्हें नहीं सताया। मैंने कभी नहीं देखा ग्रघ्यापक तुलसी ने मुनि छात्रों के साथ हास्य-विनोद या व्यर्थ समय का ग्रपव्यय किया हो। पूरी छात्र-मण्डली तुलसी मुनि सहित एक कमरे में बैठ जाती। पहरे पर दरवान वन कर मैं बैठता। जिस श्रम से तुलसी मुनि ने ज्ञानार्जन किया, वह किसी श्रमोपलिंघ से कम नहीं था।

मैं कभी-कभी तुलसी मुनि की त्रृटियाँ ढूँढने के लिए लुक-छिप कर जाया करता। मेरा याशय स्पष्ट था—में प्रपने भाई को नितान्त निर्दोष देखना चाहता था। एक दिन तुलसी मुनि मेरे पास आये और वोले—आपको मेरे प्रति नया प्रविश्वास है, श्राप लुक-छिप कर नया देखा करते हैं? इतना पूछने का साहस सम्भवतः उन्होंने कई दिनों के चिन्तन के बाद किया होगा। मैंने श्रीधकार की भाषा में कहा—तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुभे जैसा उचित जचेगा, करूँगा, देखूँगा, पूछूँगा। स्पष्ट आऊँ या लुक-छिप, तुम्हें क्या प्रयोजन? मैं मानता हूँ तुलसी मुनि ने जो मेरा सम्मान रखा, आज का विद्यार्थी क्या अपने बड़े का रखेगा? न विशेष मैं वोलता और न वे। उपर में वीस-बीस छात्र उनके छात्रावास में रहे,

पर तुलसी के प्रति सब में समान ग्रादर भाव ग्रीर श्रद्धा देखी।

एक दिन मैंने तुससी मुनि से कहा—तुस्सी! तुम ग्रपना समय श्रीरों ही श्रीरों के लिए देते रहोगे या स्वयं का भी कुछ करोगे? पहले ग्रपना पाठ पूरा करो फिर श्रीरों को कराश्रो। मेरी इस भावना को तत्रस्थ छात्रों ने विपरीत लिया श्रीर यदा-कदा यह भी सामने ग्राया—ये चम्पालालजी हमें पड़ाने के लिए ग्राचार्यश्री को टोकते हैं, किन्तु मेरा ग्रायय था कि पहले स्वयं ग्रध्ययन नहीं करोगे तो फिर विशेष जिम्मेवारी ग्राने पर नहीं होगा। तुलसी मुनि ने बढ़े विवेक से उसका उत्तर ठीक में दिया।

गुरुदेव श्री कॉलूगणी का वह वात्सेल्य भरा श्रादेश श्राज भी कानों में गूँज उठता है—चम्पालाल ! यदि तुलसी में कोई कंसर रही तो दण्डे तुमें मिलेगा। मैं उन हृदय भरे शब्दों का विस्तार कैसे कहाँ; नहीं श्राता।

श्रीज भी लिखते-लिखते ऐसे सैकड़ों संस्मरण मस्तिष्क में दौड़ रहे हैं। एक के शब्दों में श्रावद्ध होने से पूर्व ही दूसरा श्रीर सामने श्रा खड़ां होता है। उसे लेना चाहता हूँ, इतमे में नीसरा उससे श्रीधक प्रिय लगने लग जाता है। लेखमी लिख नहीं पाती।

एक दिन श्रीकाल्गणी ने मुंभे ब्रादेश फरमायां—तुलंसी को बुलाओं। मैं बुला लाया। ब्रच्छा तुम दरवाजे पर बाहरे बैठ लाओ। मैं बैठ गया। कई दिनों तंक यह कम चलता चला। उन दिनों गुरुदेव रुग्णावस्था में थे। उन्होंने अपने उत्तरिवर्ती की भार हलका करना शुरू कर दिया था। तुलसी दिन-प्रतिदिन और विनयावनत होते गये।

एक दिन वह भी श्राया, जब मैंने अपने हाथों से सूर्योदय होते-होते स्याही निकाली श्रीर एक श्वेत पत्र, लेखनी व मसीदान ले गुरुदेव के श्री चेरणों में उपस्थित हुया। गंगापुर मेवाइ का वह रंगभवन, उसके मध्यवर्ती उस विशाल हाल में इशानोन्मूख पूज्य गुरुदेव विराज श्रीर श्रपना उत्तराधिकार तुलसी मुनि को समर्पित किया।

वि० सं० १६६३ भाद्रव शुक्ला ६ को ग्राप श्री ने ग्राचार्य-भार सँभाला। तब से ग्रव तक की प्रत्येक प्रवृत्ति से में ही क्यों समूचा साहित्य-जगत् किसी न किसी रूप में परिचित है ही। ग्राज उनके शासन काल को पूरे पच्चीस वर्ष हो चले हैं। संघ की उदीयमान प्रवृत्यों का यह ग्रसाधारण काल रहा है।

मानवता के पोषक, प्रचारक व उन्नायक

श्री विष्णु प्रभाकर

किसी व्यक्ति के बारे में लिखना बहुत कि है। कहूँगा, संकट से पूर्ण है। फिर किसी पंथ के आचार्य के वारे में। तब तो विवेक बुद्धि की उपेक्षा करके श्रद्धा के पुष्प श्रपंण करना ही सुगम मार्ग है। इसका यह श्रथं नहीं होता कि श्रद्धा सहज होती ही नहीं; परन्तु जहाँ श्रद्धा सहज हो जाती है, वहाँ प्रायः लेखनी उठाने का श्रवसर ही नहीं आता। श्रद्धा का स्वभाव है कि वह बहुधा कमं में जीती है। लेखनी में श्रक्सर निर्णायक बुद्धि ही जागृत हो श्राती है श्रौर वही संकट का क्षण है। उससे पलायन करके कुछ लेखक तो प्रशंसात्मक विशेषणों का प्रयोग करके मुक्ति का मार्ग ढूँढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उतने ही विशेषणों का प्रयोग उसकी विपरीत दिशा में करते हैं। सच तो यह है कि विशेषण के मोह से मुक्त होकर चिन्तन करना संकटापन्न है। वह किसी को प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए हम प्रशंसा श्रथवा निन्दा के श्रयों में सोचने के श्रादी हो गए।

फिर यदि लेखक गेरे-जैसा हो, तो स्थिति और भी विषम हो जाती है। आचार्यश्री तुलसी गणी जैन श्वेताम्वर तेरापंथ की गुरु-परम्परा के नवम पट्टघर आचार्य हैं और मैं तेरापंथी तो क्या, जैन भी नहीं हूँ। सच पूछा जाये तो कहीं भी नहीं हूँ। किसी मत, पंथ अथवा दल में अपने को समा नहीं पाता। धर्म ही नहीं, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में भी । लेकिन यह सब कहने पर भी मुक्ति क्या मुलभ है! यह सब भी तो कलम से ही लिखा है। अब तर्क आश्वस्त करे या न करे, पराजित तो कर ही देता है। इसीलिए लिखना भी अनिवार्य हो उठता है।

विष अमृत बन सकता है ?

श्राज के युग में हम कगार पर खड़े हैं। अन्तरिक्ष-युग है। धरती की गोलाई को लेकर सुदूर व्यतीत में हत्याएं हुई हैं। उसी तथ्य को आज का मानव आँखों से देख आया है। इस प्रगति ने मानस की पटभूमि को आन्दोलित भी किया है। वृष्टि की क्षमता बढ़ी है। विवेक-बुद्धि भी जागृत हुई है, पर मानव का अन्तर-मन अभी भी वहीं है। हिंसा और घृणा की वात विवादास्पद मान कर छोड़ भी दें, लेकिन साम्प्रदायिकता और जातीयता, अर्थलोल्पता और मात्सर्य—ये सब उसे अभी पूरी तरह जकड़े हुए हैं। धर्म, मत अथवा पंथ में न हों, राजनीति और साहित्य में हों, तो क्या उनका विष अमृत वन सकता है? भने ही हम चन्द्रलोक में पहुँच जाएं अथवा शुक पर शासन करने लगें। उस सफलता का क्या अर्थ होगा, यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता से ही हाथ धो बैठे ? मनुष्यता सापेक्ष हो सकती है, परन्तु दूसरे के लिए कुछ करने की कामना में, अर्थात् 'स्व' को गौण करने की प्रवृत्ति में, सापेक्षता है भी, तो कम-से-कम । वहाँ स्व को गौण करना स्व को उठाना है।

श्राचार्यश्री तुलसी गणी के पास जाने का जब श्रवसर मिला, तब जैसे इस सत्य को हमने फिर से पहचाना हो। या कहें, उसकी शिन्त से फिर से परिचय पाया हो। जब-जब भी उनसे मिलने का सीभाग्य हुग्रा, तब-तब यही श्रनुभव हुग्रा कि उनके भीतर एक ऐसी सात्त्विक श्रान्ति है जो मानवता के हितार्थ कुछ करने को पूरी ईमानदारी के साथ श्रातुर है। जो श्रपने चारों श्रोर फैली श्रनास्था, श्राचरणहीनता श्रोर श्रमानवीयता को भस्म कर देना चाहती है।

कला में सौन्दर्य के दर्शन

पहली भेंट वहुत संक्षिप्त थी। किन्हीं के ब्राग्रह पर किन्हीं के साथ जाना पड़ा। ज़ाकर देखता हूँ कि शुभ्र-इवेत

वस्त्रधारी, मँभले कद के, एक जैन श्राचार्य साधु-साध्वियों से घिरे हमारे प्रणाम को मधुर-मन्द मुस्कान से स्वीकार करते हुए श्राशीर्वाद दे रहे हैं। गौर वर्ण, ज्योतिर्मय दीष्त नयन, मुख पर विद्वत्ता का जड़ गाम्भीर्य नहीं, विल्क ग्रहणशीलता का तारल्य देख कर श्राग्रह की कट्ता धुल-पुछ गई। याद नहीं पड़ता कि कुछ वहुत वातें हुई हों; पर उनके शिष्य-शिष्याश्रों की कला-साधना के कुछ नमूने श्रवश्य देखे। सुन्दर हस्तिलिप, पात्रों पर चित्रांकन; समय का सदुपयोग तो था ही, साधुश्रों के निरालस्य का प्रमाण भी था। यह भी जाना कि यह साधु-दल शुष्कता का श्रनुमोदक नहीं है, कला में सौन्दर्य के दर्शन करने की क्षमता भी रखता है।

सौम्य ग्रौर ग्राग्रह-विहीन

दूसरी वार जोधपुर में मिलना हुया। कोई उत्सव था, भाषण देने वालों श्रीर सुनने वालों की श्रच्छी-खासी भीड़ थी। स्वागत-सत्कार में भी कोई कमी नहीं थी। कुछ वहुत श्रच्छा नहीं लगा। भाषण श्रीर भीड़ से मुभे श्रवि है; श्रीर श्रगर स्वागत-सत्कार के पीछे सहज भाव नहीं है, तो वह भी एक बोभ वन कर रह जाता है। परन्तु यहीं पर श्राचार्यश्री तुलसी को जी भर कर पास से देखा। विचार-चिनिम्य करने का श्रवसर भी मिला। वहुत श्रच्छी तरह बाद है कि रात को वाल-दीक्षा श्रादि कुछ प्रक्नों को लेकर श्राचार्यश्री से काफी स्पष्ट वातें हुई थीं। तभी पाया कि वे सौम्य श्रीर श्राग्रह-विहीन हैं। श्राहंसा श्रीर श्रपरिग्रह के श्रपने मार्ग में उन्हें इतना सहज विश्वसा है कि शंकालु का समाधान करने में मस्तिष्क पर कुछ श्रधिक जोर देना नहीं पड़ता। श्रालोचना से उत्तेजित नहीं होते। सहिष्णुता उनके लिए सहज है, इसीलिए उद्विग्नता भी नहीं है। है केवल एकाग्रता श्रीर श्राग्रह-विहीन पक्ष-समर्थन। वे कुशल वक्ता हैं। जो कुछ कहना चाहते हैं, विना किसी श्राक्षेप के प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। श्राश्वस्त तो न तब हुश्रा था, न श्राज तक हो सका हूँ; परन्तु विराट मानवता में उनकी श्रटूट श्रास्था ने मुक्ते निश्चय ही प्रभावित किया था। वह श्रणुत्रत-श्रान्दोलन के जन्मदाता हैं। उनकी दृष्टि में चरित्र-उत्थान का वह एक सहज मार्ग है। किव की भाँति में श्रणुत्रत की श्रणु-वम से काव्यात्मक तुलना नहीं कर सकता। करना चाहूँगा भी नहीं। उस सारे श्रान्दोलन के पीछे जो उदात्त भावना है, उसको स्वीकार करते हुए भी उसकी संचालन-व्यवस्था में मेरी श्रास्था नहीं है। पर्नुतु उन बतों का मूलाधार वही मानवता है, जो कालातीत है, श्रीभन्न है श्रीर है श्रोय।

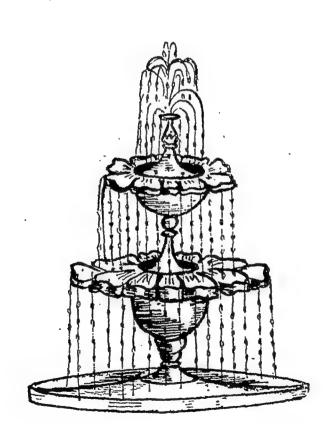
विश्व में सत्ता का खेल है। सत्ता, अर्थात् स्व की महिमा; इसीलिए वह अकल्याणकर है। इसी अकल्याण का दंश निकालने के लिए यह अणुव्रत-आन्दोलन है। इन सवका दावा है कि चिरत्र-निर्माण द्वारा सत्ता को कल्याण कर बनाया जा सकता है; परन्तु मुक्ते लगता है कि उद्देश्य शुभ होने पर भी यह दावा ही सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जहाँ दावा है, वहाँ साधन और साधन जुटाने वाले स्वयं सत्ता के शिकार हो जाते हैं,इसीलिए उनके आस-पास दल उन आते हैं। पैसा देते हैं और देकर मन-ही-मन सहस्र गुना पाने की आकांक्षा रखते हैं। इसीलिए जैसे ही सिद्ध-प्राप्त व्यक्ति का मार्ग-दर्शन मुलभ नहीं रहता, वे सत्ता के दलदल में आकण्ठ फँस जाते हैं। स्वयं आचार्यश्री ने कहा है—"धन और राज्य की सत्ता में विलीन धर्म को विष कहा जाये तो कोई अतिरेक न होगा।" इससे अधिक स्पष्ट और कठोर शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते।

क्रियात्मक शक्ति श्रीर संवेदनशीलता

पर शायद यह तो विषयान्तर हो गया। यह तो मेरी अपनी शंकामात्र है। इससे अणुव्रत-आन्दोलन के जन्मदाता की मानवता में आशंका क्यों हो! जो व्यक्ति निवृत्तिमूलक जैन धर्म को जन-कल्याण के क्षेत्र में ले आया, मानवता में उसकी आस्या निश्चय ही अद्भुत है। इसीलिए अनुकरणीय भी है। उनकी क्रियात्मक शक्ति और उनकी संवेदनशीलता निश्चय ही किसी दिन मानवता के रेगिस्तान को नाना वर्णों के पुष्पों से आच्छादित हरे-भरे सुरम्य प्रदेश में परिवर्तित कर देगी। कारलाइल ने कहीं लिखा है, "किसी महापुरुप की महानता का पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वह अपने से छोटे के साथ कैसा वर्ताव करता है।" आचार्यश्री स्वाभाव से ही सबको समान मानते हैं। वचपन से ही धर्म में उनकी एचि रही है और ये संस्कार उन्हें अपनी मानुश्री की और से विरासत में मिले हैं। उन्होंने शूदों को कहीं छोटा

नहीं समक्ता। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है, "धर्म ब्राह्मणों का है, विनयों का है; शूद्रों का नहीं, यह भ्रान्ति है। धर्म का द्वार सबके लिए खुला है।" वे धर्म को सत्य की खोज, अपने स्वरूप की खोज, मानते हैं। जो सत्य का खोजी है, जो अपने को जानना चाहता है, उसके लिए न तो कोई बड़ा है, न छोटा। यही नहीं, वे मानव के एकीकरण में विश्वास रखते हैं। उनकी दृष्टि समानता और समन्वय के तत्त्वों को ही देखती है; विषमता और विश्वंखलता के तत्त्वों को नहीं। उन्होंने वार-वार कहा है, "धर्म-सम्प्रदायों में समन्वय के तत्त्व अधिक हैं। विरोधी तत्त्व कम।" इसीलिए उनके अणुवत-आन्दोलन में अजैन तो हैं ही, हिन्दू धर्म के वाहर के लोग भी हैं।

सव विरोधों, विसंगितयों और मतभेदों के वावजूद ये सव तथ्य क्या यह प्रमाणित नहीं करते कि प्राचार्यश्री तुलसी गणी का जीवन-लक्ष्य विराट और अखण्ड मानवता का कल्याण हैं, लघु और खण्डित मानवता का नहीं और उनका यह विश्वास शाब्दिक भी नहीं है, क्रियाशील है। तभी यह अणुव्रत-आन्दोलन है। तभी उनका वल आचार पर अधिक है; क्योंकि व्यास भगवान् के शब्दों में 'आचार ही धर्म हैं' और वीसवीं सदी में आचार ही मानवता है। आचार्यश्री तुलसी इसी मानवता के पोषक, प्रचारक श्रीर उन्नायक हैं।

वर्तमान शताब्दी के महापुरुष

प्रो० एन० वी० वैद्य, एम० ए० फर्ग्यूसन कालेज, पूना

सद्बोधं विद्याति हन्ति कुर्मात मिथ्यावृत्रं वाधते, धत्ते धर्ममति तनोति परमे संवेगनिवेदने। रागादीन् विनिहन्ति नीतिममलां पुष्णाति हन्त्युत्पर्थं, यद्वा कि न करोति सद्गुरुमुखादभ्युद्गता भारती।

महान् श्रीर सद्गुरु के मुख से निकले हुए वचन सद्ज्ञान प्रदान करते हैं, दुर्मित का हरण करते हैं, गिथ्या विश्वासों का नाश करते हैं, धार्मिक मनोवृत्ति उत्पन्न करते हैं, मोक्ष की श्राकांक्षा और पार्थिव जगत के प्रति विरिवत पैदा करते हैं, राग-द्वेप श्रादि विकारों का नाश करते हैं, सच्ची राह पर चलने का साहस प्रदान करते हैं श्रीर गलत एवं भ्रामक मार्ग पर नहीं जाने देते। संक्षेप में, सद्गुरु क्या नहीं कर सकता?

दूसरे शब्दों में, सद्गुरु इस जीवन में श्रौर दूसरे जीवन में जो भी वास्तव में कल्याणकारी है, उस सबका उद्गम श्रौर मूल स्रोत है।

शलाकापुरुष

इन पंक्तियों का असली रहस्य मैंने उस समय जाना, जब मैंने चार वर्ष पूर्व राजगृह में आचार्यश्री तुलसी का प्रवचन सुना। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो प्रथम दर्शन में ही मानस पर अतिकमणीय छाप डालते हैं। पूज्य आचार्यश्री सचमुच में ऐसे ही महापुरुप हैं। जैन खेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्य को उनके चुम्बकीय आकर्षण और प्राणवान् व्यक्तित्व के कारण आसानी से युगप्रधान, वर्तमान शताब्दी का महापुरुप अथवा शलाकापुरुप (उच्चकोटि का पुरुप अथवा श्रति मानव) कहा जा सकता है। मेरा यह अत्यन्त सद्भाग्य था कि मुक्ते उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिला और मैं उस सम्पर्क की मधुर और उज्जवल स्मृतियों को हमेशा याद रखूँगा; कारण सतां सिद्धः संगः कथमि हि पुण्येन भवति अर्थात् सत्संग किसी पुण्य से ही प्राप्त होता है।

उत्तराघ्ययन सूत्र में लिखा है कि चार वातों का स्थायी महत्त्व है। वह श्लोक इस प्रकार है:

चत्तारि परमंगाणि बुल्लहाणीह जंतुणी। माणुसत्तं सुई सद्धाः संजमम्मि य वीरियं।।३-१॥

श्रर्थात् किसी भी प्राणी के लिए चार स्थायी महत्त्व की वातें प्राप्त करना कठिन है। मनुष्य जन्म, धर्म का ज्ञान, उसके प्रति श्रद्धा श्रीर श्रात्म-संयम का सामर्थ्य।

उसी प्रकरण में ग्रागे कहा गया है-

माणुस्सं विगाहं लढं सुई धम्मस्स दुल्लहा । ३-८॥

ग्रयति मनुष्य जन्म मिल जाने पर भी धर्म का श्रवण कठिन है।

१ उत्तराष्ययन पर देवेन्द्र की टीका

दुमपत्तयं नामक दशम ग्रध्ययन में भी इसी भावना को दोहराया गया है: श्रहोण पींचदियत्तं पि से लहे उत्तम धम्म सुई हु दुल्लहा। १०-१८

ग्रर्थात् यद्यपि मनुष्य पाँचों इन्द्रियों से सम्पन्न हो, किन्तु उत्तम धर्म की शिक्षा मिलना दुर्लभ होता है।

इसलिए किसी व्यक्ति के लिए यह परम सौभाग्य का ही विषय हो सकता है कि उसे महान् गुरु श्रथवा सच्चे पथ प्रदर्शक का सम्पर्क प्राप्त हो — ऐसे गुरु का जो विश्वधर्म के सच्चे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हो। सबसे महत्त्व-पूर्ण वात यह कि जो अपने उपदेश के अनुसार स्वयं श्राचरण भी करता हो। श्राचार्यश्री तुलसी के चुम्बकीय श्राकर्षण, सच्ची श्रद्धा और उनकी उच्च और भव्य शिक्षाओं का प्रभाव तत्काल ही मन पर पड़ता है। उनका दृष्टिकोण तिक कट्टरतापूर्ण श्रथवा संकुचित साम्प्रदायिकता युक्त नहीं है। इसके विपरीत वे अपने चारों और उदारता, व्यापकता और विशालता का वातावरण विकीण करते हैं। जब हजारों व्यक्ति घ्यान मग्न होकर उनका प्रवचन सुनते हैं तो कम-से-कम थोड़े समय के लिए तो वे नित्य-प्रति की चिन्ताओं और भौतिक स्वार्थों के लिए होने वाले श्रपने चैरन्तरिक संघर्षों को भूल जाते हैं और संकुचित और दिक्यानूसी दृष्टिकोण त्याग कर मानों किसी उच्च, भव्य और श्रालौकिक जगत में पहुँच जाते हैं।

बुराइयों की राम बाण श्रौषधि

अणुव्रत-आन्दोलन जिसका पूज्य आचार्यश्री संचालन कर रहे हैं और जो प्रायः उनके जीवन का ध्येय ही है, वास्तव में एक महान् वरदान है और वर्तमान युग की समस्त वुराइयों की रामवाण औपिष तिद्ध होगी। दुनिया में जो व्यक्ति लोगों के जीवन और भाग्य-विधाता वने हुए हैं, यदि वे इस महान् आन्दोलन पर गम्भीरता से विचार करें तो हमारे पृथ्वी-मण्डल का मुख ही एकदम वदल जाए और दुनिया में जो परस्पर आत्म-नाश की उन्मत्त और आवेशपूर्ण प्रतिस्पर्धा चल रही है, वन्द हो जाए। तव निश्शस्त्रीकरण, आणिवक अस्त्रों के परीक्षण को रोकने और मानव जाति के सम्पूर्ण विनाश के खतरे को टालने के लिए लम्बी-चौड़ी वेकार की वहसें करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मनुष्य अपने को सृष्टि का मुकुट समभने में गर्व अनुभव करता है। किन्तु अकस्मात् ये उद्गार फूट पड़ते हैं, 'मनुष्य ने मनुष्य को क्या बना दिया है।'

अणुव्रत-म्रान्दोलन वास्तव में स्रसाम्प्रदायिक म्रान्दोलन है और उसको हमारी धर्म निरपेक्ष सरकार का भी समर्थन मिलना चाहिए। यदि इस म्रान्दोलन के मूलभूत सिद्धान्तों की नई पीढ़ी को शिक्षा दी जाए तो वे वहुत मच्छे नागिरिक वन सकेंगे और वास्तव में विश्व नागिरिक कहलाने के म्रिक्शिरी हो सकेंगे। राजनैतिक नेताभ्रों की लम्बी-चौड़ी वातों के वजाय जो प्रायः कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इस प्रकार का भ्रान्दोलन राष्ट्रीय एकता के ध्येय को म्रिक्शिम्रतापूर्वक सिद्ध कर सकेगा।

धवल समारोह समिति के आयोजकों ने पूज्य आचार्यश्री के प्रति अपनी विनम्न श्रद्धांजिल भेंट करने का जो अवसर मुक्ते प्रदान किया है, उसके लिए में अपने को गौरवान्वित और परम सौमाग्यशाली समभता हूँ। अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रवन्ध सम्पादक ने जब मुक्तसे आचार्यश्री के बारे में अपने संस्मरण लिखने का अनुरोध किया तो मैंने उसे तुरन्त सहपे स्वीकार कर लिया, कारण किव ने कहा है:

प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पुज्यपूजा व्यतिकमः

धर्म-संस्थापन का दैवी प्रयास

श्री एल० ग्रो० जोशी मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन

मनुष्य श्रीर शेप सृष्टि में एक मुख्य अन्तर यह है कि मनुष्य में मनन व विचार की शक्ति श्रधिक प्रखर एवं प्रवल होती है। मन्' (=सोचना, विचार करना) धातु से ही 'मनुष्य' शब्द की भी व्युत्पत्ति मानी जाती है, श्रतः मनन मनुष्य की न केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है, विक् उसका वैशिष्ट्य भी है। यही प्रवृत्ति नर को नारायण बनाने की श्राशा भी उपजाती है श्रीर वानर बनाने की श्राशंका भी। इसीलिए कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं वंथमोक्षयोः मन ही मनुष्यों के बन्धन का कारण है श्रीर मोक्ष का भी।

यह मन, यह बुद्धि, मनुष्य को सामान्यतः निर्विकार शान्त नहीं रहने देता। 'सामान्यतः' इसलिए कि इस पर स्वामित्व प्राप्त कर लेने वाले मनीपियों पर तो इसका वश नहीं चलता; किन्तु शेष सव तो इसी के नचाये नाचते रहते हैं। एक दृष्टि से इस प्रवृत्ति का, ग्रीर इससे उत्पन्न जिज्ञासा का, वड़ा महत्त्व है। ग्रंग्रेजी किव एवं दार्शनिक व्रार्शनिंग' लिखता है कि मनुष्य एक मिट्टी का ढेला तो नहीं है, जिसमें शंका व जिज्ञासा की एक चिनगारी भी न चमकती हो। ग्रीर जो समभे कि जीवन केवल इसीलिए है कि खाग्रो-पीग्रो ग्रीर मीज करो—ग्रथवा जैसे कि टाल्स्टाय ने ग्रपनी 'मुक्ति की कहानी' (Confessions and What I believe) में सविस्तर व्याख्या की है—प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठता है, टाल्स्टाय के लिए भी यह प्रश्न था—''इस ससीम जीवन का कोई निःसीम प्रयोजन ग्रथवा ग्रंथ है या नहीं?" ग्रीर यह प्रश्न उसे इस तरह भक्तभोर देता है, ग्रभिभूत कर लेता है कि जब तक उसका समाधान न हो, न कोई शान्ति मिलती है, न विश्राम।

मैं कौन हूँ ? किस लिए यह जन्म पाया ? क्या-क्या विचार मन में किसने पठाया ? माया किसे ? मन किसे ? किसको शरीर ? श्रातमा किसे कहे सब धमंधीर ?

ये प्रश्न ग्रनादिकाल से मनुष्य के मस्तिष्क में उठते चले श्राये हैं श्रीर महापुरुषों ने भिन्न-भिन्न देश, काल एवं परिस्थितियों में ग्रत्यन्त उत्कट साधना, श्रनन्य निष्ठा एवं प्रखर प्रतिभा के द्वारा इनका उत्तर खोजा है। इस खोज में उन्हें जिस सत्य के दर्शन हुए, उसे उन्होंने प्राणी-मात्र के हित के लिए ग्रिभिव्यक्त तथा प्रसारित भी किया है। कालान्तर में इन्हीं उत्तरों का वर्गीकरण हो गया ग्रीर वे देश, काल ग्रयवा व्यक्ति-विशेष से सम्बद्ध होकर किसी विशिष्ट धर्म के नाम से सम्बोधित किये जाने लग गये।

मानव समाज की ग्रपूर्व निधि

इस सन्दर्भ में एक विलक्षण तथ्य की ग्रोर घ्यान सहसा ग्राकृष्ट होता है। जिस प्रकार ग्रघ्यात्म ग्रथवा दर्शन के क्षेत्र में इस प्रकार के ग्रनुभव एवं प्रयोग मानव-इतिहास के प्रारम्भ से चले ग्रा रहे हैं, उसी प्रकार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र

[?] Finished and finite clods, untroubled by spark.

में भी होते श्राये हैं। परन्तु इन दोनों में एक महान् अन्तर यह दृष्टिगोचर होता है कि जहाँ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक सिद्धान्त प्रयोग और परीक्षण की कसौटी पर कसे जाकर प्रस्थापित होते हैं और उत्तरोत्तर प्रयोगों तथा परीक्षणों से उनके असत्य प्रमाणित होने पर नये सिद्धान्त नवीनतम सत्य के रूप में प्रतिपादित होते हैं, वहाँ जीवन दर्शन के क्षेत्र में ऋषि-महर्षि, विभूतियाँ, अवतार, मसीहा, पैगम्बर, संत भिन्न-भिन्न देश-काल आदि में सत्य की लोज करने निकले और मूलतः एक ही परिणाम पर पहुँचे। कितनी अद्भुत है यह अनुभूति ! यही धर्म की सनातनता है। इसी के फल-स्वरूप उत्तरीत्तर प्रयत्नों द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्ववर्ती अनुसन्धान से प्राप्त सत्य की ही पुष्टि एवं व्याख्या हुई। यह शांदवत अविकल दिक्-कालादि-अनवच्छिन्न तत्त्व, यह सत्य दर्शन, मानव-समाज की अपूर्व निधि है, यही उसकी मानवता का माप-दण्ड है।

दुर्भाग्य से, समय-समय पर वड़ी चर्चा होती है—धर्म और अधर्म के भेदों की, उनसे उत्पन्न कटुताओं की और धर्म-आचरण के दुष्परिणामों की। आजकल हमारे देश में भी धर्म एक विभीषिका-सा वना हुआ है। धर्म के नाम पर जो विकृत परम्पराएं आदि धर्म का ह्रास होने पर सवल हो जाती हैं, उन परम्पराओं, अन्धविश्वासों, संकुचित दृष्टिकोणों को ही धर्म मान कर हम धर्म के शाश्वत तत्त्वों की उपेक्षा करने लगेंगे तो वह विनाश का मार्ग अपनाने जैसा होगा। धर्म की विकृतियों से हट कर गहराई में घुसने और धर्मों की मूलभूत एकता तथा समता का अनुभव करने के लिए धर्म-निष्ठा, धर्म-चिन्तन, धर्म-आचरण का मार्ग ग्रहण करना होगा; धर्म-डिप, धर्म-उपेक्षा या धर्म-अज्ञान का नहीं।

धर्मों में मूलभूत भेद नहीं

वास्तव में एक धमं श्रीर दूसरे धमं में कोई मूलभूत भेद न तो है, न हो सकता है। इन भेदों की कल्पना श्रीर उनके श्राधार पर धमों के विरुद्ध लगाये जाने वाले श्रारोप-प्रत्यारोप सव भ्रामक एवं भ्रान्तिमूलक हैं। वास्तव में कोई विरोध या संघर्ष है तो वह धर्ग श्रीर धमं के बीच नहीं, वरन धमं श्रीर श्रधमं के बीच है श्रीर यह विरोध श्रनादि काल से चला श्रा रहा है श्रीर चिरकाल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से सोचें तो कितनी सुन्दर लीला यह है—मनुष्य युग-युग से प्रतिपादित उच्चतम दर्शन (धमं तत्त्व) के उत्तराधिकारी के रूप में जन्मता है; उसमें स्वयं इतनी क्षमता निहित है कि वह इन तत्त्वों का श्राचरण तथा चिन्तन करके विकास की चरम सीमा तक पहुँच सके; फिर भी, प्रायः वह मोह में पड़ कर पथ-भ्रष्ट हो जाता है श्रीर पशुवत् श्रथवा पशु से भी निम्न श्रेणी का जीवन व्यतीत करता है; फिर यही मानव-समाज किसी ऐसी विभूति को जन्म देता है जो फिर मनुष्य का ध्यान उसकी मनुष्यता के भूल स्रोतों की श्रोर खींचता है, जो नये-नये ढंग से उस शाश्वत सत्य को प्रतिपादित करता है श्रीर धर्म की फिर से श्रच्छी तरह स्थापना करने का प्रयास करता है। मनुष्य को ऊर्घ्व गित की श्रोर तथा श्रधोगित की श्रोर ले जाने वाली शिक्तयों के इसी श्रनवरत संघर्ष—सुरासुर-संग्राम के कारण जगन्नियन्ता को स्वयं श्रवतीणं होकर धर्म-संस्थापन करना पड़ता है, जिससे कि इन शक्तियों का सन्तुलन विगड़ न जाये, श्रधर्म धर्म पर हावी न हो जाये।

इस संघर्ष का एक सुन्दर कलात्मक एवं प्रेरक चित्र उपस्थित करते हुए जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द ने श्रपनी कविता 'सत्य और स्वर्ण' में कितना सुन्दर कहा है—

स्वर्ण भी चिरकाल से है इस घरा पर,

सत्य भी रहता चला ग्राया निरन्तर।
स्वर्ण की चेष्टा सदा से ही रही यह,

सत्य का मुख ढके माया-जाल से वह।
सत्य का यह यत्न उतना ही पुराना,

स्वर्ण के मोहक प्रलोभन में न ग्राना।
ग्रादि से यह इन्द्र चलता ग्रा रहा है,

ग्रानत कोई भी न इसका पा रहा है।

इस चिरन्तन द्वन्द्व की जो है कहानी, कथा मानव-साधना को वह पुरानी।

सत्य ग्रन्तर्बाह्य सम ग्रावराम ग्राविजत,

स्वर्ण से संघर्ष करता है ग्रकम्पित ।
स्वर्ण के जो दास वे हैं हाथ उसके,

सत्य के नि:स्वार्थ साथी साथ उसके ।
जो न इसके, समर्थक उसके बने हैं,

मार्ग दो ही मानवों के सामने हैं ।
तीसरा दल विश्व में कोई नहीं है,

सत्य ने ग्राज्ञा कभी खोई नहीं है।

प्रदन यह इतिहास का सदसे सतत है—
'कौन किसके साथ इस रण में निरत है ?'

श्रेय श्रीर प्रेय से उपलब्धि

सव धर्मों के सार अथवा अपरिवर्तनीय मूल तत्त्व का संक्षेप में उल्लेख करना सरल नहीं है, तथापि प्रस्तुत संदर्भ में यह कहना अप्रासंगिक न होग। कि यह है आव्यात्मिकता—अथवा शान्ति या सुख की खोज वाहर न करके अन्दर करना। यही श्रेय मार्ग है, जिसे उपनिपदों ने प्रेय मार्ग से भिन्न वताया और कहा कि श्रेय मार्ग ग्रहण करने से कल्याण होता है, परन्तु प्रेय मार्ग ग्रहण करने से ऐसा 'हीयतेऽर्थः' प्रयोजन ही विफल हो जाता है। इस श्रेय मार्ग का ग्रानन्द त्याग के हारा मिलता है, भोग के हारा नहीं; अतएव यह ग्रानन्द वास्तविक, पूर्ण तथा शाश्वत होता है। भोग हारा प्राप्त सुख मिथ्या, अपूर्ण तथा अनित्य होता है, इसलिए यदि सुख ही ग्रभीष्ट हो तो विषयेन्द्रिय-संयोग-जन्य विपावत सुख के स्थान पर ग्रतीन्द्रिय सुख का ग्रानन्द लेना मनुष्य को शोभा देता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् कहते हैं— "में ही ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही अव्यय ग्रमृत की, शाश्वत धर्म की, तथा एकान्तिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ।" अर्थात् चाहे अमृतत्व के लिए साधना हो, चाहे धर्म के ग्रथवा सुख के लिए, हमारी वृष्टि यह होनी चाहिए कि जिस ग्रमृत की हम चाह करते हैं, वह ग्रव्यय हो; जिस धर्म में हमारी निष्ठा है, वह शाश्वत (ग्रपरिवर्तनशील) धर्म हो, जिस सुख की हम खोज करें, वह एकान्तिक हो; ऐसा न हो कि वह दु:ख में परिणत हो जाये।

उपर्युक्त प्रकार से जीवन की दिशा निश्चित हो जाने पर यह कहा जा सकेगा कि सम्यग् व्यवसितो हि सः यह दिशा ठीक स्थिर हुई। इसके पश्चात् लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात आती है। यह प्रगित हमारे दैनिक आचरण, व्यवहार व अभ्यास पर निर्भर है। इस क्षेत्र में हमें आचार्यों, संतों और महापुरुषों की जीवन-चर्या से बड़ी प्रेरणा तथा मार्ग-दर्शन मिलते हैं। साधना-पथ की ओर उन्मुख व्यवित के पैर पथ की विकटता के वर्णनों से डगमगाते हैं— जैसे कि श्रुरस्य धारा निश्चिता दुरस्यया दुर्ग पयस्तत् कवयो वदन्ति; Strait is the gate and narrow the path; अथवा कभी-कभी इस भय से कि कहीं वह उभयतः विभ्रष्ट न हो जाये—माया मिली न राम। गुरुदेव रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने 'गीतांजिन' के एक गीत में इस दुविधा का एक सुन्दर चित्र खींचा है:

मेरे बन्धन बड़े जिटल हैं, किन्तु जब में उन्हें तोड़ने का प्रयत्न करता हूँ तो मेरा दिल दुखने लगता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुममें ग्रमुल्य निधि है ग्रोर तू ही मेरा सच्चा सखा है, किन्तु मुक्त में इतना साहस नहीं कि मेरे अन्तर के कूड़े-करकट को निकाल फेंकूं।

यह ग्रावरण जो मुक्ते ग्रिभिभूत किये हुए है, मिट्टी ग्रीर मृत्यु का बना है— मैं इससे घृणा करता हूँ, परन्तु इसे ही प्रेम से ग्रालिंगन किये हूँ।

मुक्त पर भारी आभार है, मेरी विकलताएं विराट हैं, मेरी लज्जा गोपनीय एवं गहरी है, किन्तु जब मैं अपने कल्याण की याचना करने लगता हूँ तो इस आशंका से कांप उठता हूँ कि कहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार न हो जाये।

ऐसी मन:स्थिति में ही साधक को ग्रावश्यक जीवन दृष्टि तथा साहस प्रदान करने के लिए भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है—"इस मार्ग में ग्रिभिक्रम का नाश या प्रत्यवाय नहीं होता; इस धर्म का स्वत्पांश भी महान् भय से रक्षा करता, है";—"कल्याण मार्ग का कोई पथिक दुर्गति को नहीं जाता"; "निस्सन्देह मनुष्य का मन वड़ा चंचल है ग्रीर वड़ी कठिनाई से निग्रह में ग्राता है, फिर भी वैराग्य तथा ग्रम्यास से यह सम्भव है ?" ग्रादि-ग्रादि।

म्राध्यात्मिकता के पुनर्जागरण का शंखनाद

श्राचार्यश्री तुलसी ने ग्राज के भौतिकता-प्रधान युग में धर्म ग्रर्थात् ग्राध्यात्मिकता के पुनर्जागरण के लिए जो शंखनाद किया है, वह धर्म-संस्थापन के समय-समय पर होने वाले दैवी प्रयासों की शृंखला की ही एक कड़ी है। व्यवहार क्षेत्र में उन्होंने 'ग्रणुत्रत' की नई व्याख्या करके साधना के मार्ग को सरल बनाया है। धर्म-पथ पर एक ग्रणु के वरावर मीं प्रगति की तो उसके अनेक हितकर प्रभाव होंगे, यह स्पष्ट है। सबसे बड़ा हित तो यही है कि ग्रधमं से विमुख होने पर ही धर्म-पथ पर एक पग भी बढ़ा जा सकेगा, ग्रतएव हम ग्रधोगित से पूर्णतः वच जायेंगे। दूसरे, साधना के पथ की लम्बाई या दुक्हता पर ध्यान लगने से जो ग्राशंका व दुविधा हमें ग्रिभभूत कर लेती है, उसके बजाय हम केवल ग्रगले एक कदम की ही सोचें तो रास्ता सरलता से कटता जायेगा। बहुत चलना है, मुश्किल चलना है, इस भय के स्थान पर ग्रणुत्रत यह भावना सामने रखता है कि एक कदम तो चलो। महात्मा गांधी कहते थे, "मेरे लिए एक कदम काफी है" (One step enough for me)। संसार जानता है कि एक-एक करके वे कितने कदम चले ग्रीर मनुष्य-मात्र के लिए साधना का कितना ऊँचा मानदण्ड स्थापित कर गए। यदि हम इस प्रकार एक-एक कदम भी चलें तो उस पञ्चात्ताप के गर्त में न पड़ेंगे, जिसके बारे में एक ईसाई संत ने कहा है—

जिसे सन्मार्ग समभा, उस पर चल न पाया। जिसे कुमार्ग समभा, उससे टल न पाया।

त्रथवा—

किमहं साधु नाकरवम् किमहं पापमकरविमिति ।

सत्य, श्रहिंसा, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह ग्रादि का उपदेश ग्राध्यात्मिक जीवन-दर्शन की मानी हुई श्राधार-शिलाएं हैं। यह उपदेश धर्म के प्रारम्भकाल से दिया जाता रहा है। शाश्वत धर्म के इन मूल सिद्धान्तों को मानव-जीवन के प्रारम्भिक युग में ही तपस्या, चिन्तन एवं स्वानुभव के ग्राधार पर प्रतिपादित किया गया था, किन्तु इसका यह ग्रथं नहीं कि इस कारण हम अणुवत-आन्दोलन के मूल्य को न समभें और कहें कि इसमें तो नवीनता नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है—जीवन-दर्शन के क्षेत्र में मौलिक नवीन सिद्धान्तों की खोज ने प्राचीनतम सिद्धान्तों की सत्यता को खंडित नहीं, पुष्ट ही किया है। यहाँ नई खोज, नये प्रयास का लक्ष्य पिछले सिद्धान्त का उखाड़ना नहीं, वर्तमान स्थितियों में उसकी व्यावहारिकता प्रतिपादित करके उसे नया-नया रूप देना होता है। इस दृष्टि से अणुव्रत-आन्दोलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य कर रहा है। कालान्तर से घर्म और व्यवहार में जो खाई पड़ गई है, जो हैत उत्पन्न हो गया है, उसे मिटा कर घर्म को व्यावहारिक जीवन में सम्यक् प्रकार से स्थापित करने का यह नवीनतम प्रयास इस दृष्टि से अत्यन्त अभिनन्दनीय है।

इस पुनीत श्रवसर पर श्राचार्यथ्री के प्रति श्रद्धा प्रकटं करने के हेतु से इन कुछ वाक्य-पुण्पों की श्रंजिल श्रिपत है। सच्ची श्रद्धांजिल तो यही होगी कि श्राचार्यश्री के उपदेशों की श्रोर हमारा घ्यान जाये, हम उन पर विचार करें, उन्हें समभें उन पर श्राचरण करें जिससे हममें मानवोचित श्राघ्यात्मिकता फिर से जागे, हमारी धर्म में श्रास्था दृढ़ हो श्रीर धर्म-व्यवहार में उतरे।

प्रथम दर्शन और उसके बाद

श्री सत्यदेव विद्यालंकार

वे प्रथम दर्शन में कभी भूल नहीं सकता । राजस्थान के कुछ स्थानों का दौरा करने के वाद मैं जयपुर पहुँचा । उन दिनों जयपुर के जैन समाज में कुछ सामाजिक संघर्ष चल रहा था। जयपुर पहुँचने पर उसके वारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक थी। जैन समाज के साथ मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध था। अखिल भारतीय दिगम्बर जैन महासभा के प्रधानमंत्री लाला प्रसादीलालजी पाटनी, कई वर्ष हुए, 'जैन-दण्डनम्' नामक पुस्तक लेकर मेरे पास आये। पुस्तक में जैन समाज पर कुछ गहित आक्षेप किये गए थे। उनके कारण वे उसको सरकार द्वारा जब्त करवाना चाहते थे। मेरे प्रयत्न से उनका वह कार्य हो गया। इस साधारण-सी घटना के कारण मेरा अखिल भारतीय दिगम्बर महासभा के माध्यम से जैन समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ और पाटनीजी के अनुग्रह से वह निरन्तर बढ़ता ही चला गया। इसी कारण उस संघर्ष के बारे में मेरे हृदय में जिज्ञासा पैदा हुई।

मैंने एक मित्र से उसका कारण पूछा; वे कुछ उदासीन भाव से वोले कि आपको इसमें क्या दिलचस्पी है। मैंने विनोद में उत्तर दिया कि पत्रकार के लिए हर विषय में रुचि रखनी आवश्यक है। इस पर भी उन्होंने मुभे टालना ही चाहा। कुछ आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि जैन समाज के विभिन्न सम्प्रदायों में बहुत पुराना संघर्ष चला आता है। दिगम्बर और खेताम्बर सम्प्रदायों में तो फौजदारी तथा मुकदमेवाजी तक का लम्बा सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा। इसी प्रकार इन सम्प्रदायों का स्थानकवासियों तथा तेरापंथियों के साथ और उनका आपस में भी मेल नहीं बैठता। यहाँ तेरापंथ-सम्प्रदाय के आचार्यश्री तुलसी का चातुर्मास चल रहा है और उनके प्रवचनों के प्रभाव के कारण दूसरे सम्प्रदायों के लोग उनके प्रति ईच्या करने लगे हैं। उनका आपस का पुराना वैर नये सिरे से जाग उठा है।

मेरी दिलचस्पी के कारण उन्होंने स्वयं ही यह प्रस्ताव किया कि क्या ग्राप ग्राचार्यश्री के दर्शन करने के लिए, चल सकेंगे ? मैंने कहा कि मुफ्ते इसमें क्या ग्रापत्ति हो सकती है! एक ग्राचार्य महापुरुष के दर्शनों से कुछ लाभ ही मिलेगा। उन्होंने कुछ समय बाद मुफ्ते सूचना दी कि दोपहर को दो बजे बाद का समय ठीक रहेगा।

प्रथम दर्शन

लगभग ग्रहाई वजे मैं उनके साथ उस पण्डाल में पहुँच गया, जिसमें ग्राचार्यथी के प्रवचन हुग्रा करते थे। मैं अपने मित्र के साथ ग्रजनवी-सा बना हुग्रा उपस्थित लोगों की पीछे की पंक्ति में एक कोने में जा बैठा। यदि मैं भूलता नहीं, तो पूज्य ग्राचार्यश्री उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दौलतमल भण्डारी के साथ वातचीत करने में संलग्न थे। ग्राचार्यश्री की निर्मल, स्वच्छ ग्रौर पिवत्र वेश-भूवा तथा उनके रौवीले चेहरे में कुछ ग्रद्भुत-सा ग्राकर्षण दीख पड़ा। मैं चुपचाप २०-२४ मिनट बैठ कर चला ग्राया। मैंने कोई वातचीत उस समय नहीं की ग्रौर न करने की मुभे इच्छा ही हुई। कारण केवल यह था कि मैं उनकी वातचीत में खलल पैदा नहीं करना चाहता था। परन्तु जैसे ही उठ कर मैं चला, पूज्य ग्राचार्यश्री की दृष्टि मुभ पर पड़ी ग्रौर मुभे ऐसा लगा जैसे कि उनकी ग्रांखों ने मुभे घेर लिया हो। फिर भी चुपचाप वहाँ से लीट ग्राया। वह थे पहले दर्शन, जिनका चित्र मेरे सामने ग्राज भी वैसा ही वना हुग्रा है।

जयपुर से प्रवास करने के बाद याचार्यथी का दिल्ली में ग्रागमन हुग्रा। ग्रणुन्नत-ग्रान्दोलन का सूत्रपात किया जा चुका था। नैतिक चरित्र-निर्माण के, ग्रणुन्नत-ग्रान्दोलन के सन्देश को लेकर ग्राचार्यथी ग्रपने संघ के साथ राजधानी पद्यारे थे। इसी कारण ग्राचार्यथी के पघारने की विशेष चर्चा थी। नई दिल्ली होते हुए ग्रपने संघ के साथ ग्राचार्यथी ने जब दिल्ली-दरवाजे की ग्रोर से राजधानी की पुरानी नगरी में प्रवेश किया ग्रीर दिरयागंज से चाँदनी चौक होते हुए ग्रापनया-वाजार पहुँचे तो दर्शक वह दृश्य देख कर मुग्ध रह गये। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि महाकि तुलसी के सन्त हंस गुण गहींह पय परिहरि वारि विकार शब्दों के ग्रनुसार क्षीर-नीर का मन्यन करने के लिए मानसरोवर से राजहंसों की टोली राजधानी में ग्रवतरित हुई हो। सचमुच भ्रष्टाचार, चोरवाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावट तथा ग्रनैतिकता के वातावरण को शुद्ध व पवित्र करने के लिए ग्राचार्यथी के ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का नैतिक सन्देश दूध को दूध ग्रीर पानी को पानी कर देने वाला ही था।

तीन घोषणाएं

नयावाजार में पदापंण करने के बाद जो पहला प्रवचन हुआ, उसके कारण मेरे लिए आचार्यश्री का राजधानी की ऐतिहासिक नगरी में शुभागमन एक अनोखी ऐतिहासिक घटना थी। वह प्रवचन मेरे कानों में सदा ही गूँजता रहता है और उसके कुछ शब्द कितनी ही बार उद्धृत करने के कारण मेरे लिए शास्त्रीय वचन के समान महत्त्वपूर्ण बन गये हैं। आचार्यश्री की पहली घोषणा यह थी कि यह तैरापंथ किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं है। यह प्रभु का पंथ है। इसीलिए इसके प्रवर्तक आचार्यश्री भिखनजी ने यह कहा कि यह मेरा नहीं, प्रभु! तेरा पंथ है। इस घोषणा द्वारा आचार्यश्री ने यह व्यक्त किया कि वे किसी भी प्रकार की संकीण साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित न होकर, राष्ट्र-कल्याण तथा मानव-हित की भावना से प्रेरित होकर राजधानी आये हैं।

दूसरी घोषणा आचार्यश्री की यह थी कि मैं अणुद्रत-आन्दोलन द्वारा उन राष्ट्रीय नेताओं के उस आन्दोलन को वलकाली तथा प्रभावकाली वनाना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय जीवन को ऊँचा उठा कर उसमें पवित्रता का संचार करने में लगे हैं।

इसी प्रकार तीसरी घोषणा याचार्यश्री ने यह की थी कि मैं यपने समस्त साधु-संघ तथा साध्वी-संघ को राष्ट्र के नैतिक उत्थान के इस महान् कार्य में लगा देना चाहता हूँ।

इन घोषणात्रों का स्पष्ट श्रिभिप्राय यह था कि जिस नैतिक नव-निर्माण के महान् श्रान्दोलन का सूत्रपात राज-स्थान के सरदारशहर में किया गया था, उसको राष्ट्रव्यापी वना देने का शुभ संकल्प करके श्राचार्यश्री राजधानी पधारे थे। स्थानीय समाचारपत्रों में इसी कारण श्राचार्यश्री के शुभागमन का हार्दिक स्वागत एवं श्रिभनन्दन किया गया। मैं उन दिनों में दैनिक 'श्रमर-भारत' का सम्पादन करता था। इन घोषणाश्रों से श्रभावित होकर मैंने 'श्रमर भारत' को श्रणुव्रत-श्रान्दोलन का प्रमुख पत्र बना दिया और उसके लिए भारी-से-भारी लोकापवाद को सहन करते हुए मैं श्रपने इस व्रत पर ग्राउग रहा।

उपेक्षा, उपहास श्रौर विरोध

श्रेयांसि वहु विघ्नानि की कहावत आचार्यश्री के इस शुभागमन और महान् नैतिक आन्दोलन पर भी चरितार्य हुई। आन्दोलन का राज्यानी में सूत्रपात होने के साथ ही विरोध का ववण्डर भी उठ खड़ा हुआ। ऐसे प्रत्येक आन्दोलन को उपेक्षा, उपहास, अम और विरोध का प्रारम्भ में सामना करना ही पड़ता है। फिर उसके लए सफलता की भाँकी दीख पड़ती है। अणुव्रत-आन्दोलन को उपेक्षा और उपहास का इतना सामना नहीं करना पड़ा, जितना कि विरोध का। इस विरोधपूर्ण वातावरण में ही अणुव्रत-आन्दोलन के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में टाउन-हाल के सामने किया गया। न केवल राजधानी में, अपिनु समस्त देश के कोने-कोने में उसकी प्रतिच्विन गूँज उठी। कुछ प्रतिविध्या विदेशों में भी हुई। हमारे देश का कदाचित् ही कोई ऐसा नगर बचा होगा, जिसके प्रमुख समाचारपत्रों में अणुव्रत-आन्दो- लन और सम्मेलन की चर्चा प्रमुख रूप से नहीं की गई और उस पर मुख्य लेख नहीं लिखे गये। वस्वई, कलकत्ता, मद्रास तथा अन्य नगरों के समाचारपत्रों ने वड़ी-वड़ी अश्वाओं से आन्दोलन एवं सम्मेलन का स्वागत किया। वात यह थी कि

अनैतिकता और अष्टाचार दूसरे महायुद्ध की देन है और इन बुराइयों से सारे ही विश्व का मानव-समाज पीड़ित है। वह इनसे मुक्ति पाने के लिए वेचैन है। इससे भी कहीं अधिक विभीषिका विश्व के मानव के सिर पर तीसरे सम्भावित महा-युद्ध की काली घटाओं के रूप में मँडरा रही है। तब ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि ग्राचार्यश्री ने ग्रणुव्रत-भ्रान्दोलन द्वारा मानव की इस पीड़ा व वेचैनी को ही प्रकट किया हो और उसको दूर करने के लिए एक सुनिश्चित ग्रभियान शुरू किया हो, इसीलिए उसका जो विश्वव्यापी स्वागत हुआ, वह सर्वथा स्वाभाविक था।

सबसे वड़ा श्राक्षेप

इस विश्व-व्यापी स्वागत के बावजूद राजधानी के अनेक क्षेत्रों में अणुव्रत-आन्दोलन को सन्देह एवं आशंका से देखा जाता रहा और उसको अविश्वास तथा विरोध की घनी घाटियों में से गुजरना पड़ा। विरोधियों और आलोचकों का सबसे वड़ा आक्षेप यह था कि आचार्यश्री एक पंथ-विशेप के आचार्य हैं और वह पंथ संकीण साम्प्रदायिकता, अनुदारता तथा असिहण्जुता से ओत-प्रोत है। आन्दोलन का सूत्रपात उस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा वढ़ाने के लिए किया गया है और उस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने आचार्य को पुजवाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। यह भी कहा जाता था कि इस सम्प्रदाय की सारी व्यवस्था अधिनायकवाद पर आधारित है। उसके आचार्य उसके सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अधिनायक हैं। वर्तमान प्रजानत्त्र-युग में अधिनायकवाद पर आधित आन्दोलन वड़ा खतरनाक है। इसी प्रकार के तरह-तरह के आरोप व आक्षेप आन्दोलन पर किये जाते थे। तेरापंथी सम्प्रदाय की मान्यताओं व मर्यादाओं के सम्वन्य में संकुचित व संकीण साम्प्रदायक वृध्विकोण से विचार व विरोध करने वाले इसी पक्षपातपूर्ण चश्मे से अणुव्रत-आन्दोलन को देखते थे और उस पर मनमाने आरोप व आक्षेप करने में तिनक भी संकोच न करते थे। तरह-तरह के हस्तपत्रक छाप कर वाँटे गए और दीवारों पर बड़े-वड़े पोस्टर भी छाप कर विपक्षों गए। विरोध करने वालों ने भरसक विरोध किया और आन्दोलन को हानि पहुँचाने में कुछ भी कसर उठा न रखी।

इस ववण्डर का जो प्रभाव पड़ा, उसको प्रकट करने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए। कुछ साथियों का यह विचार हुम्रा कि त्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का परिचय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद को देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनका यह अनुमान था कि राष्ट्पतिजी नैतिक नव-निर्माण के महत्त्व को अनुभव करने वाले महानुभाव हैं। उनको यदि इस नैतिक यान्दोलन का परिचय दिया गया तो अवश्य ही उनकी सहानुभूति प्राप्त की जा सकेगी। श्रीमान् सेठ मोहनलालजी कठौतिया के साथ मैं राष्ट्रपति-भवन गया और उनके निजी सचिव से चर्चा-वार्ता हुई, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि यह आन्दोलन विशुद्ध रूप से साम्प्रदायिक है और ऐसे किसी साम्प्रदायिक त्रान्दोलन के लिए राज्ट्रपति की सहानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने अनुरोध किया कि राज्ट्रपतिजी से एक बार मिलने का अवसर तो आप दें, परन्तु वे उसके लिए भी सहमत न हुए। यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए; यह दिखाने के लिए कि आचार्यश्री को राजवानी में प्रारम्भिक दिनों में कैसे विरोध, भ्रम, उदासीनता तथा प्रतिकल परि-स्थितियों में म्रणुव्रत-म्रान्दोल की नाव को खेना पड़ा। इसके विपरीत जिस धैर्य, संयम, साहस, उत्साह, विश्वास तथा निष्ठा से काम लिया गया, उसका परिचय इतने से ही मिल जाना चाहिए कि विरोधी य्रान्दोलन के उत्तर में एक भी हस्त-पत्रिका प्रकाशित नहीं की गई। एक भी वक्तव्य समाचारपत्रों को नहीं दिया गया ग्रौर किसी भी कार्यकर्ता ने ग्रपने किसी भी व्याख्यान में उसका उल्लेख तक नहीं किया-प्रतिवाद करना तो बहुत दूर की वात थी। जबकि श्राचार्यश्री के प्रभाव, निरीक्षण और नियन्त्रण में इस अपूर्व धैर्य और अपार संयम से कार्यकर्ता आन्दोलन के प्रति अपने कर्तव्य-पालन में संलग्न थे, तब यह तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी कि पूज्यश्री के प्रवचनों में कभी कोई ऐसी चर्चा की जाती। अणुवत-सम्मेलन के अधिवेशन में भी कुछ विघ्न डालने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सम्पूर्ण अधिवेशन में विरोधियों की चर्चा तक नहीं की गई ग्रौर प्रतिरोष अथवा श्रसन्तोष का एक शब्द भी नहीं कहा गया। ग्रान्दोलन ग्रपने सुनिश्चित मार्ग पर अव्याहत गति से निरन्तर आगे वडता गया।

श्रधिकाधिक सफलता

याचार्यथी के उस प्रथम दिल्ली-प्रवास में राजधानी के कोने-कोने में य्रणुव्रत-य्रान्दोलन का सन्देश पूज्यश्री के प्रवचनों हारा पहुँचाया गया और दिल्ली से प्रस्थान करने से पूर्व ही उसके प्रभाव के अनुकूल आसार भी चारों ओर दीखने लग गए थे। राजवानी के ग्रतिरिक्त ग्रासपास के नगरों में ग्रान्दोलन का सन्देश ग्रौर भी ग्रधिक तेजी से फैला।यह प्रकट हो गया कि तपस्या और साधना निरर्थक नहीं जा सकती। विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा श्रपना रंग दिखाये विना नहीं रह सकते । रचनात्मक ग्रौर नव-निर्माणात्मक प्रवृत्तियों को ग्रसफल वनाने के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाये, व असफल नहीं हो सकतीं। अणुवत-आन्दोलन का १०-१२ वर्ष का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि कोई भी लोक-कल्याणकारी शुभ कार्य, प्रवृत्ति अथवा आन्दोलन असफल नहीं हो संकता। राजधानी की ही दृष्टि से विचार किया जाये तो ग्राचार्यश्री की प्रत्येक दिल्ली-यात्रा पहली की ग्रपेक्षा दूसरी, दूसरी की ग्रपेक्षा तीसरी ग्रीर तीसरी की ग्रपेक्षा चौथी ग्रधिकाधिक सफल, स्राकर्पक स्रोर प्रभावशाली रही है। राष्ट्रपति-भवन, मन्त्रियों की कोठियों, प्रशासकीय कार्यालयों ग्रीर व्यापारिक तथा ग्रीद्योगिक संस्थानों एवं शहर के गली-कूचों व मुहल्लों में ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन की गूँज ने एक-सरीखा प्रभाव पैदा किया। उसको साम्प्रदायिक वता कर ग्रथवा किसो भी श्रन्य कारण से उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकी ग्रीर उसके प्रभाव को दवाया नहीं जा सका। पिछले वारह वर्षों में पूज्य ग्राचार्यश्री ने दक्षिण के सिवाय प्रायः सारे ही भारत का पाद-विहार किया है ग्रीर उसका एकमात्र लक्ष्य नगर-नगर, गाँव-गाँव तथा अन-जन तक ग्रण्वत-ग्रान्दोलन के सन्देश को पहुँचाना रहा है। राजस्थान से उठी हुई नैतिक निर्माण की पुकार पहले राजधानी में गुंजी ग्रीर उसके बाद सारे देश में फैल गई। राजस्थान, पंजाव, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, खानदेश, वस्वई और पूना; इसी प्रकार दूसरी दिशा में उत्तरप्रदेश विहार तथा बंगाल ग्रौर कलकत्ता की महानगरी में पधारने पर पूज्य ग्राचार्यश्री का स्वागत तथा ग्रभिनन्दन जिस हार्दिक समारोह व धूमधाम से हुमा, वह सब म्रणुव्रत-म्रान्दोलन की लोकप्रियता, उपयोगिता भौर म्राकर्पण शक्ति का ही सूचक है।

मैंने बहुत समीप से पूज्य आचार्यश्री के व्यक्तित्व की महानता को जानने व समभने का प्रयत्न किया है। अणु-व्रत-ग्रान्दोलन के साथ भी मेरा वहुत निकट-सम्पर्क रहा है। मुक्ते यह गर्व प्राप्त है कि पूज्यश्री मुक्ते 'प्रथम ग्रणुवती' कहते हैं। याचार्यथी के प्रति मेरी भिवत ग्रीर यणुवत-ग्रान्दोलन के प्रति मेरी अनुरक्ति कभी भी क्षीण नहीं पड़ी। ग्राचार्यथी के प्रति श्रद्धा ग्रौर ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के प्रति विश्वास ग्रौर निष्ठा में उत्तरीत्तर वृद्धि ही हुई है। महात्मा गांधी ने देश में नैतिक नव निर्माण का जो सिलसिला शुरू किया था, उसको ग्राचार्यश्री के ग्रणुवत-श्रान्दोलन ने निरन्तर ग्रागे ही बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया है। यह भी कुछ ग्रत्युक्ति नहीं है कि नैतिक नव-निर्माण की दृष्टि से पूज्य ग्राचार्यथी ने उसे ग्रीर भी ग्रधिक तेजस्वी बनाया है। चरित्र-निर्माण हमारे राप्ट्र की सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या है। उसको हल करने में प्रणुव्रत-ग्रान्दोलन जैसी प्रवृत्तियाँ ही प्रभावशाली ढंग से सफल हो सकती हैं, यह एकमत से स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय नेताग्रों, सामाजिक कार्यकर्ताग्रों, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रवक्ताग्रों ग्रीर लोकमत का प्रति-निधित्व करने वाले समाचार-पत्रों ने एक स्वर से उसके महत्त्व और उपयोगिता को स्वीकार किया है। संत विनोवा का भुदान और पूज्य श्राचार्यश्री का अणुब्रत-श्रान्दोलन, दोनों का प्रवाह दोनों के पादविहार के साथ-साथ गंगा श्रीर जमुना की पुनीत घाराश्रों की तरह सारे देश में प्रवाहित हो रहा है। दोनों की श्रमृतवाणी सारे देश में एक जैसी गूँज रही है और भौतिकवाद की घनी काली घटात्रों में विजली की रेखा की तरह चमक रही है। मानव-समाज ऐसे ही संत महा-पुरुषों के नव जीवन के स्राशामय सन्देशों के सहारे जीवित रहता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में जब स्रणुत्रमों स्रौर महा-विनाशकारी साधनों के रूप में उसके द्वार पर मृत्यु को खड़ा कर दिया गया है, तब ऐसे संत महापुरुपों के अमृतमय सन्देश की और भी ग्रधिक श्रावश्यकता है। श्राचार्य-प्रवर श्री तुलसी श्रीर संत-प्रवर श्री विनोबा इस विनाककारी युग में नव जीवन के अमृतमय सन्देश के ही जीवन्त प्रतीक हैं। घन्य हैं हम, जिन्हें ऐसे संत महापुरुषों के समकालीन होने और उनके नैतिक नव-निर्वाण के श्रमृत सन्देश सुनने का सौभाग्य प्राप्त है !

ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के पिछले ग्यारह-वारह वर्षों का जब में मिहावलीकन करता हूँ, तब मुभे सबसे ग्रधिक

प्राशाजनक जो प्रासार दीख पड़ते हैं, उनमें उल्लेखनीय है— प्राचार्यश्री के साधु-संघ का ग्राधुनिकीकरण। मेरा ग्रिमप्राय यह नहीं है कि साधु-संघ के ग्रनुशासन, व्यवस्था ग्रथवा मर्यादाश्रों में कुछ ग्रन्तर कर दिया गया है। वे तो मेरी दृष्टि में ग्रीर भी ग्रधिक दृढ़ हुई हैं। उनकी दृढ़ता के बिना तो सारा ही खेल बिगड़ सकता है; इसलिए शिथिलता की तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। मेरा ग्रिमप्राय यह है कि ग्राचार्यश्री के साधु-संघ में ग्रपेक्षाकृत ग्रन्य साधु संघों के सार्वजित भावना का ग्रत्यिक मात्रा में संचार हुग्रा है ग्रीर उसकी प्रवृत्तियाँ ग्रत्यिक मात्रा में राष्ट्रोन्मुखी बनी हैं। ग्राचार्यश्री ने जो घोषणा पहली बार दिल्ली पघारने पर की थी, वह ग्रक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है। उन्होंने ग्रपने साधु संघ को जन-सेवा तथा राष्ट्र-सेवा के लिए ग्रपित कर दिया है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए। वह यह कि जितने जनोपयोगी साहित्य का निर्माण पिछले दस-ग्यारह वर्षों में ग्राचार्यश्री के साधु-संघ द्वारा किया गया है ग्रीर जन-जागृति तथा नैतिक चरित्र-निर्माण के लिए जितना प्रचार-कार्य हुग्रा है, वह प्रमाण है इस बात का कि समय की माँग को पूरा करने में ग्राचार्यश्री के साधु-संघ ने ग्रमुख लोकस्वा तथा जन-जागृति के लिए एक ग्रनुकरणीय ग्रादर्श उपस्थित कर दिया है। युग की पुकार सुनने वाली संस्थाएं ही ग्रपने ग्रस्तित्व को सार्थक सिद्ध कर सकती हैं। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि ग्राचार्यश्री के तेरापंथ साधु-संघ ने ग्रपने ग्रस्तित्व को पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध कर दिया है।

W

W

W

तुम्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश!

श्राशुकविरत्न पण्डित रघुनन्दन शर्मा, श्रायुर्वेदाचार्य

म्रणुव्रतैः शान्तिनितान्तशीलै रस्त्रै रमोघैः कलहं विजेतूम्। त्वं भारतोव्यां कुरुषे विहारं, तुभ्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश ॥१॥ त्वं लोकबन्धोः सद्शो विभासि, लोकान्धकारस्य विनाशनाय। पापाधमैधांसि विदग्धुमर्हः, प्राज्ञैः प्रतीतोऽस्यकृशः कृशानुः॥२॥ चिन्ताग्निना प्रज्वलिताङ्गभाजां, शान्तं सुशीतं हृदयं करोषि । दोपैरशेपै रहितं बुवन्ति, विदांवरा स्त्वामशशं शशाङ्कम् ॥३॥ प्रवरव्रतानि, दीनाय दारिद्रच-हताय दत्से। विद्वद्वरा स्त्वां मधुरं वदन्तमक्षारतोयं जलिंघ विदन्ति ॥४॥ श्रहिंसया निर्ह् त लोकदुःखं, सद् ब्रह्मचर्यव्रतभूषिताङ्गम्। अपुत्रभार्य विजहद् गृहं त्वां, मन्यामहे गान्धिमगाधवुद्धिम्।।५।। श्रशेषशब्दाम्बुधिपारयातं, सारस्वताः संप्रति रवं पाणिनि वा तुलसीमुनि वा, दाक्षी भुतं वा वदना अतं वा ॥६॥ साधूं स्त्वदीयान् सम भोज्यवस्त्रान्, एक किया नेक गुरौ निवछान्। वीक्ष्य प्रवीणा इह निर्णयन्ति, न साम्यवादं न समाजवादम् ॥७॥ गीतामपि त्वां परितः पठन्तं, जैनागमान् पूर्णतया रटन्तम्। शौद्धोदने र्ग्रन्थवरान् भणन्तं, स्वं-स्वं विदुर्वेदिकजैनवौद्धाः ॥६॥

सम्प्रति वासवः

मुनिश्री कानमलजी

सुरसभेव सभा तव राजित, सुरसभाव सभा नव राजित।
त्वमिप संसदसंप्रति वासवः, कुतुहलं मम विश्वति वासवः।।१।।
यमवलोक्य भवन्तिमवोज्ज्वलं, परिवृतं भगणैः रिव साधुभिः।
यविकरन्तिमवामृतधारया, सितरुचं परमंचिसताम्बरे।।२।।
कुमुदिनी मुदिनी मुदिनीरिध रिधपितः स्वगृहं स्वगृहं प्रति।
सुभगवां भगवान् भगवांछया, सकल साध्यल साध्यल नाध्यय।।३।।

निर्द्दन्द्वो द्वन्ह्रमाश्रितः

मुनिश्री चन्दनमलजी

विनयेन वराविद्या, विवेको विद्यया सह।
वकारत्रयमावाल्यात्, समगंस्त त्विय प्रभो।।१।।
पाठकः पाठकालेयः, सेव्यमानोभि सेवकः।
तितीर्षु स्तारकद्यापि, निर्द्वन्द्वो द्वन्द्वमाश्रितः।।२।।
वृद्धिकृद् वर्द्धमानो यः, श्रमणः श्रमतत्परः।
विरोधिषु महावीरः, संगताल्यात्रयी त्विय ।।३।।
पञ्चिवंशतिवर्षेषु, भ्रामं भ्रामं भुवस्तले।
गुप्तं नैदंयुगीनैस्तद्, यत्त्वयोपकृतं गणे।।४।।
पुत्रस्त्वमितजातोसि, देव! पुत्र चतुष्टये।
वृत्तिं सर्वं जनीनां यत्, समाश्रित्य विराजसे।।१॥
ध्वान्तं दुर्णयसंभूतं, दूरयन् धवलेश्वर।
धवलस्ते समारोहो, विश्वं धवलियष्यित ।।६॥
स्वयं प्रकाशमानोथो, श्रथंसार्थं प्रकाशयन्।
भानुमानिव लोकेस्मिन्, जयतात्तुलसी प्रभुः।।७।।

तुलसों वन्दे

श्री यतीन्द्र विमल चौधरी मन्त्री-बङ्गीय संस्कृत ज्ञिक्षा परिषद्

त्राचार्यतुलसीं वन्दे जैनधर्मस्वरूपकम्।
'तरापन्यि' महासङ्घ-मैत्रीवन्धनहेतुकम्।।१॥
महावीर महाधर्म-सुधारसप्रदायकम्।।
ग्रणुत्रत-प्रचारेण विश्वशृद्धिविधायकम्।।२॥

चिरं जयतु श्रीतुलसामुनीन्द्र:

मुनिश्री नवरत्नमलजी

ग्रर्हन त्वमेव भगवन्नुपकारकत्वात् सिद्धोपि विश्ववसुधातल ग्राश्रयत्वात् ग्राचारिचन्तनपटोरनुयोगकृच्चोपाध्याय ग्रांर्य ! मुनि उज्ज्वलसाधकत्वात् ॥१॥ विद्यार्थिनोविनयशासनशीलयुक्तान् व्यापारिणः सरलसत्यपथप्रविष्टान् कर्माधिकारिमनुजान् नयनीति निष्ठान् कुर्वन् चिरं जयतु श्रीतुलसीमुनीन्द्रः॥२॥

न मनुजोऽमनुजोऽईति तत्तुलम्

मुनिश्री पुष्पराजजी

सु तुलसी भुवने स्त्यमरः प्रियो, न मनुजोऽमनुजोऽईति तत्तुलम्।
हत विधि सुविधि शरणागतं, प्रकुरुते हरते च तदापदम् ॥१॥
तदमले कमले चलनेऽधुना, सुमनसं मनसोपहरन्नरम्,
सुमनसा प्रणमन्नऽहमुत्सुकः, सुसमये धवले ह्यभिनन्दनम् ॥२॥

निर्मलातमा यशस्वी

मुनिश्री वत्सराजजी

लोकोद्धारं समयिवदुरः कर्नु मुद्यद् वचस्वी, स्वात्मोद्धारं समयिवदुरो नित्यमीशो मनस्वी। स्वान्योद्भासी गृहमणिनिभः सत्तपस्वी महस्वी, चेतस्तल्पे लसतु 'तुलसी निर्मलात्मा यशस्वी।।१॥ को नो विद्यात् तरुणतर्राणं तीन्न तेजः प्रतापं, भूम्याकाशंयदुदयवशाद् भासते सप्रकाशम्। तोषं यातं निखलभुवनं कान्तिशीलं निरीक्ष्य, शोषं यातो जनपथ ततः केवलं पंकराशिः॥२॥ कल्याणाभं दिवि दिनमणि नित्य मुच्चैश्चरिष्णु, मीर्ष्या-म्लाना तिरियतु मिमे वारिवाहा यतन्ते। पातस्तेषां भवति तरसा वीक्षणीयो विपाकः, श्रद्धा स्फीता भवति भुवने भास्वतां तद् विरोधात्॥३॥

मुनिश्री डूंगरमलजी

स्राचार्यवर्यपदमाप्य सुशास्त्रसिन्धुं, निर्मथ्य तत्त्वसुमणीनुपगम्य पूज्य ।
श्रीमान् स्वयं समभवत् कृतवांश्च सङ्घं, विष्णुर्भवानजिन कोपि विलक्षणात्मा ॥१॥
योगात्मवद् वैदिक वृह्मवत् किम्, व्याप्तं त्रिलोके सुयश स्त्वदीयम् ।
तेषां तु वाधाऽनुपलिव्धमात्रात्, प्रत्यक्षतस्ते सुयशः-प्रसिद्धिः ॥२॥
स्रस्तं कदा याति कदा ह्युदेति, न ज्ञानमाप्नोति जनस्तवान्तिके ।
वैशेषिकं मुक्तिपदं समर्पयन्, वैशेषिकः कोपि विलक्षणो भवान् ॥३॥
प्रत्यक्षसिद्धान् सुगुणांस्त्वदीयान्, मीमांसका नैव विलोकयन्ति ।
गुणा न संतीति मतं मतं यत्, सत्येपि सूर्ये जनुषान्धका यथा ॥४ ।
प्रतिभया चिकतं जगतीतलं, मधुरया सुगिरा तृषिता नराः ।
तमभिनन्दितवान् धवलोत्सवे, गुरुवरं तुलसीं मुनि डुँगरः ॥५॥

निरन्तरायं पद्माप्तुकामः

मुनिश्री शुभकरणजी

कल्याणकांक्षिन् सृकृतिन् प्रयोगिन् कृतिन् प्रयोगिन् तुलसीमुनीश । सर्वान् सदा पाहि निरन्तरायं निरन्तरायं पदमाप्तुकामः ॥१॥ जीयाच्चिरं विश्वदिनेशतेजो, दिनेशतेजोपि भवेदणीयम् । गतागतिप्रज्ञ समागमज्ञ, समागमज्ञ स्थितिधन् मुमुक्षो ॥२॥

वन्द्यो न केषां भवेत् ?

श्री विद्याधर शास्त्री, एम० ए०

राष्ट्रे नित्यमणुवतादिपु जनान् संयोजयन् पावयन्,
भ्रष्टाचारतमः सदा स्वविषयात् सोन्मूलमुच्छेदयन् ।
तत्तच्छास्त्रनयादिशोधनपरः शिष्यप्रदेयागमः,
ग्राचार्यस्तुलसी सभादिनकरो वन्द्यो न केषां भवेत् ॥१॥
रत्नं भारतसंस्कृते मुं निवरो मान्यो मनस्वी महान्,
नेता कोऽपिकृती स्वशुभ्रयशसा सर्वा दिशः पूरयन् ।
भव्येऽस्मिन् धवले महोत्सवदिने विभ्राजमानोऽधिकम्,
ग्राचार्यस्तुलसी विलक्षणमितर्जातोऽभिनंद्योऽखिलैः ॥२॥

निष्ठाशील शिक्षक

मुनिश्री दुलीचन्दजी

श्राचार्यश्री तुलसी केवल भारत में ही नहीं, श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में ख्याति प्राप्त महापुरुष हैं। इसमें उनके मीलिक विचार श्रीर उन पर पूर्ण निष्ठा ही मुख्य कारण है। जैन परम्परा में, एक वड़े संघ के श्रधिनायक होने के कारण उन्हें श्रपने संघ में विद्या श्रीर प्रचार-कार्य में श्रनवरत रत रहना पड़ता है। जैन साधुश्रों के लिए नियमानुसार निरन्तर एक स्थान में रहना तो निषिद्ध है ही, फिर भी वे साधारणतः एक क्षेत्र में एक महीने तक श्रीर चातुर्मास की स्थित हो तो एक क्षेत्र में चार महीने तक रह सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त वे घूमते रहते हैं। किन्तु श्राचार्यश्री इससे भी कुछ श्रागे वढ़े श्रीर उन्होंने एक देशव्यापी यात्रा प्रारम्भ की। इन कुछ वर्षों में उन्होंने करीव १५-१६ हजार मील की यात्राएं की हों तो कोई श्राश्चर्य की वात नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाव, उत्तरप्रदेश, विहार, यंगाल श्रादि श्रनेक प्रान्तों में घूम-घूम कर उन्होंने जनता में नैतिकता की मशाल जगाई। यह सब कार्य चातुर्मास के श्रतिरिक्त निरन्तर विहार करते रहने पर ही वन पाया है। यदि एक-एक गाँव में महीने-महीने भर वंठे रहते तो इस प्रकार एक देशव्यापी यात्रा कभी सम्भव नहीं थी।

पैदल विहार करते हुए भी उन्होंने अपने संघ में विद्या की एक मन्दािकनी वहायी है। यह उनकी एक निष्ठा का फल है। प्रातः और सायं दोनों समय विहार करते रहना और उसके साथ-साथ अध्ययन-कार्य भी चालू रखना, यह एक अनहोनी-सी वात लगती है। दिन-भर में १५-१६ मील चल लेने के पर्चात् शरीर की क्या दशा होती है, यह तो सर्वविदित है ही। इसके उपरान्त भी आचार्यश्री अपनी शिष्य मण्डली को विश्राम करने की वेला में अध्ययन रत रखते थे। साधु-संत भी इस समय अत्यन्त मनोयोग के साथ अध्ययन कार्य में संलग्न रहते थे। कभी-कभी जब आचार्यश्री एकनिष्ठ होकर अपने शिष्य समुदाय को अध्ययन करवाते तो प्राचीन महिष्य-मुनियों की याद हो आती थी। आचार्यश्री अनेक कार्यों में व्यस्त होते हुए भी अपने शिष्यों को संस्कृत-च्याकरण, दर्शन, सिद्धान्त, साहित्य आदि अनेक कठिन विषयों का अध्ययन कराने में पूर्ण रुचि रखते हैं।

इस प्रकार भ्राचार्य प्रवर ने अध्ययन-परम्परा को आगे वढ़ाने के लिए एक परीक्षाकम भी बनाया। योग्य, योग्यतर और योग्यतम यह एक परीक्षा कम है। योग्य में तीन वर्ष, योग्यतर में दो वर्ष और योग्यतम में दो वर्ष; इस प्रकार सात वर्ष का यह आध्यात्मिक शिक्षा-कम है। इस परीक्षाकम में अध्ययनार्थ कुछ वैदिक, बौद्ध और जैनेतर धर्म के अन्य भी लिए गए हैं। उदाहरणार्थ-भीता, महाभारत, धम्मपद आदि-आदि।

इस परीक्षा कम के ऊपर भी एक 'कल्प' नामक परीक्षा है जोकि दर्शन, सिद्धान्त, व्याकरण ग्रादि किसी भी विषय में विशेषज्ञ होने की इच्छा रखने वाला दे सकता है। उपर्युक्त विहारादि की कठिनाइयों के वावजूद भी अनेक सायु संतों ने इस परीक्षा कम में परीक्षा देकर सफलता प्राप्त की है।

वस्तुतः यह देखा जाये तो आचार्यश्री के सान्तिष्य में चलने वाला यह अष्ययन कार्य किसी भी विद्यालय से कम नहीं कहा जा सकता। इसको यदि हम एक चलता-िफरता विश्वविद्यालय भी कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। एक स्थान पर रह कर अष्ययन-अष्यापन होना वड़ा सरल है, किन्तु इस प्रकार ग्रामानुग्राम घूमते हुए इस कार्य में दलता प्राप्त कर लेना, एक टेढ़ी खीर है। यह एक ग्राचार्यश्री जैसी तपः पूत ग्रात्मा की प्ररणा का ही सुफल है; अन्यथा ग्राज हम देख रहे हैं कि ग्रनेकानेक सुविधाओं व प्रलोभनों के वावजूद भी ग्राज के विद्यार्थी कैसा अध्ययन करते हैं, यह किसी से

छिपा हुग्रा नहीं है। साधुग्रों ने जिस प्रकार श्राचार्य प्रवर के इस तात्त्विक श्रध्ययनक्रम को सफल बनाने के लिए प्राणप्रण से चेष्टा की, उसी प्रकार साध्वी समाज ने भी दत्तचित्त होकर ज्ञान प्राप्ति में कोई कमी नहीं रखी। फलतः उनके साधु संत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, श्रंग्रेजी, मारवाड़ी श्रादि श्रनेकों भाषाश्रों के प्रभावशाली पंडित बने।

याचारंशी के साधु समाज में याज यनेक साधु संस्कृत व हिन्दी के याशु किव हैं। यनेक साधु-साध्वियाँ किवता लिखने में सिद्धहस्त हैं। यनेक साधु गद्य-पद्य के लेखक हैं। उनके कुछ साधुयों ने संस्कृत, हिन्दी व प्राकृत की नवीन व्याकरणों की भी रचना की है। उदाहरणार्थ — भिक्षुशब्दानुशासनमहाव्याकरण, कालूकौ मुदी, तुलसी प्रभा, तुलसी मंजरी व जय हिन्दी व्याकरण श्रादि। यनेक साधु तात्त्विक ग्रन्थों के लेखक व य्रनुशीलक वने। य्रनेक साधु प्रवधान विद्या के पारंगत भी वने। जिनमें कुछ शतावधानी, पंचशतावधानी, सहस्रावधानी और सार्धसहस्रावधानी भी हैं। इस प्रकार याचार्य प्रवर की उत्साहदायिनी प्रेरणा पाकर अनेक साधु उच्चकोटि के विद्यान् वने। पारस लोहे को कंचन बनाता है, 'पारस' नहीं, किन्तु याचार्यश्री यपने यनेक शिष्यों को यपने समकक्ष लाये। याचार्यश्री में यह एक विशेष ध्यान देने की वात है कि वे विद्याच्ययन कराने के लिए किसी के भी साथ संकीर्णता का वरताव नहीं करते। याचार्य प्रवर ने अपने कुछ शिष्यों को जैन-सिद्धान्तों के शोधकार्य में भी जोता। वह कार्य इतनी याचार्यों के होते हुए भी सुचार रूप से चल रहा है। जहाँ पर प्रचार, जन-सम्पर्क, अध्ययन, अध्यापन यादि यनेक कार्य साथ-साथ चल रहे हों, वहाँ सब कार्यों की गति स्वभावतः ही मंद पड़ जाती है। किन्तु याचार्यप्रवर के वचनों में न जाने कौन-सी यद्भुत शक्ति भरी हुई है कि उनके सान्तिध्य में चलने वाले यनेक कार्य उसी तीव्र गति से चल रहे हैं। यनेक कार्यक्रमों की व्यस्तता में भी उनका एक भी शिष्य पठन-पाठन के परिश्रम से पीछे नहीं हटता।

याचार्यश्री के कन्धों पर संघ के गुरुतर दायित्व का भार है, यतः उन्हें अन्यान्य कार्यों के लिए अवकाश मिल पाना आसान नहीं है, फिर भी वे व्याख्यान, प्रचार, वातचीत, चर्चा आदि अनेकानेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तेरापंथ सम्प्रदाय की प्रणाली के अनुसार छोटे-से-छोटे और वड़े-से-वड़े सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सम्पादित होते हैं। यतः इन छोटे-मोटे कार्यों में भी उन्हें ही ध्यान वटाना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक समय में ये कार्यों से 'सावन भादों' में वादलों से नील नभ की तरह घिरे रहते हैं। सुवह चार वजे से लेकर रात को नौ वजे तक वे अत्यन्त उत्साहपूर्वक अपने एक-एक कार्य के लिए सजग रहते हैं। यहाँ तक कि वे अपने नियोजित कार्यों के लिए कभी-कभी भोजन को भी गौण कर देते हैं। चर्चा, प्रकोत्तर, अध्ययन, अध्ययन आदि कार्य करते समय तो वे अपने-आपको भूल से ही जाते हैं। चर्चा, वार्ता व प्रकोत्तरों के कारण रात को कभी-कभी ग्यारह व. वारह वजे तक जागते रहते हैं। उधर पश्चिम रात्रि में साधुओं को स्वाध्याय व पढ़ाने के लिए वे नियमित रूप से चार वजे उठते हैं। इस प्रकार उनकी एकनिष्ठा ने साधु-समाज को जो विद्या की एक अमोघ शवित दी है, वह अतुलनीय है।

विहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि अनेक देशों में आचार्यश्री के अनुयायी लोग रहते हैं। वे लोग सहसों ही नहीं, अपितु लाखों की संस्था में हैं। वे लोग भी तात्त्विक और सद्व्यवहारिक ज्ञान से वंचित न रह जाएं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने उपर्युक्त प्रत्येक प्रान्त के प्रत्येक गाँव व नगर में अपने साधु-साध्वीगण के दल भेज कर उन्हें भी ज्ञानार्जन करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार लोगों को तात्त्विक ज्ञान की अवगति कराने के लिए आचार्यप्रवर ने एक नई दिशा दी। इसका भी एक परीक्षाक्रम निर्वारित किया गया। कलकत्ता तेरापंथी महासभा द्वारा प्रतिवर्ष इस परीक्षाक्रम में अध्ययन करने वालों की परीक्षा ली जाती है। सहस्रों वालक, वालिकाएं व तरुण इसमें अध्ययन कर अपने ज्ञानांकुर को विकसित करने में अग्रसर होते हैं।

श्राचार्यप्रवर ग्राचार के क्षेत्र में जितने निष्ठाशील श्राचारी, विचार के क्षेत्र में जितने निष्ठाशील विचारक, सद्व्यवहार के क्षेत्र में जितने सद्व्यवहारी श्रीर चर्चा के क्षेत्र में जितने चर्चावादी हैं, उतने ही शिक्षा क्षेत्र में एक निष्ठाशील शिक्षक भी हैं। तेरापंथ संघ में ग्राज जो श्रप्रत्याशित शैक्षणिक प्रगति देख रहे हैं, उसका सारा श्रेय उसी एक उत्कट निष्ठाशील श्रात्मा को है, जिसने श्रपना श्रमूल्य समय देकर चतुर्विच संघ को श्रागे लाने का प्रयत्न किया है।

आञ्जनेय तुलसी

श्राचार्य जुगलकिशोर शिक्षा-मंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार

संजीवन विद्या का रहस्य

मानव विचार, मनन और मन्थन में श्रनेकानेक शिवतयों का पुंज है। वह अपने जीवन को साधना द्वारा नितान्त उज्ज्वल बना सकता है। वसे तो प्राणीमात्र में सिद्धस्व और बुद्धस्व जैसे गुणों की उपलब्धि की सम्भावनाएं हैं, किन्तु वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं के कारण इसके महत्त्व को हृदयंगम करने में बहुत कम क्षमता रखते हैं। मानव के अलावा अन्य प्राणियों का यह दुर्भाग्य है कि वे उसकी भाँति अपने हिताहित व कृत्याकृत्य को परख नहीं सकते। विवेकबुद्धि का उनमें अभाव है। इस भाँति केवल मानव ही एक ऐसा विचारशील एवं मननशील प्राणी है, जिसमें अपने हित-अहित और कृत्य-अकृत्य को परखने की अद्भुत क्षमता पायी जाती है। मानव ही अपने जीवन की संजीवन विद्या के रहस्य को समभ सकता है।

यह सब होते हुए भी श्राज परिस्थित कुछ भिन्न-सी नजर श्राती है। किसी कारणवश श्राज मानव की वह चेतना-शिवत मन्द पड़ गई है। यही मूलभूत कारण है, जिससे वह स्वार्थ में श्रन्था होकर श्रनैतिकता की श्रोर श्रग्नसर हो गया है। उसके जीवन में सात्त्विकता की कमी हो रही है श्रीर श्रवांछनीय तत्त्व घर करने लगे हैं। मानव मानव में विश्वास की भावना का हास हो रहा है। वह दूसरों के श्रधिकारों की परवाह नहीं करता। ऐसी स्थिति में उसके विवेक को जगाने का कोई उपक्रम चाहिए। श्रनैतिकता की व्याधि को स्वाहा करने के लिए कोई श्रमोघ श्रीपिध चाहिए।

मानव की यह सुपुष्त चेतना तभी पुनर्जागृत हो सकती है जब उसमें चरित्र का वल हो। उसके प्रत्येक कार्य में अहिंसा व नैतिकता की पुट हो। जनवंद्य आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवित्त अणुव्रत-आन्दोलन इस दिशा में एक अभिनव प्रयास कर रहा है। वह दिग् आन्त मानव-समाज को नैतिकता की खुराक दे रहा है और उसे एक दिशा-दर्शन देता है। अणुव्रत-आन्दोलन वास्तव में एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जिसमें मिलावट, चोरवाजारी, दुराचार, अनाचार, वेई-मानी, ठगी, धूर्तता और स्वार्थान्धता आदि का पूर्ण रूप से अन्त हो जाये तथा मानव शीलवान, सच्चरित्र व सद्गुण-सम्पन्न हो।

एक रचनात्मक भ्रनुष्ठान

श्राचार्यश्री तुलसी ने समस्त मानव समाज को मैत्री, प्रेम ग्रौर सद्भावना का सन्देश ऐसे समय में दिया है जबिक उसे उसकी परम श्रावश्यकता थी। भारतवर्ष के गाँव-गाँव में पैदल घूम-घूम कर श्राचार्यश्री ने जनता को यह वताया कि उनके विचारों की यह त्रिवेगी किस प्रकार मानव-समाज का कल्याण कर सकती है। महात्मा गांधी ने जिस समय श्रिहंसा के वल पर स्वराज्य दिलाने का वचन दिया था, तब श्राधकांश लोगों ने यह सोचा था कि क्या गांधीजी श्रपने सम्पूर्ण जीवन में भी यह कर दिखाने में सफल होंगे। उन्होंने ग्रालोचकों की परवाह न करते हुए ग्रपना प्रयास जारी रखा श्रीर श्रन्त में परतन्त्रता की सदियों पुरानी बेड़ियाँ तोड़ फेंकी। जिस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए ग्रहिंसा व सत्य का ग्राथ्य लिया गया, उसी प्रकार उसकी रक्षा के लिए भी ग्रहिंसा ग्रौर सत्य का ही श्राश्रय लेना होगा। इन गुणों को विकसित करने की ग्रावश्यकता है। ग्रणवत-श्रान्दोलन इस दिशा में एक स्पृहणीय प्रयास है। यह हमारे सौभाग्य ग्रीर उज्जवन

भविष्य का सूचक है। राजस्थान की तपोभूमि से निःसृत ग्राज यह ग्रान्दोलन केवल भारतवर्ष की ही चार-दीवारों में सीमित नहीं रहा है, विल्क विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। वास्तव में यह एक रचनात्मक ग्रनुष्ठान है। ग्रापने जीवन-काल के विगत लगभग वारह वर्षों में इस ग्रान्दोलन के ग्रन्तगंत विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास हुग्रा है ग्रीर उनमें ग्राशातीत सफलता भी मिली है। संक्षेप में यह ग्रान्दोलन जन-जीवन का परिमार्जन चाहता है। जहाँ वह नैतिक पतन की ग्रोर जाते हुए मानव को नैतिक नव-जागरण की प्रेरणा देता है, वहाँ वह मनोमालिन्य, वैमनस्य व संघर्ष की ग्रोर जाते हुए मानव-समाज को मैंत्री की वात भी कहता है। वास्तव में यह ग्रान्दोलन एक विचार-कान्ति है। यह मनुष्य को ग्रादि से ग्रन्त तक जकड़ता नहीं। इसका काम विचारों में स्वच्छता ला देना है। निःसन्देह यह उपक्रम सभी ग्रथों में विचार-उच्चता का पोपक है ग्रीर इसके प्रवर्तक जनवंद्य ग्राचार्यश्री तुलसी सब के लिए वन्दनीय हैं; क्योंकि उन्होंने एक सम्प्रदाय-विशेप के ग्रिधशास्ता होते हुए भी साम्प्रदायिक भावनाग्रों से परे रह मानव-मात्र को धर्म ग्रन्थों का नवनीत निकाल कर जीवन-संहिता के रूप में ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का ग्रनुपम पाथेय दिया है, जिसका उपभोग कर वह (मानव) ग्रपने जीवन को तो सात्त्विक ढंग से विता ही सकता है, पर साथ-ही-साथ दूसरों के लिए भी वह सुविधाशील वन सकता है।

ऐसे कल्याणकारी महापुरुष के चरणों में मानव का शीश स्वयं ही भुक जाता है और उसकी हत्तंत्री से स्वतः ही यह भावना मुखर हो उठती है कि ऐसा युगपुरुष सदियों तक मानव-मात्र का पथ-प्रदर्शन करता रहे और अपने आध्यात्मिक वल से मूर्ज्छित नैतिकता में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए संजीवनी का ग्रवतारण कर आञ्जनेय वने।

त्राचार्यश्री तुलसी के त्राचार्य काल एवं सार्वजिनक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर उनके प्रति में प्रपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। इन पच्चीस वर्षों के सेवाकाल में अणुव्रत-ग्रान्दोलन को जो वल प्राप्त हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। हम सवकी यही कामना है कि उस वहुमुखी व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय चित्र पुनिनर्माण के कार्य में उनका नेतृत्व हमें सर्वदा प्राप्त होता रहे। इस शुभ अवसर पर मैं अणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी को प्रपनी विनम्न श्रद्धांजिल ग्रिपित करता हूँ।

तरुण तपस्वी ग्राचार्यश्री तुलसी

श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालिमया, एम० ए०

अशाचारंशी तुलसी अभिनन्दन-प्रनथ में मुभे भी कुछ लिखने के लिए ग्रामन्त्रित किया गया, पर मैं क्या लिखूं? जिनको हम इतनी निकटता से जानते हैं, उनके बारे में कुछ कहना उतना ही कठिन है, जितना प्रसुप्त प्रज्ञा के द्वारा शक्ति को सीमा-बद्ध करना।

मैं उन्हें वचपन से जानती हूँ। कई बार सोचा भी था कि मैं सुविधा से उनके बारे में अपनी अनुभूतियाँ लिखूँगी। उनके व्यक्तित्व को जितनी निकटता से देखा, उतना ही निखरा हुआ पाया। उस जमाने में वे इतने विख्यात न थे, किन्तु विलक्षण अवश्य थे। उनकी तपश्चर्या, मन और शरीर की अद्भुत शक्ति और आध्यात्मिकता के तत्त्वांकुर गुरु की दिव्य-दृष्टि से छिप न सके और वे इस जैन संघ के उत्तराधिकारी चुन लिये गए। इन्होंने प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा करते हुए, सम्पूणं व्यवस्था को, मौलिकता का एक नया रूप दिया। सारे संघ की वल-बुद्धि और शक्ति को इकट्ठा कर तपश्चर्या और आत्म-शुद्धि का सुगम मार्ग वतलाते हुए, संकीणंता के बन्धनों को काटते हुए, शान्ति-स्थापना का संकत्प ले आगे बढ़े। जन-समूह ने इनका स्वागत किया और तब इनका सेवा-क्षेत्र द्वीपदी के चीर की तरह विस्तृत हो गया। आचार्यश्री तुलसी ने धार्मिक इतिहास की परम्पराओं पर ही वल नहीं दिया, विल्क व्यक्ति और समय की आवश्यकताओं को समक्ष उसके अनुरूप ही अपने उपदेशों को मोड़ा। संघ के स्वतन्त्र व्यक्तित्व और वैशिष्ट्य का निर्वाह करते हुए साम्प्र-दायिक भेदों को हटाने का भगीरथ प्रयत्न किया।

सत्य, श्राहिसा, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपिरग्रह को जीवन-व्यवहार की मूल भित्ति मानने वाले इस संघ के सूत्र-धार के उपदेशों से जनता श्रीश्वस्त हुई। श्राज के विश्व की इस विषम परिस्थिति में, जब सेवा का स्थान स्वार्थ ने, विश्वास का सन्देह ने, स्नेह श्रीर श्रद्धा का स्थान घृणा ने ले लिया है, तब इन्होंने भगवान् महावीर की ग्रहिसा-नीति का हर व्यक्ति में समन्वय करते हुए नये दृष्टिकोण से एक नई पृष्ठभूमि तैयार की।

मानव को देव नहीं, मानव बनाने का इनका गम्भीर प्रयत्न, विना किसी फल ग्रीर कीर्ति की ग्राकांक्षा के निरन्तर चलता है। इनको ग्रपने जीवन ग्रथवा सेवा के लिए कोई ग्राधिक साधन नहीं जुटाने पड़ते। विना किसी प्रति- दृन्दिता की भावना से प्रभावित हुए ग्रपने कार्यों को रचनात्मक रूप देते रहते हैं। पद ग्रीर प्रशंसा की भावना से उपराम होकर यें मानव की ग्रसहिष्णु हृदय-भूमि को नैतिक हल से जोतते हैं। प्रेम ग्रीर धर्म के बीजों को बोते हैं। शास्त्रों के निचुड़े हुए ग्रक से उन्हें सींचते हैं। क्षेत्रज्ञ की तरह उसकी रखवाली करते हैं, यही उनके ग्रस्तित्व ग्रीर सफलता की कुंजी है। यही इस पंथ का गुद्धातम इतिवृत्त है कि इतने थोड़े काल में विज्ञान ग्रीर विनाश की इस कसमसाती वेला में भी समाज में इन्होंने ग्रपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।

नगरों ग्रौर ग्रामों में घूम कर, छाया, पानी, शीत, ग्रातप श्रादि यातनाएं सहन कर लोक-कल्याण करते हैं। जीवन की सफलता के अचूक मन्त्र इस अणुव्रत को इस र्याहसा के देवदूत ने एक सरल जामा पहना कर लोगों के सामने रखा। सुगन्धित द्रव्यों के धूम्रसमूह-सायह ग्रनन्त ग्रासमान में उठा ग्रीर इहलोक ग्रौर परलोक के द्वार पर प्रकाश डाला।

जब ग्राचार्यश्री पद्मासन की तरह एक सुगम ग्रासन में वैठते हैं तो उनके पारदर्शी ज्योति-विस्फारित नेत्रों से विशद ग्रानन्द ग्रौर नीरव शान्ति का स्रोत बहता है। उनकी वाणी में मिठास, मामिकता ग्रौर सहज ज्ञान का एक प्रवाह-सा रहता है, जिसे सर्व-साधारण भी सहज ही ग्रहण कर सकता है। जीवन को सुन्दर बनाने के लिए इनके पास पर्याप्त सामग्री है।

में इतना कुछ जानते हुए भी इस धर्म के गूढ़ तत्त्वों को ग्राज तक हृदयंगम नहीं कर सकी हूँ, वयोंकि इन्होंने ग्रपने ग्रापको इतना विशाल वना लिया है कि इनको जान लेना ही इनके ग्रादर्शों को सटीक समक्त लेना है, क्योंकि ये ही इनकी सत्यता के साकार प्रतीक हैं। वैसे तो सारे ही धर्म-पंथ वड़े किठन ग्रीर ऊवड़-खावड़ हैं, परन्तु इस पंथ के पथिक तो खाँड़े की तीखी धार पर ही चलते हैं। गुरु के प्रति शिष्यों का पूर्ण ग्रात्म-समर्पण ग्रीर उनके व्यक्तित्व इस तरुण तपस्वी के ग्रादेशों में इस तरह समा जाते हैं, जैसे वृहत् साम का स्तुति-पाठ इन्द्र में समा जाता है।

त्याग की वेदी पर कर्मी का होम करने के बाद भी ये बड़े कर्मठ हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इनके क्षण वये हुए होते हैं। काल की अनन्तता में विश्वास करते हुए भी इनका पलाईपल का हिसाब उसी तरह होता है, जैसा अवसान-वेला में विणक् की दूकान का। इनके जीवन की कोई मिसल या मसला दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता। सारे दिन की आलोचना करने के बाद इनका मानस-पटल उस गहरे जलाशय-सा मालूम देता है, जिसकी तरंगें विलीन हो गई हों—थाह हीन, सान्त!

इस घार्मिक फिरके के संतों ने अपने-आपको आधुनिक प्रलोभन से इतना ऊपर उठा रखा है कि आज के अपूर्ण युग में ये अपनी कठिन मर्यादाओं से बँघे हुए जीते कैंसे हैं ?

त्याग श्रीर तप की प्रतिमूर्ति ये याचार्य श्रीर सूई की श्रनी से ऊँट को निकालने वाला इनका धर्म श्रेय श्रीर प्रेय का ज्ञान कराने में समर्थ है।

चरैवेति चरैवेति की साकार प्रतिमा

श्री स्रानन्द विद्यालंकार सहसम्पादक—नवभारत टाइम्स, दिल्ली

'चरैवेति' का ग्रादि ग्रौर सम्भवतः ग्रन्तिम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण के शुनःशेप उपाख्यान में हुग्रा है। उसमें इन्द्र के मुख से राजपुत्र रोहित को यह उपदेश दिलाया गया है कि पत्र्य सूर्यस्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्। चरैवेति चरैवेति । इसका ग्रथं है—'हे रोहित! तू सूर्य के श्रम को देख। वह चलते हुए कभी ग्रालस्य नहीं करता। इसलिए तू चलता ही रह, चलता ही रह।' यहाँ 'चलता ही रह' का निगूढ़ार्थ है कि 'तू जीवन में निरन्तर श्रम करता रह।' इन्द्र ने इस प्रकरण में सूर्य का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे सुन्दर ग्रीर सत्य ग्रन्य कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इस समस्त ब्रह्माण्ड में सूर्य ही सम्भवतः एक ऐसा भासमान एवं विश्व-कल्याणकर पिण्ड है, जिसने सृष्टि के ग्रारम्भ से ग्रपनी जिस ग्रादि-ग्रनन्त यात्रा का ग्रारम्भ किया है, वह ग्राज भी निरन्तर जारी है। इस ब्रह्माण्ड में गतिमान पिण्ड ग्रौर भी हैं; परन्तु जो गति पृथ्वी पर जीवन की जनक तथा प्राणिमात्र में प्राण की सर्जक है, उसका स्रोत सूर्य ही है। वह सूर्य कभी नहीं थकता। ग्रपने ग्रन्तहीन पथ पर ग्रनालस-भाव से वह निरन्तर गतिमान है। श्रम का एक ग्रनुलनीय प्रतीक है वह! 'चरैवेति' ग्रपने सम्पूर्ण रूप में उसी में साकार हुग्रा है।

जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि

सूर्य के लिए जो सत्य है, वह इस ग्रुग में इस पृथ्वी पर श्राचार्यश्री तुलसी के लिए भी सत्य है। जोधपुर-स्थित लाड़नूं नगर के एक सामान्य परिवार में जन्म-प्राप्त यह पुरुष शारीरिक दृष्टि से भले ही सूर्य की तरह विशाल एवं भास-मान न हो, परन्तु उसका जो श्रन्तमंन श्रीर प्रखर बुद्धि है, उसकी तुलना सूर्य से सहज ही की जा सकती है। उसके मान-सिक ज्योति-पिण्ड ने अपने चैतन्य-काल से जनहितकारी किरणों का जो विकिरण श्रारम्भ किया है, उसका कोई श्रन्त नहीं है। वह श्रविराम जारी है। भौतिक शरीर जरा-मरण श्रीर क्लान्ति-धर्मा है, किन्तु श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रविराम श्रम से यह सिद्ध कर दिया है कि काल-क्रम के श्रनुसार जरा-मरण उन्हें भले ही श्रात्मसाल् कर ले, परन्तु क्लान्ति उन्हें यावज्जीवन स्पर्श नहीं करेगी। जीवन में यह कितनी वड़ी व श्रेष्ठ उपलब्धि है। कितना महान् श्रादशं है उस मानव-समाज के लिए, जिसका भौतिक श्रीर श्राध्यात्मिक कल्याण भी इसमें ही निहित है—नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति।

भाग्य ग्रीर श्रम दोनों ही मानव की अनमोल निधि हैं। इनमें से एक सहज प्राप्त है ग्रीर दूसरी यत्न-साध्य। भाग्य की महिमा संसार में कितनी ही दृष्टिगोचर होती हो ग्रीर भाग्य फिलित सर्वत्र पर मानव का कितना ही ग्रखण्ड विश्वास हो, परन्तु श्रम की जो गरिमा है, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। भाग्य तो परोपजीवी है ग्रीर श्रम भाग्य का निर्माता। यह श्रम का ही प्रताप है, जिससे घरती शस्यश्यामला होती है ग्रीर मनुज महिमा को प्राप्त होता है। संसार में जो कुछ सुख-समृद्धि दृष्टिगोचर है, उसके पीछे यदि कोई सर्जंक शक्ति है तो वह श्रम हो है। नितान्त वन्य जीवन से उन्नित ग्रीर विकास के जिस स्वर्ण शिखर पर मानव ग्राज खड़ा है, वह श्रम की महिमा का ही स्वयं-भाषी प्रतीक है। जिस श्रम में इतनी शक्ति हो ग्रीर जो सूर्य की तरह उस शक्ति का सागर हो, उससे ग्रीवक 'चरैंवेति' की साकार प्रतिमा ग्रन्य कीन हो सकता है? ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने ग्रव तक के जीवन मे यह सिद्ध कर दिया है कि श्रम ही जीवन का सार है ग्रीर श्रम में ही मानव की मृक्ति निहित है।

याचार्यश्री तुलसी ने अपने वाल्यकाल से जो अथक श्रम किया है, उसके दो रूप हैं—ज्ञान-प्राप्ति और जनकराण। वालक तुलसी जब दस वर्ष के भी नहीं थे, तभी से ज्ञानार्जन की दुर्दमनीय अभिलापा उनमें विद्यमान थी। अपने वाल्यकाल के संस्मरणों में एक स्थल पर उन्होंने लिखा है—'अध्ययन में मेरी सदा से बड़ी रुचि रही। किसी भी पाठ को कण्ठस्थ कर लेने की मेरी आदत थी। धर्म-सम्बन्धी अनेक पाठ मैंने वचपन में ही कण्ठाग्र कर लिये थे।' अध्ययन के प्रति उनकी तीव्र लालसा और श्रम का ही यह परिणाम था कि ग्यारह वर्ष की अल्प वय में तेरापंथ में दीक्षित होने के बाद दो वर्ष की अवधि में ही इतने पारंगत हो गए कि उन्होंने अन्य जैन साधुओं का अध्यापन प्रारम्भ कर दिया। उनकी यह ज्ञान-यात्रा केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए भी थी। निरन्तर श्रम के परिणामस्वरूप वे स्वयं तो संस्कृत और प्राकृत के प्रकाण्ड पण्डित हो ही गए, अपितु उन्होंने एक ऐसी विष्य-परम्परा की स्थापना भी की, जिन्होंने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उन्नित की है। उनमें से अनेक प्रसिद्ध दार्शनिक, स्थातनामा लेखक, श्रेष्ठ किव तथा संस्कृत और प्राकृत के प्रकाण्ड उद्भट विद्वान् हैं।

याचार्यश्री की स्मृति-शक्ति तो यद्भुत एवं सहजग्राही है ही; परन्तु उनकी जिह्ना पर साक्षात् सरस्वती के रूप में जो वीस हजार ब्लोक विद्यमान हैं, वे उठते-बैठते निरन्तर उनके श्रम-साध्य पारायण का ही परिणाम है। उनमें जो कवित्व ग्रोर कुशल वक्तृत्व प्रकट हुग्रा है, उसके पीछे श्रम की कितनी शक्ति छिपी है, इसका अनुमान सहज ही नहीं लगाया जा सकता। ब्रह्म मुहूर्त्त से लेकर रात्रि के दस बजे तक का उनका समस्त समय ज्ञानार्जन ग्रीर ज्ञान-दान में ही बीतता है। भगवान् महावीर के 'एक क्षण को भी व्यर्थ न गँवाग्रो' के ग्रादर्श को उन्होंने साक्षात् ग्रपने जीवन में उतारा है। स्वयं की चिन्ता न कर सदा दूसरों की चिन्ता की है। वे प्रायः कहा करते हैं कि 'दूसरों को समय देना श्रपने को समय देने के समान है। में ग्रपने को दूसरों से भिन्न नहीं मानता।' जिस पुरुप की समय ग्रीर श्रम के प्रति यह भावना हो ग्रीर जो स्वयं ज्ञान का गोमुख होकर ज्ञान की जाह्नवी वहा रहा हो; उससे ग्रधिक 'चरैवेति' को सार्थक करने वाला कीन है ? उपदेष्टा इन्द्र को कभी स्वप्न भी नहीं हुग्रा होगा कि किसी काल में एक ऐसा महापुरुप इस पृथ्वी पर जन्म लेगा जो उसका मूर्तिमन्त उपदेश होगा।

सर्वतः श्रग्रणी सम्प्रदाय

श्राचार्यश्री तुलसी के तेरापंथ का श्राचार्यत्व ग्रहण करने से पूर्व, श्रधिकांश साध्वयाँ बहुत श्रधिक शिक्षित नहीं थीं। यह श्राचार्यश्री तुलसी ही थे, जिन्होंने उनके अन्दर ज्ञान का दीप जगाया। जिस समय उन्होंने साध्वयों का विद्या-रम्भ किया था तो केवल तेरह शिप्याएं थीं; परन्तु श्राज उनकी संख्या दो सौ से श्रधिक है श्रीर वे विभिन्न विषयों का श्रध्ययन कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा-पद्धित में भी संशोधन किये। पाठचक्रम को उन्होंने तीन भागों में बाँट दिया—प्रथम में उन्होंने दर्शन, साहित्य, व्याकरण, शब्दकोप, इतिहास, फलित ज्योतिप तथा विभिन्न कला एवं भाषाग्रों के ज्ञान की व्यवस्था की; दूसरे में जैन धर्म की शिक्षा की तथा तीसरे में धर्म-ग्रन्थों के ज्ञान की। साधु-साध्वयों के बीदिक एवं मानसिक स्तर को उन्तत करने के उद्देश्य से प्रवन्थ-लेखन, कविता-पाठ श्रीर धार्मिक एवं दार्शनिक वाद-विवादों की व्यवस्था भी की। ग्यारह वर्ष तक वे निरन्तर ज्ञानार्जन श्रीर ज्ञान-दान की पवित्र प्रवृत्तियों में संलग्न रहे। इस ग्रद्भुत श्रम का ही यह फल है कि तेरापंथ श्राज भारत के सर्वतः श्रग्रणी सम्प्रदायों में से एक हैं।

ज्ञान के क्षेत्र में श्राचार्यश्री तुलसी ने जो महान् कार्य किया है, उसका एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग ग्रीर भी है ग्रीर वह है—जैन धर्म-ग्रन्थों—ग्रागमों पर उनका अनुसन्धान। ये श्रागम भगवान् महाबीर के उपदेशों का संग्रह हैं। वे ज्ञान के भण्डार हैं; परन्तु भगवान् महाबीर के निर्वाण के उत्तरकालीन पच्चीस सौ वर्ष के समय-प्रवाह ने इन श्रागमों में ग्रनेक स्थलों पर दुर्वीच्यता उत्पन्न कर दी है। ग्राचार्यश्री तुलसी के पथ-प्रदर्शन में श्रव इन श्रागमों का हिन्दी-ग्रनुवाद तथा शब्दकोप तैयार किया जा रहा है। जिस दिन यह कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो जायेगा, उस दिन संसार यह जान सकेगा कि तपः पूत इस व्यक्ति में श्रम के प्रति कैसी श्रदूट भिवत है! यह कहना श्रनिश्योक्तिपूर्ण न होगा कि ग्रपनी ज्ञान-साधना से ग्राचार्यश्री नुलसी ने यह मिद्ध कर दिया है कि वे श्रम के ही दूसरे रूप हैं।

याचार्यश्री तुलसी की दिनचर्या भी अविराम श्रम का एक उदाहरण है। वे ब्रह्म मुहुर्त्त में ही शय्या छोड़ देते हैं। एक-दो घण्टे तक आत्म-चिन्तन और स्वाच्याय के अनन्तर प्रतिक्रमण—सव नियमों और प्रतिज्ञाओं का पारायण करते हैं। हलासन, सर्वागासन, पद्मासन उनका प्रिय एवं नियमित व्यायाम है। इसके पश्चात एक घण्टे से अधिक का समय वे जनता को उपदेश तथा उनकी जिज्ञासाओं को शान्त करने में व्यतीत करते हैं। भोजनानन्तर विश्राम-काल में हल्का-फुल्का साहित्य पढ़ते हैं। उसके वाद दो से ढाई घण्टे तक का उनका समय साधुओं और साध्वियों के अध्यापन में वीतता है। विभिन्न विषयों पर विभिन्न लोगों से वार्ता के बाद वे दो घण्टे तक मौन घारण करते हैं और इस काल में वे पुस्तक-लेखन और अध्ययन करते हैं। सूर्यास्त से पूर्व ही रात्रि का भोजन ग्रहण करने के अनन्तर प्रतिक्रमण और प्रार्थना का कार्यक्रम रहता है। एक घण्टे तक पुनः स्वाध्याय अथवा ज्ञान-गोष्ठी के बाद आचार्यश्री शय्या ग्रहण कर लेते हैं। उनका यह कार्यक्रम घड़ी की सुई की तरह चलता है और उसमें कभी व्याघात नहीं होता। जब तक किसी व्यक्ति में श्रम और वह भी परार्थ के लिए श्रम करने की हार्दिक भावना न हो, तब तक उक्त प्रकार का यंत्रवत् जीवन ग्रसम्भव है।

श्राचार्यश्री के श्रम का दूसरा रूप है—जन-कल्याण। वैसे तो जो ज्ञानार्जन ग्रीर ज्ञान-दान वे करते हैं, वह सब ही जन-कल्याण के उद्देश्य से है; किन्तु मानव को ग्रपने हिरण्यमय पाश में बाँधने वाले पापों से मुक्ति के लिए उन्होंने जो देशव्यापी यात्राएं की हैं ग्रीर श्रपने शिष्यों से कराई हैं, उनका जन-कल्याण के क्षेत्र में एक विशिष्ट महत्त्व है। इन यात्राग्रों से ग्राज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध के शिष्यों द्वारा की गई वे यात्राएं स्मरण हो ग्राती हैं जो उन्होंने मानवमात्र के कल्याण के लिए की थीं। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने इस यात्रारम्भ से पूर्व ग्रपने साठ शिष्यों को पंचशील का सन्देश प्रसारित करने का ग्रादेश दिया था, ठीक उसी प्रकार ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्राज से वारह वर्ष पूर्व ग्रपने छः सौ पचास शिष्यों को सम्बोधित करते हुए कहा था—"साधुग्रो ग्रौर साध्वयों! तुम्हारे जीवन ग्रात्म-मुक्ति ग्रौर जनकल्याण के लिए समिपत हैं। समीप ग्रौर सुदूर-स्थित गाँवों, कस्वों ग्रौर शहरों को पैदल जाग्रो। जनता में नैतिक पुनरुत्थान का सन्देश पहुँचाग्रो।" तेरापंथ का जो व्यावहारिक रूप है, उसके तीन ग्रंग हैं—१. पवित्र एवं साधुतापूर्ण ग्राचरण, २. भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवहार ग्रौर ३. सत्य में निष्ठा एवं ग्राहंसक भवृत्ति। ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने शिष्यों को जो उक्त ग्रादेश दिया था, उसका उद्देश्य तेरापंथ के इसी रूप की जनता-जनार्दन के जीवन में ग्रवतारणा थी।

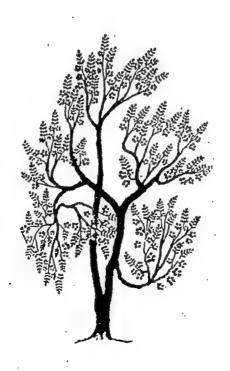
अर्णुव्रत चक्र प्रवर्तन

वर्तमान में भारतीय समाज की जो दशा है, वह किसी से छिपी नहीं है। प्राचीन याघ्यात्मिकता का स्थान नितान्त भौतिकता ने ले लिया है। अन्तर्भुख होने के स्थान पर व्यक्ति सर्वथा विहर्मुख हो गया है। विलासिता संयम पर स्थारूढ़ हो गई है श्रौर सर्वत्र भोग श्रौर श्रष्टाचार का ही वातावरण दृष्टिगोचर होता है। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए वड़ी दयनीय है। इस दुरवस्था से मुक्ति के लिए ही श्राचार्यश्री ने जनता में श्रणुव्रत चक प्रवर्तन का निश्चय किया। यह श्रणुव्रत ही वस्तुतः तेरापंथ का व्यावहारिक रूप है। इस 'श्रणुव्रत' शब्द में ग्रणु का श्रथं है—सबसे छोटा श्रौर व्रत का श्रयं है—वचन—दृढ़ संकल्प। जब व्यक्ति इस व्रत को ग्रहण करेगा तो उससे यही श्रीभप्रेत होगा कि उसने श्रन्तिम मंजिल पर पहुँचने के लिए पहुली सीड़ी पर पर रख दिया है। इस श्रणुव्रत के विभिन्न रूप हो सकते हैं श्रौर ये सब रूप पूर्णता के ही श्रारम्भक विन्दु हैं। श्राचार्यश्री तुलसी ने इसी श्रणुव्रत को देश के सुदूर भागों तक पहुँचाने के लिए श्रपने शिव्यों को श्राज से वारह वर्ष पूर्व श्रादेश दिया था। तव से लेकर श्रव तक ये शिव्य शिमला से मद्रास तथा वंगाल से कच्छ तक सैकड़ों गाँवों श्रौर शहरों में पैवल पहुँचकर श्रणुव्रत की दुन्दुभी बजा चुके हैं। इस श्रविष में श्राचार्यश्री ने भी श्रणुव्रत के सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जो अत्यन्त श्रायासकर एवं दीर्घ यात्राएं की हैं, वे उनके सूर्य की तरह श्रविराम श्रम की शानदार एवं श्रविस्मरणीय प्रतीक हैं। राजस्थान के छापर गाँव से उन्होंने अपनी श्रणुव्रत-यात्रा का श्रारम्भ किया। उसके वाद वे जयपुर श्राये श्रौर बहाँ से राजधानी दिल्ली। दिल्ली से उन्होंने पदल-ही-पैदल पंजाव में भिवानी, हाँसी, संगरूर, जुिध्याना, रोपड़ श्रौर श्रम्वाला की यात्रा की। इसके वाद राजस्थान होते हुए वे वस्वर्ड, पूना श्रौर हैदराबाद के समीप तक गये। वहाँ से लौटकर उन्होंने मध्यभारत के विभिन्त स्थानों तथा राजस्थान की पुनः यात्रा की। इसी प्रकार

उन्होंने उत्तरप्रदेश, विहार ग्रीर वंगाल के लम्बे यात्रा-पथ तय किये।

भारत के ग्राध्यात्मिक स्रोत

यानार्यश्री तुलसी की ये यात्राएं चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में ग्रपना ग्रभूतपूर्व स्थान रखती हैं। उनकी तुलना ग्रन-तिकता के विरुद्ध निरन्तर जारी धर्मयुद्धों से की जा सकती है। ग्रपने शिष्यों समेत स्वयं यह महान् एवं श्रविराम श्रम करके श्राचार्यश्री तुलसी ने समस्त देश में शान्ति एवं कल्याण का एक ऐसा पवन प्रवाहित किया है, जिसकी शीतलता जन-मानस को स्पर्श कर रही है ग्रीर जो श्रपने में सागरं सागरोपमः की तरह श्रनुपम है। जो श्राध्यात्मिक सन्तोप ग्रीर श्रात्म-विश्वास की भावना इन यात्राग्रों के परिणामस्वरूप जनता को प्राप्त हुई, उसने समाज को चरित्र के चार, किन्तु कठिन पथ पर चलने के लिए नवीन प्रेरणा प्रदान की है। ग्रव तक लगभग एक करोड़ व्यक्ति श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के सम्पर्क में ग्राचुके हैं ग्रीर एक लाख से ग्रधिक व्यक्तियों ने उससे प्रभावित होकर तुरी श्रादतों का परित्याग कर दिया है। ग्राचार्यश्री तुलसी सूर्य की तरह ही न केवल दिव्यांग हैं, ग्रपितु सूर्य की तरह ही जनकी समस्त दिनचर्या है। वे भारत के ग्राध्यात्मिक लोत हैं। उन्होंने ग्रपने चैतन्य काल से ग्रव तक जो कार्य किया है, उस सब पर उनके श्रान्तिहीन श्रम की छाप विद्यमान है। वह जनता-जनार्दन का एक ऐसा इतिहास है जिसकी तुलना धर्म-संस्थानों के इतिहास से की जा सकती है। इस सकाम संसार में वह निष्काम दीप की तरह जल रहा है। जीवन का एक पल भी उनका ऐसा नहीं है, जिसमें उन्होंने ग्रपनी ज्योति का दान दूसरों को न दिया हो। वह 'चरैवेति' की तरह एक ऐसी साक्षात् प्रतिमा है जिसके सम्मुख सिर सहज ही श्रद्धा से नत हो जाता है।

नवोत्थान के सन्देश-वाहक

श्री श्रमरनाथ विद्यालंकार शिक्षामंत्री, पंजाब सरकार

त्राचार्य तुलसी का अणुद्रत-आन्दोलन वस्तुतः देश में नैतिकता और नियन्त्रण के प्रचार का आन्दोलन है। महात्मा गांधी ने अपनी पचास वर्ष की कठोर तपस्या द्वारा देश के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया, जिससे हम खून का एक कतरा यहाये विना ही आजाद हो गये। इतिहास में अहिंसा और नैतिकता की इतनी वड़ी विजय इतने वड़े विशाल राजनैतिक क्षेत्र में प्रथम वार ही प्राप्त हुई। आज जव मानव समाज को संगठित तथा व्यवस्थित करने के लिए इतने प्रकार सोचे जा रहे हैं और मानव स्वभाव तथा भावनाओं के विकारों को वाह्य भौतिक उपायों द्वारा शान्त करने के नये-नये प्रकार उपस्थित किये जा रहे हैं; इस वात की नितान्त आवश्यकता है कि नैतिक तथा आध्यात्मिक उपायों की यथार्थता तथा श्रेष्ठता व्यावहारिक रूप से सिद्ध की जाये। भारतीय विचारधारा के अनुसार इतिहास में अनेक वार क्षात्र भावनाओं पर ब्रह्मत्व की श्रेष्ठता व्यावहारिक रूप से सिद्ध की जा चूकी है।

महात्मा गांधी के पश्चात् श्राचार्य विनोवा और श्राचार्यश्री तुलसी ने नैतिकता के सन्देशवाहक का कठिन भार श्रपने कन्धों पर लिया है। श्रीर हमें उनका श्रनुसरण करना चाहिए।

श्राचार्यश्री तुलसी की गणना उन महान् धर्म-नायकों श्रीर संतों में है, जो केवल धर्मोपदेश देने ही में श्रपने कर्तन्य की इतिश्री नहीं करते, श्रपितु जन-कल्याण की भावना से स्रोत-प्रोत होकर श्रपने समस्त किया-कलाप को जनसेवा की साधना में समर्पित कर देते हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े ऐसे धर्म-गुरु हैं जो स्वयं विद्वान् तथा ज्ञानवान् होते हुए भी श्रपनी विद्वता तथा पाण्डित्य पर सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहते, श्रपितु लोकैषणाश्रों से निलिप्त रह कर ही जन साधारण के साथ उठते-बैठते, चलते-फिरते हैं श्रीर इस प्रकार श्रपने सदाचरणों के माध्यम से सामान्य जनों का मार्ग-दर्शन करते हैं।

ग्राचार्यश्री तुलसी ने जैन मुनियों श्रीर थेरो के परम्परागत महान् दर्शन शास्त्र को जीवन दर्शन की भाषा में श्रनू-दित किया श्रीर उसे 'श्रणुव्रत-श्रान्दोलन' का रूप दिया। श्राचीन दर्शन नवोत्थान का सन्देश लेकर भारतीय जन-साधारण को नव ग्रुग की प्रेरणा देने लगा।

समाज व्यवस्था के विना क्षण-भर भी जीवित नहीं रह सकता। विश्वंखल व्यक्तियों को परस्पर जोड़ कर समाज के रूप में सुसंगठित करने वाली कड़ियाँ कानून की तलवारों से गढ़ी नहीं जा सकती। मानव को मानव से जोड़ने वाली कड़ियाँ भावनात्मक होती हैं। लाठी से हाँके जाने वाले भेड़ों के रेवड़ की भाँति इन्सान भी मजमे के रूप में इकट्ठे भले ही किये जा सकते हैं, परन्तु जब तक उनकी हृदयतन्त्री के तार सम्मिलित होकर एक सुर में वज नहीं उठते, तब तक समाज नहीं वनता।

मैं जानता हूँ, याचार्यश्री तुलसी के संवेदनशील व्यक्तित्व तथा नैष्ठिक नैतिकतापूर्ण सदाचरण से प्रभावित होकर यनेक बतुर दुनियादार भौतिक सफलता के उपासकों ने नैतिकतापूर्ण जीवन का प्रसाद पाया है ।

श्राचार्यप्रवर का सार्वजनिक श्रभिनन्दन किया जा रहा है, इस श्रवसर पर शुद्ध प्रसूनों की यह तुच्छ भेंट उनके चरणों में समर्पित करते हुए में अपने-श्रापको घन्य मानता हूँ।

-(G))--

कुशल विद्यार्थी

मुनिश्री मीठालालजी

वस्तुतः कुशल विद्यार्थी ही कुशल श्रव्यापक होता है श्रौर कुशल श्रव्यापक ही श्रौरों को प्रशिक्षित कर सकता है। जो वहुत श्रीभज्ञ होने पर भी जिज्ञासु भाव को संजोये रखे श्रौर सत्य के श्रनुसन्धान में 'मम-तव' के भेद में न उलभे वही व्यक्ति कुशल विद्यार्थी एवं श्रव्यापक होता है। विद्यालय विशेष से उसका लाग-लगाव नहीं होता। वह जहाँ होता है, वही उसके लिए विद्यालय वन जाता है श्रौर निरवकाश उसका कार्य सुचार रूप से चालू रहता है। मेरा यह कहना सम्भवतः लोगों को श्रचरज में डालेगा कि श्राचार्यश्री तुलसी एक विद्यार्थी हैं।

मैं क्या कहूँ, वे स्वयं अपने को ऐसा मानते हैं और ऐसा वने रहने में ही उन्हें अपना और संसार का भावी विकास-दर्शन होता है। वे वहुत बार दूसरों को परामर्श भी यही देते हैं कि साहित्य की तह तक पहुँचने के लिए सदा प्रत्येक ब्यक्ति को वयोवृद्ध और ज्ञान-वृद्ध हो जाने पर विद्यार्थी ही बना रहना चाहिए। ज्ञान की जब इयत्ता नहीं तब थाड़ा-सा ज्ञान पाकर अपने को इयत्ता-प्राप्त या सत्य के अन्तिम छोर तक पहुँचा मान लेना निरा अज्ञान है। वैचारिक दुराग्रह भी इसी स्थित में पनपता है और वही ब्यक्ति को सत्य से बहुत परे ढकेल देता है। सत्य का आग्रह अवश्य उपादिय है, किन्तु सत्य वही नहीं है जो ब्यक्ति ने जाना, माना या अपना लिया। तो सत्य को पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अथ से इति तक विद्यार्थी वने रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

सत्य को उपलब्ध करने की कुंजी

विद्यार्थी दुराग्रही या स्वमताग्रही नहीं होता ग्रीर जो दुराग्रही या स्वमताग्रही होता है, वह विद्यार्थी भी नहीं होता। विद्यार्थी में निकेवल सत्य का ग्राग्रह होता है। वह अपने ग्राभमत को ही सत्य नहीं, किन्तु सत्य को ही ग्रपना ग्राभमत मानता है। वह किसी भी ग्राभमत को ग्रपना तब तक ही मानता है, जब तक उसे वह सत्य लगता है। ग्रसत्य लगने के पश्चात् उसके परित्याग में उसे तिनक भी संकोच नहीं होता। ग्राचार्यश्री ने एक चिन्तन गोष्ठी में ग्रपना चिन्तन नवनीत प्रस्तुत करते हुए कहा था—'हमें जो समीचीन लगे उसे निःसंकोच भाव से ग्रात्मसात् करना है। हम ग्रनुकरण प्रिय नहीं, सत्य-प्रिय ग्रीर सत्य-गवेपक हैं। सत्य पर ग्राधारित बड़े-से-बड़ा परिवर्तन हमारे लिए ग्रपेक्षणीय है ग्रीर ग्रसत्य पर ग्राधारित छोटे-से-छोटा परिवर्तन हमारे लिए उपेक्षणीय है, हेय है। कोरी ग्रनुकरण-प्रियता में सत्य ग्रोभल रहता है। नवीन चिन्तन के लिए ग्रपने मस्तिष्क को सदा उन्मुक्त रखना चाहिए। किसी भी समय सत्य का कोई पहलू स्पष्ट हो सकता है जो ग्रतीत में हमारे लिये ग्रस्पष्ट रहा हो। चिन्तन का द्वार वन्द करने में विकास की इतिश्री हो जाती है।' यह है मत्य को उपलब्ध करने की ग्राचार्यश्री की कुंजी।

ग्राचार्यश्री प्राचीन परम्परा को ग्रावश्यक ग्रीर उचित महत्त्व प्रदान करते हैं, किन्तु प्राचीनता के साथ सत्य का गठ-यन्यन है ग्रीर ग्रवीचीनता के साथ नहीं, ऐसा उन्हें स्वीकार्य नहीं।

वे सर्वया न प्राचीनता के समुत्यापक हैं और न सर्वथा अर्वाचीनता के सम्पोपक। ये प्राचीनता और अर्वाचीनता दोनों को तुल्य महत्त्व देते हैं, वशर्ते कि उसमें सचाई और श्रीचित्य हो। सच्चाई से रिवत न प्राचीनता उनके लिए उपादेय है और न श्रवीचीनता। सच्चाई प्राचीनता में भी हो सकती है और श्रवीचीनता में भी। प्राचीनता मात्र हेयं नहीं श्रीर श्रवीचीनता मात्र उपादेय नहीं। दोनों में हेय अंश भी है और उपादेय श्रवाचीनता मात्र उपादेय नहीं। दोनों में हेय अंश भी है और उपादेय श्रवाचीनता में है उनके एक श्रीर एक दो जैसे

स्पष्ट विचार। प्राचीनता के हेय श्रंश को छोड़ने में श्रौर श्रविचीनता के उपादेय श्रंश को स्वीकार करने में वे कभी भी नहीं सकुचाते। यह उनकी स्पष्ट श्रौर मूलभूत रीति है। यही तो उनकी कुशल विद्यार्थिता है। विद्यार्थी पारखी होता है। उसका लगाव सत्य के सिवाय दूसरे के साथ हो भी कैसे सकता है!

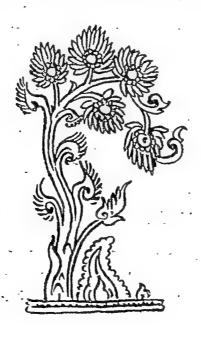
तटस्थ दृष्टि

विद्यार्थी की दृष्टि तटस्थ होती है और उसके आलोक में वह सबको पढ़ता है। आचार्यश्री ने तटस्थ दृष्टि के आलोक में भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया। दर्शनों में जहाँ अतटस्थ दृष्टिवाले लोगों को पूर्व-पश्चिम का विभेद दीखता है, वहाँ आचार्यश्री को अभेद अधिक दीखा। वे कहते हैं — "सभी आस्तिक दर्शनों के मूलभूत उद्देश्य में साम्य है, उपासना या साधना पद्धति में थोड़ा-बहुत विभेद अवश्य है। सभी दर्शनों में हमें एक्य के वीज अधिक उपलब्ध होंगे और अनेक्य के कम। योड़े से अनेक्य के आधार पर लड़ना, भगड़ना और राग-द्रेष को उत्तेजना देना धर्म के नाग पर अधर्म का सम्पोपण करना है। उचित यह है कि हम अनैक्य के प्रति, सिह्ण्णु वनें और एक स्वर से एक्य के प्रसार में दत्तित्त वनें।

यह सहीं है कि तटस्थ दृष्टि रसे विना किसी भी दर्शन के हृदय को छुग्रा नहीं जा सकता। किसी भी दर्शन के प्रति गलत धारणा को लेकर उसे पढ़ना उसके प्रति अन्याय करना है। अतः दर्शन के विद्यार्थी के लिए तटस्थ दृष्टि ही स्पृहणीय है, जिसका कि ग्राचार्यश्री में स्पष्ट प्रतिभास होता है।

त्राचार्यश्री समन्वय की भाषा में बोलते हैं, समन्वय की दृष्टि से सोचते हैं और लिखते हैं। समन्वयमूलक वृत्ति ने ही उन्हें जनप्रिय बनाया है। वे जो वात कहते हैं, वह सीधी लोगों के गले उतर जाती है। उनकी वाणी में ग्रोज, हृदय में पिवत्रता और साधना में उत्कर्ष है। उत्साह उनका त्रमुचर है। अत्यधिक कार्य व्यस्तता भी उनके सतत प्रसन्न स्वभाव को खिन्न बनाने में सर्वथा ग्रक्षम्य ही रहती है। जन-जन के जीवन को नैतिकता से प्रशिक्षित करना ही उनका व्यसन है। उनका जीवन एक प्रेरक जीवन है, इसलिए वे नैसिंगक कुशल ग्रध्यापक हैं। उनके जीवन से लोगों को जो विश्व-बन्धुता ग्रीर नैतिकता की प्रवल प्रेरणाएं उपलब्ध हुई हैं, वे सतत ग्रविरमरणीय हैं।

भारत के कोने-कोने से समायोज्यमान धवल समारोह ग्राचार्यश्री की ग्रवित्मरणीय सेवाग्रों की स्मृति मात्र है। इस अवसर पर मैं भी अपने को ग्राचार्यश्री के अभिनन्दन से वंचित रख़ूँ, यह मुक्ते अभीष्ट नहीं।

महान् धर्माचार्यों की परम्परा में

श्री पी० एस० कुमारस्वामी भूतपूर्व राज्यपाल, उड़ीसा

जब मैं यह सोचता हूँ कि मानव जन्म कितना दुर्लभ है और वह भी भारत जैसी पुण्य भूमि में, तो मेरा मिस्तिष्क महान् विचारों से भर उठता है। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि समय-समय पर इसमें महान् विवेकी पुरुषों ने जन्म लिया है और उन्होंने हमारे धर्म पर चढ़े हुए मैंल को धोया है तथा लोगों को सही मार्ग दिखाया है। वास्तव में ऐसे पुरुषों ने देश की की कीति को आलोकित किया है और उनके विचारों ने सभी के हृदय को प्रभावित किया है। यह भव्य परम्परा वैदिक युग से प्रारम्भ हुई। जैन और वौद्ध वर्म के संस्थापकों ने भी हमको ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया है और उनके वाद भी ऐसे सुप्रसिद्ध महापुरुप हुए हैं, जिन्होंने इस देश की आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि की है। आज भारत के लिए यह समभा जाता है कि वह मानव-कल्याण के लिए अपना नैतिक योग दान देने में समर्थ है तो इसका कारण यही है कि भूत-काल में संतों और ऋषि-मुनियों ने भारत के लोगों को आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न वनाया था।

इस परम्परागत ज्ञान और विवेक का आघार यह विचार है कि सद् विचार, सद्ज्ञान और सदाचार से मुख की प्राप्ति होती है। मुभे यह जानकर वड़ी प्रसन्नता हुई है कि यही बाश्वत और प्रेरक सन्देश अणुव्रत-आन्दोलन का भी मूलाघार है जिससे जीवन की शुद्धि होती है और दैनिक मानव-व्यवहार में नैतिकता और सत्य का समावेश होता है। वर्तमान समय में जब मानव मन भौतिकवाद के जाल में फँस रहा है, हमें अपना पथ आलोकित करने के लिए एक व्याव-हारिक और प्रेरक धर्म की आवश्यकता है। आचार्यश्री तुलसी उपयुक्त अवसर पर अवतरित हुए हैं। वे हमारे महान् धर्माचार्यों की परम्परा में हैं। वे हमें सद्विचार और सदाचार का मार्ग दिखा रहे हैं।

त्राण जगत् की क्या अवस्था है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे देश ने भी यदि वर्तमान असंस्कारी विचारधाराओं को अपनाया होता तो वह बुरे मार्ग पर चल पड़ता। किन्तु सौभाग्य से महात्मा गांधी ने हमारी समाजनीति को अभावित किया। उन्होंने हमारी राजनीति को आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया और हमें गहित भौतिकवाद से बचा लिया। मुफे विश्वास है कि अणुत्रत-आन्दोलन भी अहिंसा, सत्य, स्वावलम्बन और स्वार्थ-त्याग पर बल दे कर राष्ट्र का कल्याण सिद्ध करने के लिए कठोर परिश्रम करेगा। ये सिद्धान्त किसी एक धर्म की वपौती नहीं हैं, सभी धर्म उनको मान्यता देते हैं। यह हो सकता है कि कोई धर्म उनके पालन पर न्यूनाधिक बल देता हो।

मुक्ते यह ज्ञात हुआ है कि आचार्यश्री तुलसी जैन खेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय के नवम आचार्य हैं। इससे मुक्ते स्याल आता है कि जैन धर्म का कितना व्यापक प्रचार रहा है। उसके प्राचीन और उदात्त सिद्धान्तों ने अकवर जैसे महा-पृत्त्यों को और आधुनिक काल में महात्मा गांधी को भी प्रेरणा दी है। जैन जीवन-दृष्टि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अंग ही बन गई है। अतः यह कोई आद्चर्य की बात नहीं है कि जैन साहित्य और उसकी कलात्मक परम्परा भारतीय संस्कृति के समकक्ष वन गई हैं।

यह मैं इसलिए कहता हूँ कि दक्षिण भारत में भी जैन प्रन्थकारों ने तिमन साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र की भाषा को अपने घम की महत्ता और सन्देश का माध्यम बनाने में कोई हानि नहीं समभी। कला और नैनिकता के क्षेत्र में जैनों की उपलब्धियाँ और जीवन के इस क्षेत्र में जैन समाज की उल्लेखनीय सफलताएं महत्त्वपूर्ण रही है। यह भी सर्वविदित है कि गांधीवाद पर जैन धर्म का कितना भारी प्रभाव पड़ा था।

मैं ग्राशा करता हूँ कि ग्राचार्यश्री तुलसी उत्तम ग्रीर व्यवहारिक नागरिकता का विकास करने का ग्रपना पावन कार्य निरन्तर करते रहेंगे श्रीर सभी सत्य-शोधकों के लिए समान मंच उपलब्ध करेंगे। मेरी कामना है कि वह लोगों को सही मार्ग वताएं ग्रीर उनमें सरल ग्रीर साहसी जीवन एवं सदाचार की नई चेतना उत्पन्न करके राष्ट्र का नैतिक कल्याण सिद्ध करने में यशस्वी हों।

अभिनन्द्न गीत

श्री मतवाला मंगल

हे ! युग-स्रष्टा, युग-द्रष्टा, युग के नूतन पंथ-प्रवर्तक हे ! विश्व-शान्ति के अग्रदूत, हे, नूतन विश्व-प्रदर्शक ्षट्-शत करोड़ भयभीत हस्त भीन्तिक प्रवाह में पड़े पस्त तव ग्रभय-पंथ लखते प्रशस्त कर रहे तुम्हारा वन्दन, हे, लोक-वन्दा! तव वन्दन तव कोटि-कोटि ग्रभिनन्दन। तुम ग्रति उदार, उन्नत, विशाल, जाज्वल्यमान शुभदायक य्ग के चिन्तन-मन्थन-दर्शन के तुम प्रकाण्ड विधायक उद्भव तुम से लख ऋणु-प्रकीर्ण हो रहा रुद्ध तिमिरावतीर्ण भर रहे पत्र सव जीर्ण-शीर्ण वन रहा इन्द्रवन मरुवन, हे लोक-दीप! तव वन्दन तव कोटि-कोटि ग्रभिनन्दन। भौतिक सुष्पित में लीन लोक-नेत्रों के तुम उन्मेषक अध्यात्म-प्रात के नवल सूर्य, अणुवत के तुम अन्वेपक तुमने उच्चारा दिव्य मन्त्र हर व्यक्ति धरा का है स्वतन्त्र मैत्रि-भाव सुशस्त्र-ग्रस्त्र है ताज्य ग्राज रण-ग्रर्चन, हे लोक-देव तव ग्रर्चन तव कोटि-कोटि ग्रभिनन्दन।

तुलसी आया ले 'चरैवेति' का नव सन्देश

श्री कीर्तिनारायण मिश्र, एम० ए०

फैला जब चारों ग्रोर तिमिर का ग्रन्थ जाल ग्रन्याय-ग्रनय-हिंसा का नित दंशन कराल, शोपण-मर्दन की पीड़ा से जब त्रस्त देश तुलसी ग्राया ले 'चरैवेति' का नव सन्देश।

> इसकी वाणी में नवयुग का नूतन प्रकाश संस्कृति-दर्शन का तेज ग्रमित जीवन-विकास, ग्रादर्श-समुज्ज्वल शान्त-स्निग्ध-शुचि-सौम्य-रूप गढ़ता विकृतियों में मानव-ग्राकृति ग्रनूप।

यह तुम्हें न कोई नयी वात कहने जाता या तर्क-वितर्कों में न तुम्हें यह उलभाता; जो भूल चुके तुम मार्ग उसे फिर अपनायो सारिवक जीवन के तत्त्वों से परिचय पायो।

> संयमित बनाली आज कि अपने जीवन को परिग्रह की ओर न ले जाओ अपने मन को, संकल्प-वरण कर जीवन को पावन कर लो अन्तर ज्योतित करने का वृत धारण कर लो।

तुम भूल चुके उस तीर्थंकर का शुभ सन्देश जिसकी किरणों से ज्योतित होता था स्वदेश, यह ग्राज उसी का गान सुनाने ग्राया है जागो-जागो यह तुम्हें जगाने ग्राया है।

> तुलसी का 'ग्रणुवत' जागृति का ग्रभिनव प्रतीक ग्रध्यात्मवाद का परिपोपक, सद्धर्म-लीक; दिग्भ्रान्तों का वह करता है पथ-निर्देशन सभ्यता-संस्कृति के तत्त्वों का ग्रनुशीलन।

यह ग्रनाचार की ग्राज रहा दीवार तोड़ जागरण के लिए नीति-भीति को रहा जोड़; ग्रज्ञान तिमिर को चीर, ज्ञान का भर प्रकाश कर रहा ग्राज वह मानव का ग्रन्तिवकास।

> करता न कभी श्रामर्ष-कलह की एक वात या धर्मभेद की इसके सम्मुख क्या विसात? वस एक लक्ष्य इसका—'जीवन मंगलमय हो श्रन्याय-श्रनय श्री' कल्मषका क्षण में लय हो।'

हो गये भ्राज तुम हो श्रतिशय ग्राचरण-भ्रष्ट कर रहे श्राज तुम स्वयं श्रात्म-बल को विनष्ट; श्रपनी श्राँखें खोलो,यदि तुम कुछ सको देख तो देखो श्रपने धर्मदूत की ज्योति-रेख।

> वत नरते हैं कुछ लोग स्वार्थ की सिद्धि-हेतु वत करते हैं कुछ लोग, वनाने स्वर्ग-सेतु; लेकिन यह 'ग्रणुवत' कैसा जिसमें नहीं स्वार्थ निष्काम कर्म यह है नैतिकता प्रचारार्थ।

मगवान् महावीर और बुद्ध की परम्परा में

मुंनिश्री सुखलालजी

भगवान् महावीर और बुद्ध का नाम उन अत्यल्प व्यक्तियों में से है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई चेतना दी है। वैसे रत्नगर्भा वसुन्धरा पर न जाने कितने महावीर और बुद्ध उतरे होंगे, पर उनकी अपनी यह एक विशेषता रही है कि अपने पीछे वे एक पुष्ट-परम्परा-प्रवाह को छोड़ गये हैं। निश्चय ही परम्परा में अविरल चैतन्य नहीं रहता। कभी-कभी उसे मन्दता का प्रकोप भी सहना पड़ता है, पर सततवाहिता की यह एक सहज उपलब्धि है कि उसमें समय-समय पर कुछ ऐसे उन्मेप आते रहते हैं जो उसकी अतीत की मन्दता को भी कुछ होने से बचा देते हैं। यही कारण है कि ढाई हजार वर्षों के वाद भी हम महावीर और बुद्ध को भूल नहीं पाये हैं। श्रमण-संस्कृति के क्षितिज पर आज एक ऐसे तेज-पुंज का उदय हो रहा है, जो भगवान् महावीर और बुद्ध को एक वार पुनः अभिव्यक्ति देने का प्रयास कर रहा है।

हमारा संसार प्रतिब्विनयों का एक स्रोत है। युग-युग में यहाँ सदा कोई-न-कोई महामिहम मानव प्रतिब्विनत होता ही रहता है। पर भारत की प्रतिब्विन-पंक्ति में भगवान् महावीर ग्रीर बुद्ध का विशेष प्रभाव रहा है। उन्होंने न जाने कितने महापुरुषों को पैदा कर ग्रव्यात्म के अंकुर को प्रकाशिसक्त किया है। निश्चय ही भगवान् महावीर ग्रीर बुद्ध भी ग्रपने ग्रापमें किसी ध्विन की ही प्रतिब्विन रहे होंगे। पर उनकी प्रतिब्विन ग्रपने ग्रापमें इतनी दूरगामी थी कि वर्तमान में भी हम उसे ग्राचार्यश्री तुलसी के रूप में सुन रहे हैं।

महावीर श्रीर बुद्ध ग्राज हमारे वीच साहित्य के रूप में उपस्थित हैं। यद्यपि इतिहास की यह दुर्वलता है कि वह सब स्थितियों को ग्रपने में प्रतिविम्वित नहीं कर पाता। पर इसके वाद भी ग्राज उनके विषय में जो कुछ ग्रवशेष रह गया है, वह उनके महत्त्व को श्रच्छी प्रकार से व्यवत कर देता है। कालकम से उन पर बहुत से श्रावरण भी चढ़ाये गये हैं, इसिलए हमें उनका वास्तविक स्वरूप समभने में किठनाई भी हो सकती है। पर भगवान् के महत्त्व को भवत ही बढ़ाता है, यह भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार कुल मिला कर उनका स्वरूप जो हम।रे सामने है, वह ग्रत्यन्त ग्राकर्षक है।

अपने समय में महावीर और बुद्ध को कितना महत्त्व मिला था, यह एक विवादास्पद विषय है। उस समय भी एक साथ छः तीर्थंकरों का अस्तित्व जैन और बीद्ध दोनों साहित्य स्वीकार करते हैं। पर परिस्थित के आघात-प्रत्याघातों से वच कर हम तक केवल वे दो ही पहुँच पाये हैं। यह तथ्य पूर्ण अनावृत है; अतः उनके साहित्य को पढ़ कर आचार्यश्री तुलसी के जीवन पर दृष्टिपात. किया जाये तो बहुत-सी घटनाएं उनमें एक अलभ्य-साम्य रेखा हमारे सामने खींच देती हैं। अतः कुछ घटनाओं को में यहां अंकित करना चाहता हूँ, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। वयोंकि विचारों का हिम ही पिघल कर घटनाओं के सिलल-प्रवाह के रूप में हमारे सामने बहता है। निश्चय ही आचार्यश्री तुलसी के सामने वे ही आदर्श हैं जो अमण संस्कृति के उद्भावकों के सामने रहे थे। अतः विचार-साम्य तो उनमें होगा ही, पर आचार्यश्री ने उन पर अपने अपनत्व की जो मुद्रा लगाई है, वह निश्चय ही उनके अपने व्यक्तिगत व्यवहार की देन है।

महावीर श्रीर बुद्ध के जीवन को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी मूर्त्ति के सामने बैठे हैं जो चारों श्रोर से श्रद्धामय है। सचमुच श्रद्धा जीवन का एक विदोष गुण है। कुछ लोग उसे श्रन्धों कह कर उससे परहेज कर सकते हैं, पर व्यवहार में उससे किसी भी प्रकार से वचा जा सकता है; ऐसा नहीं लगता। विल्क प्रत्येक सरस व्यक्तित्व में श्रद्धा का अपूर्व स्थान रहेगा ही। श्रद्धेय स्वयं श्रद्धाशील वन कर ही अपने पद तक पहुँच पाता है। जिसने श्रद्धा का अनुगमन नहीं किया, वह कभी श्रद्धेय नहीं वन सकता। भगवान् महावीर और बुद्ध भी श्रद्धा के आदान-प्रदान में पूर्ण प्रवीण थे। यही कारण है कि हम उन्हें सदा श्रद्धालुओं से घिरा पाते हैं। उनके चारों ओर लिपटा श्रद्धा-सिचय कभी-कभी इतना अपारदर्शी हो जाता है कि वे स्वयं भी उसमें छिप जाते हैं। पर श्रद्धा में इतनी अकल्प्य शक्ति होती है कि कभी-कभी तर्क उसका साथ ही नहीं दे पाता।

महापुरुष का पुण्य प्रसाद

मुक्ते कलकत्ते की वह घटना याद है। उस दिन श्राचार्यश्री कलकत्ता के विवेकानन्द रोड़ पर श्रास्थित चोपड़ों के मकान में ठहरे हुए थे। लोगों का श्रावागमन भरपूर था। उसी के वीच एक वंगाली दम्पित ने श्राचार्यश्री के कक्ष में प्रवेश किया। वंगाल की भिवत-भावना तो भारत विश्रुत है ही, श्रातः श्राते ही उस युगल ने प्रणिपात किया श्रीर एक श्रोर हट कर खड़ा हो गया। श्राचार्यश्री ने श्रपनी वृष्टि उनकी श्रोर उठाई तो पित कहने लगा—गृरुदेव! सच-मुच श्राप हमारे लिए भगवान् हैं। श्राचार्यश्री के लिए यह शब्द प्रयोग नया नहीं था, श्रतः उनकी प्रशस्ति सुन शान्त हो गए। पर पित ने फिर दोहराया—गुरुदेव! श्राप सचमुच हमारे लिए भगवान् ही है। उसकी मुख-मुद्रा में इतनी स्वाभाविकता थी कि इस वार श्राचार्यश्री के चेहरे पर एक प्रश्न चिह्न उभर श्राया।

पित अपनी पत्नी की ओर संकेत कर कहने लगा—यह मेरी पत्नी है। कई वर्षों से क्षय-ग्रस्त थी। अनेक उप-चार करवाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर वढ़ते-बढ़ते यह अन्तिम किनारे पर आ गई और हम लोगों ने सोच लिया, वस अब यह ठीक होने की नहीं है, अतः दवा वन्द कर दी और शान्तिपूर्वक आयु कोप की प्रतीक्षा करने लगे। पर इसी वीच एक दिन मैंने 'अणुव्रत-पण्डाल' में आपका प्रवचन सुना। तो मुभे उसमें कुछ दिव्य-व्विन-सी अनुभव हुई। मैं आपकी मुखाकृति से अपरिचित होकर ही तो पण्डाल में आया था और जब आपकी वीणा-वाणी के स्वरालापों को सुना तो मन में आया—जरूर यह कोई दिव्य पुरुष है।

उस दिन मैं फिर श्रापके दर्शन की भावना लेकर अपने घर लौट गया। पर दूसरी वार जब मैं प्रवचन-पण्डाल से लौटा तो खाली हाथ नहीं लौटा। उस दिन मेरे साथ श्रापकी चरण-धूलि भी थी। घर श्राकर मैंने उसे स्वच्छ वर्तन में रख दिया श्रौर पत्नी से नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी करके इस पुण्य-प्रसाद को खाते रहने का श्रादेश दे दिया। मैंने इसे यह भी वता दिया कि यह एक महापुरुप की चरण-रेणु है। पत्नी ने श्रद्धा से इस कम को निभाया श्रौर इसी का यह परिणाम है कि श्राज यह वित्कुल स्वस्थ होकर श्रापके सामने खड़ी है।

सुनने वालों को थोड़ा विस्मय हुम्रा, पर श्रद्धा में ग्रपरिमित शक्ति होती है, यह जान कर मैंने मन-ही-मन ग्राचार्य चरणों में सिर भुका दिया। मैं नहीं जानता स्वास्थ्य-विज्ञान इस प्रसंग को कैसे सुलभायेगा? पर इतना निश्चित है कि श्रद्धा से बड़े-बड़े श्रकल्य कार्य जुगम हो जाते हैं। ग्राचार्यश्री ने वैसा स्थान पाया है, यह न केवल यही घटना वता रही है, ग्रपितु इस प्रकार की श्रनेकों घटनाएं लिखी जा सकती हैं। हो सकता है, यह सब स्वाभाविक ही होता हो, पर यदि कोई व्यक्ति इतनी श्रद्धा ग्रजित कर सकता है, उसे महापुरुष कहने में शब्दों का दुरुपयोग नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है।

समान श्रद्धेव

कुछ लोगों का विश्वास है कि श्रद्धा श्रज्ञान की सहचारिणी है, पर श्राचार्यश्री ने अपने व्यक्तित्व-बल से जहाँ साधारण जन की श्रद्धा का अर्जन किया है, वहाँ देश-विदेश के शिक्षित मानस को भी अपनी ओरखींचा है। यह सच है कि ज्ञान-विज्ञान में आज बहुत तेजी से प्रगित ही रही है और इस युग में किसी को पुरानी वातें नहीं सुहाती हैं, पर रुचि और अरुचि के प्रश्न को मेरे विचार से नये और पुराने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए; क्योंकि ज्यों-ज्यों नई वातें पुरानी होती जा रही हैं, त्यों-त्यों पुरानी वातें भी नवीनता धारण करती जा रही हैं। उसमें आवश्यकता केवल उचित माध्यम की है।

यदि उसे संप्रसारित करने वाला व्यक्तित्व प्रबुद्ध होगा तो पुरानी वातें भी नवता का आकार ग्रहण करने लगेंगी। यही कारण है, याचार्यश्री के व्यक्तित्व ने वीसवीं सदी के इस विज्ञान बहुल युग में भी पदयात्रा के महत्त्व को घ्वनित किया है। संयम और साधना के प्रति युग में एक अनुराग भावना संप्रसारित हुई है। भगवान् महावीर और बुद्ध को जिस प्रकार भोंपड़ी से लेकर राजप्रसादों की श्रद्धा समान रूप से मिलती थी, उसी प्रकार आचार्यश्री ने भी भोंपड़ियों से लेकर राजप्रसादों तक का समान सम्मान पाया है। राष्ट्रपति भवन में भी उन्हें जिस प्रकार एक संत के रूप में देखा गया था; उसी प्रकार गरीवों को भोंपड़ी में भी उन्हें एक संत के समान ही समभा गया। राष्ट्रपति ने उनसे राष्ट्र के सुधार के लिए अणुव्रत-आन्दोलन की आवश्यकता वताई तो उस हरिजन-दम्पित की घटना भी उनके महत्त्व पर कम प्रकाश नहीं डाल रही है।

याचार्यश्री जयपुर से आगे श्री माधोपुर की श्रीर जा रहे थे। वीच के एक गाँव में विश्वाम के लिए ठहरे तो उनके चारों श्रोर लोग एकत्रित हो गए। श्राचार्यश्री ने उन्हें व्यसन-मुक्ति का उपदेश दिया श्रीर श्रागे चल पड़े। वीच मार्ग में एक हरिजन महिला श्राई श्रीर वोली—वावाजी! वया श्राप मेरे घर में भी श्रा सकते हैं? श्राचार्यश्री ने तत्क्षण श्रपने चरण उसके घर की श्रोर वढ़ा दिए। महिला के हर्प का पारावार नहीं रहा। श्रपने घर में श्राचार्यश्री को पाकर कहने लगी—वावाजी! यह मेरा पित तमाखू वहुत खाता है। मैंने इसे बहुत समभाया, पर यह मेरी वात मानता ही नहीं है। मैं इससे कहती हूँ—तू कोई कमाई न कर सके तो मत कर; घर का कार्य मैं चला लूँगी, पर कम-से-कम व्यसनों से तो पैसों को वर्वाद मत कर। श्रव श्रापने श्राज हमारे श्रांगण को पिवत्र कर दिया है तो इसकी तमाख भी छड़वा दीजिये।

ग्राचार्यश्री ने ग्रपनी बड़ी ग्रांखें उस हरिजन पर गड़ाई ग्रीर वोले-तू तमाख नहीं छोड़ सकता ?

एक क्षण के लिए उसके हृदय में द्वन्द्व हुन्ना ग्रीर फिर वह वोला—ग्रन्छा वावा ! ग्राज से नहीं खाऊँगा, प्रतिज्ञा करवा दीजिये। ग्राचार्यथी यह भिक्षा पाकर प्रसन्न मुख वापस लौट ग्राये, मानो कहना चाहते हों, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है।

पुष्करजी जा रहा हूँ !

श्राचार्यश्री जब ग्रामीणों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनसे उनका गाढ़ परिचय रहा है। एक बार लाडनूं में मध्याह्न के समय ग्राचार्यश्री भाई-बिहनों के बीच बैठे थे कि दो किसान भाई जल्दी से ग्राये ग्रीर बंदना कर जाने लगे। ग्राचार्यश्री ने उन्हें पूछा—कौन हो ? कहाँ से ग्राये हो भाई ? जाने की इतनी क्या जल्दी है ? उनमें से एक ने कहा—महाराज हम किसान हैं। यह ग्राज इसी गाड़ी से पुष्करजी जा रहा है; ग्रतः जल्दी है।

ग्राचार्यश्री - ग्रच्छा ! पुष्करजी जा रहे हो ? क्यों जाते हो वहाँ ?

किसान-वहाँ स्नान करेंगे। भगवान् के दर्शन करेंगे, साधुय्रों के भी दर्शन होंगे।

श्राचार्यश्री-स्नान करने से क्या होगा ?

किसान-सब पाप धुल जायेंगे।

ग्राचार्यश्री—तव तो वहाँ तालाव में रहने वाली मछलियों के पाप सबसे पहले धुलेंगे ?

वात कुछ चमकाने वाली थी। किसान बोला-वहाँ हमारे साधुओं के दर्शन होंगे।

ग्राचार्यश्री—तो तथा साधुत्रों में भी हमारे श्रीर तुम्हारे दो होते हैं ? साधु तो सभी के होते हैं, वशर्ते कि वे वास्तव में ही साधु हों श्रीर समभो कि सच्चे साधु वे ही होते हैं जो अपने पास पैसा नहीं रखते। श्रच्छा तो तुम वहाँ साधुश्रों को कुछ भेंट चढ़ाश्रोगे ?

किसान-जरूर (ग्रावाज में दृढ़ता थी)।

श्राचार्यश्री-तो तुम साघु के पास श्राये हो, क्या कोई भेंट लाये हो ?

अपनी जेव टटोल कर उसने एक रूपया निकाला और श्राचार्यश्री को देने लगा। श्राचार्यश्री ने उसे हाथ में लिया और कहने लगे—श्ररे! एक रूपये से क्या होगा? किसान—बस, महाराज ! हम तो एक रुपया ही चढ़ाते हैं और आपके पास तो अनेक भक्त लोग आते हैं, एक-एक रुपया देंगे तो भी बहुत हो जायेंगे।

भाचार्यश्री-पर वताम्रो रुपये का हम करें क्या ?

किसान-किसी धर्मार्थं काम में लगा देना।

श्राचार्यश्री-पर धर्म के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। वह तो श्रात्मा से ही होता है। तब फिर साधुश्रों के पास पैसा किस काम का ? हम तो पैसा नहीं लेते। यह लो तुम्हारा रुपया।

किसान को बड़ा ग्रादचर्य हुग्रा। कहने लगा—महाराज! हमने तो ग्राज तक ऐसा साधु नहीं देखा जो पैसा नहीं लेता हो। वह कुछ दुविधा में पड़ गया। सोचने लगा पुष्करजी में नहाने से पाप नहीं उतरते ग्रौर उन संतों के दर्शन करने से कोई कल्याण नहीं हो सकता जो पैसा रखते हैं, तब फिर पुष्करजी जाऊँ या नहीं जाऊँ?

श्राचार्यश्री—भाई ! वह तुम तुम्हारी जानो । हमने तुम्हें रास्ता वता दिया है। करने में तुम स्वतन्त्र हो । किसान कुछ विचार कर वोला—श्रच्छा महाराज ! श्रव पुष्कर जी नहीं जाऊँगा । श्रापके पास ही श्राऊँगा । श्राचार्यश्री—पर यहाँ श्राने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है, कुछ नियम करोगे तो कल्याण होगा । किसान—क्या नियम महाराज !

त्राचार्यश्री ने उसे प्रवेशक अणुवती के नियम बताये और वह उसी समय सोच-समक्ष कर अणुवती बन गया। भगवान् महावीर और बुद्ध के हाथ में कोई राज्य सत्ता नहीं थी, पर उन्होंने देश के मानस को बदलने के लिए जो प्रयास किया है, वह सम्भवतः कोई भी राज्य-सत्ता नहीं कर सकती। आचार्यश्री ने भी यही कार्य करने का प्रयास किया है।

सत्ता ग्रौर उपदेश

एक वार ग्राचार्यश्री महाराष्ट्र में विहार कर रहे थे। वीच में एक गाँव में सड़क पर ही अनेक लोग इकट्ठे हो गये। कहने लगे—आचार्य जी! हमें भी कुछ उपदेश देते जायें। ग्रपनी शिष्य मंडली के साथ ग्राचार्यश्री वहीं वृक्ष की छाया में बैठ गये ग्रीर पूछने लगे—क्यों भाई! शराव पीते हो? ग्रामीण एक-दूसरे का मुंह देखने लगे।

श्राचार्यश्री जुम्हारे यहाँ तो शराववन्दी का कानून है न?

ग्रामीण-हाँ महाराज ! है तो सही।

श्राचार्यश्री—तव फिर तुम शराव तो कैसे पीते होंगे ? कोई नहीं वोला। चारों श्रोर मौन था। फिर श्राचार्यश्री कहने लगे—देखो भाई ! हम सरकार के श्रादमी नहीं हैं, हम तो साधु हैं। तुम हमसे डरो मत। सच्ची-सच्ची वात वता दो। घीरे-घीरे लोग खुलने गुरू हुए श्रौर कहने लगे—महाराज ! कानून है तो वाहर है। घर में तो नहीं है न ? ग्रतः लुक-छिप कर पीने से कौन गवाह करने वाला है।

श्राचार्यश्री-पर सरकार के श्रादमी तो देख-रेख करने श्राते होंगे ?

ग्रामीण—देख-रेख कीन करता है महाराज ! वे तो उल्टे हमारे घर पीकर जाते हैं।

श्राचार्यश्री ने हम साधुओं से कहा—यह है कानून की विडम्बना । पर उपस्थित समुदाय की ग्रोर उन्मुख होकर कहने लगे—देखो भाई ! शराव पीना श्रच्छा नहीं है । इससे मनुष्य पागल वन जाता है ।

ग्रामीण-वात तो ठीक है महाराज ! पर हमारे से तो यह छुटती नहीं है।

श्राचार्यश्री—देखो तुम मनुष्य हो । मनुष्य शराव के वश हो जाये, यह श्रच्छा नहीं, छोड़ दो इसे ।

ग्रामीण-पर महाराज ! यह हमें वहत प्यारी हो गई है।

ग्राचार्यश्री—ग्रच्छा तो तुम ऐसा करो, एकदम नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिनों के लिए तो छोड़ दो। उपस्थित जनसमुदाय में से ग्रनेक लोगों ने यथाशक्य मद्य पीने का त्याग कर दिया। कुछ ने ग्रपनी मर्यादा कर ली कुछ व्यक्तियों ने विल्कुल भी त्याग नहीं किया। एक नौजवान भाई पास में खड़ा था। ग्राचार्यश्री ने उसका नाम पूछा, तो वह भाग खड़ा हुया। लोग उसे समका-बुका कर वापस लाये। याचार्यश्री ने उससे पूछा-नयों भाई ! तुम भाग क्यों गये ? कहने लगा में नहीं छोड़ सकता। याप सरकार में कहीं रिपोर्ट कर दें तो ?

याचार्यश्री—हम किसी की रिपोर्ट नहीं करते ! हम साधु हैं । हम तो उपदेश के द्वारा ही समभाते हैं । तुम सोचो, यह ग्रच्छी नहीं है । बहुत समभाने-युभाने के बाद उसने महीने में केवल चार दिन शराब पीने का त्याग किया । यह है कानून ग्रोर हृदय-परिवर्तन का एक चित्र ।

हमने श्रापको नहीं पहिचाना

पहले परिचय में श्राचार्यश्री को समभना जरा किठन होता है। क्योंकि श्राज साधु-वेष में जो श्रन्याय पल रहे हैं, उन्हें देखते यह सम्भव भी नहीं है। पर ज्यों ही उन्होंने श्राचार्य भी का परिचय पाया, उन्हें श्रपने-श्राप पर पश्चात्ताप हुआ है।

श्राचार्यश्री जय सीराष्ट्र के समीप से गुजर रहे थे, रास्ते में एक गाँव श्राया। हमारा वहाँ जाने का पहला ही श्रवसर था। एक साथ इतने वड़े संघ को देख कर वहाँ के लोग दहल गये श्रीर हमारे विषय में तरह-तरह की वातें करने लगे। कई लोग कहते—ये कांग्रेसी हैं, श्रतः वोटों के लिए श्राये हैं। कई लोग कहते—ये साधु का वेप बनायें डाकू हैं। कई लोग कहते—ये श्रपने धर्म का प्रचार करने श्राये हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की श्रायंकाश्रों के कारण लोगों ने हमें वहाँ रहने को स्थान भी वड़ी मुश्किल से दिया। एक टूटा-फूटा मन्दिर था। उसी में हम सब जाकर ठहर गये। श्रनेक प्रकार के कुतूहल लेकर कुछ लोग श्रायें तो श्राचार्यश्री ने प्रवचन करना शुरू कर दिया। लोग बैठ गये श्रीर प्रवचन सुनने लगे। प्रवचन सुन कर उन लोगों के सारे संशय उच्छितन हो गये। फिर हम भिक्षा के लिए गये। हमारी भिक्षा विधि को देख कर तो वे श्रीर भी प्रभावित हुए। दोपहर को श्रनेक लोग मिल कर श्राये। वातचीत की, प्रवचन सुना तो उनकी श्रांखें खुल गई। श्राचार्यश्री वहां से विहार कर शाम को जाने वाले थे, श्रतः उनमें से एक बूढ़ा श्रादमी श्रागे श्राया श्रीर कहने लगा—"वापू! श्राजशाज तो श्रापको यहां रुकना पड़ेगा। श्रांखों में श्रांसू भरकर वह वोला—में श्रापको सच वताऊँ, हमने श्रापको पहचाना नहीं। हमने समक्ता ये कोई डाकू हैं। इसलिए न तो हम श्रापकी भिक्त कर पाये श्रीर न श्रापसे कुछ लाभ ही उठा सके। श्राप तो महान् हैं, हमें क्षमा करें श्रीर श्राज रात-रात यहाँ जरूर ठहरें। पर श्राचार्यश्री को श्रागे जाने की जल्दी थी, श्रतः ठहर नहीं सके श्रीर चल पड़े। लोगों ने श्रांसू भरे चेहरे से श्राचार्यश्री को विदाई दी।

महापुरुषों का क्षणमात्र जीवन में अकल्प्य परिवर्तन कर देता है, उसी का एक चित्र है। ढलते दिन ढलती अवस्था का एक जर्जर देह हरिजन आचार्यश्री के पास आया और कहने लगा—महाराज! आपके दर्शन करने आया हूँ। पिछली बार जब आप यहाँ आये थे तो मैंने आपसे तमाखू नहीं पीने का व्रत लिया था। याद है न आपको? आचार्यश्री के उस समय मौन था, अतः बोले नहीं। कुछ संकेत ही किये; वृद्ध ने अपना कहना जारी रखा। क्यों याद नहीं महाराज आपके सामने ही तो मैंने अपनी चिलम तोड़ी थी। अब तक पूरा पालन करता हूँ उस नियम का। आचार्यश्री को भी घटना याद हो आई। अपनी गर्दन हिलाकर उन्होंने उसकी स्त्रीकृति दी और इशारे से बताया—अभी मेरे मौन है। वृद्ध ने फिर कहना आरम्भ किया—महाराज! वह नियम तो मैंने पूरा निभाया है, पर मेरी एक बुरी आदत और है। मैं अफीम खाता हूँ। विना उसके रहा नहीं जाता। पर सोचता हूँ, आज आपके पास आया हूँ तो उसे भी छोड़ता जाऊँ। मैं खुद तो छोड़ नहीं सकता, पर आपके पास त्याग करने पर किसी प्रकार मैं उसे निभा ही लूँगा। अतः आज मुक्ते अफीम-सेवन करने का त्याग दिलवा दीजिए और सचमुच उसने अफीम-सेवन कर त्याग कर दिया।

ग्रात्म-विश्वास का जीता-जागता चित्रण

एक छोटा-सा गाँव। पाठशाला का मकान। सायंकालीन प्रार्थना से थोड़े समय पहले का समय। एक प्रौढ़ किसान प्राचार्यश्री के सामने कर-बढ़ खड़ा है। प्राचार्यश्रीने पूछा—कहाँ से ग्राये हो भाई! कहने लगा—यहीं थोड़ी दूर पर एक गाँव है, वहाँ से ग्राया हूँ।

ग्राचार्यश्री-इतनी देर से कैसे ग्राये ?

किसान—दिन में मेरा लड़का तथा स्त्री श्रा गये थे। उन्होंने कहा—तुम भी जा श्राश्रो। सो खेत से सीधा ही श्रापके दर्शन करने श्राया हूँ महाराज!

ग्राचार्यश्री-पर केवल दर्शन करने से क्या होगा ? क्या तमाखु पीते हो ?

किसान—पीता हूँ महाराज ! वचपन से ही पीता हूँ ।

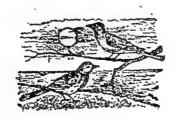
ग्राचार्यश्री—हाथ दिखात्रो तो तुम्हारे ? देखो इनमें तमाखू के दाग बैठ गये। घोने से भी नहीं उतरते, तो क्या पेट में ऐसे दाग नहीं वैठेंगे ? श्रीर सच तो यह है कि तमाखू से जीवन में भी दाग बैठ जाता है। यह श्रच्छी नहीं है भाई!

किसान—तो वया छोड़ दूँ इसे ? श्राचार्यथी—हाँ, जरूर छोड़ दो। किसान—तो लो आज से ही तमाखू पीने का त्याग है। श्राचार्यश्री—पर निभाना पड़ेगा इसे ? केवल त्याग करने से ही कुछ नहीं हो जाता। किसान—इसमें क्या शक है। प्राण चले जायें, पर प्रण नहीं जायेगा। मानव के श्रात्म-विश्वास का यह एक जीता-जागता विश्वण है।

इतना सव कुछ होते हुए भी आचार्यश्री अपने-आपको एक अकिंचन भिक्षु मानते हैं। उस समय जेठ का महीना था। जोधपुर से लाड़नूं की ओर विहार हो चुका था। आँधियाँ चलने लगी थीं, अतः आचार्यश्री का सारा शरीर अला-हयों से भर गया था। वार-वार खुजली आती थी। एक साधु 'हैजलीन' लाये और निवेदन किया इसे लगाने से आपको आराम रहेगा। आचार्यश्री ने कहा—भाई! यह तो अमीर लोगों की दवा है। हम तो अकिंचन फकीर हैं; हमारे ऐसी दवाइयाँ काम नहीं आ सकतीं? हमारी दवाई तो जब वर्षा आयेगी और ठण्डी-ठण्डी हवा चलेगी तो अपने-आप हो जायेगी।

ग्राचार्यश्री ने जहाँ लाखों लोगों की श्रद्धा पाई है, वहाँ ग्रनेक लोगों के विरोध को भी उन्हें सहन करना पड़ा है। पर उन्होंने इसे इस प्रकार हँस कर टाल दिया जैसे मानो भगवान् महावीर ग्रीर बुद्ध की ग्रात्मा ही उनमें बोल रही हो।

यह जोधपुर की घटना है। दीक्षा प्रसंग को लेकर विरोध वातूल प्रवल वेग से वह रहा था। कुछ लोगों ने विरोध में कोई कमी नहीं रखी थी। अतः उन्होंने एक दिन उस सड़क को, जिससे होकर आचार्यश्री जंगल जाते थे, पोस्टरों से पाट दिया। थोड़े-थोड़े फासलों पर पोस्टर चिपके हुए थे। उस विरोध-बेला में भी आचार्यश्री के अधरों से स्मित फूट रहा था। बोले—इन लोगों ने कितने पोस्टर चिपकाएं हैं; पर एक कमी इन्होंने रख दी। यदि पोस्टर नजदीक लगाये होते तो हमारे पैर तारकोल से गन्दे होने से बच जाते। सचमुच ऐसी बात कोई महापुरूप ही कह सकता है।

जैसा मैंने देखा

श्री कैलाशप्रकाश, एम० एस-सी० स्वायत्त शासनमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

युग आये और चले गये। अनेकों उसके काल-प्रवाह में वह गये। उनका अस्तित्व के रूप में नाम-निशान तक नहीं रहा। अस्तित्व उसी का रहता है जो कुछ कर-गुजरता है। व्यक्ति की महानता इसी में है कि वह युग के अनुस्रोत में नहीं वहे, वित्क मानव-कल्याणकारक कार्य-कलापों से युग के प्रवाह को अपनी और मोड़ ले। इस रत्नगर्भा वंसुन्धरा ने समय-समय पर ऐसे नररत्न पैदा किये हैं जो कि युग के अनुस्रोत में नहीं वहे, वित्क स्व-साधना के साथ-साथ उन्होंने मानव मात्र का कल्याण किया। स्वनामधन्य आचार्यश्री तुलसी भी उसी गगन के एक उज्जवल नक्षत्र हैं जो कि अपनी साधना में निरत रहते हुए भी आज के युग में परिज्याप्त अवांछनीय तत्त्वों का निवारण करने के हेतु मानव-समाज में नितिकता का उद्घोषण कर रहे हैं।

वर्षों के प्रयास के बाद हमें विदेशी दासता से मुक्ति मिली। ग्रपनी सरकार बनी, जनता के प्रतिनिधि शासक बने। यद्यपि हम राजनैतिक दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतन्त्रत हैं, लेकिन ग्रनैतिकता की दासता से मानव-समाज ग्राज भी जकड़ा है; श्रतएव सही स्वतन्त्रता का ग्रानन्द हम तब तक ग्रनुभव नहीं कर सकते, जब तक जन-मानस में श्रनैतिकता की जगह नैतिकता घर न कर ले, पारस्परिक द्वेप-भावना मिटाकर उसका स्थान मैंनी न ले ले। वास्तव में, हमारे राष्ट्र की नींव तभी मजबूत हो सकती है, जबिक वह नैतिकता पर ग्राधारित हो, वरना वह धूल के टीले की तरह हवा के भोंके मात्र से हिल जायेगी। फिर भी हमारे धीच एक ग्राशा की किरण है। जनवन्द्य ग्राचार्यश्री तुलसी इस दिशा में श्रभिनव प्रयास कर रहे हैं ग्रीर जन-जन में ग्राध्यात्मिकता का पाञ्चजन्य फूंक रहे हैं। उनके द्वारा प्रवितित ग्रणुवत-ग्रान्दोलन एक प्रकाश-स्तम्भ है जो मानव के लिए एक दिशा-दर्शन है तथा उसके लिए वया हैय, जेय या उपादेय है, यह मार्ग बताता है।

वैसे तो 'अणुवत' कोई नवीन वस्तु नहीं। युगों से उनकी चर्चा धर्मशास्त्रों में ग्राती है। ग्राहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ग्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपरिग्रह इन पांच महावतों को श्रनेकों नामों से श्रमिहित किया गया है, जिनका उद्देश लगभग एक-सा है; परन्तु जहाँ तक ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का सम्बन्ध है, उनमें एक नवीनता है। इसके नियमोपिनयम बनाते समय ग्राचार्यश्री ने निस्सन्देह बहुत ही दूरदिशता से काम लिया है। जहाँ तक मैं समभा हूँ, उन्होंने प्रमुख रूप से यही प्रयास किया है कि मानव-समाज में बहुलता से बुराइयाँ व्याप्त हूँ, पहले उन्हों पर प्रहार किया जाये। वे यह भी जानते हैं कि ग्राज का मानव ग्राधिभौतिकता की चकाचौंध में चुंधिया गया है, ग्राधारभूत नैतिक मान्यताग्रों के प्रति उसकी श्रद्धा कम होती जा रही है, शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जा रहा है; ग्रतएव इस ग्रान्दोलन के रूप में ग्रापने मानव-समाज को एक व्यावहारिक संहिता दी है, जिस पर ग्राचरण कर कम-से-कम वह दूसरों के ग्रधिकारों को न हड़प, ग्रनैतिकता से दूर रहकर, चरित्रवान वनने की ग्रोर ग्रग्रसर हो।

मेरा श्रान्दोलन से कुर्छ सम्बन्ध रहा है। इसके साहित्य को पढ़ा, उस पर मनन किया और इस निपक्ष पर पहुँचा हूँ कि वास्तव में यह एक श्रान्दोलन है, जिससे मानव-कल्याण सम्भव है। इस श्रान्दोलन की विशेषता यह पाई कि इसके प्रवर्तक श्राचार्यश्री तुलीसी या इसके प्रचारक उनके श्रन्तेवासी जितना स्वयं करते हैं, उससे कहीं कम करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में प्रभाव भी ऐसे ही पुरुषों का पड़ता है, जो स्वयं साधना-रत हैं श्रीर जिनका जीवन त्याग व तपस्या से मैंजा है, जिनके जीवन में सात्त्विकता है। श्राचार्यश्री में संयम का तेज है, उनकी वाणी में श्रोज है, मुख-मण्डल

पर त्रद्भुत आध्यात्मिक त्राकर्षण है। ऐसे सत्पुरुप जब इस प्रकार के आन्दोलनों का संचालन करते हैं तो उसकी सफलता में तनिक भी संशय नहीं रह जाता।

ग्राचार्यश्री तुलसी ने इस ग्रान्दोलन का प्रवर्तन कर मानव-समाज का हित किया है। वे सबके वन्दनीय हैं, पूज-नीय हैं, ग्रादरणीय हैं। उनके ग्राचार्य-काल के इस घवल समारोह के पुण्य ग्रवसर पर मैं भी इन शब्दों के साथ ग्रपनी भाव-भरी श्रद्धांजिल ग्रिपत करता हूँ तथा यह कामना करता हूँ कि वे युगों-युगों तक इसी प्रकार मानव-जाति का कल्याण ग्रीर ग्राघ्यात्मिकता का प्रसार करते रहें!

शत-शत अभिवन्दन

मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्दूल'

श्रार्थ ! तुम्हारे चरणों में शत-शत श्रभिवन्दन दीर्घ दृष्ट तुम; इसीलिए यह जगत तुम्हारे पद विन्यासों का करता श्राया श्रभिनन्दन मानव उच्च रहा है सदा तुम्हारी मित में श्रीर उसी पर टिका श्रटल विश्वास तुम्हारा कब माना उसको नृशंस, विषयान्ध, विगहित क्योंकि हृदय का स्वच्छ सदा श्राकाश तुम्हारा वाहर सतत वही लोचन पथ में श्राता है जो होता है निहित निगोपित श्रंतरंग में जैसा सिलल पयोनिधि में रहता बहता है वैसा ही उभरा करता चंचल तरंग में तुम मानवता के उन्नायक वने प्रतिक्षण काट-काट कर युग के सब जड़ता मय वन्धन श्रार्थ ! तुम्हारे चरणों में शत-शत श्रभिवन्दन ।

प्राण तुम्हारे सदा सत्य के लिए निछावर प्राप्य सत्य से बढ़ कर कोई है न तुम्हारा राग, रोष के सारे तिमिर तिरोहित होते सत्य अचल है विमल विभास्वर वह उजियारा जहाँ असत्य का पोषण होता, दुख ही दुख है इसीलिए वस सत्य-साधना तुम वतलाते आत्मोदय की उस प्रशस्त पद्धति का गौरव अपने मुख से गाते गाते नहीं अधाते ताप शमन का कार्य सहा करते रहते हो मिटा रहे हो प्रतिपल वितय जनित आकन्दन आर्य! तुम्हारे चरणों में शत-शत अभिवन्दन।

त्रप्रुव्रत, आचार्यश्री तुलसी और विश्व-शांति

श्री श्रनन्त मिश्र सम्पादक-सन्मार्ग, कलकत्ता

नागासाकी के खण्डहरों से प्रक्त

विश्व के क्षितिज पर इस समय युद्ध और विनाश के वादल मँडरा रहे हैं। अन्तरिक्ष-यान और आणिवक विस्फोटों की गड़गड़ाहट से सम्पूर्ण संसार हिल उठा है। हिंसा, द्वेप और घृणा की भट्टी सर्वत्र सुलग रही है। संसार के विचारशील और शान्तिप्रिय व्यक्ति आणिवक युद्धों की कल्पना मात्र से आतंक्ति हैं। ब्रिटेन के विख्यात दार्शनिक वट्टेंण्ड रसेल आणिवक परीक्षण-विस्फोटों पर प्रतिवन्य लगाने के लिए ८६ वर्ष की आयु में सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रशान्त महासागर, सहारा का रेगिस्तान, साइवेरिया का मैदान और अमेरिका का दक्षिणी तट भयंकर अणुवमों के विस्फोट से अभिगृंजित हो रहे हैं। सोवियत रूस ने ५० से १०० मेगानट के अणुवमों के विस्फोट की घोपणा की है तो अमेरिका ५०० मेगान्टन के बमों के विस्फोट के लिए प्रस्तुत है। सोवियत रूस और अमेरिका द्वारा निर्मित यान सैकड़ों मील ऊँचे अन्तरिक्ष के पर्वे को फाड़ते हुए चन्द्रलोक तक पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता बड़े राष्ट्रों की कृपा पर आश्वित है। ऐसे संबट के समय स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि संसार में वह कीन-सी ऐसी शक्ति है जो अणुवमों के प्रहार से विश्व को वचा सकती है। जिन लोगों ने द्वितीय युद्ध के उत्तरार्द्ध में जापान, नागासाकी और हिरोशिमा जैसे शहरों पर अणुवमों का प्रहार होते देखा है, वे उन नगरों के खण्डहरों से यह पूछ सकते हैं कि मनुष्य कितना कूर और पैशाचिक होता है।

निस्सन्देह मानव की कूरता और पैशाचिकता के शमन की क्षमता एकमात्र ग्रहिसा में है। सत्य ग्रीर ग्रहिसा में लो शिवत निहित है, वह अणु और उद्जन वमों में कहाँ! भारतवर्ष के लोग सत्य और ग्रहिसा की ग्रमोघ शक्ति से परिचित हैं; क्योंकि इसी देश में तथागत बुद्ध ग्रीर श्रमण महावीर जैसे ग्रहिसा-त्रती हुए हैं। बुद्ध ग्रीर महावीर ने जिस सत्य य ग्रहिसा का उपदेश दिया, उसी का प्रचार महात्मा गांधी ने किया। ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए गांधीजी ने ग्रहिसा का ही प्रयोग किया था। सत्य ग्रीर ग्रहिसा के सहारे गांधीजी ने सदियों से परतन्त्र देश को राजनितक स्वतन्त्रता ग्रीर चेतना का पथ प्रदर्शित किया। ग्रतः भारतवर्ष के लोग ग्रहिसा की ग्रमोघ शक्ति से परिचित हैं। सत्य, ग्रहिसा, दया ग्रीर मैत्री के सहारे जो लड़ाई जीती जा सकती है, वह ग्रणुवमों के सहारे नहीं जीती जा सकती।

वर्तमान युग में सत्य, श्रहिसा, दया और मैत्री के सन्देश को यदि किसी ने श्रधिक समभने का यत्न किया है तो निः संकोच अणुव्रत-श्रान्दोलन के प्रवर्तक के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। अणुव्रम के मुकावले श्राचार्यश्री तुलन्ती का श्रणुव्रत श्रधिक शक्तिशाली माना जा सकता है। अणुव्रत से केवल बड़ी-बड़ी लड़ाड़याँ ही नहीं जीती जा सकतीं, विलक्ष हृदय की दुर्भावनाओं पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।

युद्ध के कारण का उन्मूलक

जैन-सम्प्रदाय के ग्राचायंत्री तुलसी का ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन नैतिक ग्रम्युत्यान के लिए किया गया बहुत वड़ा ग्रमियान है। मनुष्य के चित्र के विकास के लिए इस ग्रान्दोलन का बहुत बड़ा महत्त्व है। चोरवाजारी, भ्रष्टाचार, हिमा, द्वेष, घृणा श्रीर श्रनैतिकता के विरुद्ध श्राचार्यश्री तुलसी ने जो श्रान्दोलन प्रारम्भ किया है, वह श्रव सम्पूणं देश में व्याप्त है। श्रण्य्रत का श्रिप्राय है उन छोटे-छोटे वर्तों का धारण करना, जिनसे मनुष्य का चरित्र उन्नत होता है। सरकारी कर्म-चारी, किसान, व्यापारी, उद्योगपित, अपराधी श्रीर श्रनीति के पोपक लोगों ने भी श्रण्य्रत को धारण कर श्रपने जीवन को स्वच्छ वनाने का यत्न किया है। कठोर कारादण्ड भोगने के वाद भी जिन श्रपराधियों के चरित्र में सुधार नहीं हुग्रा, वे श्रण्यती वनने के वाद सच्चरित्र श्रीर नीतिवान हुए। इस प्रकार श्रण्यत मानव-हृदय को उन बुराइयों का उन्मूलन करता है जो युद्ध का कारण वनती हैं। श्राचार्यश्री तुलसी का मैत्री-दिवस शान्ति श्रीर सद्भावना का सन्देश देता है।

ग्रमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपित ग्राइजन होवर ग्रौर सोवियत प्रधानमंत्री श्री निकिता छ, श्चेव के मिलन के ग्रवसर पर ग्राचार्यश्री तुलसी ने शान्ति ग्रौर मैत्री का जो सन्देश दिया था, उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। श्रन्त-र्राष्ट्रीय तनाव ग्रौर संघर्ष को रोकने की दिशा में ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी को उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने विभिन्न धर्मों ग्रौर विश्वासों के मध्य समन्वय स्थापित कराने का प्रयास किया है। यही ग्राचार्यश्री तुलसी के ग्रणुवत-ग्रान्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता है।

विश्व-शान्ति के प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान

ग्रन्तर्राष्ट्रीय विचारकों के मत में ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रणुव्रत के माध्यम से विश्व-शान्ति ग्रौर सद्भावना के प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान किया है। हिंसा की दहकती हुई ज्वाला पर वे अहिंसा का शीतल जल छिड़क रहे हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रणुव्रत-भ्रान्दोलन ग्रव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, विल्क उसका प्रसार विदेशों में भी हो गया है। हिमालय से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत का पैंदल भ्रमण करके श्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रणुव्रत का जो सन्देश दिया है, उससे राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान में मूल्यवान् सहयोग मिला है। ग्रगर संसार के सभी भागों में लोग ग्रणुव्रतों को ग्रहण करें तो युद्ध की सम्भावना बहुत ग्रंशों तक समाप्त हो जायेगी। विश्व-युद्ध को रोकने के लिए ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रणुव्रत एक ग्रमोघ ग्रस्त्र है। यूरोप में चलने वाले 'नैतिक पुनरुत्थान ग्रान्दोलन' की तुलना में ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का महत्त्व ग्राधक है। ग्रगर संसार के विशिष्ट राजनीतिज्ञ ग्रणुव्रतों के प्रति ग्रपनी ग्रास्था प्रकट करें तो युद्ध का निवारण करना ग्रासान हो सकता है। केनेडी, मैकमिलन, दगाल ग्रौर छा इचेव जैसे राजनीतिज्ञ जिस दिन ग्रणुव्रत ग्रहण कर लेंगे, उसी दिन यद्ध की सम्भावना समाप्त हो जायेगी।

आध्यात्मिकता के धनी

श्री प्रफुल्लचन्द्रसेन, खाद्य मंत्री, वंगाल

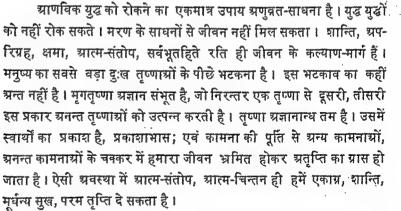
श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रणुव्रत-श्रान्दोलन का प्रवर्तन कर भारत के धर्म गुरुशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है। श्राज जविक जाति, प्रान्त, भाषा व धर्म के नाम पर अनेकानेक भगड़े खड़े हो रहे हैं, स्वार्थ-भावना की प्रवलता है, साम्प्रदायिकता निष्कारण ही पनप रही है, श्राचार्यश्री तुलसी द्वारा नैतिक कान्ति का श्राह्मान सचमुच ही उनके दूरदर्शी चिन्तन का परिणाम है। श्राचार्यजी विशुद्ध मानवतावादी हैं और प्रत्येक वर्ग में व्याप्त बुराई का निराकरण करना चाहते हैं। मुभे उनके दर्शन करने का अनेकशः सौभाग्य मिला है और निकट वठ कर उनके पवित्र उपदेश सुनने का भी। वे श्राच्यात्मिकता के बनी हैं और उनमें साधना का प्रखर तेज है। वे भारतीत ऋषि-परम्परा के वाहक हैं, श्रतः भारतीय जनता को उन्हें अपने बीच में पाकर गौरव की अनुभूति भी है। उनके प्रति श्रद्धा श्रिभिव्यक्त करना प्रत्येक देशवासी का अपना कर्तव्य है।

SY

आएत-जीवन में अमृत सीकर

श्री उदयशंकर भट्ट

श्राचार्यंथी तुलसी ने हमें इस दिशा में श्राप्त-जीवन में श्रमृत सीकर की तरह नई दृष्टि दी है। श्रिहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, श्रपरिग्रह, क्षमा, दया के श्रक्षय श्रस्त्र देकर श्राजीवनीय तत्त्वों से संघर्ष करके जीवन का प्रतिष्ठा-प्रण दान किया है। श्रिहंसा सार्वकालिक श्रस्त्र है। भले ही वह कुछ काल के लिए निर्वल दिखाई दे, किन्तु उससे युगयुगान्तर प्रकाशित होते हैं श्रीर इससे पारस्परिक जीवन की चरम एवं परम प्राणमयी घाराएं गतिमान होती रहती है। सत्य श्राचरण, सत्य के प्रति निष्ठा श्रीर स्वयं सत्यात्मा के दर्शन होते हैं, जो हमारे जीवन का चरम उल्लास है। मेरी कामना है, श्राचार्यंथी तुलसी के जीवन चिन्तन से निकले 'श्रणृत्रत' के उद्गार निरन्तर हमारे लिए चिर सुख के कारण वनें। हम श्रपने में श्रपने सुख को खोज-कर श्रात्म-प्रकाशा हों। मेरा श्राचार्यं तुलसी को शत-शत श्रमिवन्दन।

नैतिकता का वातावरण

श्री मोहनलाल गौतम भूतपूर्व सामुदाधिक विकासमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार

श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना के वारे में जानकर श्रतीव प्रसन्नता हुई।

श्राचार्यश्री तुलसी स्वयं अपने जीवन से तथा अपने अणुव्रत-आन्दोलन के द्वारा जिस नैतिकता का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, वह आज के युग में भारतीय जीवन को सजीव और सशक्त रखने के लिए आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी है। आन्तरिक शोध के अभाव में वाह्य प्रगति कल्याणप्रद के स्थान पर हानिकर होगी, यह निविवाद है।

मुक्ते विश्वास है कि इस अभिनन्दन ग्रन्थ द्वारा आचार्यश्री तुलसी के जीवन, विचार पद्धित और कार्यप्रणाली पर जो वहुमुखी प्रकाश पड़ेगा, वह हमारे जन जीवन को आलोकित कर सही मार्ग की और उन्मुख करने में सहायक होगा।

W

W

T

प्राचीन सम्यता का पुनरुज्जीवन

महाशय बनारसीदास गुप्ता उपमन्त्री, जेल विभाग, पंजाब सरकार

श्राचार्यश्री तुलसी जैसे उस महान् तपस्वी के दर्शन मैंने उस समय किये थे, जब कि वे हजारों मील की पद-यात्रा करते हुए हाँसी (पंजाव) पधारे थे। मैंने भी श्रापका पंजाब सरकार और पंजाब की जनता की श्रोर से, हजारों नर-नारी जो भारत के सभी प्रान्तों से वहाँ श्राये हुए थे, उनकी विशाल उपस्थिति में श्रीभनन्दन श्रीर स्वागत किया था। श्राचार्यश्री तुलसी का यह परिश्रम भारत की प्राचीन सम्यता को पुनरुजीवित करने में सफल हो रहा है श्रीर रहेगा। देश की स्वतन्त्रता के भरण-पोपण के लिए जहाँ तमाम साधन जुटाने की श्रावश्यकता है, वहाँ इस देश में चरित्र-निर्माण का महान् कार्य चलाने की भी महती श्रावश्यकता है। श्रापके पुनीत प्रयत्न के फलस्वरूप लाखों प्राणी इस महान् कार्य में जुटे हुए हैं। परन्तु इतना ही काफी नहीं है। यह देश तो वड़ा महान् है। इसका भूतकाल वड़ा महान् रहा है। श्राग्रो! मिल कर इसके भविष्य को भी उज्जवल वनाएं।

मैंने पिछले चार सालों में आचार्यश्री तुलसी के चरण-चिह्नों पर चलने का थोड़ा-सा प्रयास किया है। पदयात्राएं कीं और गाँव-गाँव में जाकर सांस्कृतिक जीवन का संदेश दिया। इससे मुभे यह अनुभव हुआ कि यह रास्ता महान् कल्याण-कारों है। भारतवर्ष को आप जैसे हजारों तपस्वी सामुओं की परम आवश्यकता है तािक यह देश फिर से धर्मपरायण होकर ऊँचे आदशों, अपनी सम्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए आपके वताये हुए मार्ग पर चल सके और संसार में फिर विख्यात होिकर आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सके। मैं इस शुभ अवसर पर मापका भभिनन्दन करता हैं।

सर्वोत्कृष्ट उपचार श्री वृन्दावनलाल वर्मा, झाँसी

मुभे याचार्यश्री तुलसी के दर्शनों का सीभाग्य तो कभी प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु में पत्रों में प्रकाशित उनकी वाणी को नत-मस्तक होकर पढ़ा करता हूँ।

हमारे देश के लिए इस समय ऐसे महान् सत्पुरुप की परम आवश्यकता है। समाज और राष्ट्र का ही वह हित नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत मानव भर का भी। राष्ट्र में कुछ प्रवृत्तियाँ विघटन की ओर हैं। आचार्यश्री घृणा और द्वेप को तिरोहित करवाकर समाज को संगठित—सच्चे और कल्याणकारी रूप में संगठित करने का शुभ कार्य कर रहे हैं। साथ ही वे व्यक्ति के विकास और उत्थान पर भी घ्यान दिये हुए हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कम-से-कम पन्द्रह मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करें और एकाग्र मन होकर किसी स्वस्थ विपय का चिन्तन करे। आजकल जहाँ देखिये वहाँ जीवन पर तरह-तरह का बोभ वढ़ता जा रहा है। व्यक्ति में वेचैनी वढ़ रही है। इसके कारण समाज में खटपट और व्यक्तियों में नाना प्रकार के रोग फैल रहे हैं। आचार्यश्री का बतलाया हुआ उपचार सर्वोत्कृप्ट है। जो जिस प्रकार इसे अपना सके, अवश्य अपनाये और उसका अभ्यास करे। मुभे रत्तीभर भी सन्देह नहीं कि इससे व्यक्ति को सन्तुलन प्राप्त होगा और साथ ही समाज को संगठन एवं उत्थान।

आध्यारिमक जागृति सवाई मानसिहजी महाराजा, जयपुर

श्राचायंश्री तुलसी द्वारा प्रवितित श्रणुव्रत-श्रान्दोलन ने गत वारह वर्षों में जो प्रगित की है,वह श्राक्षातीत व सन्तोपप्रद है। इस भीपण संघर्ष के युग में जनता को श्रव्यात्म मागं-प्रदर्शन की श्रावश्यकता है। भीतिक जागृति से श्रधिक महत्त्व-पूणं हमारी श्राव्यात्मक जागृति है, जिसके श्रभाव में जीवन सुखी नहीं वन सकता। संसार का वास्तियक कल्याण तभी हो सकता है, जविक जन-साधारण के चरित्र की श्रोर ध्यान दिया जाये। श्राचायंश्री तुलसी ने इस दिशा में चारित्रिक जागृति का एक ठोस कदम रखा है। सबसे बड़ी विशेषता इस श्रान्दोलन की यह है कि विना किसी जाति, सम्प्रदाय श्रीर वर्ग-भेद के जनता इसमें भाग लेकर लाभान्वित हो रही है। राष्ट्रव्यापी इस पुनीत कार्य की प्रगित में जिन महानुभावों ने श्रपना योग दिया है, वे भी वथाई के पात्र हैं।

मेरी हार्दिक कामना है कि नैतिक निर्माणकारी व जन-जीवन की शुद्धि का यह उपक्रम पूर्ण सफलता प्राप्त करे एवं ग्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की दिशा में एक महत्त्व-पूर्ण प्रयास सिद्ध हो।

श्राचार्यश्री तुलसी का तपःपूत जीवन सुपुष्त मानवता को उद्युद्ध करने में स् संजीवनी का कार्य कर रहा है। श्रवान्ति श्रीर हिसा से प्रताहित समाज को उनके उपदेशों से राहत की श्रनुभूति होगी, इसमें सन्देह नहीं है।

ंउत्कट साधक

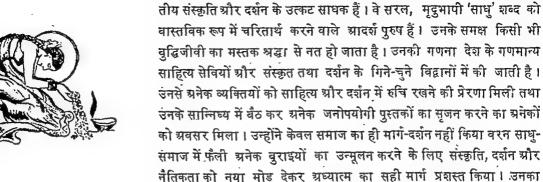
श्री मिश्रीलाल गंगवाल

वित्तमन्त्री, मध्यप्रदेश सरकार

यह जानकर ग्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि ग्रांचार्यश्री तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। श्राचार्यश्री तुलसी अहिंसा श्रीर सत्य के उपासक तथा भार-

व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा जन हित में किये गए अनेक कार्य दोनों ही एक-दूसरे के परक होकर जन-मानस के लिए श्रद्धा की वस्तु वने हैं। ऐसे महान् व्यक्ति का ग्रंभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर निश्चित ही समाज के लिए एक वड़ा उपादेय कार्य किया जा रहा है। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि इससे जन-मानस को आत्मीय वोध

प्राप्त होगा। मैं अभिनन्दन ग्रन्थ की हृदय से सफलता चाहता हूँ।

महान् आतमा

डा॰ कामताप्रसाद जैन, पी-एच॰ डी॰, एम॰ ग्रार॰ ए॰ एसं॰

सुवासित फूलों की सुगन्धि अनायास ही सर्वत्र फैलती है। तदनुरूप जो महान् भ्रात्मा श्रपना समय ज्ञानोपयोग रूप श्रात्मानुभूति-चर्या में विताता है उसका यश भी दिगदिगन्त में फैल जाता है। कहा भी है-णाणीपयोग जो कालगमइ तसु तिणय कित्ति भुवणयला भमइ । श्रद्धेय ग्राचार्य तुलसीजी इसी श्रेणी के संत हैं, महान स्रात्मा हैं। गत बुद्ध जयन्ती समारोह के ग्रवसर पर जव दिल्ली में जैनों ने जो साँस्कृतिक सम्मेलन किया था, उसी में हमें उनके दर्शन करने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। मंच पर श्वेत वस्त्रों में सिज्जित वे बड़े ही सीम्य और शान्त दिखाई पड़ रहे थे। उनके हृदय की शुभ्र उज्ज्वलता मानो उनके वस्त्रों को चमका रही थी। उनका ज्ञानं, उनकी लोकहित भावना और धर्म-प्रसार का उत्साह अपूर्व और श्रंनुकरणीय है। अणुव्रत-श्रान्दोलन के द्वारा वे सर्वधर्म का प्रचार सभी वर्गो में करंने में सफल हो रहे हैं। एक श्रोर जहाँ वे महामना राप्ट्रपति श्रीर प्रधानमंत्री नेहरू को सम्वोधित करते हैं तो दूसरी ग्रोर गाँव ग्रीर खेतों के किसानों ग्रीर मज-दूरों को भी सन्मार्ग दिखाते हैं। उनका संगठन देखते ही वनता है ? वे सच्चे श्रमण हैं उनका ग्रभिनन्दन सार्थक तभी हो, जब हम सब उनकी शिक्षा की जीवन में उतारें। इन शब्दों में मैं अपनी श्रद्धा के फूल उनको अपित करता हुआ उनके दीर्घ-भायु की मंगल कामना करता हूँ। . . . 🎐

प्रभावशाली चारित्रिक पुनर्निमाण

डा॰ जवाहरलाल रोहतगी

उपमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार

हमारे देश की पुरातन परम्परा रही है कि जब कभी राष्ट्र पर काई संकट ग्राग्रा, ऋषि-मुनियों ने ग्रपनी साधना और तपोवल को लोकोपकार की दिशा में उन्मुख किया और जन-साधारण में ग्रात्म-विश्वास पैदा किया, जिसके फलस्वरूप दुरूह कार्य भी सरल और सुगम हो गये। यह परम्परा ग्राज भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है।

श्राचार्यश्री तुलसी सरीखे विरले लोग हमारे वीच में हैं जो न केवल राष्ट्र के नैतिक उत्यान में लगे हुए हैं, वरन् उसकी छोटी-से-छीटी शक्ति के यथेष्ट उपयोग की चेप्टा कर रहे हैं। साथ ही श्राचार्य प्रवर के नेतृत्व में प्रभावशाली साधु समाज जन-सम्पर्क द्वारा चारित्रिक पुनर्निर्माण के कार्य में लगा हुग्रा है।

सच पूछा जाये तो आज के युग में जब हम आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं, अणुव्रत जैसे आन्दोलन का विशेष महत्त्व है। इससे हमारे उद्देशों को पूरा करने में बड़ा सम्बल मिलता है।

/ मुभे प्रसन्तता है कि श्राचार्यश्री तुलसी के सार्वजिनक सेवा-काल के पच्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में श्रभिनन्दन का श्रायोजन किया गया है। मैं श्रापके प्रयास की सफलता की कामना करता हूँ।

तपोधन महर्षि

याचार्यश्री तुलसी वर्तमान अशान्ति के युग में शोक-सन्तप्त श्रशान्त मान्व को जीवन की शान्तिमय रूपरेखा के मार्गदर्शक, तपोधन एवं महर्षि के रूप में श्राज भारत में विद्यमान हैं। श्राचार्य तुलसीजी ने अपूर्व साधना से न केवल अपना ही जीवन धन्य किया है, वित्क अपने प्रभावशाली साधु-संघ को भी एक विशेष गति-विधि देकर जन-कल्याण के लिए अपित किया है, जो बड़ा ही श्रेयस्कर कार्य है। वह केवल जैन-समाज के निमित्त ही नहीं, वरन् समस्त मानव-जाति के लिए एक ध्येय के रूप में रहेगा।

मेरी श्राचार्य तुलसी के प्रति श्रटूट श्रद्धा है। जो पावन कार्य वे कर रहे हैं, वह दिग्दिगन्त में उनके नाम को सदा श्रमर रखेगा।

घवल समारोह मनाने के कार्यक्रम एवं अभिनन्दन ग्रन्थ की रूपरेखा का जो निर्माण हुआ है, तदर्थ हार्दिक वधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि ये कार्य खूब ही समारोहपूर्वक सम्पन्न हों और आचार्यश्री तुलसीजी महाराज के तप, ज्ञान एवं सदुपदेश मानव की अशान्ति मिटाकर उन्हें शान्ति प्राप्त कराने में सहायक हों, यही मेरी हार्दिक कामना है।

मेरी वहुत दिनों से इच्छा हो रही है कि आकर महामहिम श्री तुलसीजी महाराज के दर्शन कर अपने को धन्य समभूँ, किन्तु कार्याधिक्य की उलभनों के कारण यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है और मन की मन में ही गोते खाती रहती है। आशा है कि यह गुभ दिन भी अवश्य ही प्राप्त होगा।

अनेक विशेषताओं के धनी

डा० पंजाबराव देशमुख कृषिमंत्री, भारत सरकार

यह जानकर मुक्ते प्रंसन्तता हुई कि आचार्यश्री तुलसी जी के महान् कार्यों के प्रति श्रद्धांजिल अपित करने के उद्देश्य से उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया गया है। यों तो आचार्यजी अनेक गुणों और विशेषताओं के धनी हैं—हिन्दी साहित्य, दर्शन और शिक्षा भी उनके अधिकृत क्षेत्र हैं। संस्कृत और हिन्दी भाषा के विकास में उनका व्यापक योग है, फिर भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उन्होंने अपने-आपको और अपने प्रभावशाली साधु-संघ को जन-कल्याण के लिए अपित किया है।

मुभे आशा है कि अधिक-से-अधिक लोग उनके महान कार्यो तथा आदशों का नुसरण करते हुए लोक-कल्याण की भावना को अपनायेंगे।

वास्तविक उन्नति

श्री गुरुमुख निहालसिंह राज्यपाल, राजस्थान

श्राचार्य तुलसी के जीवन व कार्य से हमें सदा प्रेरणा मिलती रहेगी श्रौर हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि जो सिद्धान्त उन्होंने हमारे सामने रखे हैं उनको ग्रहण करें। देश का वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब कि सामाजिक श्रौर श्रार्थिक उन्नति के साथ-साथ श्राध्यात्मिक उत्थान भी हो।

सफल वनें

सरसंघचालक मा० स० गोलवलकर

श्राचार्यजी को यहां के सभी की श्रोर से एवं प० पू० श्री गुरुजी की श्रोर से विनम्र प्रणाम प्रेपित करने की कृपा करें। उनको परम कृपालु परमात्मा सुदीर्घ एवं निरामय श्रायु प्रदान करें ताकि दुःख से भरे हुए, शोषित, पीड़ित, मार्गदर्शन के लिए इधर-उधर भटकने वाले त्रस्त मानव समाज को पथ-प्रदर्शन करने में वे सफल खतें।

—मु० कृ० चौधाईवाले

समाज के मूल्यों का पुनेरुत्थान

श्री मोहनलाल सुखाड़िया मृख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

मुभे यह जान कर प्रसन्नता है कि आचार्यश्री तुलसी धवल समारोह समिति की ओर से एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है।

ग्राचार्यश्री तुलसी देश के एक साधु-संघ के नेता तथा श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के प्रणेता हैं, जिसका उद्देश्य समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान तथा समाज का नैतिक विकास है। श्रभिनन्दन ग्रन्थ में नैतिक तथा सामाजिक विषयों पर प्रेरणाप्रद तथा उपादेय सामग्री का संकलन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं इस ग्रवसर पर ग्राचार्यप्रवर के दीर्घ जीवन के लिए शुभकामना करते हुए ग्रन्थ की सफलता चाहता हूँ।

आचार-प्रधान महापुरुष

श्री स्रलगूराय शास्त्री वनमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री तुलसीजी वर्तमान युग के सदाचार प्रचारकों तथा श्राचार-प्रधान महा-पुरुपों में सूर्य समान देदीप्यमान व्यक्ति हैं। उनकी प्रेरणाश्रों से जन-मानस में उच्चे श्राचरण के लिए उथल-पुथल उत्पन्न हो जाती है। मुभे इनके दर्शन का सीभाग्य प्राप्त हुश्रा है। श्री तुलसीजी दीर्घ श्रापु प्राप्त करें श्रीर मानव समाज की श्राचार-शिखर पर ले जाकर उन्हें सिद्धशिला का श्रीधकारी बनावें, यही कामना है, ईश्वर से यही याचना है।

अपना ही परिशोधन

डा० हरिवंशराय 'वच्चन' एम० ए०, पी-एच० डी०

मुभे यह जानकर प्रसन्नता है कि आचार्यश्री तुलसी के अभिनन्दन का आयोजन किया गया है। संत का अभिनन्दन क्या ? हम अपना ही परिशोधन कर रहे हैं। योजना की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। सब कुछ आचार्य के अनुरूप हो।

उनके कार्य से कौन अपरिचित है। मुक्त-जैसे अपरार्थ को भी उनकी करुणा का प्रसाद मिल चुका है। एक दिन उन्होंने स्वयं पाद-विहार से आकर मेरे घर पर मुक्ते दर्शन दिये थे और मेरे घर को पवित्र किया था।

मुभे उनके विषय में कहने का अधिकार नहीं। मेरा प्रणाम उनके चरणों में निवेदित कर दें।

एक अनोखा व्यक्तित्व

मुनिश्री धनराजजो

मेरे दीक्षक, शिक्षक व गुरु होने के कारण मैं उन्हें असाधारण प्रतिभा सम्पन्न, साहित्य जगत् के उज्ज्वल नक्षत्र, अमित आत्मवली, कुशल अनुशासक व अनुत्तर आचार-निधि आदि उपमाओं से अलंकृत करूँ, ऐसी वात नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की शीतलता और जलिध का गाम्भीय प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार महापुरुषों के व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता नहीं होती; वह स्वतः निखरित होता है। महापुरुष जिस और चरण बढ़ाते हैं, वही मार्ग; जो कहते हैं, वही शास्त्र और जो कुछ करते हैं, वही कर्तव्य वन जाता है। महापुरुष तीन कोटि के माने गये हैं, १. जन्मजात, २. अम व योग्यता के वल पर और ३. कृतिम, जिन पर महानता थोपी जाती है।

श्राचार्यश्री तुलसी को जन्मजात महापुरुप कहने में कोई श्रापत्ति नहीं, किन्तु तो भी श्रम श्रीर योग्यता से वने इस स्वीकरण में भी दो मत नहीं होंगे।

कर-कंकण को दर्पण की तरह ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। इतिहास कहता है—पूर्वजात महा-पुरुषों का अमर व्यक्तित्व स्वतः घरों के कण में चमत्कृत हुआ है तो फिर वर्तमान में हो तो आश्चर्य व नवीनता क्या हो सकती है ?

आचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व का अरुण आलोक मजदूर की भोंपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैल चुका है; इसकी अनुभूत यथार्थता को स्पष्ट करके ही मैं आगे लिखना चाहूँगा।

घटना जुलाई सन् १६५६ की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की यातायात संकुल मिर्जा इस्माइल रोड स्थित दूगड़ विल्डिंग की दूसरी मंजिल में मैं ठहरा हुम्रा था। एक युवक पारिवारिक कलह से ऊव कर मेरे पास म्राया। कहने लगा मुक्ते मंगल पाठ सुनाम्रो। मैंने सुना दिया। वह उसी समय वहाँ से नीचे सड़क पर कूद पड़ा। मैं म्रवाक् रह गया। उसके चोट भी लगी। जोरों से चिल्लाने लगा। सैकड़ों लाग इकट्ठे हो गये। वातावरण कुछ कलुपित हो गया। उसे थाने में ले जाया गया। वहाँ उसने कह दिया—उस मकान में तीन साधु भी ठहरे हुए हैं। उन्होंने किसी के कहने से निष्कारण ही मुक्ते पकड़ कर नीचे गिरा दिया। थानेदार ने पूछा—वे साधु कीन हैं? उसने कहा—ग्राचार्यश्री तुलसी के शिष्य तेरापंथी साधु हैं। थानेदार म्राचार्यश्री के सम्पर्क में म्रा चुका था। उसने कहा—तुम भूठ बोलते हो। म्राचार्य तुलसी व उनके शिष्य ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मैं उनसे म्रच्छी तरह परिचित हूँ। म्राखिर दो-चार डण्डे लगने पर युवक ने सच्ची घटना रख दी और कहा मैं स्वयं ही नीचे गिरा था। साधुम्रों का कोई दोप नहीं। मैंने वहकावे में म्राकर भूठ ही उनका नाम लिया है। मस्तु! यह है म्रापके वहुमुखी व्यक्तित्व की परिचायिका एक छोटो-सी घटना।

श्राज श्रापका व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय परिधि में सीमित न रहकर श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त कर चुका है। यम्बई में श्री वेरन ग्रादि कितपय श्रमेरिकनों ने ग्राचार्यश्री से कहा—"हम ग्रापके माध्यम से श्रणुवतों का प्रचार श्रपने देश में करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी ग्रावश्यकता है।"

सन् १९५४ में जापान में हुए सर्व धर्म सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने यह निक्चय किया कि अणुव्रतों का प्रचार यहाँ भी होना चाहिए ।

द्वितीय महायुद्ध की लपटों से भुलसे हुए संसार को 'अशान्त विश्व को शान्तिका सन्देश' नाम से आपने एक सन्देश दिया, जिस पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा, "क्या ही अच्छा होता, दुनिया इस महापुरुप

के बताये हुए मार्ग पर चलती।"

सात्त्विक विचारघारा की श्रपेक्षा

ग्राज ग्रनेक व्यक्ति ग्रापके सम्पर्क के लिए उत्सुक रहते हैं। उसका मूल कारण है—ग्रापका प्रसरणशील व्यक्तित्व। लाखों व्यक्तियों ने ग्रापका साक्षात् सम्पर्क किया है। ग्रापके नाम ग्रौर नैतिक उपक्रमों से तो करोड़ों व्यक्ति परिचित हैं। ग्रापके प्रति जन-मानस की जो श्रद्धा ग्रौर भावना है, उसका सही चित्रण इस लघुकाय निवन्ध में ग्रसम्भव है, किन्तु यह कहने का लोभ भी संवृत नहीं कर सकता कि प्राचीन ग्रौर ग्रविचीन युगल विचारधाराएं ग्रापके प्रति ग्राशं-सोपचित है। यद्यपि ग्राप किसी को भौतिक समृद्धि ग्रयवा स्वराज्य-प्रदान नहीं करते, किन्तु ग्रापके प्ररेणा पीयूप से मानव सहज उन्मार्ग को छोड़ कर सन्मार्ग,को ग्रहण कर जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। विविध समस्याग्रों की जड़ ग्राप विचार-दारिद्रच को ही मानते हैं। मनुष्य का वर्तमान ग्रौर भविष्य दोनों विचारों पर ही ग्रवलिन्वत है। ग्रुद्ध ग्रौर सात्विक विचारघारा की ग्रपेक्षा है। इसके ग्रभाव में ग्रनेक समस्याग्रों का उद्गमन होता है।

श्रापके विशाल व्यक्तित्व के श्रमेक कारणों में मैं श्राचार को प्राथमिकता देता हूँ। जिसका श्राचार श्राकाश की तरह विशद श्रौर सुस्थिर है, उसका व्यक्तित्व भी श्रमन्त व श्रसीम है। श्राचारहीन व्यक्तित्व विना नींव के प्रासाद तुल्य होता है। किसी का व्यक्तित्व प्रायोगिक होता है श्रौर किसी का नैसर्गिक। श्रापका व्यक्तित्व द्विधात्मक है। श्राचार की श्रपेक्षा नैसर्गिक श्रौर विचार-दारिद्रच को मिटाने की श्रपेक्षा प्रायोगिक। श्रतः श्रापके व्यक्तित्व के श्रागे श्रमोखा विशेषण युक्तिसंगत ही है।

मानवता के उन्नायक

श्री यशपाल जैन सम्पादक—जीवन साहित्य

श्राचार्यश्री तुलसी का नाम मैंने वहुत दिनों से सुन रख था, लेकिन उनसे पहले-पहल साक्षात्कार उस समय हुश्रा जबिक वे प्रथम वार दिल्ली श्राये थे श्रौर कुछ दिन राजधानी में ठहरे थे। उनके साथ उनके श्रन्तेवासी साधु-साध्वियों का विशाल समुदाय था श्रौर देश के विभिन्न भागों से उनके सम्प्रदाय के लोग भी वहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे।

विभिन्न ग्रालोचनाएं

ग्राचार्यश्री को लेकर जैन समाज तथा कुछ जैनेतर लोगों में उस समय तरह-तरह की वातें कही जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह बहुत ही सच्चे ग्रीर लगन के ग्रादमी हैं ग्रीर घर्म एवं समाज की सेवा दिल से कर रहे हैं। इस के विपरीत कुछ लोगों का कहना था कि उनमें नाम की बड़ी भूख है ग्रीर वह जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे तेरापंथी सम्प्रदाय के प्रचार की तीव लालसा है। मैं दोनों पक्षों की वातें सुनता था। उन सबको सुन-सुन कर मेरे मन पर कुछ ग्रजीव-सा चित्र वना। मैं उनसे मिलना टालता रहा।

अचानक एक दिन किसी ने घर आकर सूचना दी कि आचार्यश्री हमारे मुहल्ले में आये हुए हैं और मेरी याद कर रहे हैं। मेरी याद ? मुक्ते विस्मय हुआ। मैं गया। उनके चारों ओर वड़ी भीड़ थी और लोग उनके चरण स्पर्श करने के लिए एक-दूसरे को ठेल कर आगे आने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे-तैसे उस भीड़ में से रास्ता वना कर मुक्ते आचार्यश्री जी के पास ले जाया गया। उस भीड़-भाड़ और कोलाहल में ज्यादा वातचीत होना तो कहाँ सम्भव था, लेकिन चर्चा से अधिक जिस चीज की मेरे दिल पर छाप पड़ी, वह था आचार्यश्री का सजीव व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार और उन्मुक्तता। हम लोग पहली वार मिले थे, लेकिन ऐसा लगा मानो हमारा पारस्परिक परिचय वहुत पुराना हो।

उसके उपरान्त ग्राचार्यश्री से ग्रानेक बार मिलना हुग्रा। मिलना ही नहीं, उनसे दिल खोल कर चर्चाएं करने के श्रवसर भी प्राप्त हुए। ज्यों-ज्यों मैं उन्हें नजदीक से देखता गया, उनके विचारों से श्रवगत होता गया, उनके प्रति मेरा श्रनुराग बढ़ता गया। हमारे देश में साधु-सन्तों की परम्परा प्राचीन काल से ही चली ग्रा रही है। ग्राज भी साधु लाखों की संख्या में विद्यमान हैं; लेकिन जो सच्चे साधु हैं, उनमें से श्रधिकांश निवृत्ति-मार्गी हैं। वे दुनिया से वचते हैं ग्रोर श्रपनी श्रात्मिक उन्नित के लिए जन-रव से दूर निर्जन स्थान में जाकर वसते हैं। ग्रात्म-कल्याण की उनकी भावना ग्रोर एकान्त में उनकी तपस्या नि सन्देह सराहनीय है, पर मुक्ते लगता है कि समाज को जो प्रत्यक्ष लाभ उनसे मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, "मेरे लिए मुक्ति सब कुछ त्याग देने में नहीं है। सृष्टि-कर्ता ने मुभे, अगणित बन्धनों में दुनिया के साथ बाँध रखा है।"

श्राचार्यश्री तुलसी इसी भान्यता के पोषक हैं। यद्यपि उनके सामने त्याग का ऊँचा श्रादर्श रहता है श्रीर वे उसकी श्रोर उत्तरोत्तर श्रग्रसर होते रहते हैं, तथापि वे समाज श्रीर उसके सुख-दु:ख के बीच रहते हैं श्रीर उनका श्रहिनश प्रयत्न रहता है कि मानव का नैतिक स्तर ऊँचा उठे, मानव सुखी हो श्रीर समूची मानव-जाति मिल-जुल कर प्रेम से रहे। वह एक सम्प्रदाय-विशेष के श्राचार्य श्रवश्य हैं; लेकिन उनकी दृष्टि श्रीर उनकी करुणा संकीर्ण परिषि से श्रावृत नहीं है।

वे सबके हित का चिन्तन करते हैं ग्रीर समाज-सेवा उनकी साधना का मूख्य ग्रंग है।

गांधीजी कहा करते थे कि समाज की इकाई मनुष्य है और यदि मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाए तो समाज अपने-आप सुधर जायेगा। इसलिए उनका जोर हमेशा मानव की शुचिता पर रहता था। यही वात आचार्यश्री तुलसी के साथ है। वे वार-वार कहते हैं कि हर आदमी को अपनी ओर देखना चाहिए, अपनी दुवंलताओं को जीतना चाहिए। वर्तमान युग की अशान्ति को देख कर एक वार एक छात्र ने उनसे पूछा—'दुनिया में शान्ति कव होगी?' आचार्यश्री ने उत्तर दिया —'जिस दिन मनुष्य में मनुष्यता आ जायेगी।' अपने एक प्रवचन में उन्होंने कहा—'रोटी, मकान, कपड़े की समस्या से अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या मानव में मानवता के अभाव की है।'

मानव-हित के चिन्तक

मानव-हित के चिन्तक के लिए आवश्यक है कि वह मानव की समस्याओं से परिचित रहे। आचार्यश्री उस दिशा में अत्यन्त सजग हैं। भारतीय समाज के सामने क्या-क्या किनाइयाँ हैं, राष्ट्र किस संकट से गुजर रहा है, अन्तर्राप्ट्रीय जगत के क्या-क्या मुख्य मसले हैं, इनकी जानकारी उन्हें रहती है। वस्तुतः वचपन से ही उनका भुकाव अध्ययन और स्वाध्याय की और रहा है और जीवन को वे सदा खुली आँखों से देखने के अभिलापी रहे हैं। अपने उसी अभ्यास के कारण आज उनकी वृष्टि वहुत ही जागरूक रहती है और कोई भी छोटी-वड़ी समस्या उनकी तेज आँखों से वची नहीं रहती।

जैन-धर्मावलम्बी होने के कारण ग्रहिसा पर उनका विश्वास होना स्वाभाविक है। लेकिन मानवता के प्रेमी के नाते उनका वह विश्वास उनके जीवन की श्वास वन गया है। हिंसा के युग में लोग जब उनसे कहते हैं कि ग्राणिवक ग्रस्त्रों के सामने ग्रहिसा कैसे सफल हो सकती है तो वे साफ जवाब देते हैं, "लोगों का ऐसा कहना उनका मानिसक भ्रम है। ग्राज तक मानव-जाति ने एक स्वर से जैसा हिंसा का प्रचार किया है, वैसा यदि ग्रहिसा का करती तो स्वर्ग धरती पर उतर ग्राता। ऐसा नहीं किया गया, फिर ग्रहिसा की सफलता में सन्देह क्यों?"

त्रागे वे कहते हैं—"विश्व शान्ति के लिए अण्वम आवश्यक है, ऐसा कहने वालों ने यह नहीं सोचा कि यदि वह उनके शब् के पास होता तो।"

धर्म पुरुष

ग्राचार्यश्री की भूमिका मुख्यतः ग्राघ्यारिमक है। वे धर्म-पुरुप हैं। धर्म के प्रति ग्राज की बढ़ती विमुखता को देख कर वे कहते हैं, "धर्म से कुछ लोग चिढ़ते हैं, किन्तु वे भूल पर हैं। धर्म के नाम पर फैली हुई बुराइयों को मिटाना ग्रावश्यक है, न कि धर्म को। धर्म जन-कल्याण का एकमात्र साधन है।"

इसी बात को आगे समभाते हुए वे कहते हैं—"जो लोग धर्म त्याग देने की बात कहते हैं, वे अनुचित करते हैं। एक आदमी गन्दे विर्पले पानी से बीमार हो गया। अब वह प्रचार करने लगा कि पानी मत पीओ, पानी पीने से बीमारी होती है। क्या यह उचित है ? उचित यह होता कि वह अपनी भूल को पकड़ लेता और गन्दा पानी न पीने को कहता। धर्म का त्याग करने की बात कहने वालों को चाहिए कि वे जनता को धर्म के नाम पर फैले हुए विकारों को छोड़ना सिखाएं, धर्म छोड़ने की सीख न दें।"

धर्म नया है, इसकी बड़े सरल सुबोध ढंग से उन्होंने इन शब्दों में व्याख्या की है—"धर्म नया है? सत्य की खोज, यात्मा की जानकारी, अपने स्वहप की पहचान, यही तो धर्म है। सही अर्थ में यदि धर्म है तो वह यह नहीं सिखलाता कि मनुष्य मनुष्य से लड़े। धर्म नहीं सिखलाता कि पूँजी के मापदण्ड से मनुष्य छोटा या वड़ा है। धर्म नहीं सिखलाता कि कोई किसी का शोषण करे। धर्म यह भी नहीं कहता कि वाह्य आडम्बर अपना कर मनुष्य अपनी चेतना को खो बेठे। किसी के प्रति दुर्भावना रखना भी यदि धर्म में गुमार हो तो वह धर्म किस काम का। वैसे धर्म से कोसों दूर रहना वृद्धिमत्तापूर्ण होगा।"

ग्राज राजनीति का बोलवाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'राज' को केन्द्र में रख कर सारी नीतियाँ वन ग्रीर चल रही हैं; जबिक चाहिए यह कि केन्द्र में मनुष्य रहे ग्रीर सारी नीतियाँ उसी को लक्ष्य में रख कर संचालित हों। उस ग्रवस्था में प्रमुखता मानव को होगी ग्रीर वह तथा मानव-नीति राज ग्रीर राजनीति के नीचे नहीं, ऊपर होगी। ग्राज सबसे ग्रिधक कि नाइयाँ ग्रीर गन्दगी इस कारण फैली है कि राजनीति जिसका दूसरा ग्र्य है सत्ता, पद, लोगों के जीवन का चरम लक्ष्य वन गई है ग्रीर वे सारी समस्याग्रों का समाधान उसी में खोजते हैं। कहा जाता है कि सर्वोत्तम सरकार वह होती है जो लोगों पर कम-से-कम शासन करती है; लेकिन इस सच्चाई को जैसे भुला दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राचार्यश्री का स्पष्ट मत हैं—"राजनीति लोगों के जरूरत की वस्तु होती होगी। किन्तु सबका हल उसी में ढूंढना भयं-कर भूल है। ग्राज राजनीति सत्ता ग्रीर ग्रीधकारों को हथियाने की नीति वन रही है। इसीलिए उस पर हिंसा हावी हो रही है। इससे संसार सुखी नहीं होगा। संसार सुखी तब होगा, जब ऐसी राजनीति घटेगी ग्रीर प्रेम, समता तथा भाईचारा बढ़ेगा।"

वे नाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास का पूरा अवसर मिले; लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है, जविक मनुष्य स्वतन्त्र हो। स्वतन्त्रता से उनका अभिप्राय यह नहीं है कि उसके ऊपर कोई अंकुश ही न हो और वह मनमानी करे। ऐसी स्वतन्त्रता तो अराजकता पैदा करती है और उससे समाज संगठित नहीं, छिन्न-भिन्न होता है। उनके कथनानुसार—"स्वतन्त्र वह है, जो न्याय के पीछे चलता है। स्वतन्त्र वह है, जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं चलता। जिसे अपने स्वार्थ और गुट में ही ईश्वर-दर्शन होता है, वह परतन्त्र है।"

श्राग़े वे फिर कहते हैं—"मैं किसी एक के लिए नहीं कहता। चाहे साम्यवादी, समाजवादी या दूसरा कोई भी हो; उन्हें समभ लेना चाहिए कि दूसरों का इस झर्त पर समर्थन करना कि वे उनके पैरों तले चिपटे रहें, स्वतन्त्रता का समर्थन नहीं है।"

कुशल अनुशासक

वे किसी भी वाद के पक्षपाती नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि मानव पर कोई भी ऐसा वाहा बन्धन रहे, जो उसके मार्ग को अवरुद्ध और विकास को कुण्ठित करे। पर इससे यह न समभा जाये कि संगठन अथवा अनुशासन में उनका विश्वास नहीं है। वे स्वयं एक सम्प्रदाय के आचार्य हैं और हजारों साधु-साध्वियों के सम्प्रदाय और शिष्य मण्डली के मुखिया हैं। उनके अनुशासन को देख कर विस्मय होता है। उनके साधु-साध्वियों में कुछ तो बहुत ही प्रतिभाशाली और कुशाअबुद्धि के हैं; लेकिन क्या मजाल कि वे कभी अनुशासन से वाहर हों। जब किसी धुद्र स्वार्थ के लिए लोग मिलते हैं तो उनके गुट बनते हैं और गुटवन्दी कदापि श्रेयस्कर नहीं होती। इसी प्रकार वाद का अर्थ है, आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा लेना कि सब चीजें एक ही रंग की दिखाई दें। कोई भी स्वाधीनचेता और विकासशील व्यक्ति न गुटबन्दी के चक्कर में पढ़ सकता है और न वाद के। मनुष्य अपने व्यक्तित्व के दीपक को लेकर भले ही वह कितना ही छोटा क्यों न हो, अपने मार्ग को प्रकाशमान करता रहे, जीवन को ऊर्ध्वगमी बनाता रहे, यही उसके लिए अभीष्ट है।

वास्तिवक स्वतन्त्रता का ग्रानन्द वही ले सकता है, जो परिग्रह से मुक्त हो। ग्रपरिग्रह की गणना पंच महाव्रतों में होती है। ग्राचार्यश्री ग्रपरिग्रह के व्रती हैं। वे पैदल चलते हैं; यहाँ तक कि पैरों में कुछ भी नहीं पहनते। उनके पास केवल सीमित वस्त्र, एकाध पात्र ग्रीर कुछ पुस्तकों हैं। समाज में व्याप्त ग्राधिक विपमता को देख कर वे कहते हैं—"लोग कहते हैं कि जरूरत की चीजें कम हैं। रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता। यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता, ग्रादि ग्रादि। मेरा स्थाल कुछ ग्रीर है। मैं मानता हूँ कि जरूरत की चीजें कम नहीं, जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, संघर्ष यह है। इसमें से ग्रशान्ति की चिनगारियाँ निकलती हैं।"

अपनी आन्तरिक भावना को व्यक्त करते हुए वे आगे कहते हैं—"एक व्यक्ति महल में बैठा मौज करे और एक को लाने तक को न मिले, ऐसी आर्थिक विषमता जनता से सहन न हो सकेगी।"

"प्रकृति के साथ खिलुवाड़ करने वाले इस वैज्ञानिक युग के लिए, शर्म की वृात है, कि वह रोटी की समस्या की

नहीं मुलभा सकता।"

ग्राज का युग भौतिकता का उपासक वन रहा है। वह जीवन की चरम सिद्धि भौतिक उपलब्धियों में देखता है। परिणाम यह है कि ग्राज उसकी निगाह धन पर टिकी है श्रीर परिग्रह के प्रति उसकी ग्रासिक्त निरन्तर बढ़ती जा रही है। वह भूल गया कि यदि सुख परिग्रह में होता तो महावीर श्रीर बुद्ध क्यों राजपाट श्रीर दुनिया के वैभव को त्यागते श्रीर क्यों गांधी स्वेच्छा से ग्राक्चिन वनते। सुख भोग में नहीं है, त्याग में है श्रीर गौरीशंकर की चोटी पर वहीं चढ़ सकता है जिसके सिर पर वोभ की भारी गठरी नहीं होती। श्राचार्यश्री मानते हैं कि यदि श्राज का मनुष्य श्रपरिग्रह की उपयोगिता को जान ले श्रीर उस रास्ते चल पड़े तो दुनिया के बहुत से संकट श्रपने श्राप दूर हो जायेंगे।

मानव के वैयिवितक और सामाजिक जीवन को शुद्ध बनाने के लिए ग्राचार्यश्री ने कई वर्ष पूर्व ग्रणुव्रत-ग्रान्दो-लन का सूत्रपात किया था श्रीर वह श्रान्दोलन श्रव देश व्यापी वन गया है। उस नैतिक क्रान्ति का मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य ग्रपने कपायों को देखे श्रीर उन्हें दूर करे। इसके साथ-साथ जो भी काम उसके हाथ में हो, उसके करने में नैतिकता का पूरा-पूरा ग्राग्रह रखे। इस ग्रान्दोलन को ग्रधिक-से-ग्रधिक व्यापक ग्रीर सिक्रय बनाने के लिए ग्राचार्यश्री ने वड़े परिथम ग्रीर लगन से कार्य किया है ग्रीर ग्राज भी कर रहे हैं, चूंकि इस ग्रान्दोलन का ग्रन्तिम लक्ष्य मानव जाति को सुखी बनाना है, इसलिए उसका द्वार सब के लिए खुला है। उसमें किसी भी धर्म, मत ग्रथवा सम्प्रदाय का व्यक्ति भाग ले सकता है। ग्रणुव्रत के व्रतियों में बहुत से जैनेतर स्त्री-पुरुष भी हैं।

इसी ग्रान्दोलन के ग्रन्तगंत प्रति वर्ष ग्राहिसा तथा मैत्री-दिवस भी देश भर में मनाये जाते हैं। जिससे तनाव का वातावरण सुधरे ग्रीर यह इच्छा सामूहिक रूप से व्यक्त हो कि वास्तविक सुख ग्रीर शान्ति हिंसा एवं वैर से नहीं, वित्क ग्रीहिसा ग्रीर भाईनारे से स्थापित हो सकती है।

प्रभावशाली वक्ता श्रौर साहित्यकार

ग्राचार्यश्री प्रभावशाली वक्ता तथा ग्रच्छे साहित्यकार भी हैं। उनके प्रवचनों में शब्दों का ग्राडम्बर ग्रथवा कला की छटा नहीं रहती। वे जो बोलते हैं, वह न केवल सरल-सुवोध होता है, ग्रपितु उसमें विचारों की स्पष्टता भी रहती है। जटिल-से-जटिल वात को वे बहुत ही सीधे-सादे शब्दों में कह देते हैं। कभी-कभी वे ग्रपनी वात को समभाने के लिए कथा-कहानियों का ग्राथय लेते हैं। वे कहानियाँ वास्तव में बड़ी रोचक एवं शिक्षाप्रद होती हैं।

म्राचार्यश्री प्रायः कविताएं भी लिखते रहते हैं। जब उन कविताओं का सामूहिक रूप में सस्वर पाठ होता है तो बड़ा ही मनोहारी वायुमण्डल उत्पन्न हो जाता है।

लेकिन वे प्रवचन करते हों श्रयवा गद्य-पद्य लिखते हों, उनके सामने मानव की मूर्ति सदा विद्यमान रहती है श्रीर मानवता के उत्कर्ष की उदात भावना उनके हृदय में हिलोरें लेती रहती है।

त्राचार्य विनोवा कहा करते हैं कि भूदान यज के सिलसिले में उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया है; लेकिन उन्हें एक भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। मानव के प्रति उनकी यह आस्था उनका बहुत बड़ा सम्बल है। यथार्थतः प्रत्येक व्यक्ति में सद् श्रीर असद् दोनों प्रकार की वृत्तियाँ रहती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सद्वृत्तियाँ सदा जागृत रहें श्रीर असद् वृत्तियों को मनुष्य पर हावी होने का अवसर न मिले।

ग्राचार्यथी तुलसी भी इसी विश्वास को लेकर चल रहे हैं। वे लोगों को श्रपने श्रन्दर श्रात्म-विश्वास पैदा करने की प्रेरणा देते हैं श्रीर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। श्रच्छा काम करने की क्षमता हर किसी में विद्यमान है।

ग्राचार्यश्री के सामने वास्तव में वड़ा ऊँचा ध्येय है, पर मानना होगा कि कुछ मर्यादाएँ उनके कार्य की उपयोगिता को सीमित करती हैं। वे एक सम्प्रदाय विशेष के हैं; अतः अन्य सम्प्रदायों को अवसर है कि वे मानें कि वे उनके उतने निकट नहीं हैं। फिर वे श्राचार्य के पद पर बैठे हैं, जो सामान्य जनों के वरावर नहीं, विल्क ऊँचाई पर है। इसके अतिरिक्त इनके सम्प्रदाय की परम्पराएं भी हैं। यद्यपि उनके विकासशील व्यक्तित्व ने बहुत-सी अनुपयोगी परम्पराष्ट्रों को छोड़ देने का साहस दिखाया है। तथापि स्राज भी अनेक ऐसी चीजें हैं जो उन् पर बन्धर्न लाती हैं।

सिहण्णुता का स्रादर्श

जो हो, इन किनाइयों के होते हुए भी उनकी जीवन-यात्रा वरावर अपने चरम लक्ष्य की सिद्धि की श्रोर ही रही है। उनमें सबसे वड़ा गुण यह है कि वे वहुत ही सहिष्णु हैं। जिस तरह वे अपनी वात वड़ी शान्ति से कहते हैं, उसी तरह वे दूसरे की वात भी उतनी ही शान्ति से सुनते हैं। अपने से मतभेद रखने वाले अथवा विरोधी व्यक्ति से भी वात करने में वे कभी उद्धिन नहीं होते। मैंने स्वयं कई वार उनके सम्प्रदाय की कुछ प्रवृतियों की, जिनमें उनका अपना भी वड़ा हाथ रहता है, उनके सामने आलोचना की है; लेकिन उन्होंने हमेशा वड़ी आत्मीयता से समक्ताने की कोशिश की है। एक प्रसंग यहाँ मुक्ते याद आता है कि एक जैन विद्वान् उनके बहुत ही आलोचक थे। हम लोग वम्बई में मिले। संयोग से आचार्यश्री भी उन दिनों वहीं थे। मैंने उन सज्जन से कहा कि आपको जो शंकाएं हैं और जिन वातों से आपका मतभेद है, उनकी चर्चा आप स्वयं आचार्यश्री से क्यों न कर लें ? वे तैयार हो गये। हम लोग गये काफी देर तक वातचीत होती रही। लौटते में उन सज्जन ने मुक्तसे कहा—"यशपालजी, जुलसी महाराज की एक बात की मुक्त पर वड़ी अच्छी छाप पड़ी है।" मैंने पूछा—"किस वात की ?" वोले, "देखिये, मैं वरावर अपने मतभेद की वात उनसे कहता रहा, लेकिन उनके चहरे पर शिकन तक नहीं आई। एक शब्द भी उन्होंने जोर से नहीं कहा। दूसरे के विरोध को इतनी सहनशीलता से सुनना और सहना आसान वात नहीं है।"

श्रपने इस गुण के कारण श्राचार्यश्री ने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर लिया है, जो उनके सम्प्रदाय के नहीं हैं।

श्रपनी पहली मेंट से लेकर श्रव तक के श्रपने संसर्ग का स्मरण करता हूँ तो बहुत से चित्र श्रांकों के सामने घूम जाते हैं। उनसे श्रनेक बार लम्बी चर्चाएं हुई हैं, उनके प्रवचन सुने हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप तब दिखाई देता है, जब वे दूसरों के दुःख की बात सुनते हैं। उनका संवेदनशील हृदय तब मानों स्वयं व्यथित हो उठता है श्रीर यह उनके चेहरे पर उभरते भावों से स्पष्ट देखा जा सकता है।

पिछली वार जब वे कलकत्ता गये थे तो वहाँ के कितपय लोगों ने उनके तथा उनके साधु-साघ्वी वर्ग के विरुद्ध एक प्रचार का भयानक तूफान खड़ा किया था। उन्हीं दिनों जब मैं कलकता गया और मैंने विरोध की वात सुनी तो ग्राचार्यश्री से मिला। उनसे चर्चा की। ग्राचार्यश्री ने वड़े विह्वल होकर कहा—"हम साधु लोग वरावर इस वात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारे कारण किसी को कोई प्रसुविधान हो। "स्थान पर हमारी साध्वियाँ ठहरी थीं। लोगों ने हम से ग्राकर कहा कि उनके कारण उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है। हम ने तत्काल साध्वियों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया। यदि हमें यह मालूम हो जाये कि हमारे कारण यहाँ के लोगों को परेशानी या ग्रमुविधा होती है तो हम इस नगर को छोड़ कर चले जायेंगे।"

ग्राचार्यश्री ने जो कहा, वह उनके त्रन्तर से उठकर ग्राया था।

भारत-भूमि सदा से श्राघ्यात्मिक भूमि रही है श्रीर भारतीय संस्कृति की गूँज किसी जमाने में सारे संसार में सुनाई देती थी। श्राचार्यश्री की श्रांखों के सामने श्रपनी संस्कृति तथा सम्यता के चरम जिखर पर खड़े भारत का चित्र रहता है। श्रपने देश से, उसकी भूमि से श्रीर उस भूमि पर वसने वाले जन से, उन्हें बड़ी श्राशा है श्रीर तभी गहरे विश्वास के साथ कहा करते हैं—"वह दिन श्राने वाला है, जब कि पशु वल से उकताई दुनिया भारतीय जीवन से श्राहिसा श्रीर शान्ति की भीख माँगेगी।"

याचार्यश्री शत जीवी हों और उनके हाथों मानवता की यधिकाधिक सेवा होती रहे, ऐसी हमारी कामना है।

महामानव तुलसी

प्रो० मूलचन्द सेठिया, एम० ए० बिरला ग्राईंस कालेज, पिलानी

द्याचार्यश्री तुलसी का नाम भारत में नैतिक पुनरुत्यान के द्यान्दोलन का एक प्रतीक वन गया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्याप्त अप्टाचार के विरुद्ध ग्राचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवर्गित अपुन्नत-ग्रान्दोलन ग्रन्थकार में दीप-शिखा की तरह सबका ध्यान ग्राकृष्ट कर रहा है। एक मुग्ब विस्मय के साथ युग देख रहा है कि एक सम्प्रदाय के ग्राचार्य में इतनी ज्यापक संवेदनशीलता, दूरदिशता ग्रीर अपने सम्प्रदाय की परिधि से अपर उठ कर जन-जीवन की नैतिक-समस्याग्रों से उत्तक्षने ग्रीर उन्हें सुलक्षाने की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न हुई? ग्राचार्यश्री तुलसी को निकट से देखने वाले यह जानते हैं कि इसका रहस्य उनकी महामानवता में छिपा है। मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर ही उन्होंने ग्रनैतिकता के विरुद्ध ग्रणु-व्रत-ग्रान्दोलन ग्रारम्भ किया। ग्राज के युग में, जब कि प्रत्येक वर्ग एक-दूसरे को अप्टाचार के लिए उत्तरदायी सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है ग्रीर स्वयं अपने को निर्दोप घोषित करता है, ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रपने निर्चेप व्यक्तित्व के कारण ही यह ग्रनुभव कर सके कि अप्टाचार एक वर्ग-विशेष की समस्या न होकर निखल मानव-समाज की समस्या है। जितनी व्यापक समस्या हो, उसका समायान भी उतना ही मूलग्राही होना चाहिए। ग्राचार्यश्री तुलसी ने इस मानवीय समस्या का मानवीय समायान ही प्रस्तुत किया है। उनका सन्देश है कि जन-जीवन के ज्यापक क्षेत्र में, जो ज्यक्ति जहाँ पर खड़ा है, वह ग्रपने बिन्दु के केन्द्र से वृत्त बनाते हुए समाज के ग्राधिकाधिक भाग को परिशुद्ध करने का प्रयत्न करे। यही कारण है कि जब ग्रन्यान्य विचारक विवाद ग्रीर वितर्क के द्वारा प्याज के छिलके उतारते ही रह गये, ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रपनी दृढ़ निप्ठा ग्रीर ग्रपार मानवीय संवेदना के सम्बल को लेकर अप्टाचार की समस्या के ज्यावहारिक समाधान में सलग्न हो गये।

पवित्रता का वृत्त

यह ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी समस्या को उसके व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही समभा ग्रीर सुलभाया जा सकता है; परन्तु जब तक सामाजिक वातावरण में परिवर्तन नहीं हो, तब तक हाथ-पर-हाथ धर कर वैठे रहना भी तो एक प्रकार की पराजित मनोवृत्ति का परिचायक है। जो समाज-तंत्र की भाषा में सोचते हैं, वे वड़े-वड़े ग्रांक हों के माया-जाल में उलभे हुए निकट भविष्य में ही किसी चमत्कार के घटित होने की ग्राशा में निश्चेष्ट वैठे रहते हैं, परन्तु जो मानव को व्यक्ति-रूप में जानते हैं ग्रीर नित्यप्रति सैकड़ों व्यक्तियों के सजीव सम्पर्क में ग्राते हैं, उनके लिए कार्य-क्षेत्र सदैव खुला रहता है। ग्राचार्यश्री तुलसी के लिए व्यक्ति समाज की एक इकाई नहीं; प्रत्युत समाज ही व्यक्तियों की समिष्ट है। वे समाज से होकर व्यक्ति के पास नहीं पहुँचते, वरन् व्यक्ति से होकर समाज के निकट पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। समाज तो एक कल्पना है, जिसकी सत्यता व्यक्तियों की समिष्ट पर निर्भर है, परन्तु व्यक्ति ग्राप में ही सत्य है, हालांकि उनकी सार्यकता समाज की मुखापेक्षिणी होती है। ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रणुवत-ग्रान्दोलन इसी व्यक्ति को लेकर चलता है, समाज तो उनका दूरगामी लक्ष्य है। वे व्यक्ति को सुधार कर समाज के सुधार को चरम परिणित के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं; समाज के सुधार की श्रीनवार्य परिणित व्यक्ति का मुधार नहीं मानते। इसलिए उनका प्रयत्न ग्रपने प्रारम्भिक रूप में कुछ स्वल्प-सा, नगण्य-सा प्रतीत हो सकता है; परन्तु उसमें महान् सम्भावनाएं छिपी

हुई हैं । कुछ निष्ठावान् व्यक्ति समाज में एक ऐसा पवित्रता का वृत्त तो वना ही सकते हैं, जो उत्तरोत्तर विस्तृत होते हुए कभी सम्पूर्ण समाज को ग्रपने घेरे के श्रन्दर ले सकता है । खेद है कि श्रणुवत-श्रान्दोलन की इस महती सम्भावना की श्रोर विचारकों का ध्यान वहुत कम श्राकृष्ट हुग्रा है ।

मित्र, दार्शनिक ग्रीर मार्ग-दर्शक

दस-वारह वर्षों के सीमित काल में ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रापने ग्राणुन्नत-ग्रान्दोलन को एक नैतिक शिवत का रूप प्रदान कर दिया है। इस ग्रान्दोलन का मूलाधार कोई राजनैतिक या ग्राधिक संगठन नहीं, विलक ग्राचार्यश्री तुलसी का महान् मानवीय व्यक्तित्व ही है। एक सम्प्रदाय के मान्य ग्राचार्य होते हुए भी ग्राचार्यप्रवर ने ग्रपने व्यक्तित्व को साम्प्रदायिक से ग्राधिक मानवीय ही बनाये रखा है। ग्राचार्यप्रवर ग्रणुन्नतियों के लिए केवल संघ-प्रमुख ही नहीं, उनके मिन, दार्शनिक ग्रीर मागं-दर्शक (Friend, Philosopher and Guide) भी हैं। वे ग्रपने जीवन की कठिनाइयों, उलक्तों ग्रीर सुख-दुःख की सैकड़ों वातें ग्राचार्यश्री तुलसी के सम्मुख रखते हैं ग्रीर उनको श्रपने संघ-प्रमुख द्वारा जो समाधान प्राप्त होता है, वह उनकी सामयिक समस्याग्रों को सुलभाने के साथ ही उन्हें वह नैतिक वल भी प्रदान करता है जो ग्रन्ततः ग्राध्या-त्मिकता की ग्रीर ग्रगसर करता है। ग्राचार्यश्री तुलसी की दृष्टि में हल है हलकापन जीवन का। ग्राचार्यप्रवर मनुष्य के जीवन को भौतिकता के भार से हलका देखना चाहते हैं, उसके मन को राग-विराग के भार से हलका देखना चाहते हैं ग्रीर ग्रन्ततः उसकी ग्रात्मा को कर्मों के भार से हलका देखना चाहते हैं। उनकी दृष्टि ध्रव-तारे की तरह इसी जीव-मुक्ति की ग्रोर लगी हुई है; परन्तु वे लघु मानव को ग्रेगुली पकड़ कर धीरे-धीरे उस लक्ष्य की ग्रीर ग्रागे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में ग्राचार्यश्री तुलसी ग्राज भी समाज-सुधारक नहीं, एक ग्रात्म-साधक ही हैं ग्रीर उनका समाज-सुधार का लक्ष्य ग्रात्म-साधन के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण करवा ही है।

श्राज के युग में जबिक प्रत्येक व्यक्ति पर कोई-न-कोई 'लेवल' लगा हुग्रा है ग्रीर दलों के दलदल में घँसे हुए मानवता के पैर मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं, किसी व्यक्ति में मानव का हृदय ग्रीर मानवता का प्रकाश देखकर चित्त में श्राह्लाद का अनुभव होता है। हमारा यह श्राह्लाद ग्राश्चर्य में वदल जाता है, जब कि हम यह श्रनुभव करते हैं कि एक बृहत् एवं गौरवशाली सम्प्रदाय के श्राचार्य होने पर भी उनकी निर्विशेष मानवता ग्राज भी श्रक्षुण्ण है। निस्तन्देह श्राचार्यश्री तुलसी एक महान् साधक हैं, सहस्रों साधकों के एकमात्र मागं-निद्शेक हैं। एक धर्म-संघ के व्यवस्थापक हैं श्रीर एक नैतिक ग्रान्दोलन के प्रवर्तक हैं; परन्तु ग्रीर कुछ भी होने के पूर्व वे एक महामानव हैं। वे एक महान् संत ग्रीर महान् श्राचार्य भी इसी लिए वन सके हैं कि उनमें मानवता का जो मूल द्रव्य है, वह कसीटी पर कसे हुए सोने के समान शुद्ध हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रपने श्राचार्यत्व के पच्चीस वर्ष पूरे िकये हैं श्रीर इसी उपलक्ष में घवल-समारोह मनाया जा रहा है। सम्भवतः रजत-समारोह इसलिए नहीं मनाया जा रहा है कि वह तो उनके लिए मिट्टी है। हाँ, स्वेताम्बर-परम्परा के श्राचार्य होने के नाते धवल का, उनके लिए कुछ श्राकर्पण हो सकता है। उनकी सम्पूर्ण साधना घवलता की ही तो साधना है—वस्त्र की धवलता, चित्त की धवलता, वृत्तियों की धवलता श्रीर श्रन्ततः श्रात्मा की श्रमल धवलता। श्राचार्यश्री तुलसी श्रपने को धवल वना कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, वे ग्रुग की कालिमा को भी घो-पोंछकर धवल वना देने पर तुले हुए हैं। इसीलिए तो श्राज उनके धवल-समारोह में एक विचार श्रीर एक लक्ष्य में विश्वास रखने वाले सभी सम्प्रदायों श्रीर दलों के व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। इस धवल-समारोह के उज्ज्वल क्षणों में उन श्रमल-धवल चरणों में मेरा भी प्रणत प्रणाम श्री यह प्रणाम भी उस महामानव के चरणों में जाकर धवल वन सकेगा ?

हे गौरव-गिरि उत्तुंग काय! पद-पूजन का भी क्या उपायः?

भारतीय संत-परम्परा के एक संत

डा० युद्धवीर सिह श्रम्यक्ष, श्रीद्योगिक सलाहकार परिषद्, दिल्ली प्रशासन

त्राचार्य प्रवर श्री तुलसी से मेरा सम्पर्क ग्राज से लगभग कोई ग्राठ-दश वर्ष पूर्व स्थापित हुग्रा । उसके वाद उनके दर्शन ग्रीर उनके भाषण सुनने का लगातार ग्रवसर मिलता रहा । उनकी कृषा से मैंने तेराषथ, जिसके वे ग्राचार्य हैं, उसक कुछ साहित्य ग्रादि ग्रीर ग्राचार्यश्री भिक्षु का जीवन-चरित्र भी पढ़ा ।

ग्राचार्यश्री तुलसी भारत के सन्तों की परम्परा में एक सन्त तुल्य हैं। ग्रापकी वाणी में रस है, ग्रापके सम्पर्क में मनुष्य अपनी ग्रात्मा का उत्थान होते हुए अनुभव करता है। ग्रापका जीवन तपस्वी जीवन है ग्रीर ग्रापका व्यक्तित्व ग्राक्पिक है। एक छोटी-सी सम्प्रदाय के नेता होते हुए भी ग्रापने हर गजहव ग्रीर हर प्रान्त के ग्रच्छे-ग्रच्छे लोगों को ग्राकित किया है। ग्रापके ग्राचार्य-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के इस ग्रुभ ग्रवसर पर मैं ग्रापके चरणों में ग्रपनी हार्दिक श्रद्धांजिल समिति करता हूँ।

यापने नैतिकता की श्रोर विशेष घ्यान दिया श्रीर उसी के लिए श्रणुव्रत-श्राग्दोलन चलाया। यान्दोलन में वहुत से लोग सम्मिलित हुए श्रीर निःसन्देह उसका श्रसर भी लोगों पर पड़ा है। मेरी कुछ ऐसी धारण है कि यदि श्राचार्य-प्रकर एक साम्प्रदायिक श्राचार्य न होकर मुक्त होते हुए ऐसा श्रान्दोलन चलाते तो उसका व्यापक श्रसर होता। श्रापके एक सम्प्रदाय के श्राचार्य होने के कारण जनता का ध्यान सम्भवतः इतना उस श्रोर श्राक्षित न हुश्रा हो, जितना होना चाहिए था। फिर भी श्रापके त्याग, तपस्या श्रीर व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होकर बहुत से लोगों का नैतिक उत्थान हुश्रा है श्रीर होगा।

मेरी ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना है कि आचार्य प्रवर दीर्घायु हों श्रीर उनको जो शिष्य मिलें, वे उनके कार्य को श्राणे वहाएं श्रीर वे शिष्य न केवल उनके पंथ में यिलक उसके वाहर भी मिलें, जिससे उनका अत्युपयोगी श्रीर अत्यावश्यक श्रणुत्रत-श्रान्दोलन देश में व्यापक रूप धारण करके देश की श्राचार-हीनता श्रीर गिरती हुई नैतिकता को रोकने में समर्थ हो; क्योंकि स्वतन्त्र भारत सर्वथा उन्तत तभी होगा, जब त्याग श्रीर तपस्या एवं सत्य श्रीर श्रीहंसा के मूल सिद्धान्तों को धारण करके उसका श्राचार ऊँचा होगा। श्राचार्यजी को मैं एक बार फिर नमस्कार करता हूँ श्रीर उनके प्रयत्नों की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ।

आचार्यश्री का व्यक्तित्वः एक अध्ययन

मुनिश्री रूपचन्दजी

जीवन यनन्त गुणात्मक है। उसका विकास ही व्यक्तित्व की महत्ता का याधार वनता है। महान् श्रौर साधारण; ये दोनों शब्द गुणात्मक तारतम्य ही लिये हुए हैं, जो कि व्यक्ति-व्यक्ति के व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं। श्रन्यथा हम एक व्यक्ति के लिए महान् श्रौर दूसरे व्यक्ति के लिए:साधारण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। श्राचार्यश्री महान् हैं; क्योंकि उनका व्यक्तित्व महान् है। उनका व्यक्तित्व महान् इसलिए है कि वे साधारण की भूमिका को विशिष्ट वनते हुए चलते हैं। कोई भी व्यक्ति साधारण से श्रस्पृष्ट रह कर महान् नहीं वनता है। किन्तु वह साधारण को विशिष्ट वनने का विवेक देता है, इसलिए महान् वनता है। मेरा विवेक सब पर छा जाये, यह चेतना का श्रहं है। महत्ता उससे श्रतीत है। वह प्रत्येक सुपुप्त विवेक को जगाने के लिए पय-निर्देशन भी करती है श्रौर उसके समुचित विकास के लिए पर्याप्त श्रवकाश भी देती है। जहाँ इसका श्रभाव होता है, वहाँ व्यक्ति श्रनुशास्ता वन सकता है, महान् नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो उसका श्रधकार केवल कलेवर तक पहुँच सकता है, प्राण उसके लिए सदैव ही श्रगम्य रहते हैं। श्राचार्यश्री का व्यक्तित्व महान् इसलिए है कि प्राण उनके लिए गम्य ही नहीं वने, किन्तु प्राणों ने उनका श्रनुगमन कर उनका लक्ष्य भी पाया।

यानार्यश्री का व्यक्तित्व बहुमुखी है। वे एक और जहाँ य्रध्यात्म-साधना में तल्लीन हैं, वहाँ दूसरी योर एक बृहत् संघ के अनुवास्ता भी। तीसरी थोर वे व्यक्ति-व्यक्ति की समस्यायों को समाहित करने में तत्पर हैं तो चौथी थोर ग्रध्ययन, स्वाध्याय और शिक्षा-प्रसार के लिए ग्रथक प्रयास करते दिखाई देते हैं। प्राचीन यागिमक साहित्य की शोध के लिए जहाँ वे अहिनश जुटे हुए हैं तो इसके साथ ही जीवन की प्राचीन रूढ़ता के उन्मूलन में भी वे वढ़ परिकर हैं। इस प्रकार उनके जीवन का प्रत्येक क्षण ग्रवस्य उत्साह और सतत गितशीलता से ग्रोत-प्रोत है। जीवन की डोर को हाथ में थामें जो उसको जितना ग्रधिक विस्तार दे सकता है, वही व्यक्तित्व-विकास की समग्रता पा सकता है। व्यक्ति-व्यक्ति में ग्रपनत्व की पुट विखेर देना व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सफलता है। यह तभी सम्भव है, जबकि व्यक्ति ग्रपने 'व्यक्ति' से ऊपर उठ कर ग्रपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे। जीवन ग्रनन्त तृष्णायों का संगम-स्थल है। यह प्रत्येक जीवधारी की सामान्य ग्रवस्थित थी। किन्तु चिन्तन की उदात्तता यहीं विधाम लेना नहीं चाहती। वह और ग्रागे वढ़ती है ग्रौर वहाँ तक बढ़ती है, जहाँ कि तृष्णाएं छिछली बनती हुई तृष्ति का भी पार पाने का यत्न करती है। तृष्णा और तृष्ति हमारी मानसिक कल्पनाओं की ही तो कलनाएं हैं। वे कलनाएं जब उनका पार पा लें, तब व्यक्ति दहातीत बन जाता है। वैसी स्थित में उसके लिए ग्रागत ग्रौर ग्रनागत, दृश्य और ग्रदृश्य की सभी सीमाएं होने पर उनसे वह वाधित नहीं हो सकता। व्योंकि उन्हें वह उत्साहपूर्वक ग्रात्म-सात् करने का प्रण लिये चलता है; उत्सुकता और उद्दिग्नता जैसा कोई भी तत्त्व उसके लिए ग्रवशेप नहीं रह जाता।

जीवन की दो अवस्थाएं

व्यक्ति ग्रीर देवत्व जीवन की ये दो ग्रवस्थाएं हैं। व्यक्तित्व यह है जो कि व्यक्ति का स्व होता है ग्रीर देवत्व वह है जो कि व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट ऐश्वर्य में समारोपित करता है। व्यक्तित्व लोकिक होता है ग्रीर देवत्व ग्रली-किक। ग्रलीकिक हमारे व्यवहार को नहीं साध सकता। वह व्यवहार के लिए सदा ग्रादर्श ग्रीर ग्रगम्य ही वना रहता है, इसलिए उसकी दृष्टि में उस (देवत्व) का कोई मूल्य भी नहीं। ग्राचार्यश्री एक मानव हैं। इसलिए उनका ग्रंकन भी उनके ग्रपने व्यक्तित्व से करना ग्रधिक समुचित होगा। वे मानव हैं, इसलिए सभी मानव विवशताएं भी उनमें उसी रूप में विद्यमान हैं, जिस रूप में प्रत्येक सामान्य जीवन के समक्ष ग्राती रहती हैं। फिर भी उनका व्यक्तित्व ग्रन्य से विशिष्ट इसलिए है कि उन्होंने सामान्य की भूमिका पार कर विवशताग्रों को परास्त ही नहीं किया, किन्तु उसे सहयोगी गुणों के रूप में परिवर्तित भी कर दिया। तिमिर को मिटाना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं, किन्तु उसको ग्रालोक में परिवर्तित कर देना, यही उनका ग्रात्म-घोप रहा है। विरोधी के साथ भी मित्रता का व्यवहार करना ग्रहिसा का विकास है। किन्तु ग्रहिसा की पराकाण्टा वह है, जहाँ शत्रु नाम की कोई चीज रह ही न जाये, सब कुछ मित्र में परिणत हो जाये।

व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति ग्रपने ग्रास-पास के वातावरण की ग्रनुकूलता पाकर फले-फूले यह स्वयं एक निष्क्रियता है। सिक्रयता वह है, जहाँ व्यक्ति जीवन भर स्थूल दृष्टि से निष्क्रिय रह कर भी गितशीलता के लिए जूभता रहे। गित-शोलता कभी भी वातावरण की ग्रनुकूलता सहन नहीं कर सकती। प्रतिकूल परिस्थित में भी ग्रपना धैर्य न खोये यह व्यक्ति की महत्ता का परिचायक है, किन्तु व्यक्ति की महत्ता वहाँ दुगुनी हो जाती है, जब कि वह पथ में ग्राने वाले प्रत्येक रोड़ों को भी लक्ष्य का महत्त्व समभा कर उसमें गित-प्रेरकता भर दे। इसमें ग्राचायंश्री सिद्धहस्त हैं। वे चलते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी चलते रहे हैं, किन्तु ग्रकेले ही नहीं, समूह को साथ लेकर चलते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को महत्त्व देते हैं ग्रीर उसकी योग्यता का ग्रंकन भी करते हैं। उनकी गित का कम भी यही है कि जो गित से ग्रनजान हैं, उन्हें गिति का मान कराना; जो जानते हैं, किन्तु फिर भी प्रमादवश रुद्ध हैं, उन्हें प्रेरणा देना ग्रीर गित करने वालों को निरन्तर ग्रागे वढ़ते रहने के लिए समुचित ग्रवकाश देना। योग्यता का मूल्यांकन जहाँ नहीं होता, वहाँ नई प्रतिभाएं तो विक्रितत हो ही नहीं सकती। किन्तु विक्रित प्रतिभाएं भी मुरभा जाती हैं; ग्रतः उसका समुचित रूप से नियोजन करना गितमत्ता के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक होता है।

कुशल अनुशासक

याचार्यश्री एक कुशल अनुशासक हैं। अनुशास्ता वनना सहज है, किन्तु उसमें कुशलता निखर आये, यह अनुशासन की सफलता है। शासक शासितों के साथ घुल-मिल जाये, यह कुशलता की कसौटी है। उस पर खरा उतरने वाला ही संघ को विकास व विस्तार दे सकता है; क्योंकि वहाँ अनुशासकत्व भी त्याग और विलदान की परिधि में रह कर अपना कार्य साधता है। आज जहाँ अनुशासन करने की व्यक्ति-व्यक्ति में भूख लगी है, वहाँ उसके दायित्व को समभने का प्रयास कहाँ है? आचार्यथी ने एक वार अपने प्रवचन में कहा—'अनुशासक वनने की अपेक्षा अनुशासन का पालन करना अधिक सहज होता है। अनुशासन-पालन में व्यक्ति को केवल अपनी ही चिन्ता होती है, किन्तु अनुशासकत्व में न जाने कितने अनजानों की भी चिन्ता रखनी पड़ती है। अनुशासकत्व का दायित्व क्या लेना है, मानो काँटों का ताज धारण करना है।' किन्तु इस गुग्तर भार का महत्त्व तभी है, जब अनुशासक उसके दायित्व को समभे। वस्तु सत्य हमें बताता है कि अनुशासन करना एक पृथक् कमें है और उसके दायित्व को समभना एक पृथक् कमें। दायित्व के अभाव में ही अनुशासन लड़खड़ाता है, अन्यया अनुशासन में उच्छू खलता पनप ही नहीं सकती। वर्तमान राज्यतंत्र विकास नहीं पा रहा है, समाज-व्यवस्था भी अस्त-व्यक्त है और कह देना चाहिए कि वीते हुए 'कल' के माप-दण्ड 'आज' के समक्ष लड़खड़ा रहे हैं और आने वाले 'कल' के समक्ष 'आज'। ऐसा क्यों है? इसलिए कि दायित्व का अंकन नहीं हो रहा है। अनुशासकत्व अनुशासन को विवेक देता है कि वह अपना कर्तव्य समभे। किन्तु उसके साथ ही यह प्रवन्त भी उभरता है कि उसका अपना भी कोई दायित्व होता होगा? जहाँ यह चिन्तन नहीं होता, वहीं शासन कान्ति का रूप लेता है।

तेरापंथ शासन एकतंत्रीय परम्परा पर आधारित है, इसलिए यह अधिक अपेक्षित होता है कि उसका शास्ता योग्यता सम्पन्न हो। संघ के प्रत्येक व्यक्ति को नियन्ता के रूप में वह तभी स्वीकार्य हो सकता है जबिक शास्ता के प्रति प्रत्येक हृदय समान रूप से श्रद्धा और समर्थण से अन्वित हो और श्रद्धा व समर्थण को शास्ता तभी प्राप्त कर सकता है जब कि उसके समस्त व्यवहार एक इस प्रकार की कसौटी पर कसे हों, जो सर्वमान्य हैं। प्रजातंत्र में इसके लिए सम्भवतः इतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं। किन्तु एकतंत्र में इसका सर्वोपिर स्थान है। एकतंत्र का प्रयोग वहीं ग्रसफल रहा है, जहाँ कि शास्ता के व्यवहारों पर ग्रहंता ने ग्रपना स्थान जमा लिया। एकतंत्र की यही सबसे वड़ी दुर्वेलता है ग्रीर यदि वह कुशल ग्रनुशास्ता द्वारा पाट वी जाती है तो वह समाज सम्भवतः ग्रन्य किसी समाज से उन्निति ग्रीर विकास की घुड़दौड़ में पिछड़ नहीं सकता। मुभे एक घटना याद ग्रा रही है। एक वार की वात है कि ग्राचार्यश्री के समक्ष एक विवादास्पद प्रसंग उप-स्थित हुगा। दोनों पक्षों ने ग्रपने-ग्रपने पक्ष सवलता पूर्वक रखे। ग्राचार्यश्री सुनते रहे ग्रीर सुनते रहे किन्तु एक शब्द भी उत्तर में नहीं कहा। वात की समाप्ति पर दोनों ही पक्ष निर्णय सुनने को ग्रावुर थे। पर ग्राचार्यश्री ने निर्णय की ग्रपेक्षा उसी दिन से एकासन (एक समय भोजन) करना ग्रारम्भ कर दिया। एकासन का पहला दिन वीता, दूसरा दिन वीता ग्रीर तीसरा दिन भी वीत गया। दोनों पक्षों के ग्राग्रह पर यह निर्मम प्रहार था जो उसे सहन नहीं कर सका। उसके वन्धन ढीले पड़े ग्रीर विवाद स्वयं समाहित हो गया। तब सभी ने माना कि विवाद के ग्रन्त के लिए यह निर्णय उस निर्णय की ग्रपेक्षा कहीं ग्राधक ग्रमोघ व सहज था। ऐसे एक नहीं, ग्रनेकों ग्रवसर शास्ता के समक्ष ग्राते हैं जविक ग्रनुशासन स्वयं ग्रनुशासक का परीक्षण करना चाहता है। परीक्षण ही नहीं, कभी-कभी उसे ग्रनुशासित भी करता है ताकि संघ की सुवास्ता वनी रहे। ग्राचार्यश्री इसमें कितने कुशल ग्रीर कहाँ तक सफल रहे हैं, इसके लिए तेरापंथ संगठन का सर्वागीण विकास एक ज्वलन्त प्रमाण लिये हमारे सामने है।

प्रत्येक चेतना का यह स्वभाव होता है कि वह अपने से भिन्न चेतना में कुछ वैशिष्टय खोजना चाहती है। जहाँ से यह मिल जाता है, उसे वह सहर्पतया ग्रयना समर्पण भी कर देती है, किन्तू समर्पण भी ग्रयना स्थायित्व नहीं गाड़ता है, जहाँ उसे नित नई स्फुरणाएं श्रीर उसे सँवारने वाली साज-सज्जा मिलती रहे । श्रन्यया वह ग्रस्थायी नहीं वन सकता। वैशिष्टच भी जब दूसरी चेतना को देने का उपक्रम करने लगता है तब कृत्रिमता पनपने लगती है और वह उस दुर्वलता को अवसर पाकर प्रकट कर ही देती है। सच तो यह है कि वैशिष्टच से चेतना का समर्पण जब तक स्वयं कुछ न कुछ ग्रहण करता रहेगा, तव तक ही वह निभ सकेगा। कृत्रिमता भले ही कुछ समय के लिए उसे भुलावे में रख सकती है, किन्तु समर्पण उससे प्रेरणा नहीं पा सकता । इस दृष्टि से भी श्रद्धेय का व्यवितत्व उस रूप में निखरे यह अपेक्षित होता है, जिसमें कि वह सबकी श्रद्धा समान रूप से पचा सके। क्षण-स्थायी ग्रास्था को प्रतिपल भटकने का भय बना रहता है तो उसे ग्रन्त तक निभाने में श्रद्धेय भी सफल नहीं हो सकता। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसमें कि मस्तिष्क की ग्रपेक्षा हृदय का प्राधान्य होता है। यही कारण है कि तर्क उसे सिद्ध करने में सदा ही ग्रसफल रहा है। वस्तुवृत्त्या तेरापंथ संगठन में शासक-शासित की भावना के प्राधान्य की अपेक्षा उसमें गुरु-शिष्य भाव रहे, इस और विशेष व्यान दिया गया है। नेतृत्व-पालन करने वालों में नेता की अनिवार्यता का भान हो, तभी शिष्यत्व का भाव उभरता है। वहाँ हृदय का प्राधान्य रहता है, मस्तिष्क का नहीं। यही कारण है कि एक ग्रकिंचन संगठन जिसके संचालन में ग्रर्थ का कोई प्रश्न ही नहीं, ग्राज दो सी वर्षों से भी अभुण्ण और गतिशीलता लिये अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा है। मैं नहीं समभता कि विश्व के इति-हास में ऐसा एक भी उदाहरण मिलता हो जिसमें कि विना किसी प्रकार के भौतिक मृत्यों के ग्राधारित कोई भी संगठन का स्थायित्व इतने लम्बे समय तक और वह भी अपनी उत्तरोत्तर उज्ज्वलता और विकास को अपने में समेटे चला हो। प्रसिद्ध विचारक जैनेन्द्रजी से एक वार तेरापंथ के वारे में उनके विचार पुछे गये तो उन्होंने बताया कि "जो कुछ में जानता हूँ, उससे इस संगठन के प्रति मुभमें विस्मय का भाव होता है। कारण कि उसके केन्द्र में सत्ता नहीं है। सत्ता की अधिकार, हथियार और सम्पत्ति से सुरक्षित और समर्थ बनाया जाता है।" तो क्या तेरापंथ को एक ऐसे रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो कि सत्ता श्रीर सम्पत्ति से दूर कुछ परम तत्त्वों से ही अपनी मीलिकता संचित करता हो। यह पूछने पर उन्होंने वताया कि मैं इससे सहमत हूँ। कारण कि मैं ग्रास्तिक हूँ। ग्रास्तिक का मतलव मैं समप्टि को चित्-केन्द्रित ग्रीर चित्-संचालित मानता हैं। यह चित-म्रस्तित्व का संसार है।"मेरी श्रद्धा है कि जहाँ संगठन के केन्द्र में यह चित् तत्त्व है, वहीं संगठन का जीवन है और ग्रुभ है। ग्रन्यथा संगठन में संदिग्य का मेल होता है और उससे फिर जीवन का ग्रहित होने लगता है। मानव संगठन के सम्बन्य में यह श्रद्धा ग्राज खत्म हुई-सी जा रही है कि विना सत्ता ग्रीर सम्पदा के वह उदय में ग्रा सकता या कायम रह सकता है। "इस ग्रनास्था को टूटना चाहिए और मानूम होना चाहिए कि कुछ ग्रांर

भी तत्त्व है—चिन्मय तत्त्व, श्राघ्यात्मिक तत्त्व, नैतिक तत्त्व श्रादि; जिस के चारों श्रोर मानव-संघटना हो सकती है श्रीर होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो मेरा विक्वास है, हम देख पायेगें कि यह संघटना काल को भेदती हुई स्थायी वनती है, उसमें उगने श्रीर वढ़ने के बीज रहते हैं।

सप्राण नेतृत्व

व्यक्ति श्रीर संगठन इतने संक्लिप्ट श्रीर एकात्मक होते हैं कि हम उनमें विभेद देख ही नहीं सकते। यह तभी सम्भव है, जब उसका नेता संघटनात्मक प्रवृत्तियों में अनुयायी वर्ग को एक-रस कर दे। एक-रसात्मकता व्यक्ति संठन के वीच में ग्रभिन्नता ही स्थापित नहीं करती, किन्तु वह उसमें ग्रपनी ग्रनिवार्यता भी ग्रारोपित कर देती है। वहाँ न व्यक्ति संघ के लिए भारभूत वनता है और न व्यक्ति के लिए संगठन ही स्वतंत्रता-अपहरण की स्थिति उपस्थित करता है। जैनेन्द्र जी के शब्दों में--"में स्वतंत्रता शब्द को वहुत ऊँचा नहीं मानता। मेरे निकट स्वतंत्रता की सार्थकता सर्वथा देने में हैं, लेने में तिनक भी नहीं, ग्रथित मुक्ते प्रेम प्रिय है। ग्रपनी स्वतंत्रता उस नाते मुक्ते ग्रप्रिय भी हो सकती है। ग्राचार्य तो, मान लो, एक के बजाय अनेक भी हो सकते हैं। लेकिन क्या आदमी में अन्तः करण और विवेक भी दो हो सकते हैं। क्या विवेक के आधिपत्य को स्वतंत्रता का घातक कहना होगा ? यदि आचार्य सत्ता भोगी नहीं है; उस समाज या संघ के ग्रन्तः करण का प्रतीक है तो उसमें में पूरा-पूरा ग्रीचित्य देखता हूँ।" किन्तु यह सब तभी सम्भव है जबकि ग्राचार्य या संघ-संचालक उसमें सजीवता भर दे। मानव की प्रत्येक कृति अपने में एक अकिल्पत सम्भार लिए हुए है। पर वह सम्भार तभी खलता है, जब वह प्राण-जून्य वन जाता है। प्रत्येक कला में ग्रमरत्व वहीं निखरता है, जब वह सजीव ग्रीर जीवन्त हो। निष्प्राण तो यह शरीर भी भारभूत वन जाता है। ग्राचार्यश्री की यह सर्वाधिक विशेषता रही है कि उन्होंने ग्रपने नेतृत्व को सप्राण बनाये रखा है। इसे नेता की ही सफलता मानना चाहिए। ग्रनुपालक वर्ग तो उसे रूढ़ व निष्प्राण बनाने को प्रतिपल तत्पर दिखाई देता है। वह संघ की प्रत्येक पद्धति को शरीर से ही पकड़ने का प्रयत्न करता है। उसके साथ चेतना कहीं छूट न जाये, यह कार्य उसके नेता से ही सम्भव होता है। यही कारण है कि तेरापंथ श्रपनी उज्ज्वलतर धारा लिए अविरल गति से आगे वढ़ रहा है।

सफल कलाकार

उनके जीवन का कलात्मक पक्ष श्रधिक प्रभाव श्रीर प्रवाह पूर्ण रहा है। सत्यं, शिवं, सुन्दरं मनुष्य का स्वभाव है। वह उसे श्रपने जीवन में साकार देखना चाहता है। किन्तु वह तभी सम्भव है जविक वह श्रपनी प्रत्येक कृति में कलात्मकता भर दे। हम सत्यं, शिवं, सुन्दरं का रचनात्मक रूप कला को मान लें तो कोई श्रसंगत नहीं होगा। इस प्रकार प्रवृत्ति की प्राणवत्ता के लिए यह श्रावश्यक है कि उसमें कला का रूप निखरे। प्रत्येक वस्तु में जो सरसता श्रीर सीन्दर्य का दर्शन होता है, वह कला का ही परिणाम है। कलाकार उसमें जितनी श्रधिक कलात्मकता भर पाता है, उसमें सीन्दर्य उतना ही श्रधिक चमत्कार लिये श्रवतित्त होता है। धरती का प्रत्येक श्रणु श्रपने में सीन्दर्य समेटे हुए है। परन्तु उसका प्रक्रियात्मक श्रीर प्रयोगात्मक रूप केवल कलाकार के हाथों से ही सम्भव होता है। उसकी कुशलता प्रत्येक नीरसता में सरसता उंटेल देती है। संस्कृत व्याकरण की दुस्हता से उसके छात्र श्रनीक्ष नहीं है। सम्भवतः व्याकरण की इस दुस्हता के कारण संस्कृत लोक-भाषा वनने में श्रभी तक सफल नहीं हो रही है। किन्तु यही विषय जब श्राचार्यश्री के द्वारा विद्यार्थी-गण पढ़ते हैं तो सचमुच ही यह श्रनुभव होता है कि यह विषय श्रन्य विषयों से कम रसात्मक नहीं। पर यह श्रनुभृति व्याकरण की सुगमता सिद्ध नहीं कर सकती। यह तो श्रध्यापक की विलक्षणता है जो कि श्रपने श्रध्यापन में वह कलात्म-कता भर देता है जिससे विद्यार्थी उसे काव्य की-सी सरसता प्राप्त कर सके। इसका यह परिणाम है कि वे व्याकरण, दर्शन, तर्क-शासत्र श्रीर श्रागमिक ज्ञान जैसे दुर्गम विषयों को भी सफलतापूर्वक प्रसारित करते रहे हैं। उन्होंने संस्कृत का सांगोषांग श्रद्ययन स्वयं तो किया ही, किन्तु संय के श्रिक्षा-पाठ्यश्रम में प्रमुख स्थान देकर मृत-भाषा कही जाने वाली संस्कृत-भाषा को जीवन्तता दी है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने श्रपने प्रत्येक किया-कलापों में कला की पुट का श्रारोपण किया

है या उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में कला का स्फुरण सहज रूप से हुग्रा है; क्योंकि वे सफल कलाकार जो ठहरे।

ग्रपनी ग्रात्म-साधना

याचार्यश्री के व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष जिसे कि मैं मानता हूँ, उनकी ग्रपनी ग्रात्म-साधना है। प्रत्येक व्यक्तित्व ग्रपनी दुर्वलताश्रों से ग्रधिक मर्माहत होता है। यह ग्राघात भी ऐसा होता है जिसका कि कोई उपचार नहीं। व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ग्रसफलता वह होती है, जहाँ व्यक्ति स्वयं ग्रपने से ही कतरा जाता है। इसका ग्रभाव प्रत्येक किया में कुण्ठा भरता है ग्रीर ग्रन्ततः ग्रसफलता ग्रीर निराशा के ग्रतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं ग्राता।

सामान्यतया साधना और संसार दोनों के क्षेत्र सर्वथा पृथक्-पृथक् होते हैं। साधना के अभ्यास काल के लिए यह आवश्यक भी होता है। अन्यथा संसार की टेड़ी-मेड़ी पगडंडियों में वह कभी ही भटक जाये। किन्तु साधना की परिप्यवता में संसार उससे अस्पृष्ट नहीं रहता है। साधक के लिए समूचा ब्रह्माण्ड साधनामय हो जाता है। वह साधना के उत्कर्ष का फल है। उसके लिए यह आवश्यक होता है कि साधक अपने किया-कलापों में साधना का समारोहण कर दे। वह अपनी प्रवृत्ति और साधना के बीच विलगता न पनपने दे। प्रायः साधक वहीं फिसलता है जबिक वह साधना और प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य नहीं रख पाता। जो इस पर विजयी बना, वह अध्यात्म की भापा में जीवन-मुक्त बना। आचार्यश्री अपनी वर्तमान अवस्था में साधना की कौन-सी भूमिका पार कर रहे हैं, यह प्रक्त सम्भवतः उनके लिए नहीं है, किन्तु हमारे लिये अवश्य है जो कि बुद्धि के कठघरे में बँधे हुए हैं। वे अपने में जो कुछ वनना चाहते हैं या जो कुछ हैं, वह उनके लिए कुछ भी विशेष नहीं। क्योंकि वे अपने में एक-रस हैं। एक-रसता में कुछ भी मिन्न नहीं रह जाता और उसी एक-रसता में वे साधना और संसार को घुला-मिला देखना चाहते हैं। व्यक्ति और साधनाक बीच में समय की रेखाएं खिच जायों, यह उनको विल्कुल मान्य नहीं। उनके अपने शब्दों में "विचार प्रवाहमान रहते हैं, तब तक उनमें स्वच्छता रहती है। उसका प्रवाह कतता है, वे पंकिल वन जाते हैं। रूढ़ियाँ अनावश्यक नहीं होतों। व्यक्ति या समाज को जीवित रखने के लिए देश-काल के अनुरूप रूढ़ि का आलम्बन लेना होता है। यहाँ पर रूढ़िवाद नहीं है। रूढ़िवाद वह है, जो देश-काल के वदले जाने पर भी देश-काल-जितत स्थिति को न वदलने का आग्रह करे।" इसी भावना को लक्षित करते हुए कहा गया:

इस काल पुरुष की रेखा में सिमटे जीवन को उस श्रसीम की श्रीर बढ़ाना चाहते हो, व्यवहार जहाँ पर तरल रूप ले बह जाता उस चरम सत्य को व्यक्त बनाना चाहते हो।

सन तो यह है कि श्राचार्यश्री जो कुछ हैं, हमारे समक्ष हैं श्रौर जो कुछ बनना चाहते हैं, वह भी दृष्टि से श्रोभल नहीं है। फिर हमारे श्रन्तर-चक्षु या चर्म-चक्षु उन्हें कहाँ तक परखते हैं, यह श्रपनी-श्रपनी योग्यताश्रों पर भी श्रवलम्बित है।

द्वितीय संत तुलसी

श्री रामसेवक श्रीवास्तव सहसम्पादक—नवभारत टाइम्स, बम्बई

सन् १६५५ की वात है, जब अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी वम्बई में थे और कुछ दिनों के लिए वे मुलुण्ड (बम्बई का एक उपनगर) में किसी विशिष्ट समारोह के सिलसिले में पधारे हुए थे। यहीं पर एक प्रवचन का आयाजन भी हुआ था। सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक प्रवचन होने के नाते मैं भी उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से पहुँचा हुआ था।

प्रवचन में कुछ ग्रनिच्छा से ही सुनने गया था, क्यों कि इससे पूर्व मेरी घारणा साधुग्रों तथा उपदेशकों के प्रति, विशेषतया धर्मोपदेशकों के प्रति कोई बहुत ग्रच्छी न थी ग्रीर ऐसे प्रसंगों में प्रायः महात्मा तुलसीदास की उस पंक्ति को दोहराने लगता था जिसमें उन्होंने पर उपदेश कुशत बहुतेरे, जे ग्राचर्राह ते नर न घनेरे कहकर पाखंडी धर्मोपदेशकों की ग्रच्छी खबर ली है। परन्तु ग्राचार्यथी तुलसी के प्रवचन के बाद जब मैंने उनकी ग्रीर उनके शिष्यों की जीवनचर्या का निकट से निरीक्षण कियातव तो मैं स्वयं ग्रपनी लघुता से बरवस इतना दव-सा गया कि ग्रात्म-ग्लानि एक ग्रभिशाप बन कर मेरे पीछे पड़ गई ग्रीर ग्राचार्यथी तुलसी जैसे निरीह संत के प्रति ग्रनजाने ही ग्रथद्वा का भाव मन में लाने के कारण बड़ा परचात्ताप हुग्रा। मारे लज्जा के मैं कई दिनों तक फिर किसी ऐसे समारोह में गया ही नहीं।

मुनिश्री से भेंट

कुछ दिन वाद मुनिश्री नगराजजी की सेवा में मुभे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। ग्रापने मुभे ग्रणुव्रत पर कुछ साहित्य तैयार करने की प्रेरणा दी। मैंने ग्रपनी ग्रसमर्थता के साथ ग्रपनी हीनता का भी स्पष्टतः निवेदन किया ग्रीर वताया कि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के किसी भी नियम की कसीटी पर मैं खरा नहीं उतर सकता; तब, ऐसी स्थित में इस विषय पर लिखने का मुभे क्या ग्रधिकार है? मुनिश्री ने कहा कि ग्रणुव्रत का मूलाधार सत्य है ग्रीर सत्य-भाषण कर ग्रापने एक नियम का पालन तो कर ही लिया। इसी प्रकार ग्राप ग्रन्य नियमों का भी निर्वाह कर सकेंगे। मुभे कुछ प्रोत्साहन मिला ग्रीर मैंने ग्रणुव्रत तथा ग्राचार्यश्री तुलसी के कितपय ग्रन्थों का ग्रव्ययन कर कुछ समभने की चेप्टा की ग्रीर एक छोटा-सा लेख मुनिश्री की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। लेख ग्रत्यन्त साधारण था, तो भी मुनिश्री की विद्याल सहदयता ने उसे ग्रपना लिया। तब से ग्रणुव्रत की महत्ता को कुछ ग्रांकने का मुभे सौभाग्य मिला ग्रीर मेरी यह भ्रान्ति भी मिट गई कि सभी धर्मोपदेशक तथा संत निरे परोपदेशक ही होते हैं। सच तो यह है कि गोस्वामी तुलसी की वाणी की वास्तिक सार्यकता मैंने ग्राचार्यश्री तुलसी के प्रवचन में प्राप्त की।

जीवन और मृत्यू

गोस्वामी तुलसी ने नैतिकता का पाठ सर्वप्रथम अपने गृहस्थ जीवन में और स्वयं अपनी गृहिणी से प्राप्त विया था; किन्तु आचार्यश्री तुलसी ने तो आरम्भ से ही साधु-वृत्ति अपनाकर अपनी साधना को नैतिकता के उस सोपान पर पहुँचा दिया है कि गृहस्थ और संन्यासी, दोनों ही उससे कृतार्थ हो सकते हैं। तुलसी-कृत रामचरितमानस की मृष्टि गोस्वामी तुलमी ने 'स्वान्त: मुखाय' के उद्देश्य से की, किन्तु वह 'सर्वान्त: मुखाय' सिद्ध हुआ; वयोंकि संतों की सभी विभू- तियाँ ग्रीर सभी कार्य ग्रन्थों के लिए ही होते ग्राए हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः। फिर ग्राचायंश्री तुलसी ने तो ग्रारम्भ से ही ग्रपने सभी कृत्य परार्थ ही किए हैं ग्रीर परार्थ को ही स्वार्थ मान लिया है। यही कारण है कि उनके ग्रणुवत-ग्रान्दोलन में वह शक्ति समायी हुई है जो परमाणु शक्ति-सम्पन्न वम में भी नहीं हो सकती; वयोंकि ग्रणुवत का लक्ष्य रचनात्मक एवं विश्वकल्याण है ग्रीर ग्राणिवक शस्त्रों का तो निर्माण ही विश्व-संहार के लिए किया जाता है। एक जीवन है तो दूसरा मृत्यु। तो भी जीवन मृत्यु से सदा ही वड़ा सिद्ध हुग्रा है ग्रीर पराजय मृत्यु की होती है, जीवन की नहीं। नागासाकी तथा हिरोशिमा में इतने वड़े विनाश के वाद भी जीवन हिलोरें ले रहा है ग्रीर मृत्यु पर ग्रट्टहास कर रहा है।

वास्तत्रिक मृत्यु

मानव की वास्तिविक मृत्यु नैतिक हास होने पर होती है। नैतिक ग्राचरण से हीन होने पर वस्तुतः मनुष्य मृतक से भी बुरा हो जाता है, क्योंकि साधारण मृत्यु होने पर 'ग्रात्मा' ग्रमर वनी रहती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे (गीता)। किन्तु नैतिक पतन हो जाने पर तो शरीर के जीवित रहने पर भी 'ग्रात्मा' मर चुकती है ग्रीर लोग ऐसे व्यक्ति को 'हृदयहीन', 'ग्रनात्मवादी', 'मानवता के लिए कलंक' कहकर पुकार उठते हैं। इसी प्रकार नैतिकता से हीन राष्ट्र चाहे जैसा भी श्रेष्ठ शासनतन्त्र क्यों न ग्रंगीकार करे, वह जनता की ग्रात्मा को सुखी तथा सम्पन्न नहीं बना सकता। ऐसे राष्ट्र के कानून तथा समस्त सुधार-कार्य प्रभावकारी सिद्ध नहीं होते. ग्रीर न उसकी कृतियों में स्थायित्व ही ग्राने पाता है; क्योंकि इन कृतियों का ग्राधार सत्य ग्रीर नैतिकता नहीं होती, ग्रिपतु एक प्रकार की ग्रवसरवादिता ग्रथवा ग्रवसरसाधिका वृत्ति ही होती है। नैतिक संवल के विना भौतिक सुख-साधनों का वस्तुतः कोई मृत्य नहीं होता।

म्रणु और म्रणुवत-म्रान्दोलन

श्राज के युग में श्राणिवक शिवत का प्राधान्य है श्रीर इसीलिए इसे श्रणु युग की संज्ञा देना सर्वथा उपयुवत प्रतीत होता है। विज्ञान श्राज श्रपनी चरम सीमा पर है श्रीर उसने श्रणुमात्र में भी ऐसी शिवत खोज निकाली है, जो श्रिखल विश्व का संहार कुछ मिनटों में ही कर डालने में समर्थ है। इस सर्वसंहारकारी शिवत से सभी भयभीत हैं श्रौर तृतीय विश्वव्यापी युद्ध के निवारणार्थ जो भी प्रयास प्रकारान्तर से श्राज किये जा रहे हैं, उनके पीछे भी भय की यही भावना समायी हुई है।

पश्चिमी राष्ट्रों की संगठित शिवत से भयभीत होकर रूस ने पुनः श्राणविक शस्त्रास्त्रों के परीक्षण की घोषणा ही नहीं कर दी है, वस्तुतः वह दो-चार परीक्षण कर भी चुका है। रूस के इस श्राचरण की स्वाभाविक प्रतिक्रिया श्रमरीका पर हुई है श्रीर श्रमरीका ने भूमिगत श्राणविक परीक्षण श्रारम्भ कर दिये हैं।

त्रमरीका अक्षेपास्त्रों की होड़ में रूस से पहले से ही पिछड़ा हुआ है और इसीलिए रूस को उस दिशा में और अधिक बढ़ने का मौका वह कदापि नहीं दे सकता। साथ ही, विश्व के अन्य देशों पर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है और वेल्ग्रेड में आयोजित तटस्थ देशों का सम्मेलन इस घटना से कदाचित् अत्यधिक प्रभावित हुआ है; क्योंकि सम्मेलन शुरू होने के दिन ही रूस ने अपनी यह आतंककारी घोषणा की है। इस प्रकार आज का विश्व आणविक शक्ति के विनाय-कारी परिणाम से बुरी तरह त्रस्त है। सभी ओर 'त्राहि-त्राहि'-सी मची हुई है; क्योंकि युद्ध शुरू हो चुकने पर कदाचित् कोई 'त्राहि-त्राहि' पुकारने के लिए भी शेष न रह जायेगा। इस विषम स्थित का रहस्य है कि शान्ति के आवरण में युद्ध की विभीषिका सर्वत्र दिखाई पड़ रही है ?

परिग्रह श्रौर शोषण की जनियत्री

जब मानव भीतिक तथा शारीरिक मुखों की प्राप्ति के लिए पाशविकता पर उतर म्राता है भीर प्रपनी मात्मा की म्रान्तरिक पुकार का उसके समक्ष कोई महत्त्व नहीं रहता, तब उसकी महत्त्वाकांक्षा परिग्रह और शोपण को जन्म देती है, जिसका स्वाभाविक परिणाम साम्राज्य म्रथवा प्रभुत्व-विस्तार के रूप में प्रकट होता है। ग्रपने लिए जब हम ग्रावश्यकता से ग्रधिक पाने का प्रयास करते हैं, तब निश्चय ही हम दूसरों के स्वत्व के ग्रपहरण की कामना कर उठते हैं; क्योंकि ग्रीरों की वस्तु का ग्रपहरण किये विना परिग्रह की भावना तृष्त नहीं की जा सकती। यही भावना ग्रीरों की स्वतन्त्रता का ग्रपहरण कर स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति को जन्म देती है, जिसका व्यवहारिक रूप हम 'उपनिवेशवाद' में देखते हैं। शोपण की चरम स्थित कान्ति को जन्म देती है, जैसा कि फ्रांस ग्रीर रूस में हुग्रा ग्रीर ग्रन्ततः हिंसा को ही हम गुवित का साधन मानने लगते हैं तथा साम्यवाद के सवल साधन के रूप में उसका ग्रयोग कर शान्ति पाने की लालसा करते हैं, किन्तु शान्ति फिर भी मृग-मरीचिका वनी रहती है। यदि ऐसा न होता तो रूस शान्ति के लिए ग्राणविक परीक्षणों का सहारा क्यों लेता ग्रीर किसी भी समभौता-वार्ता की पृष्ठभूमि में शक्ति-सन्तुलन का प्रश्न क्यों सर्वाधिक महत्त्व पाता रहता ?

मिथ्याचरण

भारत के प्राचीन एवं प्रवांचीन महात्माग्रों ने सत्य और ग्राहिसा पर जो ग्रत्यधिक वल दिया है, उसका मुख्य कारण मानव को सुख का वह सोपान प्राप्त कराना ही रहा है, जहाँ तृष्णा ग्रौर वितृष्णा का कोई चिह्न शेष नहीं रह जाता। सभी धर्मों ने ग्रपरिग्रह ग्रौर त्याग पर ग्रत्यधिक वल दिया है, जो मूलतः सत्य ग्रौर ग्राहिसा के ही रूपान्तर हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य का ग्राचरण ग्रनिवार्य वताया गया है—सच्चं लोगिम्म सारभूयं (जैन) यिन्ह सच्चं च धम्मो च सो सुवी (वीद्ध) ग्रहमनुसात् सत्यमुवैमि (वैदिक)।

वास्तिविक धर्म मनसा, वाचा और कर्मणा झुढाचरण माना गया है और मन से भी प्रतिकूल ग्राचरण करने वाले को 'पाखण्डी' तथा 'मिथ्याचारी' वताया गया है—

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य श्रास्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान्वमूहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ —गीता

मिथ्याचरण स्वयं अपने में एक छलना है, तब औरों में भी अविश्वास उत्पन्न करे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? विश्य की महान् शक्तियाँ शान्ति के नाम पर युद्ध की गुप्त रूप से जो तैयारियाँ कर रही हैं, यह मिथ्याचरण का ही द्योतक है और इसीलिए पूर्व तथा पश्चिम में पारस्परिक विश्वास का नितान्त हास होकर भय की भावना उद्दीप्त हो उठी है।

भारत में आज सर्वोत्कृष्ट प्रजातन्त्र विद्यमान होते हुए भी प्रजा (जनता) सुखी एवं सन्तुष्ट क्यों नहीं है ? मद्यनिपेच के लिए इतने कई कानून लागू होने पर और केन्द्र द्वारा इतना अधिक प्रोत्साहन दिये जाने पर भी वह कारगर होता क्यों दिखाई नहीं पड़ता ? अप्टाचार रोकने के लिए प्रशासन की ओर से इतना अधिक प्रयास किये जाने पर भी वह कम होने के स्थान में वढ़ क्यों रहा है ? इन सवका मूल कारण मिथ्याचरण नहीं तो और क्या है ? आन्तरिक अथवा आदिमक विकास किये विना केवल वाह्य-विकास वन्धन-मृक्ति का साधन नहीं हो सकता। विज्ञान तथा अणु शक्ति का विकासमात्र ही उत्थान का एकमात्र साथन नहीं है।

अणुशक्त (विज्ञान) के साथ-साथ आज अणुव्रत (नैतिक आचरण) को अपनाना भी उतना ही, अपितु उससे कहीं अधिक, महत्त्व रखता है, जितना महत्त्व हम विज्ञान के विकास को देते हैं और जिसे राजनीतिक स्वतन्त्रता के वाद आर्थिक स्वतन्त्रता का मूलाधार भी मान बैठे हैं।

अणुव्रत के प्रवर्तक श्राचार्यश्री तुलसी के शब्दों में भारतीय परम्परा में महान् वह है जो त्यागी है। यहाँ का साहित्य त्याग के श्रादर्शों का साहित्य है। जीवन के चरम भाग में निर्ग्रन्थ या संन्यासी वन जाना तो सहज वृत्ति है ही, जीवन के श्रादि भाग में भी प्रवज्या श्रादेय मानी जाती रही है: यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवजेत्।

त्यागपूर्ण जीवन महाबत की भूमिका या निर्ग्रन्थ वृत्ति है। यह निरपवाद संयम-मार्ग है, जिसके लिए अत्यन्त विरित्ति की अपेक्षा है। जो व्यक्ति अत्यन्त विरिक्ति और अत्यन्त अविरिक्ति के बीच की स्थिति में होता है, वह अणुप्रती वनता है। ग्रानन्द गाथापित भगवान् महावीर से प्रार्थना करता है—'भगवन् ! ग्रापके पास बहुत सारे व्यक्ति निर्ग्रन्थ बनते हैं, किन्तु मुभमें ऐसी शक्ति नहीं कि मैं निर्ग्रन्थ वन् । इसलिए मैं ग्रापके पास पाँच ग्रणुवत ग्रीर सात शिक्षाव्रत; हादश व्रतरूप गृही धर्म स्वीकार करूँगा। १

यहाँ शक्ति का ग्रर्थ है विरक्ति । संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोग-उपभोग के प्रति जिसमें विरक्ति का प्रावल्य होता है, वह निर्ग्रन्थ वन सकता है । ग्रहिंसा ग्रीर ग्रपरिग्रह का त्रत उसका जीवन-धर्म वन जाता है । यह वस्तु सबके लिए सम्भव नहीं । त्रत का ग्रणु-रूप मध्यम मार्ग है । ग्रव्रती जीवन शोषण ग्रीर हिंसा का प्रतीक होता है ग्रीर महान्व्रती जीवन दु:शक्य । इस दशा में ग्रणुव्रती जीवन का विकल्प ही शेप रहता है ।

श्रणुत्रत का विधान वृतों का समीकरण या संयम और श्रसंयम, सत्य और श्रसत्य, श्रहिसा और हिंसा, श्रपरिग्रह श्रौर परिग्रह का मिश्रण नहीं, श्रपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है।

चारित्रिक म्रान्दोलन

त्रणुत्रत-ग्रान्दोलन मूलतः चारित्रिक आन्दोलन है। नैतिकता श्रौर सत्याचरण ही इसके मूलमंत्र हैं। ग्रात्म-विवेचन श्रौर ग्रात्म-परीक्षण इसके सावन हैं। श्राचार्यश्री तुलसी के श्रनुसार यह श्रान्दोलन किसी सम्प्रदाय या धर्म-विशेष के लिए नहीं है। यह तो सबके लिए श्रौर सार्वजनीन है। श्रणुत्रत जीवन की वह न्यूनतम मर्यादा है जो सभी के लिए ग्राह्म एवं शक्य है। याहे ग्रात्मवादी हों या ग्रनात्मवादी, वड़े धर्मज हों या सामान्य सदानारी, जीवन की न्यूनतम मर्यादा के विना जीवन को निर्वाह सम्भव नहीं है। श्रनात्मवादी पूर्ण ग्रहिंसा में विश्वास न भी करें, किन्तु हिंसा श्रच्छी है, ऐसा तो नहीं कहते। राजनीति या कूटनीति को श्रनिवार्य मानने वाले भी यह तो नहीं चाहते कि उनकी पत्नियाँ उनसे छलनापूर्ण व्यवहार करें। श्रगत्य श्रौर ग्रामाणिकता वरतने वाले भी दूसरों से सच्चाई श्रौर प्रामाणिकता की श्राचा करते हैं। ग्रुराई मानव की दुलवंता है, उसकी स्थित नहीं। कल्याण ही जीवन का चरम सत्य है जिसकी साधना व्रत (श्राचरण) है। ग्रणु-कत-ग्रान्दोलन उसी की भूमिका है।

म्रणुवत-विभाग

ग्रणुवत पांच हैं - ग्रहिंसा, सत्य, ग्रचीर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदार संतोष ग्रीर ग्रपरिग्रह या इच्छा-परिमाण।

- १. प्रहिसा—ग्रहिसा-अणुव्रत का तात्पर्य है—अनर्थ हिसा से अनावश्यकता शून्य केवल प्रमाद या अज्ञानजित हिसा से बचना। हिसा केवल कायिक ही नहीं, मानसिक भी होती है और वह अधिक घातक सिद्ध होती है। मानसिक हिसा में सभी प्रकार के कोषणों का समावेश हो जाता है और इसीलिए अहिंसा में छोटे-वड़े अपने-विराने, स्पृश्य-अस्पृश्य आदि विभेदों की परिकल्पना का निर्षेध अपेक्षित होता है।
- २. सत्य-जीवन की सभी स्थितियों.में नौकरी, व्यापार, घरेलू या राज्य ग्रथवा समाज के प्रति व्यवहार में सत्य का ग्राचरण ग्रणुत्रती की मुख्य साधना होती है।
- ३. श्रचौर्य—लोभाविले श्राययद् श्रदत्तम् (जैन) लोके श्रदिन्तं नादियति तमहं व्रूमि याह्यणं (वौद्ध) श्रचौर्यं में मेरी निष्ठा है। चोरी को मैं त्याज्य मानता हूँ। गृहस्य-जीवन में सम्पूर्णं चोरी से वचना सम्भव न मानते हुए श्रणुक्ती प्रतिज्ञा करता है—१. मैं दूसरों की वस्तु को चोर-वृत्ति से नहीं लूँगा, २. जानवूसकर चोरी की वस्तु नहीं खरीदूँगा श्रीर न चोरी में सहायक वर्तूगा, ३. राज्यनिषद्धि वस्तु का व्यापार व श्रायात-निर्यात नहीं करूँगा, ४. व्यापार में श्रप्रमाणिकता नहीं वरतूँगा।
 - ४. ब्रह्मचर्य-१. तबेमु वा उत्तमं बंभचेरं (जैन), २. माते कामगुणे रमस्सु चित्तं (बीद्ध) ३. ब्रह्मवर्षेग

१ नो यसु झहं तहा संवाएिन मुण्डे जाव पव्वइत्तए। झहण्णं देवाणुष्पियाणं झन्तिए पंचाणुन्द्रयं सत्तसिख्यावद्दयं ढ़ाढ़स विहं गिहिषम्मं पडिविज्जस्सामि—उपासकदशांग ॥ १॥

तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत (वेद) ।

ब्रह्म चर्य ब्रहिसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है। पूर्ण ब्रह्मचारी न वन सकने की स्थिति में एक पत्नीव्रत का पालन ब्रणुव्रती के लिए ब्रनिवार्य ठहराया गया है।

५. श्रपरिग्रह—१. 'इच्छाहु श्रागाससम श्रणांतया' (जैन),२. तण्हक्लयो सन्व दुग्लं जिनाति (वौद्ध),३. मागृवः कस्यस्मिद्धनम् (वैदिक) परिग्रह से तात्पर्य संग्रह से है। किसी भी सद्गृहस्थ के लिए संग्रह की भावना से पूर्णतया विरत रहना ग्रसम्भव है। श्रतः श्रणुव्रत में श्रपरिग्रह से संग्रह का पूर्ण निषेध का तात्पर्य न लेते हुए श्रमर्यादित संग्रह के रूप में गृहीत है। श्रणुव्रती प्रतिज्ञा करता है कि वह मर्यादित परिणाम से श्रधिक परिग्रह नहीं करेगा। वह घूस नहीं लेगा। लोभवश रोगी की चिकित्सा में श्रमुच्ति समय नहीं लगायेगा। विवाह श्रादि प्रसंगों के सिलसिले में दहेज नहीं लेगा, श्रादि।

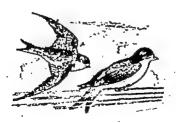
इस प्रकार हम देखते हैं कि अणुक्त विशुद्ध रूप में एक नैतिक सदाचरण है और यदि इस अभियान का सफल परिणाम निकल सका तो वह एक सहस्र कानूनों से कहीं अधिक कारगर सिद्ध होगा और भारत या अन्य किसी भी देश में ऐसे आचरण से प्रजातन्त्र की सार्थकता चरितार्थ हो सकेगी। प्रजातन्त्र धर्मनिरपेक्ष भले ही रहे, किन्तु जब तक उसमें नैतिकता के किसी मर्यादित मापदण्ड की व्यवस्था की गुंजाइश नहीं रखी जाती, तब तक वह वास्तविक स्वतन्त्रता की सृष्टि नहीं कर सकता और न ही जनसाधारण के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठा सकता है। स्वतन्त्रता की श्रोट में स्वच्छन्द्रता और आर्थिक उत्यान के रूप में परिग्रह तथा शोपण को ही खुलकर खेलने का मौका तब तक निस्संदेह बना रहेगा, जब तक इस आणिक युग में विज्ञान की महत्ता के साथ-साथ अणुव्रत-जैसे किसी नैतिक बन्धन की महत्ता को भी भली-भाँति आँका नहीं जाता। विश्व-शान्ति की कुञ्जी भी इसी नैतिक बन्धन में निहित है। वस्तुतः पंचशील, सह-अस्तित्व, धार्मिक सहिज्युता अगुत्रत के अंगों गंग जैसे ही हैं। अतः आचार्यश्री तुलसी का अणुव्रत-आन्दोलन आज के अणुयुग की एक विशिष्ट देन ही समभा जाना चाहिए।

भारत विश्व में यदि प्राचीन ग्रथवा ग्रवीचीन काल में किसी कारण सम्मानित रहा ग्रथवा ग्राज भी है तो ग्रपने सत्य, त्याग, ग्रीहंसा, परोपकार (ग्रपिरग्रह) ग्रादि नैतिक गुणों के कारण ही, न कि ग्रपनी सैन्य शिक्त ग्रथवा भौतिक शिक्त के कारण। किन्तु, ग्राज देश में जो भ्रण्टाचार व्याप्त है ग्रीर नैतिक पतन जिस सीमा तक पहुँचा चुका है, उसे एक 'नेहरू का ग्रावरण' कव तक ढँके रहेगा? एक दिन तो विश्व में हमारी कलई खुल कर ही रहेगी ग्रीर तव विश्व हमारी वास्तविक हीनता को जान कर हमारा निरादर किये विना न रहेगा। ग्रतः भारतवासियों के लिए ग्राणविक शिक्त के स्थान में ग्राज ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को शिक्तशाली वनाना कहीं ग्रधिक हितकारी सिद्ध होगा ग्रीर मानव, राष्ट्र तथा विश्व का वास्तविक कल्याण भी इसी में निहित है।

श्राचार्यश्री तुलसी का वह कथन, जो उन्होंने उस दिन श्रपने प्रवचन में कहा था, मुभे श्राज भी याद है कि "एक स्थान पर जब हम मिट्टी का बहुत बड़ा और ऊँचा ढेर देखते हैं तब हमें सहज ही यह ध्यान हो जाना चाहिए, किसी श्रन्य स्थान पर इतना ही बड़ा शीर गहरा गड़ढा खोदा गया है।"

शोषण के विना संग्रह असम्भव है। एक को नीचे गिराकर दूसरा उन्नित करता है। किन्तु जहाँ विना किसी का शोषण किये, विना किसी को नीचे गिराये सभी एक साथ आत्मोन्नित करते हैं, वही है जीवन का सच्चा और शास्वत मार्ग।

'ग्रणुवत' नैतिकता का ही पर्याय है और उसके प्रवर्तक ग्राचार्यथी तुलसी महात्मा तुलसी के पर्याय कहे जा सकते हैं।

युवा ऋाचार्य और वृद्ध मन्त्री

मुनिश्री विनयवर्धनजी

ग्राचार्यश्री तुलसी ने वाईस वर्ष की ग्रल्पतम श्रायु में ग्राचार्य-पद का भार सम्भाला। उनके मन्त्री मुनिश्री मगनलालजी उस समय लगभग उनसे तिगुनी यायु में थे। युवा आचार्य और वृद्ध मन्त्री का यह एक अनोला मेल था। योग्य सेवक का मिल जाना भी स्वामी के सौभाग्य का विषय होता है। योग्य मन्त्री का मिल जाना राजा का अपना सौभाग्य है ही। मन्त्रीमुनि एक तपे हुए राजसेवक थे। इससे पूर्व वे कमशः चार ग्राचार्यों को ग्रपनी ग्रसाधारण सेवाएं दं चके थे। शाचार्यश्री तुलसी ने उन्हें मन्त्री-पद से विभूषित किया, पर इससे पूर्व भी वे अपनी कार्य-क्षमता से मंत्रीमृति कहलाने लगे थे। उनका मन्त्रीत्व सर्वसाधारण से उद्भुत हुत्रा और यथासमय श्राचार्यश्री तुलसी के द्वारा मण्डित हुत्रा। ग्राचार्यश्री के ज्ञासनकाल में लगभग तेईस वर्ष की सेवाएं उन्होंने दी। उनके जीवन की उपलब्धियाँ ग्रगली पीढ़ी के लिए एक खोज का विषय वन गई है। प्रत्येक उपलब्धि के पीछे उनका नीति-कौशल ही आधारभूत था। एक-एक करके पाँच श्राचार्यों से वे सम्मानित होते रहे। यह एक विलक्षण वात थी। इसके मुख्य कारण दो थे: एक तो यह कि प्रत्येक श्राचार्य के पास समिपत होकर रहे । अपनी योग्यता और प्रभाव का उपयोग उन्होंने उनके लिए किया । वे नितान्त निष्काम सेवी थे। सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मंत्रिणां का विचार उनको छू तक नहीं गया था। श्राचार्यश्री तुलसी जब संघ के नूतन अधिनायक वने तो उन्होंने अपना सारा कौशल चतुर्विष संघ का घ्यान उनमें केन्द्रित करने के लिए लगाया। उन्होंने श्राचार्यश्री को श्रन्त रंग रूप से सुभाया-श्राप समय-समय पर साधु-साध्वियों के बीच मुभे कोई न कोई उलाहना दिया करें, इससे अन्य सभी लोग अनुशासन में चलना सीखेंगे। आचार्यवर ने ऐसे प्रयोग अनेकों वार किये भी। एक वार की घटना है - कुछ एक प्रमुख श्रावक किसी वात के लिए अनुरोध कर रहे थे। मन्त्रीमुनि ने भी उनके अनुरोध का समर्थन किया। श्रावकों ने कहा- श्रव तो श्राप फरमा ही दीजिये; मंत्रीमुनि ने भी हमारा समर्थन कर दिया है। ग्राचार्यश्री ने श्रोजस्त्री शब्दों में कहा-क्या मैं सब वातें मगनलालजी स्वामी के निर्देश पर ही करता हूँ। सब श्रावक सन्न रह गए। युवक द्वाचार्य ने अपने दृद्ध मन्त्री को कितना अवगणित कर दिया। पर विशेषता तो यह थी कि मंत्रीमृति का नूर जरा भी विगड़ा नहीं। वे श्राचार्यों के लिए विनम्र परामर्शदाता थे। स्पष्टवादिता व सिद्धान्तवादिता का हौग्रा उनके सिर पर नहीं था। लोग उन्हें कभी-कभी 'जी हजुर' भी वतलाते, पर ब्राचार्यों के साथ वरतने की उनकी अपनी निश्चित नीति थी। यही कारण था कि विभिन्न नीति-प्रधान ब्राचार्यों के शासन-काल में समान रूप से रहे। नाना भंभावात उनके ऊपर से गुजरे, जिनमें अनेकों के चरण डगमगा गए, पर वे अपनी नीति पर अटल रहे और उनका मृन्दर परिणाम जीवन भर उन्होंने भोगा।

वे अपने जीवन में सदैव लोकप्रिय रहे। जीवन के उत्तराई में तो मानो वे सर्वथा अनालोच्य ही हो गए। इसका कारण था, विरोध का प्रतिकार उन्होंने विरोध से नहीं किया। 'अतृणे पिततो विह्नः स्वयमेवोपशास्यति' की कहावत चिरतार्थं हुई। प्रतिस्पर्धी भी निःसन्तान होकर समाप्त होते गए। लोकप्रियता का एक अन्य कारण था कि वे दायित्व-मुकत रहना पसन्द करते थे। बहुत थोड़े ही काम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखे थे। आचार्य ही सब काम निवटाते रहे, यह उनकी प्रवृत्ति थी। किसी को अनुगृहीत कर अपना प्रभाव वड़ाने का शौक उनमें नहीं था। उनका विश्वास था—भलाई अमन्दिग्य नहीं होती, उसमें किसी की बुराई भी बहुधा फलित हो जाती है। इसलिए निल्पिता ही व्यक्ति के लिए मुखद मार्ग है। इस विश्वास में सब लोग भले ही सहमत न हों, पर उनकी लोकप्रियता का तो यह एक प्रमुख कारण था हो।

उनके जीवन में नित नये उन्नेप स्राते रहते थे। बहुधा स्रवकाश प्राप्त व्यक्ति बहुत दिनों तकलीफ कर स्रपना प्रभाव सीमित करता है। मंत्रीमुनि ६० वर्ष तक जीए। वर्षों तक वे वार्षक्य स्रीर रुग्णावस्था से पूरी तरह ग्रसित रहे, पर उनके जीवन की यह विलक्षण वात थी कि परिस्थितियाँ स्वयं वदलकर उनके लिए किसी न किसी प्रकार से श्रेय वटोर कर ले स्रातीं। टाला गया भी श्रेय उन्हें चतुर्गुणित होकर मिलता। इस प्रकार ये स्रपने जीवन के स्रन्तिम क्षण तक नूतन ही वने रहे। उनके जीवन का एक उल्लेखनीय स्रानन्द था—भोर तपस्वी मुनिश्री सुखलालजी स्रीर विद्या वारिधि मुनिश्री सोहनलालजी जैसे स्रात्म साथ मुनिश्रों का योग।

वे ग्रत्यन्त मित-भाषी थे। उनके मुख से सदैव नपी-तुली बात निकलती। दूसरों को देने के लिए उनकी प्रमुख विक्षा थी—

"वचन रतन मुखकोट है, होट कपाट बणाय। सम्भल-सम्भल हरफ काव्विये, नहीं परवश पड़ जाय।

यही दोहा बचपन में उन्होंने मुफ्ते याद करवाया था।

हो सकता है उनकी वाणी का संयम ही उनके लिए वाक्सिद्धि वन गया हो। ग्रनेकानेक लोग ग्राज भी उनके वचन-सिद्धि की गाथा गाते हैं। सरदारशहर की घटना है। मुनिश्री नगराजजी व मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी विल्ली की ग्रोर विहार करा रहे थे। मंत्रीमुनि पहुँचाने के लिए कुछ दूर पथारे। वन्दन ग्रीर क्षमायाचना की वेला में मंत्रीमुनि ने मुनिश्री नगराजजी के कान में कहा—''देखो, दिल्ली जाग्रो हो, जवाहरलाल नेहरू स्यूं भी वात करनी पड़ें तो भी मन में संकोच नहीं राखणो। शासण री वात वताने में कोई डर नहीं।" मुनिश्री वहाँ से विहार कर गये। प्रधानमन्त्री नेहरू से मुनिजनों का तव तक कोई सम्पर्क नहीं था। कोई ग्रासार भी सामने नहीं थे। उसी वर्ष प्रथम वार मुनिश्री से प्रधानमन्त्री की ४० मिनट वातचीत हुई। मुनिश्री ने जिस निस्तंकोच भाव से ग्रणुव्रत-ग्रान्वोलन का कार्यक्रम सामने रखा वे ग्रत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होंने मुनिश्री से ग्राचार्यश्री को दिल्ली बुलवाने का भी ग्रामन्त्रण करवाया। ग्रणुव्रत-सभा में भाग लेने की वात भी उसी समय निदिवत कर दी। यह वही वर्ष या जिस वर्ष ग्राचार्यवर सरदारशहर चतुर्मास कराकर केवल ग्यारह दिनों में दिल्ली पथारे। राष्ट्रपति तथा नेहरूजी ने प्रथम वार ग्रणुव्रत ग्रायोजनों में भाग लिया। इस प्रकार मंत्री-मुनि मगनलालजी स्वामी की वाक्सिद्धि के उदाहरणों को संजोया आये तो एक वहुत बढ़ा ग्रन्थ वन सकता है।

उनकी सेवाएं तेरापंथ साधु-संघ के लिए महान् थीं। कौन जानता था भेदपाट की पधरीली भूमि में जन्मा यह वालक महान् धर्म-संघ का मन्त्री वनेगा। कौन जानता था, केवल वारह ग्राने की विद्या पढ़ने वाला वालक इतना ग्रसा-धारण, दूरवर्शी ग्रीर ग्रनुपम मेवावी होगा। पर यह कहावत भी सत्य है—"होनहार विरवान के होत चीकने पात"। जब ये पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरु ने बुद्धि-परीक्षा की वृष्टि से सभी छात्रों से पूछा—यज्ञोपवीत की खूँटी कौनसी है? उपस्थित छात्र एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। गुरु ने इनकी ग्रोर देखा तो उन्होंने भट से उत्तर दे डाला—यज्ञोपवीत की खूँटी कान है। गुरु ग्रीर छात्र सभी इस उत्तर से ग्रानन्द-विभोर हुए।

यह है संक्षेप में युवा श्राचार्य के वृद्ध मंत्री की जीवन गाथा।

संत-फकीरों के ऋगुऋा

बेगम श्रलीजहीर श्रम्यक्षा, समाज कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश

यह जानकर निहायत खुशी हुई कि आचार्यश्री तुलसी धवल समारोह सिमिति श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के रहनुमा श्राचार्यश्री तुलसीजी का श्रभिनन्दन समारोह मनाने जा रही है श्रौर उनकी शान में एक श्रभिनन्दन ग्रन्य भी तैयार कर रही है।

आचार्यश्री तुलसी हमारे देश के उन संत-फकीरों के अगुआ हैं, जिन्होंने इस वात को महसूस किया कि देश की आजादी को कायम रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे देश के रहने वालों का नैतिक और चारित्रिक स्तर ऊंचा हो। इसके विना किसी तरह से हमारी प्रसली तरक्की मुमिकन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने साढ़े छः सौ शिष्य साधुओं और साध्वियों का रुक्तान इस ओर खींचा कि सारे देश का ध्यान अणुवत-आन्दोलन के असूलों की ओर खींचने में जुट जाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तेरापंथ समाज के साथ सारे देश को यह महसूस कराया कि अणुवत के असूलों पर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

एक वार जब अणुव्रत-आन्दोलन का सालाना जलसा सन् १९५७ में सुजानगढ़ (राजस्थान) में हुम्रा तो उत्तर-प्रदेशीय अणुव्रत समिति के संयोजक ने हमें भी उसमें भाग लेने की दावत दी। यह पहला मौका था जब हमने नजदीक से स्राचार्यश्री तुलसी और उनके विद्वान् व बहुत-सी विद्याओं व हुनरों में माहिर शिष्यों, साधुओं और साध्वियों को देखा। ये सभी अच्छे-अच्छे घरों के थे और सारे दुनियावी सुखों को छोड़ कर इस नये सुख की दुनिया में स्रा चुके थे, जिसे हम रूहानी जिन्दगी का सुख कहते हैं।

श्राचार्यंश्री तुलसी से मिलने पर हमने देखा कि वे सही माने में एक फकीर की जिन्दगी वसर करते हुए इस बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि हमारी तरक्की के साथ-साथ सारी दुनिया की तरक्की हो। यही वजह है कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ब, ईसाई सभी लोग उनके वताये हुए श्रणुव्रत के श्रमुलों को पसन्द करते हैं।

श्राज के जमाने में हम इन्सान का श्राधिक स्तर तो ऊंचा करने में जुटे हुए हैं; लेकिन उसके मुकावले में उसके जीवन का स्तर ऊंचा करने की कितनी कोशिश हम कर रहे हैं, यह सोचने की वात है। हम श्रपने देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाश्रों की कामयावी के लिए जरूरी है कि देश में रहने वालों का नैतिक श्रीर चारित्रक स्तर काफी ऊंचा हो। इसके विना देश में राष्ट्रीय चेतना नहीं जाग सकती है।

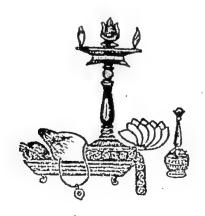
यह तो सभी लोग जानते हैं कि सच वोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, दुनिया भर की दौलत वटो-रने की कोशिश नहीं करनी चाहिए; लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग इस वात पर अमल करते हैं? आचार्यश्री तुलसी का आन्दोलन महज लैक्चर देने का या नसीहत देने का आन्दोलन नहीं है, विल्क यह उन वातों पर अमल करने का आन्दोलन है। आचार्यश्री तुलसी और उनके शिष्य खुद महान्नतों का पालन करते हुए हरएक को इस वात के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं कि कम-से-कम लोग अणुन्नतों पर चलने का अहद करें। इसके लिए वे, जो लोग इन असूलों को पसन्द करते हैं, उनसे प्रतिज्ञा-पत्र भरवाते हैं कि कम-से-कम एक साल वे इन असूलों पर जरूर चलेंगे। इस तरह से यह महज कहने की नहीं, विल्क करने की तहरीक़ है, जगने और जगाने की तहरीक़ है, नामुमिकन को मुमिकन बना देने की तहरीक़ है। आचार्यश्री तुलसी ने मरीज इंसान की नब्ज को अच्छी तरह से समभा है। उसे इंसानियत का पैगाम किस तरह सुनाया जाये श्रीर उस पर चलने के लिए किस तरह जोश पैदा किया जाये, यह श्रीज के जमाने में श्रीर लोगों की वनि-स्पत ज्यादा ग्रच्छी तरह समभा है।

याज सबसे ज्यादा कमी चरित्र की है। ग्राज इस चरित्र की कमी की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान का ऐत-वार खो चुका है, एक जमात दूसरी जमात का ऐतवार खो चुकी है ग्रीर एक मुल्क दूसरे मुल्क का ऐतवार खो चुका है। इस वे-ऐतवार (ग्रविश्वास) के जमाने में हरएक को एक-दूसरे से खतरा पैदा हो गया है ग्रीर इस खतरे का सामना करने के लिए दुनिया के मुल्क ग्रण्वम ग्रीर उद्जन वम ग्रादि का सहारा ले रहे हैं; जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ एक मोहल्ला या एक शहर, विल्क सूवे-के-सूवे, देश-के-देश साफ हो जायेंगे। ऐसे नाजुक जमाने में ग्रणुवम के मुकावले में ग्रणुवत-ग्रान्दो-लन चला कर ग्राचार्यथी तुलसी ने दु:ख ग्रीर निराशा के ग्रन्धकार में भटकती हुई दुनिया को सुख-शान्ति की एक नई रोशनी दी है।

यह ठीक है कि अणुव्रत-आन्दोलन के चलाने वाले आचार्यश्री तुलसी जैन-श्वेताम्बर तेरापंथ-समाज के नवें आचार्य हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में आचार्यश्री तुलसी दुनिया को मानवता का वही सन्देश सुना रहे हैं जिसे कभी योगिराज कृष्ण ने सुनाया, महावीर स्वामी ने सुनाया, महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया, जिसके लिए हजरत मुहम्मद साहव ने हिज्ञ-रत किया और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी शहीद हुए। आज उसी मानवता का सन्देश, इंसानियत का पंजाम आचार्यश्री तुलसी और आचार्य विनोवा भावे हमें सुना रहे हैं।

हमारा यह फर्ज है कि तन, मन और जी-जान से जहाँ तक मुमिकन हो, उनके इस आन्दोलन को कामयाय यनाने की हम पूरी कोशिश करें। इसी में हम सबकी भलाई है, हमारे देश की भलाई है और हमारी इस दुनिया की भी भलाई है।

श्राज ऐसे महात्मा श्राचार्यश्री तुलसी का ववल समारोह मनाया जा रहा है। समक्त में नहीं श्राता, किन शब्दों में अपने जज्वात का इजहार करूँ, किन शब्दों में अपनी भावनांजिल पेश करूँ। फिर भी इन चन्द शब्दों में मैं अपनी स्वाहिश का इजहार करती हूँ कि वे चिरायु हों श्रौर सब लोगों की इसी तरह श्रणुव्रत-श्रान्दोलन श्रौर मैत्री-दिवस श्रादि के जिससे कि हमारी यह दुनिया श्राज की फैली हुई मुसीबतों से नजात पा सके, छुटकारा पा सके। श्रादमी सच्चे माने में श्रादमी वन कर एक-दूसरे का मान करना सीख सके। सब लोग मिल-जुलकर सुख से रह सकें श्रौर इंसान की खुशहाली के लिए किन वातों की जरूरत है श्रौर किन वातों की नहीं है, यह समक्त सकें, एक जौहरी की तरह हीरे श्रौर पत्थर की पहचान कर सकें।

भारतीय दर्शन के अधिकृत व्याख्याता

सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला सिंचाई श्रोर विजली मंत्री, पंजाब सरकार

संत ग्रौर गुरु का महत्त्व भारतवर्ष में सदा से रहा है। गुरु नानक ने भी संत-सेवा ग्रौर गुरु-भिनत पर श्रधिक से-ग्रधिक वल दिया। ग्राचार्यश्री तुलसी केवल संत ही नहीं; वे संत-नायक हैं। उनकी वाणी साढ़े छः सौ साधु-साध्वियों की वाणी है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का प्रवर्तन कर श्रापने सारे देश को नैतिक उद्वोध दिया है। देश में इसकी सबसे बड़ी श्रावश्यकता थी। देश ग्राजाद हुआ ग्रौर वड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ कियान्वित हो रही हैं। पर देशवासियों का चारित्र यदि ऊँचा नहीं हो जाता तो वह भौतिक निर्माण केवल विना रूह का शरीर रह जाता है। रोटी ग्रौर कपड़े से भी श्रधिक जरूरी मनुष्य का श्रपना चरित्र है, पर श्राज हम जो महत्त्व रोटी ग्रौर कपड़े को दे रहे हैं. वह चरित्र को नहीं। रोटी ग्रौर कपड़े की समस्या भी तभी वनती है, जब मनुष्य का चरित्र ऊँचा नहीं रहता। मनुष्य जो ग्रपने वारे में सोचता है, वह पड़ोसी के वारे में नहीं सोचता। छोटे स्वार्थों के लिए वड़े स्वार्थों का हनन करता है।

भारतवर्षं धार्मिक देश कहलाता है। हम बात-बात में धर्म की दुहाई भी देते हैं, पर धर्म का जो स्वरूप हमारे जीवन-व्यवहार में मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। ग्राज धर्म केवल मठों, मन्दिरों, गुरुद्दारों तक ही सीमित कर दिया गया है। धर्म का सम्बन्ध जीवन व्यवहार के प्रत्येक क्षण से रहना चाहिए। वाजारों और ग्राफिसों में जब तक धर्म नहीं पहुँचता, तब तक देश का कल्याण नहीं है। धर्म के ग्रभाव में ही भूठा तौल-माप, चोरवाजारी और रिश्वत ग्रादि चल रहे हैं। जहाँ तक मैं समभ पाया हूँ, ग्रणुन्नत-ग्रान्दोलन का जन्म धर्म के इसी दवे पहलू को उठाने के लिए हुग्रा है। ग्रणुन्नत-ग्रान्दोलन धर्म को वाजारों, ग्राफिसों और राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्रों में लाना चाहता है। ग्रणुन्नतों का हार्द है किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हुग्रा व्यक्ति ग्रपने धर्म-कर्म को न खोये। इन्सानियत का खयाल रखे। कोई भी ग्रनैतिक कर्म न करे। ग्रणुन्नत-ग्रान्दोलन का जितना विस्तार हमारे देश में होगा, उतना ही देश हर माने में ऊँवा होगा।

मुक्ते यह जान कर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि स्राचार्यश्री के नेतृत्व में साढ़े छ: सौ साधु-साध्विजन व्यवस्थित रूप से सारे देश में नैतिक जागृति का कार्य कर रहे हैं। मैंने दिल्ली में मुनिश्री नगरांजजी के पास वह तालिका भी देखी, जिसमें अणुवत केन्द्रों का और वहाँ कार्य करने वाले साधुजनों का पूरा व्यौरा था। सचमुच यह कार्य साधु-संतों से ही होने का है। भारतवर्ष के कोटि-कोटि लोग जिस श्रद्धा से उनकी बात सुनते हैं, उतनी और किसी की नहीं। उसका एक कारण भी है और वह यह है कि वे जो कहते हैं, उसका अपने जीवन में पालन करते हैं। वे शिक्षा अणुवत की देते हैं और स्वयं महावतों पर चलते हैं। दूसरे सभी लोगों में कथनी और करनी का वह आदर्श नहीं मिलता, अतः उनकी कही बात उतनी कारगर नहीं होती।

किसी भी देश की महत्ता और सफलताओं का मूल्याकंन केवल भौतिक उपलब्धियों से ही नहीं किया जाता, विल्क नैतिक घरातल से ही लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति का चिरकाल से यही दृष्टिकोण रहा है और स्वाधीनता के उपरान्त इसी लक्ष्य को मूर्त रूप देने की आवश्यकता थी। इस दिशा में मनोयोग से काम करने वाले महानुभावों में आचार्यथी तुलसी तथा इनके द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत-आन्दोलन ने अन्य संस्थाओं के लिए एक आदशें स्थापित किया है। अतः ऐसे समाज सुधारक भारतीय संस्कृति के महान् विद्वान् और भारतीय दशैंन के अधिकृत व्याख्याता के आचार्यत्व के पच्चीस वसन्त पूरे हो जाने के उपलक्ष में जो अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है, वह न केवल आभार प्रदर्शन मात्र ही है, अपितु इससे हमें सतत कर्मरत रहने और राष्ट्र में भावनात्मक ऐक्य स्थापित करने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी।

परम साधक तुलसीजी

श्री रिषभदास रांका सम्पादक, जैन जगत्

वारह साल पहले मैं स्नाचार्यश्री तुलसीजी से जयपुर में मिला था। तभी से परस्पर में स्नाकर्षण स्नौर स्नात्मीयता वरावर वढ़ती रही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से इच्छा रहते हुए भी मैं जल्दी-जल्दी नहीं मिल पा रहा हूँ, फिर भी निक-टता का सदा स्नुभव होता रहता है स्नौर स्नाज भी उस स्नुभव का स्नानन्द पा रहा हूँ।

धवल समारोह उन पर श्राचार्य-पद का उत्तरदायित्व प्राप्त होकर पच्चीस वर्ष वीतने के निमित्त से मनाया जा रहा है, यही इसकी विशेषता है। व्यक्ति का जन्म कब हुआ और उसकी कितने साल की उम्र हुई, यह कोई महत्त्व की बात नहीं है। पर उसने श्रपने जीवन में जो कुछ वैशिष्ट्य प्राप्त किया, कोई विशेष कार्य किया हो, वही महत्त्वपूर्ण बात है।

इस जिम्मेदारी को सौंपते समय उनकी म्रायु बहुत वड़ी नहीं थी। उनके सम्प्रदाय में उनसे वयोवृद्ध दूसरे संत भी थे; परन्तु उनके गुरु कालूगणीजी ने योग्य चुनाव किया; यह तुलसीजी ने म्राचार्य-पद के उत्तरदायित्व को उत्तम प्रकार से निभाया; इससे सिद्ध हो गया।

कुछ स्राशंकाएं

वैसे किसी तीर्थंकर, श्रवतार, पैगग्वर, मसीहा ने जो उपदेश दिया हो उसकी समयानुसार व्याख्या करने का कार्य श्राचार्य का होता है। उसे तुलसीजी ने वहुत ही उत्तम प्रकार से किया, यह कहना ही होगा। कुछ लोग उन्हें प्राचीन परम्परा के उपासक मानते हैं श्रौर कुछ उस परम्परा में क्रान्ति करने वाले भी। पर हम कहते हैं कि वे दोनों भी जो कहते हैं, उसमें कुछ न कुछ सत्य जरूर है, पर पूर्ण सत्य नहीं है। तुलसीजी पुरानी परम्परा या परिपाटी चलाते हैं, यह ठीक है; पर शाश्वत सनातन धर्म को नये शब्दों में कहते हैं, यह भी श्रमत्य नहीं है। कई लोगों को इसमें छल दिखाई देता है तो कईयों को दम्म। उनका कहना है कि यह सब श्रपना सम्प्रदाय वढ़ाने के लिए है। लेकिन तुलसीजी छल या माया का श्राश्रय लेकर श्रपने सम्प्रदाय को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हों, ऐसा हमें नहीं लगता। क्योंकि उनमें हमें इस समभ के दर्शन हुए हैं कि कुछ व्यक्तियों को तेरापंथी या जैन बनाने की श्रपेक्षा जैन धर्म की विशेषता का व्यापक प्रचार करना ही श्रेयस्कर है। उनमें इच्छा जरूर है कि श्रधिक लोग नीतिवान् चरित्रशील व सद्गुणी वनें। यदि व्यापक क्षेत्र में काम करना हो तो सम्प्रदाय-वृद्धि का मोह वाधक ही होता है।

यदि श्राज कोई किसी को अपने सम्प्रदाय में खींचने की कोशिश करता है तो हमें उस पर तरस श्राता है। लगता है कि वह कितना वेसमक है श्रीर तत्त्वों के प्रचार की एवज में परम्परा से चली श्राई रूढ़ियों के पालन में धर्म-प्रचार मानता है। हमें उनमें ऐसी संकुचित दृष्टि के दर्शन नहीं हुए। इसलिए हम मानते हैं कि उनमें छल सम्भव नहीं है।

दंभ या प्रतिष्ठा-मोह के बारे में भी कभी-कभी चर्चा होती है। उनके प्रतिकूल विचार रखने वाले कहते हैं कि वे जैसा जो ग्रादमी हो, वैसी बात करते हैं। मन में एक बात हो श्रीर दूसरा भाव प्रकट करना दंभ ही तो है। यदि इतने साल परिश्रम कर यही साधना की हो तो रत्न को चन्द रुपयों में वेचने जैसा है ही। जब साधना के मार्ग में दंभ से बढ़ कर कोई दूसरा वाधक दुर्गुण न हो,तव क्या तुलसीजी जैसा साधक—विकास मार्ग का प्रतीक—इसी दंभ में उलक्ष जायेगा,विश्वास नहीं होता। हमने देखा है कि उनसे चर्चा करने के लिए ब्राने वालों में कई वहुत उत्तेजित होकर ऐसी वातें भी कह वैठते हैं जो सहसा सम्य ब्रौर संस्कारी व्यक्ति के मुँह से नहीं निकल सकतीं, फिर भी वे गरम नहीं होते, उन्हें उत्तेजित होते हमने नहीं देखा। यह ज्ञान्ति साधना द्वारा प्राप्त है या दिखावा ? हमारी यह हिम्मत नहीं कि हम उसे दिखावा कहें।

रही प्रतिष्ठा या वड़प्पन की भूख की वात, सो इस विषय में कई ग्रच्छे लोगों के मन में गलतफहमी है कि उनके शिष्य वड़े-वड़े लोगों को लाकर उनका इतना ग्रधिक प्रचार क्यों करते हैं ? क्या यह वात ग्रात्म-विकास में लगे हुए साधक के लिए उचित है ? इस प्रक्त का उत्तर देना ग्रासान नहीं है। ग्राज विज्ञापन का युग है। ग्रच्छी वात भी विना प्रचार के श्रागे नहीं वढ़ती। यदि ग्रपनी ग्रच्छी प्रवृत्तियों या ग्रान्दोलन के प्रचार के हेतु यह सब किया जाता हो तो क्या उसे ग्रयोग्य या त्याज्य माना जा सकता है ?

प्रतिष्ठा का मोह ऐसा है, जिसका त्याग करता हुआ दिखने वाला कई वार उसका त्याग उससे अधिक पाने की आशा से करता है। दूसरे पर आक्षेप करते समय हम अपना आत्म-निरीक्षण करें, तो पता लगेगा कि हमारी कहनी और करनी में कितना अन्तर है। हमें कई वार अपने-आपको समभने में किठनाई होती है। लोकैषणा को त्यागने का प्रयत्न करने वाले ही जानते हैं कि ज्यों-ज्यों वार्ह्य त्याग का प्रयत्न होता है,त्यों-त्यों वह अन्तर में जड़ जमाता है। यह वात अपना मानसिक विश्लेषण,अपनी वृत्तियों का निरीक्षण-परीक्षण करने वाला ही जानता है। कई वार त्याग किये हुए ऐसा दिखाई देने वाले के हृदय में भी उसकी कामना होती है तो कई वार वाहर से दी हुई प्रतिष्ठा का भी जिसके हृदय पर असर न हुआ हो ऐसे साधक भी पाये जाते हैं। इसलिए तुलसीजी के हृदय में प्रतिष्ठा का मोह है या धर्म-प्रसार की चाह, इसका निर्णय हम जैसों को करना कठिन है, इसलिए इस वात को उन्हीं पर छोड़ दें, यही श्रेष्ठ है।

कर्मठ जीवन

उन्होंने जो धवल समारोह के निमित्त से वक्तव्य दिया, वह हमने देखा। वह भाषा दिखावे की नहीं लगती, हृदय के उद्गार लगते हैं। हमारी जव-जव वात हुई, हमने जो चर्चा की, वह ग्रान्तरिक ग्रीर साधना से सम्वन्धित ही रही है। हाँ, कुछ समाज से सम्वन्धित होने से सामाजिक चर्चा भी हुई, पर ग्रधिकांश से साधना सम्वन्धित होती रही है। इसलिए हम उन्हें 'परम साधक' मानते ग्राये हैं ग्रीर कोई ग्रव तक ऐसा प्रसंग उपस्थित नहीं हुग्रा कि हमें ग्रपने मत को वदलना पड़ा हो। हमें उनमें कई गुणों के दर्शन हुए। ऐसी संगठन-चातुरी, गुगग्राहकता, जिज्ञासावृत्ति, परिश्रमशीलता, ग्रध्यवसाय व शान्ति बहुत कम लोगों में पाई। हमने प्रत्यक्ष में उन्हें वारह-वारह, चौदह-चौदह घण्टे परिश्रम करते देखा है। कई वार हमने उनके भक्तों से कहा कि इस प्रकार वे उन पर ग्रत्याचार न करें। वे सवेरे चार वजे उठ कर रात को ग्यारह वजे तक वरावर काम करते हैं, लोगों से चर्चा या वार्ता होती रहती है। हमने देखा न तो दिन को वे ग्राराम करते हैं ग्रीर न ग्रपने साधुग्रों को करने देते हैं। व्यान, चिन्तन, ग्रध्ययन, व्याख्यान, चर्चा चलती ही रहती है। फिर जैन साधुग्रों की चर्या ऐसी होती है जिसमें स्वावलम्बन ही ग्रधिक रहता है। सभी धार्मिक कियाएं चलती रहती हैं। इतने परिश्रम के वाद भी सन्तुलन न खोना कोई ग्रासान वात नहीं है। कोई उनके साथ दो-चार रोज रहकर देखे तभी पता चल सकेगा कि वे कितने परिश्रमी हैं ग्रीर यह विना साधना के संभव नहीं है।

उन्होंने अपने साधुओं तथा साध्वियों को पठन-पाठन, अध्ययन तथा लेखन में निपुण बनाने में काफी परिश्रम और प्रयत्न किये। उनके साधु केवल अपने सम्प्रदाय या धर्म अन्थों या तत्त्वों से ही परिचित नहीं, पर सभी धर्मों और वादों से परिचित हैं। उन्होंने कई अच्छे व्याख्याता, लेखक, किव, कलाकार तथा विद्वानों का निर्माण किया है। केवल साधुयों को ही नहीं, श्रावक तथा श्राविकाओं को भी प्रेरणा देकर आगे बढ़ाया है।

आचार्य का कार्य

राजस्थान और राजस्थान में भी थली जैसा प्रदेश, ऐसा समक्ता जाता है, जहाँ पुराने रीति-रिवाज और रुढ़ियों का ही प्रावत्य है। उस राजस्थान में पर्दा तथा सामाजिक रीति-रिवाजों को बदलने की प्रेरणा देना सामान्य वात नहीं है, पर अत्यन्त किंठन कार्य है। उन्होंने पर्दा प्रथा तथा सामाजिक कुरीतियों के प्रति समाज की सजग कर नया मोड़ दिया है। जैसे प्रगतिशील युवकों को लगता है कि वही पुरानी दवाई नई वोतल में भरकर दे रहे हैं, उसी तरह परम्परावादियों को लगता है कि साधुओं का यह क्षेत्र नहीं, यह तो श्रावकों का—गृहस्थिं का काम है। उनका क्षेत्र तो धार्मिक है। वे इस फंभट में क्यों पड़ते हैं। पर प्रगतिशील तथा परम्परावादियों के सिवा एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो प्राचीन संस्कृति में विश्वास या निष्ठा रखते हुए भी अच्छी वात जहाँ से भी प्राप्त हो, लेना या ग्रहण करना श्रेयस्कर मानता है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुलसीजी आचार्य हैं और आचार्य का कार्य है, धर्म की समयोपयोगी व्याख्या करने का, सो वे कर रहे हैं।

उन्होंने केवल जैनियों के लिए ही किया है, सो बात नहीं है। वे राष्ट्रीय दृष्टि से ही नहीं, श्रिपतु मानव-समाज की दृष्टि से ही कार्य कर रहे हैं। श्रणुवत-श्रान्दोलन उसीका परिणाम है। श्रणुवत-श्रान्दोलन मानव-समाज जिन जीवन-मूल्यों को भुला रहा था, उसे स्थापित करता है। मानव का प्रारम्भ से सुख-प्राप्ति का प्रयत्न रहा है। ऋपि-मुिन, संत-साधक श्रीर मार्ग-द्रप्टा तीर्थकर यह बताते श्राये हैं कि मनुष्य सद्गुणों को श्रपनाने से ही सुखी हो सकता है। सुख के भौतिक या बाह्य साधनों से वह सुखी होने का प्रयत्न करता तो है, लेकिन वे उसे सुखी नहीं बना सकते। सुखी बना जा सकता है, सद्गुणों को श्रपनाने से। श्रणुवत उसे सच्ची दृष्टि देता है। केवल किसी बात की जानकारी होने मात्र से काम नहीं चलता, पर जो ठीक बात हो, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न हो, विचारों को श्राचार की जोड़ मिले, तभी उसका उचित फल प्राप्त होता है। श्रणुवत केवल जीवन की सही दिशा नहीं बताता, पर सही दिशा में प्रयाण करने का संकल्प करवाता है श्रौर प्रयत्नपूर्वक प्रयाण करवाता है।

शुभ की स्रोर प्रयाण

भारत में सदा से जीवन-घ्येय वहुत उच्च रहा है, पर घ्येय उच्च रहने पर यदि उसका ग्राचार संभव न रहे तो वह ध्येय जीवनोपयोगी न रह कर केवल वन्दनीय रह जाता है। पर ग्रणुव्रत केवल उच्च ध्येय, जिसका पालन न हो सके, ऐसा करने को नहीं कहता। पर वह कहता है, उसकी जितनी पात्रता हो, जो जितना ग्रहण कर सके, उतना करे। प्रारम्भ भले ही ग्रणु से हो, पर जो निश्चिय किया जाये, उसके पालन में दृढ़ता होनी चाहिए। इस दृष्टि से ग्रणुव्रत शुभ की ग्रोर प्रयाण कर दृढ़तापूर्वक उठाया हुग्रा पहला कदम है।

मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि संकल्प पूरा करने पर आत्म-विश्वास बढ़ता है और विकास की गति में तेजी आती है। इसलिए अणुव्रत भने ही छोटा दिखाई पड़े, लेकिन जीवन-साधना के मार्ग में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस दृष्टि से आचार्यश्री तुलसीजी ने अणुव्रत को नये रूप में समाज के सन्मुख रख कर उसके प्रचार में अपनी तथा अपने शिष्य-समुदाय और अनु-यायियों की शक्ति लगाई। यह आज के जीवन के सही मूल्य भुलाये जाने वाले जमाने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। यदि इस आन्दोलन पर वे सारी शक्ति केन्द्रित कर इसे सफल कर सके तो केवल अपने धमं या सम्प्रदाय का ही नहीं, अपितु मानव-जाति का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। किन्तु हमने देखा है कि आन्दोलन को जन्म देने वाले या शुरू करने वाले जब विभिन्न प्रवृत्तियों में शक्ति को बाँट देते हैं, तब वह कार्य चलता हुआ दिखाई देने पर भी वह प्राणरहित, परम्परा से चलने वाली रूढ़ियों की तरह जड़ बन जाता है।

भारत का महान् श्रभियान

यदि श्रणुव्रत-श्रान्दोलन को सजीव तथा सफल बनाने के उद्देश्य से श्राचार्यश्री श्रपना सारा ध्यान उस पर केन्द्रित कर पूरी शक्ति से इस कार्य को करेंगे तो वह भारत का महान् श्रभियान होगा, जो श्रशान्त संसार को शान्त करने का महान् सामध्यं रखता है।

हमारा तुलसीजी की शक्ति में सम्पूर्ण विश्वास है। वे इस महान् श्रमियान को गतिशील बनाने का प्रयास करें, जिससे ग्रशान्त मानव शान्ति की श्रोर प्रस्थान कर सके।

हम भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि श्राचार्य तुलसीजों को दीर्घायु तथा स्वास्थ्य प्रदान कर, ऐसी शक्ति दे, जिससे उनके द्वारा भ्रपने विकास के साथ-साथ समाज का भ्रधिकाधिक कल्याण हो।

जन-जन के प्रिय

मुनिश्री मांगीलालजी 'मधुकर'

श्राचार्य तुलसी की यात्रा का इतिहास श्रणुक़त-श्रान्दोलन के श्रारम्भ से होता है। यों तो श्राचार्यश्री की पद-यात्रा जीवन-भर ही चलती है, परन्तु यह यात्रा उससे कुछ भिन्न थी।पूर्ववर्ती यात्रा में स्व-साधन का ही विशेष स्थान था, पर इसमें 'स्व' के श्रागे 'पर' श्रौर जुड़ गया। इसलिए जनता की दृष्टि में इसका विशेष महत्त्व हो गया।

इसके पीछे बारह वर्ष का लम्बा इतिहास है। प्रस्तुत निबन्ध में कुछ ऐसी घटनात्रों का उल्लेख करना चाहूँगा, जिनसे ग्राचार्यश्रो तुलसी तेरापंथ के ही नहीं, बल्कि जन-जन के ग्राराध्य ग्रौर पूज्य बन गये हैं।

याचार्यश्री यात्रा प्रारम्भ करने के बाद राजस्थान, वम्बई, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, विहार, वंगाल तथा पंजाव ग्रादि देश के अनेक भागों में करीव पन्द्रह-सोलह हजार मील घूम चुके हैं। प्रतिवर्ष भारत के ही नहीं, प्रपितु विदेशों के भी अनेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। उनके सामने पथवर्ती हरे-भरे लहलहाते खेत, कलकल वाहिनी स्रोतिस्विन्तियाँ, गगनचुम्बी पर्वत श्रेणियाँ, प्राकृतिक दृश्यों की बहारें और अनेक दर्शनीय स्थलों की मनोरमता का अनिवंचनीय आनन्द लूटने का ही प्रमुख ध्येय होता है, परन्तु आचार्यश्री के लिए यह सब गौण है। वे इन सब वाहरी दृश्यों की अपेक्षा मानव के अन्तःस्थल में छिपे सौन्दर्य-दर्शन को मुख्य स्थान देते हैं। दस मील चले या पन्द्रह मील, स्थान पर पहुँचते ही विना विश्वाम स्थानीय लोगों की समस्याओं का अध्ययन कर, उचित समाधान देना उन्हें विशेष रुचिकर है। वे थोड़े समय में अधिक कार्य करना चाहते हैं, अतः कहीं एक दिन, कहीं दो दिन और कहीं-कहीं तो एक ही दिन में तीन-चार और पाँच-पाँच स्थानों पर पहुँच जाते हैं। लोग अधिक रहने के लिए आग्रह करते हैं; पर उनका उत्तर होता है—जो कुछ करना है, वह इतने समय में ही कर लो। दर्शक को आश्चर्य हुए विना नहीं रहता, जब वे अपनी प्रभावोत्पादक शैली से अनेक विकट समस्याओं का बहुत थोड़े समय में ही समाधान दे देते हैं।

मामला एक दिन में सुलझ गया

त्राचार्यश्री 'सेमड़' (मेवाड़) गाँव में पधारे। उन्होंने सुना उस छोटे-से गाँव में यनेक विग्रह हैं। वे भी दस-दस स्रीर पन्द्रह वर्षों से चल रहे हैं। भाई-भाई के साथ मन-मुटाव, चाचा-भतीजे, वाप-बेटे, श्वसुर-जमाई स्रीर सास-बहुस्रों में भगड़ा है। वे इस कलह को दूर करने के लिए कटिबढ़ हो गये। उस दिन स्राचार्यश्री के प्रतिश्याय का प्रकोप था। कण्ठ भी कुछ भारी थे, फिर भी उसकी परवाह किये विना उस कार्य में जुट गये। एक-एक पक्ष की राम-कहानी सुनी, कोमल-कठोर शिक्षाएं दीं स्रीर भविष्य में क्या करना है, यह दिग्दर्शन किया। वादी-प्रतिवादियों का हृदय वदला। स्राचार्यप्रवर ने दोनों पक्षों को सोचने के लिए अवसर दिया। सायंकालीन प्रतिक्रमण के वाद पुनः दोनों पक्ष उपस्थित हुए स्रीर स्राचार्यश्री की साक्षी से परस्पर क्षमायाचना करने लगे। कल तक जो ३६ के स्रंक की तरह पूर्व-पश्चिम थे स्रीर जिनकी सांखें ही नहीं मिलती थीं, वे स्राज गले मिल रहे थे। अनेक पंच व न्यायाधीश जिन मामलों को वर्षों तक नहीं सुलभा सके थे, वे एक दिन में सुलभ गये। क्या वे परिवार इस उपकार को जीवन-भर भूल सकेंगे?

यह धर्म स्थान है

ग्राचार्यथी के व्यक्तित्व में एक सहज ग्राकर्पण है। वे जहाँ-कहीं भी चले जायें सहस्रों व्यक्तियों की उपस्थिति

सहजतया हो जाती है। गाँव चाहे छोटा हो या वड़ा, प्रवचन के समय स्थान पूर्ण न भरे, ऐसे अवसर कम ही आते हैं। आचार्यश्री के शब्दों में "कहाँ से आ जाते हैं इतने लोग। न धूप की परवाह है और न वर्षा की। पता लगते ही पन्द्रह-पन्द्रह मील से पैदल चले आते हैं। कितनी श्रद्धा है इन आमीणों में। मैं वहुत सुनता हूं कि आजकल लोगों में धार्मिक भावना नहीं रही, पर यह वात में कैसे मान लूं कि यह वात सही है।"

एक समय था जब कुछ पुराणपन्थियों ने कहा—स्त्री और शूद्र को धर्म-श्रवण का अधिकार नहीं। आचार्यश्री की दृष्टि में यह गलत है। धर्म पर किसी व्यक्ति या जाति विशेष की मुहर छाप नहीं है। वह तो जाति-पाँति और वर्ग के भेदभावों से ऊपर उठा हुआ है। क्या वृक्षों की छाया, चन्द्रमा की चांदनी और सरिता का शीतल जल सामान्य रूप से सभी के लिए उपयोगी नहीं होता? उसी तरह घर्म भी किसी कठघरे में क्यों वैंघा रहे। जितना अधिकार एक महाजन को है, उतना ही अधिकार एक हरिजन को भी है।

सभी-सभी मारवाड़ यात्रा के दौरान में स्राचार्यश्री 'सणया' नामक गाँव में थे। प्रवचन स्थल पर स्थानीय लोगों ने एक जाजम विछाई। स्राचार्यप्रवर परीक्षार्थी साधु-साध्वियों को स्रध्ययन करवा रहे थे, स्रतः एक साधु ने प्रवचन स्थारम्भ किया। सभी वर्गों के लोग स्रा-स्राकर जमने लगे। एक मेघवाल माई भी स्राया स्रीर उस जाजम पर वैठ गया। तथाकथित धार्मिकों को यह कैसे सह्य होता। वे उठे, स्रांखें लाल करते हुए उस भाई के पास पहुँचे स्रीर बुरा-भला कहते हुए वहाँ से उठने के लिए उसे वाध्य करने लगे। इस हरकत से उस भाई की स्रांखों में स्रांसू स्रा गये। स्राचार्यप्रवर सामने से सारा दृश्य देख रहे थे। उनका कोमल हृदय पसीज उठा। स्रध्यापन में मन नहीं लगा। तत्काल प्रवचन स्थल पर पहुँचे स्रीर कहने लगे—भाइयो, यह क्या है ?एक व्यक्ति को संस्पृश्य मान कर उसका स्रपमान करना कहाँ तक उचित है। धर्म-स्थान में इस प्रकार का स्रनुचित वर्ताव, यह तो साधुस्रों का स्रपमान है। यह कोई स्रापकी साज-सज्जा देखने नहीं स्राया है स्रिपित संतों का प्रवचन श्रीर साध्यात्मिक वातें सूनने के लिए स्राया है। उसे नहीं सूनने देना कितना वड़ा स्रपराध है!

एक स्थानीय पंच बोला—पर यह जाजम तो श्रागन्तुक भाइयों के लिए विछाई थी । यह बैठा ही क्यों । इसे क्या ग्रधिकार था ?

श्राचार्यश्री—िकसने कहा तुम इसे विछाश्री। यह श्रापकी है, श्राप चाहे जिसे विठाएं, किन्तु सार्वजनिक स्थान पर विछा कर किसी व्यक्ति विशेष को जातीयता के श्राधार पर वंचित करना, शान्ति से बैठे हुए को श्रनुचित तरीके से उठाना, विल्कुल गलत है। यहाँ श्रापके पंचायत भी तो होगी? उसमें जितने पंच हैं, क्या सारे महाजन ही हैं?

पंच-नहीं, एक हरिजन भी है।

श्राचार्यश्री-तो क्या पंचायत के समय उसके बैठने की अलग व्यवस्था होती है ?

पंच-नहीं महाराज ! वहाँ तो सभी साथ में ही बैठते हैं।

श्राचार्यश्री—तो फिर इस वेचारे ने आपका क्या विगाड़ा है। इसके साथ इतना भेदभाव क्यों? याद रखो, यह धर्म-स्थान है।

इस प्रकार ग्राचार्यश्री ने ग्रनेक तर्क-वितर्कों से ग्रस्पृश्यता की ग्रोट में होने वाली घृणा की भावना को दूर करने पर बल दिया। प्रवचन समाप्ति पर घटना से सम्बन्धित व्यक्ति ग्राये ग्रौर इस बात के लिए माफी माँगने लगे। वह मेघ-बाल भाई तो गद्गद् हो रहा था।

में निहाल हो गया

बहुया सुना जाता है कि ग्राजकल लोगों पर घामिक उपदेशों का ग्रसर नहीं होता। ठीक है,हो भी कैसे जब तक उपदेश के पीछे बक्ता का जीवन न बोले। वक्ता में ग्रगर ग्रास्था हो तो श्रोता का जीवन तो पल भर में बदल जाये। क्या दयाराम की घटना इस तथ्य को ग्रभित्यक्त नहीं करती। दयाराम की उम्र साठ वर्ष से ऊपर होगी। पर ग्रव भी पति-पत्नी मिलकर हाथों से एक कुँगाँ खोदने में व्यस्त हैं। लम्बा कद, गठीला वदन, बढ़ी-बढ़ी डरावनी ग्रांख व विखरे हुए बाल देख कर हरेक व्यक्ति तो उसे बतलाने का भी सम्भवतः साहस न करे। बहु ग्रपने जीवन में ग्रनेक लोगों की तिजोरियाँ उड़ा चुका था। यही उसका प्रमुख धन्धा है।

अपने पार्श्वर्ती गाँव में आचार्यश्री का शुभागमन सुन कर दर्शनों की उत्कण्ठा जगी तो चल पड़ा। उपदेश सुना, अच्छा लगा। रात्रिभर चिन्तन चला। सबेरे आचार्यश्री उसी की ढाणी के पास से गुजरे। पैर पकड़ लिये और कहने लगा—थोड़ा-सा दूध तो लेना ही पड़ेगा। आप मेरे गुरु हैं। मैं आपकी साक्षी से आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से चोरी नहीं करूँगा, चाहे सो मन सोना भी क्यों न हो, मेरे लिए हराम है। आचार्यप्रवर ने नियम दिलाते हुए दूध लिया तो वह हर्ष विह्वल हो गया। उसके मुँह से निकले शब्द 'में निहाल हो गया' अब भी मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं।

बाबा तो बोलता-देखता है

श्राचार्यश्री'पदराडे'में थे। इधर-उधर की वस्तियों के भीलों को पता लगा कि एक वड़े वावा श्राये हैं, तो करीव पचास भाई इकट्ठे होकर श्राये श्रीर वाहर से ही श्राचार्यश्री को देखने लगे। वे कुछ सकुचा रहे थे। सम्भवतः सोच रहे थे कि वावा हमारे से वात करे या न करे। श्राचार्यश्री ने उन्हें देखा तो उनका परिचय पूछने लगे। श्राचार्यश्री की मृदु-वाणी से वे इतने मुग्ध वने कि वहीं पर जम गये श्रीर कहने लगे—वावा, हमें भी कुछ रास्ता वतलाइये।

श्राचार्यश्री ने बुराइयों के वारे में कहा, जो उनके जीवन में व्याप्त थीं तो एक वूढ़ा भील खड़ा होकर कहने लगा— 'वाह! वाह! वावा तो वोलता-देखता है।' तत्रस्थ श्रोताश्रों को श्राश्चर्य हुश्रा, जव उन भीलों ने परस्पर विचार-विमशं कर वर्षों से पलने वाली बुराइयों को तिलांजिल देते हुए शिकार, शराव श्रौर महीने में एक दिन से श्रधिक मांस खाने का त्याग कर दिया श्रौर यह विश्वास दिलाया कि हम हमारी जाति के श्रन्य व्यक्तियों को भी इन उपदेशों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे।

साहित्य श्रौर सेठ

वच्चों में अच्छे संस्कार आएं, यह सभी को काम्य है, पर वे कँसे आएं, यह कोई नहीं सोचता । वे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस पर घ्यान दिये विना इस स्थित में परिवर्तन आ जाये, यह कम सम्भव है। इस कार्य को सम्पादित करने में अभिभावकों का आदेश-निर्देश तो मुख्य है ही, सत्साहित्य भी कम महत्त्व नहीं रखता। पर व्यापारी समाज का साहित्य से क्या वास्ता! इन वर्षों में आचार्यश्री की वरद प्रेरणा पाकर जहाँ अनेक बालक व युवक इस ओर छिन लेने लगे हैं, वहाँ अनेक प्रौढ़ भी इस ओर आकर्षित हुए हैं।

श्राचार्यप्रवर 'भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर' पढ़ा रहे थे। एक भरे-पूरे परिवार वाले सेठजी श्राये। वे श्रच्छे तत्त्वज्ञ ग्रौर समभदार श्रावक हैं। पुस्तक को देख कर पूछने लगे—कौनसी पुस्तक है ?

श्राचार्यश्री—'भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर'। स्वामीजी का समग्र साहित्य ऐसे तीन भागों में द्विशताब्दी के श्रवसर पर प्रकाशित हुन्ना है। पढ़ा है या नहीं ? घर पर तो होगा ?

सेठ-नहीं, गुरुदेव । मैं पोते-स्वयं तो पढ़ ही नहीं सकता, क्या करूँ मैंगा कर !

श्राचार्यश्री ने पोते शब्द को दूसरे श्रयं में प्रयुक्त करते हुए कहा—पोते, स्वयं नहीं पढ़ सकते तो क्या हुग्रा पोते (पौत्र) तो पढ़ सकते हैं? पर कौन ध्यान दें। हजारों रुपये के गहने व श्रन्य श्राडम्बर की चीजें मेंगा देंगे, पर साहित्य नहीं। घर पर रहने से कहीं कोई पढ़ ले तो ? कहते हैं, वच्चों में संस्कार नहीं पड़ते। कहाँ से श्राये संस्कार ? उन्हें श्रपने घर के साहित्य का ही पता नहीं है।

सेठ—गुरुदेव ! आप ठीक फरमाते हैं। ऐसी ही बात है। घर पर रहने से तो कोई पढ़ेगा ही। इस छोटो-सी घटना से उसमें साहित्य के प्रति काफी रुचि जागृत हो गई। अब वे बहुधा वाचन के समय अनुपस्थित नहीं रहते श्रीर साहित्य भी अपने पास रखने लगे हैं।

श्रपना श्रहोभाग्य समभूगा

महता जी अच्छे पढ़े-लिखे और प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर कस कर मानने वाले व्यक्ति हैं। वे अणुप्रत-

श्रान्दोलन के माध्यम से श्राचार्यश्री के सम्पर्क में श्राये, एक बार नहीं श्रनेक बार। सूक्ष्मता से श्राचार-विचारों का श्रध्य-यन किया श्रीर श्रणुव्रती बन गये। उन पर श्रणुव्रतों की गहरी छाप है। ग्राहक को श्राश्चर्य हुए बिना नहीं रहता, जब बह उनकी दुकान पर पैर धरते ही निम्नोक्त हिदायतें पढ़ता है:

- १. भाव सबके लिए एक है जो कि प्राइस कार्ड पर लिखे हए हैं।
- २. भाव में फर्क ग्राने पर तीन दिन के दरम्यान कपड़ा वापस लेकर पूरे दाम लौटाने का नियम है।
- ३. खरीद कर जाने के बाद भी मित्र-गण नापसन्द कर दें तो कपड़ा वापस लेकर दाम लौटाने की सुविधा है।

ऐसा केवल लिखा ही नहीं गया है, इसे अक्षरशः कियान्वित किया जाता है। यही कारण है कि उनकी दुकान की प्रतिष्ठा प्रतिदिन वृद्धिगत है। इस बार उन्होंने ग्राचार्यश्री की पद-यात्रा में साथ रहने का कार्यक्रम बनाया। वे केवल १५ दिवस साथ में रहे, पर इस दौरान में ग्राचार्यश्री द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों का खूव सूक्ष्मता से ग्रध्ययन किया। ग्रणु- क्रतों का प्रचार तो उनका मुख्य ध्येय ही बन गया है। वे जाने लगे तो उनका जी भर ग्राया, पर जानां जरूरीया, ग्रतः विवश थे। दो दिन बाद ग्रपनी इस यात्रा की चर्चा करते हुए ग्रपने एक मित्र को पत्र लिखा उसमें उनके मानसिक भावों की प्रतिध्विन स्पष्ट सुनाई देती है। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि सारी जिन्दगी में सिर्फ ये १५ दिन ही काम के रहे हैं, बाकी सब निकम्मे। जो कृपा गुरुदेव की मुक्त पर इन दिनों रही, उसको जन्म-जन्मान्तर भी भूल नहीं सकता। मेरी तरफ से गुरुदेव के चरणों में प्रतिज्ञा पत्र ग्रर्ज कर देना कि मैं तैरापंथ तत्त्व, ग्रणुवत-ग्रान्दोलन, नया मोड़ व भविष्य में ग्रापके किसी भी ग्रादेश पर ग्रपना सव कुछ ग्रपंण करने में ग्रपने ग्रापका ग्रहोभाग्य समभूगा।

ग्रापका

चन्दनमल महता

लो बाबा इसे ही स्वीकार करो

ग्राचार्यप्रवर जहाँ कहीं भी जायें, ग्रपने कार्य को गौण नहीं करते। उनका यह ध्येय रहता है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास न तो खाली हाथ ग्राये ग्रीर न खाली हाथ जाये। इसका मतलव यह नहीं कि उन्हें कोई ग्रथं चाहिए। उसे तो वे छूते भी नहीं। जब उन्होंने मेवाड़ यात्रा के दौरान में ग्रादिवासी क्षेत्र में प्रवेश किया तो बहुत से गरासियों (भीलों) ने उनका स्वागत किया। ग्राचार्यथी ने मन्द-मन्द मुस्कराहते हुए पूछा—ग्ररे भाई! खाली हाथ ही ग्राये हो या भेंट के लिए भी कुछ लाये हो?

सव एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। एक भाई कुछ पैसे लेकर आगे आया और कहने लगा—वावा मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। आप स्वीकार कीजिये।

स्मितवदन श्राचार्यश्री ने कहा—वस इतने ही ? इस छोटी-सी भेंट से क्या होगा ? मैं तो ऐसी भेंट चाहता हूँ जो तुम्हें सबसे श्रिषक प्रिय हो ।

वह वेचारा ग्रसमंजस में पड़ गया। ग्राखिर जब ग्राचार्यश्री ने सारा भेद खोला तो वह प्रसन्न होकर बोला— बाबा! ग्रीर तो कोई लत नहीं है एंक शराब जरूर पीता हूँ।

ग्राचार्यश्री-कितनी पीते हो।

व्यक्ति—बाबा ! कितनी का मत पूछिये, वर्ष में पाँचसी, सातसी, हजार का कुछ भी पता नहीं है।

ग्राचार्यश्री—भाई, शराव तो बहुत खराब है, अनेक बुराइयों की जड़ है। इसको तुम इतना प्रश्रय क्यों देते हो? जिस ग्रर्थ को प्राप्त करने के लिए दिन-भर कड़ी मेहनत कर खून-पसीना एक करते हो, उसे यों वरवाद करो, क्या यह उचित है? क्या में तुमसे यह भेंट माँग लूँ?

कुछ देर तो वह सोचता रहा। ग्राखिर पौरुप जागा, ग्रागे ग्राया ग्रीर वोला—लो वावा! इसे ही स्वीकार करो। में ग्रापके चरण छूकर कहता हूँ कि ग्रव इसकी ग्रोर ग्रांख उठा कर भी नहीं देखूँगा।

मैं तो मनुष्य हूँ

ग्राचार्यश्री के जीवन में जहा पुण्णस्स कत्यई, तहा तुच्छस्स कत्यई, जहा तुच्छस्स कत्यई, तहा पुण्णस्स कत्यई यह महावीर की वाणी पूर्ण रूप से चितार्थ होती है। वे किसी व्यक्ति को, वह छोटा या हीन है, इस दृष्टि से नहीं ग्रांकते, किन्तु उसकी मनुष्यता का ग्रंकन करते हैं। उनके सामने ग्रन्य भेद ग्रतात्त्विक हैं। वे मानवता को विभक्त देखना नहीं चाहते।

एक व्यक्ति ने प्रश्न किया---आप हिन्दू हैं या मुसलमान।

ग्राचार्यश्री---भाई न तो मैं हिन्दू हूँ ग्रौरन मुसलमान। क्योंकि ग्रगर मुक्ते हिन्दू कहें तो मेरे सिरपर चोटी नहीं है ग्रौर ग्रगर मुसलमान कहें तो दाढ़ी नहीं है। ग्रतः मैं तो मनुष्य हूँ ग्रौर मनुष्यता का ही विकास चाहता हूँ।

जन-प्रियता के तीन सूत्र

व्यक्ति साधना का फल पाना चाहता है, क्योंकि वह उसे प्रिय है पर साधना के क्षेत्र में उतरते हुए सकुचाता है, क्योंकि उसमें कुछ विलदान करना पड़ता है, वह उसे अभिप्रेत नहीं है। आचार्यश्री का अटल विश्वास है कि हमें कुछ कार्य करना है तो वाधाओं को पार करते हुए भी चलना होगा। याद रहे हीरे में तभी चमक आती है, जब वह खरसाण पर चढ़ता है। अतः श्राज की परिस्थितियों को देखते हुए आचारात्मक धर्म के साथ-साथ विचारात्मक धर्म को भी विकसित किया जाना चाहिए। हमारा है इसलिए सत्य है, यह आग्रह व्यक्ति की बुद्धि को कुंठित कर देता है। उसमें नये-नये अन्वे- धणों की आशा आकाश कुसुम ही सिद्ध होगी। जो व्यक्ति चिन्तन के द्वार खुले रख कर सत्य का अन्वेपण करता है, उसके सामने कठिनाइयाँ टिक नहीं सकतीं, वे स्वयं कपूर हो जाती हैं। आचार्यश्री इसी के मूर्त रूप हैं। ग्रगर संक्षेप में कहा जाये तो आचार्यश्री की जन-प्रियता के तीन सुत्र हैं:

- १. ग्राचार व विचारों में उच्चता।
- २. अनाग्रह बुद्धि।
- ३. दूसरों के विचारों को सहने की क्षमता।

इस वर्ष उन्हें आचार्य पद प्राप्त किये पूरे २५ वर्ष सम्पन्न हो रहे हैं। इस वीच में उन्होंने सहस्रों व्यक्तियों का नेतृत्व किया है, लाखों व्यक्तियों को मार्ग-दर्शन दिया है व करोड़ों व्यक्तियों को अपने विचारों से लाभान्वित किया है। आज भारत में ही नहीं, विदेशी व्यक्तियों की जवान पर भी उनका नाम है। जनता के लिए उनके चरण-चिह्न मार्ग-दर्शन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे आज जन-जन के प्रिय वन गये हैं।

ग्रनुशासक, साहित्यकार व आन्दोलन-संचालक

श्री माईदयाल जैन, बी० ए० (ग्रानर्स), बी० टी०

इस युग को ज्ञान-विज्ञान का युग कहते हैं और आज के साधारण से शिक्षित स्त्री-पुरुप का यह दावा है कि वह सु-सूचित (Well-informed) भी है, पर वास्तविकता इसके विपरीत ही है। इस वात का मुभे तव पता लगा जविक अप्रैल सन् १६५० में आचार्यश्री तुलसी अपनी शिष्य-मण्डली सिहत दिल्ली पधारे और मैंने उनके आने की वात जैन जनता से सुनी। वें वातें विपक्षीय आलोचना से पूर्ण थीं। पर मैं मानूं कि जैन-समाज की प्रवृत्तियों में तीस वर्ष तक भाग लेने पर भी मैंने क्वेताम्बर तेरापंथ या आचार्यश्री तुलसी का नाम नहीं सुना था। उनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न था। इस अज्ञान से मुभे दु:ख ही हुआ।

ग्रीर यदि मैं यहाँ यह कह दूँ कि जैन-समाज के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वालों में ग्राज भी इतनी विलगता है कि वे एक-दूसरे के वारे में बहुत कम जानते हैं, तो कोई ग्रतिशयोक्ति न होगी। हमारे ज्ञान की यही स्थिति दूसरे धर्मों के सम्बन्ध में है। यह है हमारे ज्ञान की सीमा! इस स्थिति को बदलने के लिए परस्पर ग्रधिक मेल-जोल बढ़ाना होगा।

श्रीर मैं ठहरा उग्र सुधारक, बुद्धिवादी तथा लेखक। पर श्रद्धा, धर्म-प्रेम तथा जिज्ञासा की मुभमें न तव कमी थी, न श्रव है। इसलिए मैं उनके भाषण में गया। पास ही बैठा—विल्कुल श्रनजान-सा, श्रज्ञात-सा। उनके भाषण की श्रोर तो मेरा घ्यान था ही, पर मेरी श्राँखें—पैनी श्राँखें—उनके व्यक्तित्व तथा उनके हृदय की जाँचने-पड़तालने की कोशिश कर रही थीं।

उनके तेजस्वी चेहरे, सुगठित गीर वदन, मैंभले कद श्रीर श्राकर्षक चुम्ब्रंकीय व्यक्तित्व श्रीर उनके विद्वत्तापूर्ण सन्तुलित तथा संयत भाषण की मेरे मन पर श्रच्छी छाप पड़ी। मैं निराश नहीं हुश्रा, बल्कि उनकी तरफ खिंचा श्रीर उनसे फिर मिलने की तीव्र श्रीभलापा लेकर घर लौटा।

यह थी मेरी उनसे पहली भेंट - साक्षात्, पर मौन; या यों कहिए कि यह था उनका प्रथम दर्शन।

श्रीर तब से श्राज तक तो मुक्ते उनसे दिल्ली, हिसार, पानीपत तथा सोनीपत में कई बार मिलने का सीभाग्य श्राप्त हुआ है। उनसे वातें हुई हैं, उन्हें पास से देखा भी है। उनके कई शिष्य-साधुश्रों से मेरा व्यक्तिगत गहरा परिचय है श्रीर उनका तथा उनके योग्य विद्वान् मुनियों द्वारा रचित बहुत-सा साहित्य पढ़ा है। उनके द्वारा संचालित श्रणुव्रत-श्रान्दोलन को सब रूपों में मैंने देखा है, उसकी सराहना भी सुनी है श्रीर परोक्ष में उस श्रान्दोलन की श्रालोचना, जैन-श्रजन दोनों से सुनी है। जैसे राष्ट्रपित श्रादि की श्राचार-सीमाएं हैं, वैसे जैन साघुतथा पट्टवर श्राचार्य के पद के श्रनुसार उन्हें कुछ श्राचार-मर्यादाएं निभानी होती हैं श्रीर उन सीमाश्रों में रह कर वे श्रशंसनीय काम कर रहे हैं। इसलिए उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी है। उनके महत्त्व का मैं कायल हुशा हूँ श्रीर मैं उनको जैन-समाज श्रीर देश की गौरवपूर्ण, महान् विभूति मानता हूँ।

में उनके जीनव को इन तीन पहलुओं से देखता हूँ—१. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ के पट्टवर आचार्य, २. कला-प्रेमी तथा साहित्य-सेवी और ३. अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक तथा संचालक। किसी महात्मा के व्यक्तित्व को अलग बाँटना कठिन है; क्योंकि वह तो एक ही है, पर विचार करने के लिए इस पद्धति में आसानी रहती है।

श्राचार्यश्री तुलसी ग्यारह वर्ष की वाल्यावस्था में दीक्षा लेकर जैन सांयु हुए श्रीर ग्यारह वर्ष तपस्या, सांयु जीवन तथा कठोर प्रशिक्षण के वाद श्रीर श्रपनी योग्यता पर श्रमने गुरु—श्राचार्य के द्वारा वाईस वर्ष की श्रायु में (वि०-

सं० १६६३) में श्राचार्य चुने गए श्रीर तब से श्रव तक, पच्चीस वर्षों से, अपने इस पद के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों को वड़ी योग्यता से पूरा कर रहे हैं। इनके साधु तथा साध्वी शिष्य-मण्डल की संख्या सात सौ के लगभग है श्रीर अनुयायी श्रावक-श्राविकाशों की संख्या भी बड़ी है। तमाम साधु-साध्वियों के अनुशासन श्रीर समस्त तेरापंथ की धार्मिक प्रवृत्तियों का संचालन श्राप करते हैं। आज जविक समस्त देश में राजनैतिक दलों, मंत्री-मण्डलों, दफ्तरों श्रीर कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनुशासन हीनता या अनुशासन कम होने की बात देख-सुन रहे हैं, तब क्या यह वात कम श्राश्चर्य की है कि उनके शासन के विरुद्ध कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इस पद को जैन-समाज में इतनी सुन्दरता से चलाने का श्रेय जैन तेरापंथी समाज को ही है। ऐसी व्यवस्था जैन-समाज के दूसरे सम्प्रदायों में है ही नहीं,भारत के दूसरे सम्प्रायों में भी नहीं है। साधुत्व के साथ-साथ प्रेमपूर्ण शासकत्व के इस सम्मिलन से श्राज के शासक बहुत-कुछ सीख सकते हैं। अपने श्राधीन साधु-साध्वियों के शिक्षण, प्रशिक्षण, ज्ञानवर्द्धन तथा उनकी गुप्त योग्यताश्रों को उभारने में वे कितने दत्तचित्त तथा प्रयत्नशील हैं, इसका मुक्ते कुछ ज्ञान है। सन् १९५१ को दिन के दो वजे मैं पानीपत धर्मशाला में उनसे मिलने गया श्रीर तव मैंने देखा कि वे श्रपने कुछ शिष्यों को संस्कृत-ग्रंथ पढ़ा रहे थे। मैं यह देखकर चिकत रह गया। मैंने उन्हें प्रातः चार वजे से रात के नौ-दस बजे तक भिन्त-भिन्न कार्यों में व्यस्त देखा है और यह दिनचर्या एक-दो दिन की नहीं, बित्क नित्य की है। काम करने की इतनी श्रथाह शक्ति का कारण उनकी लगन समाज, धर्म तथा देश के लिए कुछ कर गुज रने की तीत्र इच्छा ही हो सकती है।

जैन-समाज अपने विपुल साहित्य तथा कला-प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। पर मानना पड़ेगा कि गत दो-चार सौ वर्षों में इस प्रवृत्ति में कमी ही आई है। किन्तु आचार्य तुलसी ने राजस्थान के अपने गृहस्थ अनुयायियों तथा साधु-साध्वियों में साहित्य-पठन, साहित्य-सर्जन और कला की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। उनके कई शिष्य आशुकवि, अच्छे वक्ता, लेखक, विचारक तथा चिन्तक हैं। अवधान या स्मृति के घनी भी कई साधु हैं और ये सब काम या इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे इन वातों में स्वयं रुचि हो, जो स्वयं इन गुणों से विभूषित हो। और ये साधु इन प्रवृत्तियों से समाज, साहित्य तथा कलाओं के लिए प्रशंसनीय योगदान दे रहे हैं।

यौर अब अन्त में उनके महत्त्वपूर्ण आन्दोलन 'अणुड़त-आन्दोलन' के संचालक के सम्बन्ध में लिखना चाहूँगा। अणुबतों की कल्पना पूर्णतया जैन कल्पना है और वह गृहस्थों के वास्ते है। छोटे रूप में अहिंसा सत्य, चोरी न करने, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य को पालन करना ही अणुब्रत है। वे विभाज्य नहीं हैं, सवको पालन करना पड़ता है। पर आज के युग में जब मानव बतों, वन्धनों तथा निथमों से दूर भागता है, तब उसे अणुब्रतों की बात कह कर उसे ब्रतों में स्थिर करना है। इसलिए आचार्य भी ने इनके चहुत से भेद-प्रभेद करके उन्हें आज की स्थित के अनुकूल बनाकर देश की करोड़ों जनता तथा विदेशों के रहने वालों के सामने नैतिक उत्थान के लिए रखा है। अपने-आपको तथा अपने सैंकड़ों शिष्य तथा शिष्याओं को उसकी सफलता के लिए आन्दोलन में लगा दिया है। इस आन्दोलन की तुलना आचार्य विनोवा के 'भूमिदान आन्दोलन' तथा अमरीका वालों के 'नैतिक पुनक्त्थान आन्दोलन' (Moral Re-armament Movement) से की जा सकती है। मुक्ते मालूम हुआ है कि भारत के बुद्धिवादी तथा पत्रकार और राजनीतिज्ञ इसे शंका की दृष्टि से देखते थे, कुछ को आज भी शंका है, पर यह आचार्यश्री के सतत प्रयत्न का फल है कि यह आन्दोलन आज लोकप्रिय वन गया है। इस आन्दोलन की सफलता समय लेगी और इससे देश का लाभ ही होगा। पर इस आन्दोलन को स्थायी बनाने के लिए इसके संचालकों को इसके संचालन-प्रवन्ध को किसी महान् संस्था के अधीन करना होगा, जैसे कि गांधीजी अपनी प्रवृत्तियों को संस्था-आधीन कर देते थे। पर यह दूसरी बात है कि इस आन्दोलन के संचालक के रूप में आपने अपने सित्रय तथा रचनात्मक कल्पनाशील ब्यक्ति होने का परिचय दिया है।

श्राचार्यंजी श्रभी पचास के इंघर ही हैं। श्रीर यह श्राशा या कामना करना ठीक ही है कि आगामी पचास वर्षों में उनसे समाज, देश तथा धर्म को श्रत्यधिक लाभ होगा।

अवतारी पुरुष

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा

भारत संतों का देश है। हमारे यहाँ एक से एक वढ़कर संत पैदा हुए हैं। उन्हीं की कृपा तथा प्रसादी से यह देश नैतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक दृष्टि से सब देशों से महान् है। यह गर्व की बात है। यह मिथ्या ग्रहंकार नहीं है। मैंने दो बार संसार का भ्रमण किया है। मैं उसी ग्राधार पर यह बात दाने के साथ लिख रहा हूँ। पुलिस तथा जेल के महकमे से मेरा घना सम्बन्ध है। मैं ग्रपराध शास्त्र का विनम्न सेवक हूँ। इसी नाते मैं कह सकता है कि धनी-से-धनी, उग्र समाजवादी तथा वर्गवादी, प्रजातन्त्रीय तथा पूँजीवादी देशों में ग्राज जितनी अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार है, उतना भारत में नहीं है। किन्तु संसार के दूषित वातावरण से हम कब तक बचे रह सकते हैं। हमको भी उसी गर्त्त में जाने की ग्राशंका है। हम ग्रभी तक सम्हले हुए हैं इसलिए कि ग्रव भी बड़े-बड़े साधु संत जन्म लेकर हमको उँगली पकड़ कर सही रास्ते पर चला देते हैं।

सुमन्तभद्राचार्य हमें एक वड़ी सीख दे गए थे। वह थी मानवता की। मानवता के सेवक साधु के चरणों में सिर नवाते समय एक चीज घ्यान में रखते हैं। वह यह कि उनके चरण वहाँ नहीं हैं, जहाँ दिखाई पड़ते हैं, वहाँ नहीं हैं, जहाँ हमारा सिर टिकता है। उनके चरण उन दीन दु:खी आत्माओं की टोलियों और विस्तयों में हैं, पीड़ित तथा पितत कहे जाने वालों की गोद में हैं, अतएव बड़े-बड़े धनी मानी लोग जो संतों की सेवा को ही सब कुछ समभते हैं, वे एक बड़ी भारी भूल करते हैं। संतों के कथन का पालन करने से उनकी असली सेवा होती है।

मैं ऊपर लिख श्राया हूँ कि हमारे देश में बड़े-बड़े संत सदैव श्राते रहे हैं—श्रवतार लेते रहे हैं। ऐसे श्रवतारी, पुरुष श्राचार्यश्री तुलसी भी हैं। मैंने जब कभी इनसे भेंट की, इनसे बातें की, इनका उपदेश सुना, मुभे बड़ी प्रेरणा मिली। मुभे ऐसा लगा कि उनके उपदेशों का श्रनुकरण कर हम श्रपने देश तथा समाज को बहुत ऊँचा उठा सकते हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी जैसे संत भाग्य से पैदा होते हैं। जितना हो सके हम इनसे ले लें—उपदेश श्रीर इनकी विकट तपस्या का वरदान श्रीर उसी के सहारे श्रपनी नैया चलाएं।

आचार्यश्री के शिष्य परिवार में त्राशुकवि

मुनिश्री मानमलजी

शताब्दी के इस पाद में सारा विश्व ही नव-नव उन्मेपमूलक रहा। सम्यता, संस्कृति और समाज-व्यवस्था की दृष्टि से मौलिक उन्मेप इस अविध में हुए। घटनाक्रम की इस द्रुत गित के साथ तेरापंथ साधु-संथ में आचार्यश्री तुलसी के शासनकाल के पच्चीस वर्ष भी अप्रत्याशित उन्मेपक वने। अनेकों अभिनव उन्मेपों में एक उन्मेप आशुकवित्व का बना। किवता यों ही कठिन होती है और संस्कृत भापा का माध्यम पाकर तो वह नितान्त कठोरतम ही वन जाती है। प्राचीन काल में भी कुछ एक मेधावी लाग ही संस्कृत के आशुकिव हुआ करते थे। तेरापंथ के इतिहास में मुनिश्री नयमलजी, मुनिश्री नगराजजी आद्य आशुकिव हैं। इस नवीन धारा के प्रवाहित होने में आशुकिवर्तन पंठ रघुनन्दन शर्मा प्रेरक स्रोत वने हैं। उनका सहज और मधुरिम आशुकिवत्व मेधावी मुनिजनों के कर्ण कोटर पर गुन-गुनाता-सा ही रहता था। मुनिजनों की स्फिटकोपम मेधा में उसका प्रतिविम्वत होना स्वाभाविक ही था। प्रकृतिलब्ध माने जाने वाली आशुकिवता अनेक मुनियों की उपलब्धि हो गई। सर्वसाधारण और विद्वत्-समाज में इस अलौकिक देन का अद्मुत समादर होने लगा। आचार्यश्री तुलसी के शिष्यों की यह एक अनुपम ऋदि समभी जाने लगी। हर विशेष प्रसंग पर, राष्ट्रपित डा० राजेन्द्रप्रसाद की और आचार्यश्री के वार्तालाप पर, विनोवा मावे और आचार्यश्री के वार्तालाप प्रसंग पर मुनिश्री नथमलजी और मुनिश्री बुद्धमल्लजी की प्रभावात्यादक आशु किवता के लिए विपय मिला—स्थरावृत्तमालम्ब्य घटी यन्त्र विवर्ण्यताम् अर्थात् स्थिरा छन्दों में घटी यन्त्र का वर्णन करें। मुनिश्री ने तत्काल प्रदत्त विपय पर चार स्थरा छन्द वोले। सारी परिषद मन्त्र-मुग्ध-सी हो गई।

श्राचार्यश्री पंजाव पधारे। श्रम्वाला छावनी के कॉलेज में श्राचार्यश्री के प्रवचन का कार्यक्रम रहा। मुनिश्री बुद्धमल्लजी ने श्राधुनिक शिक्षा विषय पर धारा प्रवाह श्राशु कविता की। श्रोताश्रों को ऐसा लगने लगा कि मुनिजी पूर्व रचित क्लोक ही तो नहीं बोल रहे हैं। चालू विषय के बीच में ही प्रिंसिपल महोदय ने एक जटिल से राजनैतिक पहलू पर भाषण दिया श्रीर कहा—इस भाषण को श्राप संस्कृत क्लोकों में कहें। मुनिश्री ने तत्काल उस क्लिप्टतर भाषण को संस्कृत में ज्यों का त्यों बुहराया श्रीर सारा भवन श्राक्चर्य-मग्न हो उठा।

मुनिश्री नगराजजी संस्कृत भाषा की राजधानी वाराणसी में पधारे। रात्रिकालीन प्रवचन में आशुकवित्व का आयोजन रहा। अनेकानेक संस्कृत के विद्वान् व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। प्रदत्त विषय पर आशुकवित्व हुआ। पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने आशुकवित्व पर अपने विचारप्रकट करते हुए उपस्थितलोगों से कहा—संस्कृत पद्य रचना को कितना सहज रूप मिल सकता है, यह मैंने जीवन में पहली वार जाना।

वम्बई में वंगाल विधान परिषद् के अध्यक्ष और देश के शीर्षस्थ भाषाशास्त्री डा॰ सुनीतिकुमार चटर्जी ने मुनिश्री नगराजजी से भेंट की। आशुकवित्व का परिचय पाकर उन्होंने मुनिश्री से निवेदन किया, आप एक ही श्लोक में जैन-दर्शन का हार्द वतलाएं। मुनिश्री ने जीवन और मृत्यु आत्मा की पर्याय है, मोक्ष आत्म-स्वभाव का अन्तिम विकास है, अतः उसकी उपलब्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, इस भाव का एक सुन्दर श्लोक तत्काल उन्हें सुनाया। डा॰ सुनीतिकुमार गद्गद् हो उठे और वोले, इस श्लोक में अपूर्व भाव-गरिमा भरी है। संस्कृत में ऐसा ही एक श्लोक प्रचलित है, जिसमें सारे वेदान्त का सार आ गया है।

यह प्रसंग पाँच वपं से भी अधिक पुराना हो चला है। विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जनपरिश्रमम् की जनित इस प्रसंग पर एक अपूर्व ढंग से चरितार्थ हुई है। कलकत्ता से प्रकाशित 'जैन भारती' के ता० २७ अगस्त, १६६१ के एक अंक में एक संवाद प्रकाशित हुआ है, जिसमें बताया है—दिनांक १६ अगस्त, ६१ शनिवार को इण्डियन मिरर स्ट्रीट स्थित कुमार-सिंह हॉल में श्रीपूर्णचन्दजी श्यामसुखा अभिनन्दन समिति की ओर से श्यामसुखाजी की अस्सीवीं वर्षगांठ के उपलक्ष में माननीय डा० सुनीतिकुमार चटर्जी की अध्यक्षता में एक अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री श्यामसुखाजी को एक अभिनन्दन प्रन्थ भेंट किया गया। समिति के मन्त्री श्री विजयसिंह नाहर व अध्यक्ष श्री नरेन्द्रसिंहजी सिंघी प्रभृति सज्जनों ने श्यामसुखाजी के जीवन-प्रसंग प्रस्तुत किये। अध्यक्ष श्री चटर्जी ने श्री श्यामसुखाजी के बंगाल में जैनधमं के प्रचार-कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जैन दर्शन हमेशा संसार को एक नया आलोक देता ही है। गत कुछ वर्ष पूर्व वस्वई में जैन मुनिश्री नगराजजी से मेरा साक्षात्कार हुआ, जो संस्कृत के आशुक्ति थे। उनके द्वारा तत्काल रचित संस्कृत के दो पद्यों का उच्चारण करते हुए श्री चटर्जी ने कहा कि इन दो पद्यों में जैनधमं क्या है? इसका एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में जैनधमं और जैन विद्वानों के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने श्री श्यामसुखाजी को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर सम्मानित किया।

मुनिश्री का श्राशुक्तवित्व वहुत ही सरल और मार्मिक होता है। श्राचार्यश्री तुलसी जब राजगृही के वैभारिगिरि की सप्तपणीं गृहा के द्वार पर साधु-साध्त्रियों की परिषद् में विराजमान थे, उस प्रसंग पर मुनिश्री नगराजजी के श्राशुक्तवित्व रचित श्लोकों का एक श्लोक था:

म्राचार्यागामागमात् साधुवृत्दैः, साध्वीवृत्दैः सार्धमत्र प्रपूतैः । विश्वख्याता सप्तपर्णी गृहेयम्, संजाताद्य स्वेतवर्णी गृहेयम् ॥

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' के भी आशुकवित्व सम्बन्धी रोचक संस्मरण बने हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनका एक अवधान प्रयोग कान्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में हुआ। उसमें वहुं संख्यक संसद संदस्य, राजिंप टण्डन, लोकसभा के अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् आयंगर आदि अनेकों गणमान्य व्यक्ति तथा गृहमंत्री पं० पन्त आदि अनेक केन्द्रीयमंत्री उपस्थित थे। संस्कृतज्ञ श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने आशुकविता का विषय दिया—मसक गलक रन्ध्रे हस्तिय्यं प्रविष्टम् अर्थात् मच्छर के गले में हाथियों का भुण्ड चला गया। इस विचित्र विषय पर मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी ने बहुत सुन्दर रलोक प्रम्तुत किए, जिसका सारांश था—आज बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने परमाणुओं की शोध में अपने-आपको इस तरह खपा दिया है कि मानो मच्छरों के गले में हाथियों का भुण्ड समा गया हो। सारी सभा बहुत ही चमत्कृत हुई। यह रोचक संस्मरण अगले दिन प्रायः सभी दैनिक पत्रों में प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ।

राष्ट्रपति भवन में जब उनका एक विशेष श्रवधान-प्रयोग हुग्रा तो प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने श्राशु कविता के लिए उन्हें विषय दिया—'स्पूतिनक' ग्रथीत् कृत्रिम चाँद। रूस ने उन्हीं दिनों ग्रन्तरिक्ष कक्षा में स्पूतिनक छोड़ा था। मुनिश्री ने तत्काल कितपय क्लोक इस ग्रद्भुत विषय पर बोले, जिन्हें सुन कर सारे लोग विस्मित रहे।

ग्राचार्यश्री के शिष्य परिवार में ग्राज तो इने-गिने ही नहीं, किन्तु ग्रनेकानेक ग्राशुकवि हैं। ग्राचार्यवर की पुनीत प्रेरणाग्रों ने ग्रपने संघ को एक उर्वर क्षेत्र बना दिया है।

ग्रमा में प्रकाश किरण

महासती श्री लाडांजी

श्राचार्यश्री तुलसी श्रमा के सघन निशीय में प्रकाश किरण लेकर श्राये। तब जनता जड़ता की नींद में डूबी हुई थी। श्रापने तिमिर की गोद में सोये हुए एक-एक व्यक्ति को सहलाया, जागे हुए को पथ वतलाया। पथिक को प्रकाश दिखाया, प्रकाशित पथ वालों को मंजिल की निकटता का श्राभास दिया। इसीलिए जन-मानस श्रापको श्रमा में प्रकाश किरण मानता है। श्रापने श्रात्म-श्रालोक में स्वयं को पहचाना, तत्पश्चात् श्रपनी ही श्रनुभूतियों को जनता तक पहुँचाया, जिसे जनता श्रपनी ही श्रनुभूति मान लीन हो रही है। पथ-दर्शन पा रही है। श्रापका दिव्य श्रालोक श्रनेक रूपों में निखरा। श्रज्ञानियों के लिए ज्ञान का श्रक्षय कोष बन कर श्राया। संघीय विद्या-विकास श्राज श्रापको सरस्वती पुत्र के रूप में देख रहा है। श्रनंतिक जीवन जीने वालों को सुगम साधना का पथ दिखाया। साधना से कतराने वालों का साहस वढ़ाया। संयम को श्रनावश्यक समक्तने वालों की मान्यता का परिष्कार किया, दानवीय वृत्तियों से लोहा लिया। सदाचार श्रीर सहनीति की नई व्याख्या दी श्रीर एक ही वाक्य में कहें तो श्रापने दिग्मूढ़ मानव को राजपथ दिखलाया।

श्राज कृतज्ञ मानव समाज श्रापके प्रति श्रद्धांजिल श्रपित कर रहा है । श्रापको पाकर जगत गौरवान्वित है। श्राप जैसे जगत वन्धु को वन्धु रूप में प्राप्त कर मैं विशेष रूप से गौरवान्वित हूँ ।

शत बार नमस्कार

श्री विद्यावती मिश्र

करता है श्राज युग तुम्हें शत वार नमस्कार!

भूले हुए पथी को तुमने राह दिखायी, फिर ध्येय-प्राप्ति की पुनीत चाह जगायी, ऐसा लगा कि लक्ष्य धाम ही रहा पुकार!

तुमने न बहुत ही बड़े ग्रादर्श सजाये, पारस से छू के लौह भी हैं स्वर्ण बनाये, भय-शोक-ग्रस्त विश्व को तुमने लिया उवार! शत बार नमस्कार!!

चाहे जो आये इसमें कोई रोक नहीं है, ऐसा सुरम्य अन्य कोई लोक नहीं है, तम तोम कहाँ ज्योति राशि का हुआ प्रसार!

आधुनिक युग के ऋषि

श्री सुगनचन्द सदस्य, उत्तरप्रदेश विधान परिषद्

श्राधुनिक युग के ऋषि श्राचार्य तुलसी श्राज वहीं कार्य कर रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने उठाया था। श्रात्म-वत् सर्वभूतेषु श्रीर वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को स्वयं जीवन में उतार कर वे सारे समाज को उसी तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

भारतीय समाज ने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी दयानन्द, गांधी, विनोवा श्रादि महापुरुषों को पैदा कर जिस ऊँचाई का परिचय दिया है, श्राप उसी परम्परा को ग्रक्षुण्ण कर रहे हैं। हमारा दर्शन सत्यं, शिवं, सुन्दरं ग्रीर सत्य, प्रेम तथा करुणा की जिस सुदृढ़ नींव पर श्राघारित है, उस नींव को श्रापसे वल मिलेगा, ऐसी श्राशा है।

श्राप सादा जीवन श्रौर उच्च विचार तथा तप, त्याग, संयम की भारतीय परम्परा को समाज में उतारने के प्रयत्न में निरन्तर लगे हुए हैं।

त्रणुद्रत-प्रान्दोलन यह सिद्ध करता है कि जब तक व्यक्ति ऊँचा नहीं उठेगा, तब तक समाज ऊँचा नहीं उठ सकता ग्रीर व्यक्ति का निर्माण छोटी-छोटी वातों को जीवन में उतारने से ही होता है। जिनको हम छोटी वात ग्रीर छोटा काम कहते हैं, उन्हीं कामों ने संसार के महान् पुरुपों को महान् वनाया है। राम ने शबरी के वेर खाये, कृष्ण ने भूठी पत्तलें उठाई, गांधीजी कातने ग्रीर बुनने वाले वने, विनोवा ने भंगी का काम किया। इन्हीं छोटे कामों ने इन्हें महान् बनाया। यही नहीं, इस देश में जितने भी ऊँचे सायु-संत हुए हैं वे भी ऐसा ही छोटा-मोटा काम करते रहे। कबीरदास जुलाहे का काम करते थे। वे कपड़े का ही ताना-वाना नहीं युनते रहे, विक जीवन का ताना-वाना भी उसी के साथ बुनते रहे। उनका प्रसिद्ध भजन भीनी भीनी वीनी चदिरया में पंच तत्त्व ग्रीर शरीर-तत्त्व का कितना मुन्दर विश्लेपण किया गया है, जिसे कोई योगी ही कर सकता है। पर कबीर ने सीधी-सादी भाषा में बहुत ही सुन्दर ढंग से इसे व्यक्त किया है। इसी तरह रैदास ने मोची का काम किया, दादूदयाल ने धोवी का ग्रीर नामदेव ने दर्जी का। ये सभी संत भारत के ग्रमूल्य रत्नों में हैं।

सायु-संतों का श्राविभीव समाज-संचालन के लिए सदैव होता रहा है श्रीर श्रागे भी होता रहेगा। सरकारें समाज को अनुशासित कर सकती हैं, पर उसे बदल नहीं सकतीं। श्राज तक दुनिया की किसी सरकार ने समाज को या सामाजिक मूल्य को नहीं बदला, न उनमें बदलने की क्षमता ही है। यह काम तो साधु-संत ही कर सकते हैं श्रीर श्रव तक करते श्राए हैं तथा श्रागे भी करते रहेंगे। कानून हारा किसी को रोका नहीं जा सकता है, डराया जा सकता है; किसी का हृदय नहीं बदला जा सकता। श्राज के युग में भी विज्ञान ने प्रकृति पर बहुत-कुछ विजय पा ली है, मनुष्य चन्द्रमा तक पहुँचने की तैयारी में है, पर विज्ञान स्वयं मनुष्य को बदलने में श्रसफल रहा है। यही कारण है कि श्राज विज्ञान का उप-योग निर्माण के बजाय संहारक श्रस्त्रों में किया जा रहा है।

श्राज दुनिया के सामने दो ही मार्ग हैं, सर्वोदय या सर्वनाय । इनमें से ही किसी एक को चुनना होगा। यदि यिज्ञान का सम्बन्ध ऋहिंसा से हुश्रा तो इस बरा पर ऐसा स्वर्गोपम सुख श्रायेगा जो श्राज तक कभी श्राया भी नहीं; पर श्रगर विज्ञान का सम्बन्ध हिंसा से हुश्रा तो जैसा कि श्राज हो रहा है, इतना बड़ा विनाश भी इसी पृथ्वी पर होगा, जितना कभी हुश्रा नहीं, बिल्क नृष्ट्रि ही समाप्त न हो जाये, यह खतरा भी पैदा हो गया है। विज्ञान अपने-आप में प्रशस्त है, पर प्रश्न है उसके प्रयोग का। प्रयोग करने वाला मनुष्य है, इसलिए सबसे आवश्यक अव यही है कि मनुष्य को कैसे बदला जाये और कौन बदले ? कैसे बदला जाये, इसका उत्तर है, मनुष्य के संस्कार बदले जायें; और कौन बदलेगा, इसका उत्तर है, ऋषि-महर्षि, साधु-संत। इसलिए आज विज्ञान के युग में, जहाँ सर्वनाश खड़ा है, साधु-संतों का मूल्य और भी बढ़ जाता है। आज मानव-सृष्टि का कल्याण इन्हों के हाथों सुरक्षित है।

ग्राज लोगों के मन में यह शंका होने लगी है कि नैतिकता का कोई मूल्य है भी या नहीं ग्रौर समाज को उससे कुछ लाभ भी होगा या नहीं ? क्योंकि ग्राज चारों ग्रोर विकास के साथ-साथ श्रष्टाचार ग्रौर ग्रनैतिकता का भी फैलाव होता जा रहा है। मानवीय मूल्यों का हास होता जा रहा है। जनता को यह सोचने को मजबूर कर दिया गया है कि नैतिकता हमारा संरक्षण ग्रौर ग्रनैतिकता का मुकावला कर भी सकेगी या नहीं या समाज में जीने के लिए ग्रनैतिकता का ग्राश्रय ही लेना पड़ेगा। पर जरा गंभीरतापूर्वक सोचने पर लगता है कि नैतिकता के विना एक क्षण भी समाज चल नहीं सकता। यही वन्धन समाज को एक तत्त्व में पिरोये हुए है। यदि यह वन्धन टूट गया तो न तो समाज रहेगा, न श्रष्टाचार रहेगा।

नैतिकता का प्रभाव समाज़ में क्या है श्रीर कितना है, यह नापा नहीं जा सकता । विलक इसका प्रवाह लोगों के दिलों में निरन्तर वहता रहता है। कभी घारा वेगवती हो जाती है, कभी मन्द पड़ जाती है। साधु-संतों के, महापुरुषों के प्रभाव से यह बढ़ती-घटती रहती है। ग्राज विनोवा के प्रभाव ने लोगों से कई हजार ग्रामदान दिलवा दिया, जो इतिहास की सर्वथा श्रभूतपूर्व घटना है। इसी तरह ग्राचार्यश्री तुलसी जो कार्य कर रहे हैं, उसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। हजारों लोगों का जीवन उन्होंने बदला है। पैदल ही नंगे पाँव सारे देश का अभण कर रहे हैं।

वे हैं, पर नहीं हैं

मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर)

वे शासक हैं, उन्होंने अनुशासन किया है, पर तलवार से नहीं, प्यार से। वे आलोचक हैं, उन्होंने कड़ी आलोचनाएं की हैं, पर धर्म की नहीं, धर्म के दम्भ की। वे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनेक आविष्कार किये हैं, पर हिसक शस्त्रों के नहीं, शान्ति के शस्त्रों के। वे कान्तिकारी हैं, उन्होंने बगावत की है, पर पापियों के विरुद्ध नहीं, पापों के विरुद्ध । वे चिकित्सक हैं, उन्होंने सफल चिकित्सा की है, पर मानव के तन की नहीं, मन की। वे प्रष्टा हैं, उन्होंने सब के सुख-दु:ख को देखा है, पर तुला से तोलकर नहीं, स्वयं से तोलकर । वे युगपुरुष हैं, उन्होंने युग को नई मोड़ दी हैं, पर औरों को मोड़कर नहीं, पहले स्वयं मुड़कर।

श्राचार्यश्री के जीवन-निर्माता

मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल'

जो एक को जानता है, वह सवको जानता है ग्रीर जो सवको जानता है, वही एक को जानता है। एक ग्रीर सव में इतना सम्वन्य है कि उन्हें सर्वथा पृथक् कर, जाना ही नहीं जा सकता। इस शाख़्वत सत्य की भाषा में कहा जा सकता है, जो ग्राचार्यथी तुलसी को जानता है, वह पूज्य कालूगणी को जानता है ग्रीर जो पूज्य कालूगणी को जानता है, वही ग्राचार्यथी तुलसी को जानता है। इन दोनों में इतना तारतम्य है कि उन्हें पृथक् कर, जाना ही नहीं जा सकता। ग्राचार्यथ्री तुलसी वाईस वर्ष में महान् संघ के सर्वाधिकार सम्पन्न ग्राचार्य वने, यह उतना ग्राच्चर्य नहीं, जितना ग्राक्चर्य यह है कि उस ग्रत्य ग्रवस्था में इतना वड़ा दायित्वं एक महान् ग्राचार्य ने एक ग्रुवक को सींपा। ग्राचार्यश्री तुलसी पूज्य कालूगणी पर इतने निर्भर थे कि उनकी त्राणी ग्रापके लिए सर्वोपरि प्रमाण था। ग्राज भी इतने निर्भर हैं कि ग्रपनी सफलता का बहुत कुछ श्रेय उन्हीं को देते हैं। प्रमोद ग्रीर विरोध दोनों स्थितियों में उन्हीं का ग्रालम्बन लेकर चलते हैं। ग्रपने कर्तृत्व पर विक्वास करते हुए भी उस नाम से महान् ग्रालोक ग्रीर ग्रपूर्व श्रद्धा का संवल पाते हैं। कोई विचित्र ही परस्परता है। ऐसा तादात्म्य मैंने ग्रपने जीवन में ग्रन्यत्र नहीं देखा।

कालूगणी करुणा और वात्सल्य के पारावार थे। तेरापंथ के साधु-साध्वियों और श्रावक-श्राविकाएं आज भी उनके वात्सल्य की मधुर स्मृतियों से श्रोत-प्रोत हैं। उनका वात्सल्य सर्व सुलभ था। विद्या की ग्रभिवृद्धि में उन्होंने ग्रमित प्यार विसेरा। इतने पुरस्कार बाँटे कि विद्या स्वयं पुरस्कृत हो गई। छोटे साधुओं की पढ़ने में रुचि कम होती। संस्कृत व्याकरण के ग्रध्ययन को वे स्वयं 'ग्रलूणी' शिला चाटना कहते थे। चटाने वाले कुशल हों तो चाटने वालों की कमी नहीं है। उन्होंने ग्रपना ग्रमृत सींच-सींच उसे इतना स्वादु वना दिया कि उसे चाटना प्रिय हो गया।

कठोर भी मृदु भी

याचार्य वनते-चनते उन्होंने एक स्वप्न देला। उसमें सफेद चमकीले छोटे-छोटे वछड़े देले। शिप्यों की बहुत वृद्धि हुई। केवल वृद्धि का महत्त्व नहीं होता। कसौटी संरक्षण में होती है। उनका हृदय मस्तिष्क पर सदा प्रधिकार किये रहा, इसलिए उनके सामने तर्क उठा ही नहीं। दर्षण में सवका प्रतिविम्व होता है, पर उसका प्रतिविम्व सबमें नहीं होता। वे कोई विचित्र ही थे। स्फटिक से कम उज्ज्वल और पारदर्शी नहीं थे, फिर भी उनका प्रतिविम्व उन सबने लिया, जो उनके सामने आये। उन्होंने चाहा तो किसी का प्रतिविम्व लिया, नहीं तो नहीं। उनकी आत्मा में सतत प्रतिविम्वत थे मधवागणी, जो अपने दैहिक सौन्दर्य के लिए ही नहीं, किन्तु अपने आत्मिक सौन्दर्य के लिए भी विश्रुत थे। गंगाजलसा निर्मल या उनका जीवन। स्फटिक-सा स्वच्छ या उनका मानस। वे नहीं जानते थे गाली क्या होती है और क्या होता है कोव ? विषयों से इतने विरत कि उन्हें इन्द्रिय-कामनाओं की पूरी जानकारी भी नहीं थी। जिन्हें आत्मलीन कहा जाता है, उन्हीं की पंक्ति के थे वे महान् योगी। उनका मानस प्रतिविम्वत हुआ कालूगणी में। जब कभी उनके गुंह से मधवागणी का नाम निकल पड़ता तो उनकी खाँतों में मधवागणी का चित्र भी दीलता। जिसे जीवन में एक बार भी वासना न छू पाए, जो केवल अपने अन्तर में ही रम जाए, वह कितना पवित्र होता है, इसकी कल्पना वे लोग नहीं कर सकते, जो वासना की पृष्ट से ही देलते हैं और वासना के मस्तिष्क से ही सोचते हैं। जितने पवित्र मधवागणी थे, उतने ही पवित्र कालूगणी थे और जितने मृदु मधवगणी थे, उतने ही मृदु कालूगणी थे। पर मधवागणी कहीं भी कठोर नहीं थे। उनके अनुगासन में

मृदुता बोलती और शासन मीन रहता। पर कालूगणी के व्यक्तित्व के एक कोने में कठोरता भी छिपी थो। उनका मानस मृदु था, पर अनुशासन मृदु नहीं था। वे तेरापंथ को व्यक्ति देना चाहते थे। व्यक्ति-निर्माण अनुशासन के विना नहीं होता। इसलिए उनकी कठोरता मृदुता से अधिक फलवती थी। वे कोरे स्नेहिल ही होते तो दूसरों को केवल खींच पाते, वना नहीं पाते। वे कोरे कठोर होते तो न खींच पाते और न वना पाते। उनकी मृदुता कठोरता का चीवर पहने हुए थी धौर उनकी कठोरता मृदुता को समेटे हुए थी। इसीलिए वे बहुत रूखे होकर भी बहुत चिकने थे और बहुत चिकने होकर भी बहुत रूखे थे। जिन व्यक्तियों ने उनका स्निग्ध रूप देखा है, उन्होंने उनका रूखा रूप भी देखा है। ऐसे विरले ही होंगे जिन्होंने उनका एक ही रूप देखा हो।

वे कर्तव्य को व्यक्ति से ऊँचा मानते थे। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की ऊँचाई कर्तव्य के समाचरण से ही फिलित होती थी। मन्त्री मुनि मगनलालजी स्वामी उनके ग्रिमिन हृदय थे। वचपन के साथी थे। सुख-दुःख के समयोगी थे। फिर भी जहाँ कर्तव्य का प्रश्न था, वहाँ कर्तव्य ही प्रधान था, साथी नहीं। प्रतिक्रमण की वेला थी। मन्त्री मुनि गृहस्थों से वात करने लगे। कालूगणी ने उलाहने की भाषा में कहा—"ग्रभी प्रतिक्रमण का समय है, वातों का नहीं।" जो व्यक्ति कर्तव्य के सामने ग्रपने ग्रिमिन हृदय की ग्रपेक्षा नहीं रखता, वह दूसरों के लिए कितना कठोर हो सकता है, यह स्वयं कल्पनागम्य है। वे यदि धर्मप्राण नहीं होते तो उनकी कठोरता निर्ममता में वदल जाती। पर वे महान् धर्मी थे। विस्मृति का वरदान उन्हें लब्ध था। भूल परिमार्जन पर वे इतने मृदु थे कि उनके साथ शत्रु-भाव रखने वाला भी उनका ग्रपूर्व प्यार पाता था। कठोरता ग्रीर कोमलता का विचित्र संगम उस महान् व्यक्तित्व में था।

वट के वीज को देखकर उसके विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती है, पर वह बीज से बाह्य नहीं होता। तेरापंथ के विद्या-विस्तार के वीज कालूगणी थे। विद्यार्जन के लिए काल की कोई मर्यादा नहीं होती। समूचा जीवन उसके लिए क्षेत्र है। कालूगणी ने इसे प्रमाणित कर दिखाया। ग्राचार्य वने, तब ग्रापकी ग्रवस्था तेतीस वर्प की थी। उस समय ग्रापने ढाई महीनों में समग्र सिद्धान्त चिन्द्रका कण्ठस्थ की। ग्राचार्य हेमचन्द्रकृत ग्रिभधान चिन्तामणि शब्दकोप ग्राप पहले ही कण्ठस्थ कर चुके थे। ग्रापने संकल्प किया—मैं ग्रीर मेरा साधु-साध्वीगण संस्कृत व प्राकृत के पारगामी वनें। ग्रापने ग्रपने जीवनकाल में ही उसे फलित होते देखा था। तेरापंथ की ग्रधिकांश प्रतिभाएं उन्हीं के चरणों में पल्लित हुई हैं।

उनमें स्पृहा श्रीर निस्पृहता का विचित्र योग था। विद्या के प्रति उनकी जितनी स्पृहा थी, उतनी ही बाह्य सम्बन्धों के प्रति उनकी निस्पृहता थी। दिए से दिया जलता है—इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। कालूगणी के श्रालोकित पथ से श्राचार्यश्री तुलसी श्रपना पथ श्रालोकित करते हैं। उन्हीं की भाषा में—"में जब सुनता हूँ कि कुछ लोगों की श्रद्धा हिल उठी, तब मुभे वह वृत्त स्मरण हो श्राता है, जब कालूगणी ने कुछ संतों के सामने श्रपने भाव व्यक्त किये थे। उस समय थली (वीकानेर राज्य) में 'देशी-विलायती' का संघर्ष चलता था। तब वहाँ दूसरी सम्प्रदाय के साधु श्राए। कुछ लोग उनके पास जाने लगे, उनकी श्रोर भुके। तब कुछ संतों ने कालूगणी के सामने निराशाजनक वातों कीं। उनके उत्तर में श्राचार्यवर ने कहा, 'कोई किधर ही चला जाये, मुभे इस बात की कोई चिन्ता नहीं। हमने दीक्षा किसी के उपर नहीं ली है, श्रपनी श्रात्मा का सुधार करने के लिए ली है। मेरे तो स्वप्न में भी यह नहीं श्राता कि श्रमुक श्रावक चला जायेगा तो हम क्या करेंगे? श्राखिर श्रावकों से हमें चहर के पैसे तो नहीं लेने हैं। श्रावक हमारे श्रनुयायी हैं, हम श्रावकों के नहीं। साधुश्रो है तुम्हें निक्चन्त रहना चाहिए। मन में कोई भय नहीं लाना चाहिए।' न जाने कितनी बार ये बातें मुभे स्मरण हो श्राती हैं श्रीर इससे श्रपार श्रात्मवल बढ़ता है।"

स्वावलम्बन उनके जीवन का व्रत था। वे आदि से ही अपनी धुन में रहे। न पद की लालसा थी और न कोई वस्तुओं के प्रति आकर्षण था। छठे आचार्य माणकगणी दिवंगत हो गए। वे अपना उत्तराधिकारी चुन नहीं पाये थे। तेरापंथ के सामने एक बहुत वड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रत्येक साधु इस स्थिति से चिन्तित था। जयचन्दर्जा नामक एक

१. वि० सं० २००७ पौष सुदी ६

साधु ने कालूगणी से पूछा, "ग्राचार्य कीन होगा ?" ग्रापने उत्तर दिया, "तू ग्रीर मैं तो नहीं होंगे। ग्रीर कोई भी हो। उससे ग्रपने को क्या ?" उस समय ग्राप वाईस वर्ष के थे। डाई मास तक तेरापंथ में ग्राचार्य की ग्रनुपस्थित रही। उस समय सारा कार्य-संचालन पूज्य कालूगणी ग्रीर मन्त्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामी ने किया, फिर साधु-परिपद् ने डालगणी को ग्रपना ग्राचार्य चुना। उन्होंने इस युगल की कार्यकुशलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

डालगणी मनुष्य के वहुत वड़े पारखी थे। उन्होंने मन्त्री मुनि से पूछा—'यदि मैं ग्राचायं पद का दायित्व नहीं संभालता तो तुम लोग किसे सींपते?' मन्त्री मुनि ने कहा, 'यह कैसे हो सकता है? जो दायित्व ग्राये उससे कोई भी गणिहत चाहने वाला कैसे दूर भाग सकता है?' डालगणी ने कहा, 'फिर भी कल्पना करो, यदि मैं इस दायित्व को लेना स्वीकार नहीं करता तो तुम लोग क्या करते?' वे इस प्रश्न को दोहराते ही गए, तब मन्त्री मुनि ने कहा, 'कालूजी को सौंपते।' डालगणी ग्राश्चर्यचिकत रह गए। उन्होंने कहा, 'मैं सब ग्रीर घूम गया, पर मगनजी! यहाँ नहीं पहुँच पाया, जहाँ पहुँचना था, वहाँ नहीं पहुँच पाया।'

कालुगणी की ग्रान्तरिक सम्पदा जितनी समृद्ध थी, उतनी वाह्य सम्पदा नहीं थी। उनकी श्रात्मा में जितना था उतना वाणी में नहीं था। वे जितने गण के थे उतने व्यक्ति के नहीं। उन्होंने एक प्रसंग में डालगणी से कहा था, 'में कोहनी तक हाथ जोडना नहीं जानता। फिर भी गण श्रीर गणी के प्रति मेरा श्रन्तरंग उनसे कहीं श्रविक निष्ठावान् है, जो कोहनी तक हाथ जोड़ते हैं। ' उनका 'स्व' वड़ा प्रवल था। वह यदि ग्रंभिमानजनक होता तो परिणाम काल में निदिचत ही विकार उत्पन्न करता। किन्तु वह निरपेक्ष भाव से प्रसूत था। इसीलिए उसने दायित्व भाव को सजग रखा ग्रीर कृत्रिम व्यवहार को सुप्त । ग्राचार्यश्री ने ठीक ही कहा है, "जो ग्रात्मभाव में जागृत होता है, वह व्यवहार से सुप्त होता है ग्रीर जो व्यवहार में जामृत होता है, वह ग्रात्मभाव में सुप्त होता है।" काल्गणी की सतर्कता इतनी थी कि डालगणी जैसे कठोर अनुशासन से कभी इन्हें उलाहना नहीं मिला। उनकी निरपेक्षता इतनी थी कि उन्हें कभी कोई विदोप अनुग्रह प्राप्त नहीं हुग्रा। डालगणी ने ग्रपने उत्तराधिकारी का पत्र लिख दिया; फिर भी यह प्रश्न था कि श्राचार्य कौन होगा ? उनका स्वर्गवास हो गया । फिर भी लोग इससे अनजान थे कि हमारा भावी आचार्य कौन है ? कालू अव भी अपने स्वावलम्यन में थे। अपना काम, अपने हाथ-पैर, अपनी धुन और अपना जगत्। व्यक्तित्व छिपा नहीं था। कल्पना दौड़ती ही थी। कुछ व्यक्तियों ने कहा, 'गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया है। अब आप पाट पर विराजें।' आपने निर-पेक्ष भाव से कहा, 'पहले देखो, आचार्यवर ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है ? फिर वात करना ।' मन्त्री मुनि ने डालगणी का पूठा खोला। पत्र निकाला। परिपद् के बीच उसे पढ़ा, तब जनता ने आश्चर्य के साथ सूना कि हमारे श्राचार्य श्री कालुगणी हैं। श्रव श्राप पाट पर वैठें। यह निरपेक्षता श्रन्तिम साँस तक वनी रही। रुचि का खाना वही था जो ग्रामीण लोग खाते हैं। ठाट-बाट का कोई ग्राकर्पण नहीं था। वाहरी उपकरण उन्हें कभी नहीं लुभा पाये। एक ही धुन थी-गण का विकास, विकास ग्रीर विकास। पहले ही वर्ष उन्होंने सायु-साध्वियों के सात सिंघाडे किये। ग्रपने साथ सिर्फ सोलह साधु रखे। शेप साधुत्रों से कहा-जाग्रो, विचरो, उपकार करो। संकल्प अवश्य फल पाता है। चतुर्दिक वृद्धि होने लगी। शिप्य-शिप्याएं वढ़ीं, विद्या वढ़ीं, वल वढ़ां, गौरव वढ़ां, यश वढ़ां। जो इप्ट था, वह सब-कुछ वढ़ां। उनका प्रयत्न फल लाने लगा । 'भिक्षुशब्दानुशासन' नामक संस्कृत महाव्याघरण वना । संस्कृत काव्य रचे जाने लगे । रचना के अनेक क्षेत्र खुल गए। उन्हें डिंगल काव्य बड़े प्रिय थे। चारण लोग आते ही रहते। कविता-पाठ चलता ही रहता। स्वयं कवि थे। पर ऐसा ही कोई विश्वास बैठ गया, विशेष नहीं लिखते। शिष्यों को प्रेरित करते। उत्साह बढ़ाते। उनकी वाणी में कोई अपूर्व चमत्कार था। उनकी दृष्टि में कोई अथाह अमृत था। उनका स्पर्श पा एक वार तो मृत भी जी उठता।

विकास श्रीर विरोध दोनों साथ-साथ चलते हैं। तेरापंथ का यश वढ़ा, वैसे ही विरोध वढ़ा। जैसे विरोध वढ़ा, वैसे उनका सीम्यभाव वढ़ा। श्राचार्यश्री तुलसी को विरोध को 'विनोद' मानने का मंत्र उन्हीं से तो मिला था। श्राचार्यश्री ने एक वार कहा था—वाधाश्रों श्रीर विरोध से मेरे दिल में घवराहट नहीं होती। मुभे याद श्राती है मालवा की वात। गरुदेव रतलाम पधारे। में भी उनके साथ था। वहाँ लोगों ने तीय विरोध किया। श्राज से दस गुना, पर गुरुदेव तो

स्रपने में ही लीन थे। एक, दो, तीन दिन बीत गए। चौथा दिन स्राया। एक पंडितजी स्राये। गुरुदेव ने पूछा—'यहीं के रहने वाले हैं?' पंडितजी ने कहा—'यहीं रहता हूँ। यह सामने ही मेरा घर है।' गुरुदेव ने फिर पूछा—'प्राज ही स्राये हैं?' पंडितजी ने कहा—'प्राया नहीं हूँ स्राना पड़ा है।' 'तो कैसे?' पंडितजी बोले—'प्रापका विरोध स्रापके स्राने से पहले ही शुरू हो चुका था। स्राप श्राये उस दिन से स्राज तक स्रापकी स्रोर ने प्रतिविरोध नहीं हुया। मैंने सोचा स्राज स्राये हैं, थके-मांदे होंगे, शायद कल करेंगे। दूसरा दिन बीता कोई विरोध नहीं किया गया। मैंने सोचा—तैयारी करते होंगे, विरोध करने के लिए। तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुया। मैंने सोचा—'जहाँ एक व्यक्ति को 'कै' करते देख दूसरे व्यक्ति को उवाक स्राने लगता है वहाँ स्राज चौथा दिन है फिर भी कुछ नहीं हुया, स्रवश्य ही इनकी पाचन-शक्ति सुदृढ़ है। इनमें सारे विरोध को पचाने की क्षमता है। मैं इस इक तरफे विरोध से खिचा-खिचा स्राया हूँ'।

वीकानेर का विरोध भी बड़ा प्रवल था। साधुओं को प्रतिदिन पचासों गालियाँ सुनने को मिलती थीं। फिर भी मौन, सर्वथा मौन। वह दिन मुभे याद है जब गुरुदेव ने सब साधुओं को एकत्रित कर शिक्षा के स्वर में कहा था—'मैं जानता हूँ तुम्हों गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पर आक्रोश किया जा रहा है, व्यंग कसे जा रहे हैं, फिर भी तुम साधु हो, इसलिए तुम्हें मौन ही रहना चाहिए। तुम्हारा धर्म है सब सुनो, वापस एक भी मत पूछो। यही मेरी आजा है'।

काल्गणी विरोध को सदा वोध-पाठ मानते रहे। स्राचार्यश्री तुलसी का मानस भी उसी से प्रतिविम्वित है। कुछ लोग इस विरोध को ईश्वरीय कृपा वतलाते हैं। स्राचार्यश्री तुलसी वाड़मेर में थे। वहाँ एक रेलवे गार्ड स्राया। वह बोला—'कुछ लोग स्रापकी स्रालोचना करते हैं, किन्तु मैं समभता हूँ उन्होंने स्रभी साधना का पथ नहीं पाया। गुरुजी! स्राप पर ईश्वर की वड़ी कृपा है। 'सो कैसे?' 'श्रापके साथ कोई न कोई विरोध बना रहता है। विना कृपा के ऐसा हो नहीं सकता।' विर्मित और निर्माता में जो स्रभेद होना चाहिए, वह वहुत हो प्रगाढ़ है। इसीलिए साचार्यश्री तुलसी को समभने के लिए पूज्य गुरुदेव को समभना स्रावश्यक है। मनुष्य की यह स्रसमर्थता है कि वह जितना होता है, उतनां जान नहीं पाता। जितना जान पाता है, उतना कह नहीं पाता। इसीलिए एक महान् को मैंने शब्दों की लघु सीमा में बांध दिया। इस स्रसमर्थता का भागी केवल में ही नहीं हूँ, स्वयं स्राचार्यश्री भी हैं। उन्होंने स्रपने निर्माता को स्वरूप रेखाओं में चित्रत किया है। मेरी स्रसमर्थता को स्वरूप ही थोड़ा स्रालम्बन मिलेगा। वे इस प्रकार हैं—"मैं कई बार सोचता हूँ, मेरे जीवन पर किन-किन का प्रभाव पड़ा। इस दिशा में सबसे पहले मुभे दीखते हैं पूज्य कालूगणी, उन्होंने मुभे सबसे स्रिधक प्रभावित किया है। दीक्षा के पहले दिन जो पहला ग्रास मिला, उससे लेकर उनके स्रन्तिम स्वास तक उनका स्रविरल प्रभाव मुभ पर पड़ता रहा। उनके जीवन की स्रविरल विशेषताएं स्राज भी मुभे प्रेरित कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव प्रह्मचर्य के प्रतिक थे। उनका लित ललाट तथा दिव्य श्रात्म-वल इसका साक्षी था। नारी मात्र के प्रति उनमें सदा 'मातृवत्' की भावना मैंने साक्षात् देखी।

वे इसलिए महामानव थे कि उन्होंने जिसके सिर पर अपना वरद हाथ रख दिया, वह तब तक नहीं हटा जब तक वह उचित पथ से नहीं हटा, फिर भले ही उसके पास धन रहा या नहीं। और कुछ रहा या नहीं रहा। पवित्रता रही तो उनकी हाथ बना का बना ही रहा।

वे विचारों के स्वतन्त्र ग्रीर महान् तटस्थ थे। मंत्री मुनि उनके ग्रनन्य थे। पर कई विचार उनसे मेल नहीं खाते सो नहीं ही खाते। जिस पर भी कभी कोई मनोभेद नहीं हुग्रा। प्रेम ग्रथाह ही रहा। सचमुच वे एक ग्रसाघारण व्यक्ति थे।

विद्यानुराग उनके जैसा विरल ही मिलेगा। उन्होंने अथक प्रयास व विभिन्न उपायों से विद्या का जो स्रोत वहाया, उससे आज हमारा समूचा संघ निष्णात है। एक दिन उन्होंने कहा था—"दिष्यो ! तुम नहीं जानते, हम विद्यार्थी थे तब

१ प्रवचन डायरी १६५३, पृ० ११-१२

२ डायरी ४ पूर ३४६

हमें विद्या प्राप्त करने में वड़ी कठिनाई होती थी। कुछ ग्रल्पचेता लोग 'देवानांप्रिया एते' कहकर हमारा तिरस्कार कर जाते, पर ग्राज तुम्हारे सामने ऐसा करने का कोई साहस नहीं कर सकता। उन्हें अपने श्रम की फल-परिणित पर सन्तोप था। उनका जीवन कितना सादा था, यह तो प्रत्यक्षदर्शी ही जान सकता है। रात-भर दो चिलमिलियों पर लेटे रहते। महान् ग्राचार्य होने पर खान-पान इतना साधारण कि देखने वाले पर वह प्रभाव डाले विना नहीं रहता। श्रम में वड़ी निप्ठा थी। वे वहुत वार कहते थे कि श्रम के ग्रभाव में ग्राज कल नए-नए रोग वढ़ रहे हैं। कोई साधु दुवंल होता तो वे उसे कहते दूर जंगल से भोली भर रेत लाग्रो, परिश्रम करो। शरीर का पसीना निकल जायेगा। ग्रधिक चिकना भोजन मत करो। इन दवाग्रों में क्या धरा है ? वे स्वयं वहुतं श्रम-शील थे। उनका स्वास्थ्य बहुत ही ग्रच्छा था। ग्रीपध पर उनकी ग्रास्था जैसे थी ही नहीं। वे साधारण काष्ठादि ग्रीपध से ही काम चला लेते। ज्वर होने पर लंघन कराते। चाय से तो पटती ही नहीं थी। उनके सामने दूसरे साधु चाय का नाम लेते ही सकुचाते थे।

य्राचार्यवर की इन विशेषतायों से में अत्यन्त प्रभावित हूँ। वे मेरे अणु-अणु में रम रही हैं। उन्होंने मुक्ते सदा अपनी करणाभरी दृष्टि से सींचा। इतना सींचा कि उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। मैंने कुछ भूलें भी की होंगी, पर वे उनका परिमार्जन करते गए। मुक्ते कभी दूर नहीं किया। यह कहना कठिन है कि मैं उनकी कितनी विशेषतायों का याकलन कर पाया हूँ। उनकी अनेक विशेषतायों का मेरे मन पर अमिट प्रभाव है। उन्हीं के प्रसाद की खुराक पाकर मेरा जीवन बना है। यह कहते हुए मुक्ते सात्विक गर्व का अनुभव होता है।"

निर्माण लिये ग्राये हो

मुनिश्री बच्छराजजी

कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये श्राये हो। गूढ़ कला जीवन की तुम पहिचान लिये श्राये हो।

लगता ऐसा वाहर से तुम, वाँध रहे जीवन को, पर फाँका भीतर तो पाया, खोल रहे वन्धन को, रिश्म-वन्ध से तुम जीवन के, स्थल को वाँध रहे हो, नियम-वन्ध से जग मानस को, जल को वाँध रहे हो,

> मुक्ति-दूत ! तुम बन्धन में परित्राण लिये आये हो। कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये आये हो।

निष्किय सुन्दरता को कृति में, स्थान दिया कव तुमने, सिक्य-जीवन-तत्त्वों पर ही, ध्यान दिया वस तुमने, ग्रा जाता सौन्दर्यं स्वयं जव, गौरव भर देते हो, वन की कली-कली में मधुमय, सौरभ भर देते हो,

> चित्रकार ! निज चित्रों में तुम प्राण लिये ग्राये हो। कलाकार ! इस घरती पर निर्माण लिये ग्राये हो।

भौतिक युग में आज मनुज, मनुजत्व गमा बैठा है, उठ पाये खुद कैसे जब निज सत्व गमा बैठा है, रावित-पुञ्ज! अब युग तेरा आलम्बन माँग रहा है, घरणी का कण-कण तेरा पद-चुम्बन माँग रहा है,

> विश्व-प्राण ! तुम संयम का श्राह्मान लिये श्राये हो। कलाकार ! इस घरती पर निर्माण लिये श्राये हो।

मानवता का नया मसीहा

श्री एन० एम० भुनभुनवाला

त्राज मानवता संकट में है। भौतिक उत्थान की इस उपग्रह-बेला में भी व्यक्ति-व्यक्ति त्रस्त है। विज्ञान के प्रखर प्रकाश में भी संसार विषथ हो गया है। शीत-युद्ध के रंगमंत्त पर शस्त्रीकरण का उच्छृंखल श्रभिनय काफी विक-राल हो उठा है। समर-देवता की भयानक जीभ विद्य को निगल जाने के लिए लपलपा रही है। तीन ग्ररव कण्ठों की ग्रात्तें वाणी ग्राज पल-पल चिकत होती हुई-सी निकल रही है। मानवता संकटापन्त है। शान्ति को खतरा है।

यह वैज्ञानिक युग का उपग्रह-काल है। वौद्धिकता की पराकाष्ठा है, मनुष्य के चरम विकास की भी पराकाष्ठा है। मानव-निर्मित उपग्रहों ने ईश्वर-निर्मित ग्रहों को विजित करने की चेष्टा की है। श्रन्तिरक्ष का विराट रहस्य श्राज यन्त्रों द्वारा मनुष्य की श्राँखों में उतारा जा रहा है। श्रून्यता का महावास मनुष्य के ज्ञान से चिह्नित हो रहा है। विज्ञान की इस महावेला में भी कहीं से भनभनाहट सुनाई पड़ रही है—मानवता मर रही है, शान्ति रो रही है।

मानवता श्रौर शान्ति की नीलामी

मनुष्य की सर्वतोमुखी भौतिक जागृति में सद्वुद्धि की रोशनी वुभती जा रही है। ज्ञान का मार्तण्ड भी अज्ञान से घिरा जा रहा है। प्रलय मचाने वाली शिवत से लिज्जत होकर भी मनुष्य को चैन नहीं। अपने अस्त्र-शस्त्र से अपना ही गला घोंटने को उद्धत विज्ञान-पुरुष मूढ़ता का महान् नाटक खेल रहा है। मनुष्य की दोनों मुहियों में मानवता और शान्ति की मासूम बुलबुलें छटपटा रही हैं। हर और से आवाज आ रही हैं—मानवता को वचाओ ! शान्ति को संभालो ! और मानवता तथा शान्ति की रक्षा के लिए चेहरे पर नक़ाव डालकर अनेक खलनायक विश्व-मंच पर अभिनय कर गये हैं। शीत-युद्ध के दुपट्टे में अणु और उद्जन वम छिपाये प्राची और प्रतीची के दो अभिनेता मैत्री के लिए हाथ मिलाते हैं। शान्ति और मानवता की सहमी आँखों में थोड़ी खुशी भाँकती है; किन्तु अपने-अपने घर आकर फिर मानवता और शान्ति की नीलामी शुरू हो जाती है और दुवले-पतले मानवों का महासागर चिल्ला उठता है—मानवता को मत लूटो ! शान्ति को नता मारो ! वाण्डुंग से लेकर वेलग्रेड तक वेचारे टूटे हुए लोग दौड़-घूप करते हैं। प्रस्ताव पर प्रस्ताव रखे जाते हैं। किन्तु अणु-परीक्षण का एक ही विस्फोट तटस्थता के अनुयायियों की घज्जी-घज्जी उड़ा डालता है।

प्राची और प्रतीची के ये दो सूत्रधार तीन अरव पुतलों के जीवन की सट्टेवाजी खुले श्राम खेलते हैं। कहीं इस द्यूत-क्रीड़ा का नक़ाव फाड़ न डाला जाये, इसलिए ये चिल्ला-चिल्लाकर वोलते हैं—शान्ति सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण । किन्तु, कहाँ है वह प्रयास, जो सम्मान्य शान्ति का मार्ग प्रशस्त करे, जो सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की भावना को जगा सके ! मानवता की इस दर्दसरी का मूल कहाँ है, कौन जाने ?

नये चिकित्सक का अन्वेषण

राजनीति के खिलाड़ी, चिकित्सा के नाम पर, कूटनीतिक सूचिका-रस-भरण ग्रवश्य कर सकते हैं, किन्तु सही रोग-निदान और तदनुकूल चिकित्सा तो कोई ग्रनुभवी चिकित्सक ही कर सकता है। कृष्ण, बुद्ध, ईसा, गांधी और मावर्स की चिकित्सा वीमार मानवता का रोग पहचान सकती है, किन्तु ग्राज उसी पद्धति का नवीन रूप लेकर किसी नये मसीहा की श्रावश्यकता है। महामारी के रूप में रोग की परिणति होने से पहले चिकित्सक का अन्वेषण ग्रावश्यक लगता है, नये चिकित्सक का।

प्राची और प्रतीची के दो माँभियों के हाथों में मानवता की भाग्य तरी उगमगाती हुई तट की और नहीं, मँभ-घार की ओर जा रही है। इन कूटनीतिक माँभियों से, वीमार मानवता की तरी, तट की ओर नहीं जा सकती। मान-वता की सुरक्षा भौतिक प्रगति नहीं कर सकती। तो, मानवता की आर्त्त पुकार पर प्राची और प्रतीची के गगन में दो नक्षत्र उदित हो ही गए आखिर। हाँ, मानवता की सही चिकित्सा के लिए दो मसीहा प्राची और प्रतीची में आविर्भूत हुए—आचार्य तुलसी और बुकमैन।

इन दोनों चिकित्सकों ने मानवता की दुखती हुई नसों पर उँगुली रखी। इनका निदान यही हुग्रा—मानवता के विनाश का एक ही कारण है: अनैतिकता; श्रौर इसकी उपयुक्त चिकित्सा है नैतिक जागृति।

नैतिकता के ये दो उद्गाता अपने-अपने क्षितिज पर चमके, खूब चमके । प्रतीची का बुकमैन शारीरिक रूप से अभी-अभी अस्त हो चुका है; किन्तु, संसार की अरवों आत्माओं में उस महापुरुष का शंखनाद प्रतिष्वनित हो रहा है और अरवों मस्तक आज भी उसकी स्मृति में श्रद्धावनत हैं।

श्रीर श्राचार्यश्री तुलसी; प्राची नभ-तटी का यह सार्वभौम तरुण भास्कर श्राज भी उद्दीप्त है। मानवता का यह नया मसीहा उन्हीं नक्षत्रों में से एक है, जिनमें बुद्ध, महावीर, कवीर, सूर, तुलसी, नानक, चैतन्य, श्ररविन्द, गांधी, विवेका-नन्द श्रीर रवीन्द्र का श्रक्षत प्रकाश श्राज भी विश्व को परमानन्द का लक्ष्य-विन्दु वतला रहा है। इस नये मसीहा ने निदान किया—मानवता क्यों पीड़ित है, शान्ति क्यों भयभीत है ? क्यों व्यक्ति विनाश की श्रोर वेग से दौड़ा जा रहा है ? इन सवों का एक ही निदान वतलाया है इसने—श्रनैतिकता श्रीर इससे उत्पन्न श्रचारित्रिकता; भौतिकता की उच्छृ खल प्रगति श्रीर इससे उत्पन्न श्रनाव्यात्मिकता, श्रसंयम श्रीर इससे उत्पन्न महत्त्वाकांक्षा का व्यामोह तथा उद्वेग।

चिकित्सा के लिए तीन श्रीपिधयाँ बतलाई, इस नैतिक भिष्ण शिरोमणि ने; नैतिकता, श्रध्यात्म श्रीर संयम। श्रीहंसा, सत्य, श्रपिरग्रह, श्रस्तेय श्रीर ब्रह्मचर्य का सरल श्रीर सुपाच्य पंचामृत 'श्रणुव्रत' के नाम से पीड़ित विश्व के गले में डालते हुए इस मानवता के जय-घोषक ने उद्घोषणा की—श्रणुव्रत-श्रान्दोलन एक नैतिक कान्ति है। इसका उद्देश्य है, मनुष्य का श्राध्यात्मिक सिंचन। श्राध्यात्मिक प्रगति मनुष्य की सर्वोच्च प्रगति ही नहीं, सर्वागीण प्रगति है। इस प्रगति का मूल कार्य है—चित्र की सुदृढ़ स्थापना तथा मैत्री द्वारा शान्ति की रक्षा। सभी प्रकार के स्वास्थ्य-लाभ के लिए संयम की श्रत्यधिक श्रावश्यकता है। इतना ही नहीं, संयम को उसने जीवन-साधना बतलाया श्रीर नैतिकता को जीवन कला।

उसने संयम से रचमात्र भी विलगाव को जीवन के लिए ग्रिभिशाप कहा ग्रीर ग्रादर्श उद्घोपित किया—संयम: खलु जीवनम् ।

युद्ध-देवता का तीसरा चरण

इस यान्त्रिक युग में मानवता श्रीर शान्ति का शत्रु युद्ध है। वीसवीं शताब्दी में दो दशाब्दियों का श्रन्तर देकर दो विद्य-युद्ध हो चुके हैं। भयंकर नर-संहार हुए हैं। सैनिक, श्रसैनिक तथा श्रवोध शिशु भी युद्ध-देवता की विकराल भट्टी में भोंक दिये गए। हीरोशिमा श्रीर नागासाकी विश्व-युद्ध के दितीय परिच्छेद के वे श्रमर श्राकर्षण हैं, जहाँ मानवता की छाती एटम यम के प्रहारों से चाक-चाक करदी गई श्रीर जापान के ये दो सुनहले पंख पल-भर में जला कर खाक कर दिये गये।

ग्राज भी वही स्थिति है, वही रंग। युद्ध-देवता का तीसरा चरण उठ चुका है। मानवता की गर्दन पूर्व-पिवम के दो 'क' की उंगिलियों के बीच में दवी पड़ी है। ग्रणु-परीक्षण, सामयिक चुनीतियाँ, ग्रन्तरिक्ष-प्रतियोगिता, शस्त्रीकरण ग्रादि शीत-युद्ध को पराकाण्ठा की ग्रोर ले जा रहे हैं। राष्ट्र-संघ-जैसा संघटन भी शीत-युद्ध की उप्ण-परिणित को रोक रखने में ग्रसमर्थ सिद्ध हो रहा है। संसार के सारे राजनीतिज्ञ मिलते हैं, शिखर-सम्मेलन करते हैं, गरम-गरम भाषण दे जाते हैं; किन्तु, ये दो 'क' ग्रपनी एक ही घुड़की से मानवता की रही-सही ग्राशा को घूल में मिला देते हैं।

निष्कपंतः, यही सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक प्रगति से शस्त्रीकरण को वल मिलता है ग्रीर सैद्धान्तिक नेतृत्व या क्षेत्र-विस्तार की भावना मनुष्य को रण-ग्रर्चना के लिए उद्धत करती है। मानवता तथा शान्ति की रक्षा के लिए एक ही उपाय है—निरस्त्रीकरण ग्रीर वह सम्भव है, व्यक्ति व्यक्ति के नैतिकीकरण से।

युद्ध का कारण

मानवता के इस नये मसीहा ग्राचार्य तुलसी ने युद्ध का एक ही कारण बतलाया है—ग्रनैतिकता के प्रमाद से ग्रानियन्त्रित दुराचारिता की महत्त्वाकांक्षा, उन्माद ग्रौर व्यामोह में पड़ कर, एक-दूसरे की सीमा से टकरा जाना चाहती है तथा संसार में ज्ञान के साथ-साथ मूढ़ता भी विकसित हुई है। यदि शान्ति की सुरक्षा करनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को पहले शान्ति की ग्रन्तमुंखी ग्रचंना करनी होगी। यदि मानवता की रक्षा करनी है तो सभी मानवों को सच्चे ग्रथं में मानव बनना होगा, ग्रासुरी प्रकृतियों का परित्याग करना होगा। निरस्त्रीकरण से भी सुन्दर समस्या का समाधान हृदय-परिवर्तन द्वारा, पारस्परिक सद्भावना तथा मैत्री से हो सकता है। निरस्त्रीकरण सामयिक भावुकता द्वारा भले ही युद्ध की ग्राशंका को टाल दे; किन्तु युद्ध की भावना का परित्याग तो पारस्परिक मैत्री द्वारा ही हो सकता है। सद्भावना विहोन निरस्त्रीकरण हाथ-पैर से भी युद्ध करा सकता है, जबिक सद्भावना ग्रणुशक्ति को पकड़े हुए हाथों को भी एक-दूसरे के उत्कर्ष में सहयोगी बना कर मानवता की रक्षा कर सकती है।

दूसरी श्रोर मानवता के इस प्रहरी ने मनुष्य-जीवन की सारी श्रनैतिक गतिविधियों का श्रध्ययन किया और मानवता की सही पीड़ा पहचानी। श्रप्रामाणिकता, मिलावट, श्रकारण हिंसा, सामान्य श्रसत्य, चारित्रिक निर्वलता, संग्रह एवं काम-पिपासा श्रादि को बढ़ावा देने वाली छोटी-छोटी श्रनैतिकताश्रों को भी खोज निकाला। इतना ही नहीं, इस मसीहा ने तो मनुष्य को कौन कहे, जानवरों तक की पीड़ा का भी श्रनुमान किया। श्रणुत्रतों के छोटे-छोटे वम हमारे जीवन में श्रणु-परीक्षण करती हुई श्रनैतिकता को बड़े ही स्नेहपूर्ण ढंग से नैतिकता में परिवर्तन कर देते हैं। इस मसीहा के शब्दकोष में कहीं भी 'विनाल' का शब्द नहीं है।

श्राधुनिक बुद्ध

यह तरुण तपस्वी समूची दुःखी मानवता को पुकार-पुकार कर एकत्र कर रहा है। इसकी पुकार पर मनुष्यों का विशाल समूह दौड़ रहा है और इस आधुनिक बुद्ध के चारों और ललचाई दृष्टि से खड़ा हो रहा है। इसकी पुकार सागर की प्रत्येक लहर पर छहर रही है, पर्वतों की वर्षीली चोटियों पर मचल रही है।

भौतिक प्रवाह से त्रस्त मनुष्यों के बीच उनका यह नया आराध्य बड़े ही प्यार से कहता है, "मुक्ते भीख दो, भाइयो ! मुक्ते अपने एक-एक दोष की भीख दो !"

तुम व्यक्ति को मिटा नहीं सकते ! तुम्हें समाज वन जाना है—एक बूँद और बूँदों के अगणित अस्तित्वों का संग्रह-सागर। वह एक बूँद भी अमर है, किन्तु सिन्धु वन कर।

श्रणु श्रीर विराट के मधुर सामंजस्य का यह महान् प्रणेता श्राज लोगों में श्रानन्द बांट रहा है।

श्रणु-परीक्षण का काल अभी भूत नहीं हो सका। सहारा की रेत के बाद अब उसके कूर चरण वायुमण्डल और भू-गर्भ में विचरण कर रहे हैं। मानवता का परीक्ष विनाश प्रारम्भ है; चाहे युद्ध द्वारा प्रत्यक्ष विनाश अभी दूर हो। किन्तु अणुव्रतों की श्राध्यात्मिक श्रणु-शक्तियों का परीक्षण अब समाप्त हो चुका है। वे जीवन के एक-एक दीप सिद्ध हो चुके हैं।

श्राज मानवता के इस मसीहा को प्रकाश फैलाते हुए पच्चीस वर्ष पूर्ण हुए। इसकी धवल-जयन्ती मनाई जा रही है। मैं साफ कह दूं—यह ग्राचार्यश्री तुलसी की धवल-जयन्ती नहीं; मानवता के भविष्य का रजत-समारोह है। गगन-मण्डल के जय-घोप, श्राचार्य तुलसी के लिए नहीं, श्राहंसा श्रीर सत्य की विजय का शंखनाद है। श्राचार्यश्री तुलसी को देख कर संसार को फिर एक वार विश्वास हो चला है—"मानवता श्रमर है, शान्ति श्रमिट है, सत्य की विजय होती हैं, श्रिहंसा परम धर्म है श्रीर मैत्री तथा सद्भावना का श्राधार ही सच्चा निरस्त्रीकरण है।"

युगधर्म-उन्नायक आचार्यश्री तुलसी

डा॰ ज्योतिप्रसाद जैन, एम॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, पी-एच॰ डी॰

श्रमण-परम्परा में साधु श्रीर श्रावक का संयोग मिण-कंचण संयोग है। साधु की शोभा श्रावक से है श्रीर श्रावक की साधु से। विना श्रावक हुए कोई साधु नहीं वन सकता। दूसरी श्रीर श्रावक को धर्म-साधन में, श्रपने नैतिक एवं श्रात्मिक विकास में साधु से ही निरन्तर प्रेरणा एवं पथ-प्रदर्शन मिलता है। साधु को लेकर ही श्रावक का ग्रधिकांश व्यवहार श्रीर धर्म-साधन चलता है। साधुश्रों के समीप धर्मोपदेश श्रवण करने से ही गृहस्थ की श्रावक संज्ञा सार्थक होती है। दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे के लिए श्रानिवार्य हैं तथा श्रमण-संघ के श्रविभाज्य श्रंग हैं। भगवान् महावीर ने साधु-साब्वी, श्रावक-श्राविका रूप जिस चतुर्विध श्रमण-संघ का संगठन किया था, उसके ये चारों ही श्रंग परस्पर में एक-दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी एक दूसरे के पूरक एवं धर्म-साधन में सहयोगी होते हैं। गृहस्थ (श्रावक-श्राविका) जीवन में धर्म के साथ-साथ अर्थ श्रीर काम पुरुपार्थों के साधन की भी मुख्यता होती है, जबिक त्यागी (साधु-साध्वी) का जीवन धर्म श्रीर मोश्र पुरुपार्थ इय-साधन के लिए होता है। श्रस्तु, धर्म-पुरुपार्थ ही साधु श्रीर गृहस्थ के सम्यन्धों की प्रधान कड़ी है। साधुवर्ग की सेवा-भितत, करना गृहस्थ का मुख्य दैनिक कर्तव्य है; तो गृहस्थों को धर्मो पदेश देना, उनका पथ-प्रदर्शन करना, उनमें धर्मभाव की वृद्धि करना श्रीर नैतिकता का संचार करना साधुवर्ग के धर्म का मुख्य श्रंग है।

यों तो श्रमण-परम्परा के सभी साधु उपर्युक्त प्रकार से प्रवर्तन करते हैं, किन्तु वर्तमान में द्वेताम्बर तेरापंथी साधु-संघ अपने नवम संघाचार्य श्री तुलसी गणी के नेतृत्व में जिस संगठन, व्यवस्था, उत्साह एवं लगन के साथ, श्रमण-ग्राचार-विचारों की प्रभावना कर रहा है, वह श्लाघनीय है। भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर ही जिस सूभ-वूभ के साय ग्राचार्यश्री तुलसीगणी ने देश में नैतिकता की वृद्धि के लिए ग्रपना ग्रणुवत-ग्रान्दोलन चलाया, उसकी प्रत्येक देश-प्रेमी एवं मानवता-प्रेमी व्यक्ति प्रशंसा करेगा। गत वारह वर्षों में इस अणुव्रत-म्रान्दोलन ने कुछ-न-कुछ प्रगति की ही है; किन्तु अपने उद्देश्य में वह कितना क्या सफल हुआ, यह कहना अभी कठिन है। ऐसे नैतिक आन्दोलनों का प्रभाव धीरे-धीरे और देर से होता है। वह तो एक वातावरण का निर्माण-मात्र कर देते हैं और जीवन के मुल्यों को नैति-कता के सिद्धान्तों पर ग्राधारित करने में प्रेरणा देते हैं। यही ऐसे ग्रान्दोलनों की सार्थकता है। श्रमणाचार्य तूलसी के संघ के सैकड़ों साध-साध्वियों द्वारा अपने-अपने सम्पर्क में आने वाले अनगिनत गृहस्य स्त्री-पुरुषों का नैतिक स्तर उठाने के लिए किये जाने वाले सतत प्रयत्न अवस्य ही युग की एक वड़ी माँग की पूर्ति करने में सहायक होंगे। अब से लगभग दो सी वर्ष पूर्व ग्राचार्य भीखणजी ने जुछ विवेकी शावकों की प्रेरणा से ही अपने सम्प्रदाय में एक सुधार-क्रान्ति की, जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत स्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। यह संघ तव से बानै:-बानै: विकसित होता एवं वल पकड़ता आ रहा है। किन्तु इस सम्प्रदाय की सीमित क्षमताओं का व्यापक एवं लोक-हितकारी उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जितना भरपुर एवं सफल उपयोग इसके वर्तमान याचार्य ने किया है और कर रहे हैं, वैसा किसी पूर्ववर्ती याचार्य ने नहीं किया। देश की नैतिकता में वृद्धि और श्रमण-संस्कृति की प्रभावना के लिए किये गए सत्प्रयत्नों के लिए युगधर्म-उन्नायक त्राचार्य तुलसी गणी को उनके त्राचार्यत्व के धवल-समारोह के अवसर पर जितना भी साधवाद दिया जाये, थोड़ा है।

संघीय प्रावारणा की दिशा में

मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुदर्शन'

जिस प्रकार ग्राजकल डायरी का स्थान साहित्य जगत् में महत्त्व पूर्ण वन गया है, उसी प्रकार पत्रों ने भी साहित्य क्षेत्र में ग्रपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए ग्राजकल लोग वड़े साहित्यकारों व महापुरुपों के पत्र वड़े चाव से पढ़ते हैं।

पत्र स्वाभाविकता से भरा रहता है, अतः उसमें अपनी विशेषता होती है। वह दूर वैठे व्यक्ति को सौहार्द के धागे में पिरोए रखता है। उसमें लेखक का निश्छल हृदय और उनके दूसरों के प्रति विचार वड़ी स्पष्टता से निकलते हैं, जिससे पाठक पर अनायास ही असर पड़े विना नहीं रहता।

तेरापंथ के आचार्यों में भी पत्र देने की परम्परा रही है, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। क्योंकि जैन साधु गृहस्थों के साथ व डाक द्वारा पत्र व्यवहार नहीं करते। इस कारण पत्र बहुत कम दिये जाते हैं। जो अत्यावश्यक पत्र संघ के साधु-साध्वियों को दिये जाते हैं, वे उसी स्थिति में दिये जाते हैं जवकि कोई संघ का साधु-साध्वी वहाँ तक पहुँचा सके।

श्राचार्य भिक्षु ने अपने संघ की साध्वियों को, अनुशासन के प्रश्न को लेकर पत्र दिये हैं, जिसमें हमें उस समय के संघ की स्थित का कुछ इतिहास मिलता है। तृतीय श्राचार्य श्रीमद् रायचन्दजी ने अपने भावी उत्तराधिकारी को पत्र दिया है जिसमें उनके (जयाचार्य के) प्रति बड़े मार्मिक उद्गार प्रगट हुए हैं। इस प्रकार श्राचार्यों ने अपने संघ के साधु-साध्वियों को विभिन्न परिस्थितियों में पत्र दिये हैं जो श्राज हमारे लिए इतिहास के अंग वन गये हैं।

तेरापंथ साधु समाज का विस्तार जितना आचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में हुआ, उतना पिछले आचार्यों के समय नहीं हुआ। इसलिए उनके दायित्वों का विस्तार भी हो गया। अनेक आन्तरिक कार्य उनको पत्रों द्वारा करने पड़ते हैं। इसलिए अन्य आचार्यों की अपेक्षा आचार्यश्री के पत्रों की संख्या अधिक है। उनके पत्रों में तेरापंथ की आन्तरिक स्थित का चित्रण पाठकों को मिलेगा। इसके अलावा साधु-साध्वियों के प्रति उनकी वत्सलता का सजीव भाव। इससे भी महत्त्वपूर्ण वात है उनके हृदय की आवाज कि वे किस प्रकार आज के जमाने में संघ को फला-फूला देखना चाहते हैं। उनका अदम्य उत्साह, कार्य करने की अजस्र धुन, विरोधों को सहने की अटूट शक्ति, देशाटन करने की प्रवल भावना, कर्तव्य-परायणता आदि अनेक हृदय को छूने वाली घटनाएं हैं।

श्राचार्यश्री को पदारूढ़ हुए पच्चीस वर्ष सम्पन्न हो गये हैं। इस दीर्घ श्रवधि में उन्होंने साधु-साध्वियों को श्रनेक पत्र दिये हैं। उनमें सर्व प्रथम सती छोगांजी को दिया हुग्रा पत्र है, जो उन्होंने पदासीन होते हुए ही लिखा था।

सती छोगांजी अष्टम आचार्य कालूगणी की संसार पक्षीय माता थीं। उसने अपने पुत्र कालू के साथ ही दीक्षा ली थी। वृद्धावस्था के कारण उनसे चला नहीं जाता इसलिए वे कई वर्षों से वीदासर में स्थिरवास किये हुए थीं। कालू-गणी का स्वर्गवास सं० १६६३ भाद्रव शुक्ला ६ को हुआ। भाद्रव शुक्ला ६ को वाईस वर्ष की अवस्था में आचार्यश्री तुलसी पदासीन हुए। चात्मिस के बाद साव्वियों के एक सिघाड़े के साथ छोगांजी को आचार्यश्री ने एक पत्र लिखकर भेजा। भ

ॐ नमः !

छोगाँजी सूँ घणी-घणी सुखसाता वंचै। ये चित्त में घणी-घणी समाधि राखज्यो और अठै सूँ सत्याँ चानाँजी ग्रादी

१ प्राचारंत्री ने प्रधिकांश पत्र मारवाड़ी में ही लिखे थे।

ठाणा ५ वर्ठ भेज्या छै सो वह सुखसाता का समाचार सारा ही कहसी और वड़ा म्हाराज साहिव महा भाग्यवान प्रवल प्रतापी देवलोक पधार गया सो निजोरी वात है। काल आगै कोई को जोर चालें नहीं तीर्थंकर देव नै पिण काल तो छोड़ें नहीं इम विचार करी ने चित्त मैं समाधि विशेष राखणी चाही जै। वाकी जिम कालूगणीराज के आप माता छा तिम म्हाँरे पिण माता तुल्य छो जिण सूँ कोई वात को विचार करी ज्यो मती और म्हाँरा पिण दर्शन देवण रा भाव वेगा ही है। मेवाड़ देश में चोमासा दोय हुवा तो पिण गामाँ मैं विशेष विचरणो हुवों निंह तिण सूँ अठै विचरवा की अवार जरूरत है तो पिण वर्ठ दर्शन देणा जरूरी समभकर द्रव्य, क्षेत्र काल-भाव देखकर दर्शन वेगा ही देवारा भाव है। पिण दूर को काम है। आणो वंत सूँ होसी। तिण सूँ पहली सत्याँन मेल्या छै सो जाणीज्यो। और तपस्या शरीर की शक्ति देख-देख कर करीज्यो और चित्त समाधि में घणो राखज्यो। सं० १६६३ मृगशिर विद २ सोमवार।

मेवाड़ में तथा मारवाड़ में विहरमाण साधु सितयाँ मूँ यथायोग वंचै। श्रवकी वार श्रठीन नहीं वोलाया तिण मूँ साधु सत्याँ के दिल में खासी ग्राइ हुवेला। थाँरी काँइ वात म्हारे भी दिल में श्रावे है। पर जियाँ श्रवसर हुवे वियाँ ही करणो पड़े। वाकी वठे रहकर भी शासन को काम करो हो श्राही म्हारी ही सेवा है। श्रवकी वार साधु-सत्याँ म्हारी दृष्टि देखकर सार्वजिनक प्रचार में केइ जग्याँ श्राछी मिहनत करी, इं वात की मने प्रसन्नता है। सार्रां ने ही चाहिजें कि श्रापणी हद में रहता हुवां धमंं को व्यापक प्रचार हुवें। धमंं एक जाति विशेष में वंध्यो नहीं रह सके है। मेवाड़ सार्वजिनक प्रचार को श्राछो क्षेत्र है सो पूरी मिहनत हुणी चाहिजें। श्रावका ने भी पूरी चेष्टा करनी चाहिजें। सारा ही संत सत्याँ श्राछी तरह सूँ श्रानन्द में रहीज्यो। श्रठे घणो श्रानन्द छै। शेप समाचार शिष्य मिठालाल केवेला। वि० संवत् २००६ फा० व० १० सरदारशहर।

तुलसी गणपति नवमाचार्य

सीराष्ट्र मै विहरमाण चन्दनमुनि सूँ वंदना तथा सुखसाता बंचै। सौराष्ट्र मै श्राप श्राछो उपकार कर रह्या हो, प्रसन्नता की वात है। इधर मै श्रापको स्वास्थ्य कुछ कमजोर सुण्यो तथा रात मैं नींद कम श्रावै इसी सुणी तिण सूँ कुछ विचार हुयो। देशान्तर मैं विचरणे वाला साधुवाँ को शरीर ठीक रेणे सूँ म्हारे भी दिल मै तसल्ली रेवे। काम भी श्राछो हुवै। वाकी श्रापके शरीर नै वो देश नहीं माने तो श्राप कहवा दीज्यो मैं विचार लेवाँगा। शिष्य पूनम, शिष्य उगम श्रादि सर्व संता सूँ भी सुखसाता वंचै। सारा ही संत घणी चित्त समाधि सूँ रहीज्यो। तन मन सूँ घणे राजी हेत सूँ काठियावाड़ में मिहनत करज्यो, उपकार हो तो लखावै है। सारा ही संता की मिहनत पर म्हारो चित्त प्रसन्न है। श्रठै सूँ कानमलजी स्वामी तथा रूँपाजी, गुलावाँजी ने भेज्या है। श्रठै की सुखसाता का सारा ही समाचार कहसी। इधर मैं म्हारे त्रिवार्षिक देशाटन सै शासन को श्रच्छो उद्योत हुयो है सो जाणसी। सं० २००८ पो० व० ८ भादरा।

तुलसी गणपति नवमाचार्य

जेष्ठ सहोदर चम्पालालजी स्वामी, वदनाँजी तथा लाडाँजी सूँ यथायोग्य वंदनाँ मुखसाता वंचै। ग्रपरंच महै ग्राज पौणी दस वज्याँ ग्रासरै घणी मुखसाता सहीत फूलासर पहुँच्या सवारे ग्रठै सूं विहार कर के ग्रागै जावण रा भाव है ग्रीर वदनाँजी के ग्रवै ठीक ही हुवेला। तरतर कमजोरी मिटकर शक्ति ग्रावेला। ग्राप तीनाँ के इंयाँ लारे रेहणै को सायत पहिलो ही मोको है, घणो ग्राछो संजोग मिल्यो है। माता नै संजम को स्हाज देवणो ग्रो एक पुत्र-पुत्री के वास्ते उन्हण होने को मोको है। मने पिण इंवात को घणो हर्ष है। ग्रवै वदनाँजी के जल्दी ठीक हुणै सूँ विहार करके ग्राइज्यो। घणी जल्दी करीज्यो मती, कारण रहणो तो हो हो गयो। घणी-घणी चित्त समाधि राखीज्यो। वदनाँजी के समाधि हुणै सूँ सघलाँ के चित्त में घणी समाधि हुवै। ग्रौर सर्व संत सत्याँ सूँ यथायोग्य वंदनाँ मुखसाता वचैं। सं० २००२ फा० विद १२ फूलासर।

नुलसी गणपति

२०७

मंत्री मुनि तेरापंथ संघ के सर्व सम्मान्य व्यक्ति थे। उन्होंने पाँच आचार्यों का जीवनकाल देखा, वे सभी के कृपापात्र रहे। ग्राचार्यश्री तुलसी ने इनको मंत्री की उपाधि से विभूषित किया। यह तेरापंथ संघ में पहला ग्रवसर था कि किसी मुनि को मंत्री की उपाधि मिली हो। वे ग्रपने जीवन में सदा ही ग्राचार्यों के साथ रहे। पहली वार शारीरिक ग्रस्वस्थता के कारण उनको वीदासर में रहना पड़ा। तव लाडनूं में ग्राचार्यश्री ने उनको पहला पत्र संस्कृत में लिखकर दिया था, उसका हिन्दी ग्रनुवाद इस प्रकार है:

मंत्री मुने ! पुन:-पुनः वंदना और वार-वार सुख पृच्छा। इन समाचारों को सुनकर मुभे वड़ा खेद हुआ कि आपका शरीर पहले की तरह अस्वस्थ ही है। खेद ! जिस प्रकार आपका शरीर जरा जीणं हो गया, क्या इस दुनिया की श्रीषधियां भी जीणं हो गई? क्या सभी प्रकार की चिकित्साएं संदिग्ध हो गई? जिससे आपका शरीर श्रभी भी ज्याधि- ग्रस्त हो रहा है। में मानता हूँ कि आपका शरीर जितना रोग से पीड़ित नहीं है उतना मुभसे दूर रहने के कारण है। ऐसा में विश्वास करता हूँ। यह मेरी कल्पना सही है। किन्तु यह शरीर तो समय आने पर मुभसे मिलने पर स्वयमेव स्वस्थ हो जायेगा, ऐसा लगता है।

श्राप इस श्रन्तराय काल में शान्त चित्त होकर रहें। क्योंकि यह मैं निश्चित मानता हूँ कि "श्राप मेरे से कोई दूर नहीं हैं श्रौर न मैं श्रापसे दूर हूँ।" इन मेरे वाक्यों को बार-बार स्मरण रखते हुए श्रपने श्रन्तः करण को शान्त रखें। श्रपना मिलन शीध्र ही होने की सम्भावना है।

यहाँ समस्त संघ पूर्णतया कुशल है वैसे ही वहाँ होगा। सं० २००५ पीप कृष्णा ५, लाडनूं।

तुलसी गणपति नवमाचार्य

तुम मानव!

मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल'

तुम मानव हो देवत्व तुम्हारे चरणों में लुटता है लोग तुम्हारे में देवत्व की कल्पना कर रहे हैं पर तुम मानव हो श्रीर मानव ही रहना चाहते हो क्योंकि

देवत्व विलासिता का रूपक है और मानव पुरुषार्थ का । पुरुषार्थ में तुम्हारा विश्वास है, इसीलिए तुम मानव रहना चाहते हो ।

इस युग के प्रथम व्यक्ति

श्री गिल्लूमल बजाज श्रध्यक्ष, श्रणुवत समिति, कानपुर

यह कोई शारवत तय्य नहीं कि भौतिकता अनैतिकता का आश्रय लेकर ही चले, किन्तु जब मानव दृष्टि-पथ में निःश्रेयम् हो ही नहीं और वह उसकी आवश्यकता भी स्वीकार न करना चाहे तो उस उपेक्षित आध्यात्मिकता में भौतिकता को अनैतिकता की भूमि पर खड़े होने से रोक देने की शक्ति ही कहाँ से आयेगी। यह एक नियम-सा है कि भौतिक उत्थान आध्यात्मिकता को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और इसीलिए यह स्वीकार किया जाता है कि भौतिकता अनै-तिकता को भूमि पर खड़ी होती है।

जब हम अपने राष्ट्र पर दृष्टि डालते हैं और यह देखते हैं कि हमें भयंकर अनैतिकता के वातावरण में से होकर चलना पड़ रहा है, तब हमें आश्चर्य होता है और हम यह सोचने के लिए वाध्य हो जाते हैं कि यह सम्भव कैसे हुआ; क्योंकि हमें स्वतन्त्र करने का श्रेय सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित हमारे नैतिक आन्दोलन को है। स्वतन्त्र हम हुए नैतिकता के बल पर और स्वतन्त्रता-जन्य सुखोपभोग के लिए हम आश्रय ने रहे हैं—अनैतिकता का; यह आश्चर्य ही तो है!

ऐसा विपरीत परिणाम नयों ? श्रीर इस विपरीतावस्था में होने वाले राष्ट्रोत्थान का प्रयास क्या हमारी वास्त-विक मुख-समृद्धि की सृष्टि कर सकेगा; यह भी एक प्रश्न है श्रीर जिसे हम राष्ट्र-निर्माण की संज्ञा दे रहे हैं क्या सच-मुच में इस प्रकार का राष्ट्र-निर्माण वस्तुतः हमारे लिए लाभप्रद है; इस पर भी हमें सोचना होगा।

राष्ट्र निर्माण और नैतिकता

राष्ट्र किसी विशेष स्थल के अन्योन्याश्रित निवासियों के उस समूह को कहते हैं जो अपने सदस्यों की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक विचारधाराओं को एक साथ, एक ही दिशा में प्रवाहित करता है और जो सम्बन्धित सदस्यों के वैयिक्तिक स्वायों को सामूहिक स्वार्थ का पूरक बना देता है। इसीलिए राष्ट्र-निर्माण का वास्तिवक अर्थ है, राष्ट्र के नाग-रिकों के चित्र को उस साँचे में ढालना, जो सम्बन्धित समुदाय के स्वार्थ की पूर्ति करने वाला हो। यदि ऐसा प्रयास नहीं हो रहा तो नामपट्ट चाहे जो लगा दिया जाये, किन्तु वास्तिवकता तो यह है कि उस प्रयास को राष्ट्र-निर्माण का नाम देना, राष्ट्र को धोका देना है।

निःसन्देह बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है, बाँध और नहरें ग्रस्तित्व में ग्रा रहे हैं, विजली का प्रसार हो रहा है; किन्तु क्या इसीसे राष्ट्र-निर्माण हो जायेगा ? क्या इसीसे हमारे देश में घी ग्रीर दूध की निदयाँ वहने लगेंगी ? सत्य तो यह है कि राष्ट्र-निर्माण की दिशा में सबसे पहले नागरिकों के चरित्र-निर्माण की ग्रावश्यकता है।

प्राप्य एवं संग्रह में एक अन्तर है, यह नागरिकों को मालूम होना चाहिए। अधिकार का ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है, नागरिक को कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र की चाहे जो भी इमारत खड़ी की जाये, यह स्थायी नहीं होती। जिस राष्ट्र का नागरिक अपने कर्तव्य और अधिकार, अपने प्राप्य और देय के अन्तर को ईमान-दारी से स्वीकार नहीं करता, वह राष्ट्र जियेगा कैसे?

राष्ट्रीयता का प्राण है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा । राष्ट्र-निष्ठा का अर्थ है, उसके निवासियों के कल्याण की भावना ।

राष्ट्रहित-साधन नागरिकों की सुख-समृद्धि के लिए किये जाने वाले प्रयास का नाम है। हम वर्तमान काल को राष्ट्र-निर्माणकाल की संज्ञा देते हैं; अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम राष्ट्र-निर्माणात्मक अपने कार्यों पर एक दृष्टि डाल लें और यह देख लें कि हम कितने पानी में हैं। इस सम्वन्घ में हमें दो वातों की विवेचना करनी होगी। एक तो यह कि क्या हम सचमुच राष्ट्र-निर्माण कर रहे हैं और दूसरी यह कि क्या हमारा प्रयास स्थायी परिणाम का जनक होगा।

नैतिकता व ग्रनैतिकता का सम्बन्ध

हमारी पंचवर्षीय योजनाएं निःसन्देह देश के श्रार्थिक स्तर को उठाने वाली हैं; किन्तु हम यह कैसे समभें कि योजनाश्रों द्वारा राष्ट्र का उच्चीकृत स्तर देश में सुख-शान्ति की सृष्टि करेगा श्रौर यदि सुख-शान्ति के हमें दर्शन भी हुए तो इसका क्या भरोसा कि हम उसे पकड़ कर रख सकेंगे।

समृद्ध नागरिक का नैतिक स्तर उच्च ही होगा, यह कहना स्वयं अपने को अम में डालना है। वास्तविकता तो यह है कि नैतिकता-अनैतिकता का सम्बन्ध घन अथवा दरिद्रता से विल्कुल नहीं। यदि अनैतिकता का प्रसार अवरुद्ध नहीं हुआ तो वह बढ़ेगी और उसका बढ़ना क्या होगा, कहाँ तक होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हीन चरित्र के नागरिक से राष्ट्रोत्थान की आज्ञा करना बुद्धिमानी की बात नहीं; क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। राष्ट्र को वेच सकता है, राष्ट्र की इज्जत को गिरवी रख सकता है।

राष्ट्र-निर्माणार्थं आवश्यक है कि उसमें नैतिक वल उत्पन्न किया जाये। राष्ट्रोत्थान तभी सम्भव होगा, जब नागिरक का नैतिक उत्थान होगा, जब नागिरक अपना कर्तव्या समभता होगा और उसका पालन करता होगा। जब नागिरिक अपने कर्तव्यों और दूसरे के अधिकारों की रक्षा को अपना धर्म मानता है, तभी राष्ट्र का वास्तविक उत्थान होता है और वह उत्थान उत्कर्षोन्मूख रहता है।

गिरती हुई नैतिकता को रुकने की सुविधा मिलना कठिन हो जाता है। दूर न जाकर हमें अपने पर ही एक दृष्टि डालनी होगी। यह एक तथ्य है कि स्वतन्त्र होने के पश्चात् आर्थिक दृष्टि से देश कुछ ऊपर उठा है, किन्तु साथ ही यह एक विचित्र-सी वात हुई कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र हीन ही होता चला गया है। आखिर ऐसा क्यों?

हम ऊपर कह चुके हैं कि हम नैतिकतापूर्ण राजनैतिक आन्दोलन की सीढ़ी पर चढ़ कर स्वतन्त्रता के मन्दिर तक पहुँच सके हैं। तब हमारा चिरत्र आज हीन क्यों है? कारण केवल इतना है कि स्वतन्त्र होने के पश्चात् स्वतन्त्रता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसको नैतिकता का सिंहासन देना हम आवश्यक नहीं मान सके। हमने सुख-समृद्धि के लिए तो वास्तविक प्रयास जारी रखा, किन्तु मार्ग-भ्रष्ट हो गये; अतः फल विपरीत हुआ। सुख-समृद्धि का युग तो चलता ही रहा, किन्तु नैतिकता का युग समाप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि सुख-समृद्धि में न्यूनता नहीं आई, किन्तु शक्ति नष्ट होना प्रारम्भ हो गई। हमको अपनी-अपनी पड़ गई। हमने कर्तव्य का पल्ला तो छोड़ दिया, किन्तु अधिकारों की मांग करने में एक-दूसरे को पीछे धकेल कर आगे वढ़ने के प्रयास में जुट गए। विवेक को चालाकी ने पराजित कर दिया। कर्तव्य-भावना को अवसरवादिता ने रौंद डाला।

इस वातावरण में हम राप्ट्र-निर्माण कर रहे हैं। यह हम जानते हैं कि राप्ट्र-निर्माताओं की कर्तव्य-भावना सन्देह से परे है; किन्तु जिन ईटों से भवन खड़ा हो रहा है, वे कच्ची हैं, घटिया किस्म की हैं। तब पक्का ग्रीर मजबूत भवन खड़ा कैसे होगा ?

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नैतिकता की अपरिहार्यता को ठीक-ठीक समभते थे, अतः उसको उन्होंने अपने आन्दोलन का आधार बनाये रखा। महात्माजी के पश्चात् उनके सिद्धान्त को यथावत् समभते वाली और उनको कार्यान्वित करने वाली देश में केवल दो विभूतियाँ रह गईं: एक तो आचार्य विनोवा भावे और दूसरे आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी की विशेषता यह है कि उन्होंने देश में नैतिकता की स्थापना को ही अपने जीवन का लक्ष्य घोषित किया और अपनी घोषणा को सत्य एवं फलवती सिद्ध करने के लिए उन्होंने अणुवत-आन्दोलन का प्रवर्तन कया।

श्रणुवती के काम्य

त्रणुव्वत-त्रान्दोलन चरित्र-निर्माण का आन्दोलन है, राष्ट्र-निर्माण का आन्दोलन है, मानव-मात्र के कल्याण-साधन का आन्दोलन है। इस आन्दोलन को देश, काल और पात्र की सीमाओं से परिवेष्टित नहीं किया जा सकता। यह मनुष्यमात्र के कल्याण का मार्ग-निर्माण करने वाला प्रयास है और कहा तो यह भी जा सकता है कि प्राणी-मात्र के मुख और शान्ति अणुव्रती के काम्य हैं।

त्राचार्य तुलसी जैन श्वेताम्वर तेरापंथ के निर्देशक, नियामक व नवम प्राचार्य हैं ग्रीर उनका स्थान प्रपने ग्रनु-यायियों में इतना उच्च है कि शायद ही किसी ग्रन्य सम्प्रदाय के ग्राचार्य का ग्रासन उसकी समता कर सके, किन्तु फिर भी ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन पर साम्प्रदायिकता की किसी प्रकार की छाप नहीं। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का क्षेत्र सभी मनुष्यों का स्वागत करता है। वे चाहे किसी भी देश, समाज, जाति, वर्ण ग्रथवा सम्प्रदाय के हों। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन साम्प्र-दायिक मान्यताग्रों पर न तो ग्राघात करता है ग्रीर न उन्हें वढ़ावा देता है। किन्तु मानव-धर्म को प्रमुखता देने का प्रयास करता है ग्रीर उसको मान्यता दिलवाने का प्रयत्न करना ही ग्रणुव्रत-प्रान्दोलन का एकमात्र उद्देश्य है।

त्राचार्यश्री तुलसी तेरापंथ के नवम आचार्य हैं; अतः जो तेरापंथ की मान्यताओं से परिचित नहीं और जिसकी याचार्यश्री के दर्शन नहीं मिले, वह यही समभेगा कि इतने सामान्य व्यक्ति का वैभव स्पृहणीय होगा, उनकी सुविधाएं असीम होंगी। किन्तु वात इसके सर्वथा विपरीत है। उनके परिवार नहीं, घर नहीं, सम्पत्ति नहीं, मठ नहीं, कोई स्थायी निवास नहीं, किसी सवारी पर चलते नहीं, किसी प्रकार की कोई सामग्री पास रखते नहीं; क्वेत परिधान, कुछ ग्रावश्यक पुस्तकें और काष्ठपात्र को छोड़कर। भिक्षान्त पर जीवन-यापन और जीवन का लक्ष्य मनुष्यमात्र का कल्याण। ग्रातिथ्य-सत्कार स्वीकार करना उनकी परम्परा के विपरीत है। ग्राचार्यत्व के ग्रतिरिक्त किसी पद को स्वीकार करना उनकी धार्मिक मान्यताओं के श्रनुकूल नहीं। वे इतने निःस्पृह श्रीर इतने निष्काम हैं।

यदि ऐसे शुद्ध चरित्र का व्यक्ति हमसे शुद्ध चरित्र की श्राकांक्षा करता है, तो वह स्वाभाविक है श्रीर उसका प्रभाव पड़ना हमारे ऊपर श्रनिवार्य भी है। श्रणुत्रती से श्रणुत्रत-श्रान्दोलन के प्रवर्तक न तो सम्मान चाहते हैं श्रीर न बदले में किसी कामना की पूर्ति की श्राकांक्षा ही रखते हैं। उनकी तो हमसे केवल इतनी ही माँग है कि हम श्रपने चरित्र को निष्कलंक रखें श्रीर वास्तविक मनुष्य वनने का प्रयास करें।

श्राचार्यथी श्रमण-संस्कृति के वर्तमान तपोधन प्रतिनिधि हैं। उनकी प्रवृत्ति जन्मना वैराग्यमूलक है। श्राचार्यश्री का व्यक्तित्व इतना महान् सिद्ध हुग्रा कि वह तेरापंथ के घेरे में न समा सका ग्रीर ग्राज ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन-प्रवर्तक के रूप में हम उन्हें युग-स्रप्टा मनीपियों में प्रमुख स्थान ग्रधिकृत किये पा रहे हैं।

श्राच्यात्मिक वातावरण की सृष्टि ऐसे ही गृहत्यागी महात्माश्रों के द्वारा होती श्राई है। भगवान् बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, ईसा इत्यादि जितने भी श्राच्यात्मिकता का सन्देश देने वाले विश्व में हुए हैं, सब इसी श्रेणी के थे। उनकी निःस्पृहंता, उनकी श्राकंचनता ही में वह शक्ति थी कि मनुष्य को उनकी वात सुनने के लिए बाघ्य होना पड़ा है। श्राचार्य तुलसी उसी परम्परा के हैं। इसीलिए श्रणुवत-श्रान्दोलन की सफलता श्रसंदिग्ध है श्रीर सबसे बड़ी वात तो यह है कि मनुष्य को श्राज इसी सन्देश की सबसे श्रीयक श्रावश्यकता है।

स्वर्ण तभी युद्ध होता है, जब वह अग्नि में तपा लिया जाता है। जितना जल जाता है, वह विकार होता है और जो शेप रहता है, वहीं सोना है। गुणगान ही यथेप्ट नहीं होता, गुणों को कसौटी पर कसना भी जरूरी होता है। अणुव्रत-आन्दोलन पर हम जितना विश्वास करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आवश्यकता से अधिक हो।

सयसे पहले तो हमें यह देख लेना आवश्यक है कि आन्दोलन-प्रवर्तक अपने आन्दोलन के द्वारा किस उद्देश्य-प्राप्ति के इच्छुक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने वैयक्तिक, पारिवारिक अयवा अन्य किसी संकुचित स्वार्थ सिद्धि के लिए आन्दोलन केवल सीड़ी का काम दे रहा हो। यदि ऐसी परिस्थिति आन्दोलन को जन्म देने वाली होती है तो कर्णधार कर्णधार न सिद्ध होकर अपने अनुयायियों को बीच धार में डुवाने वाला होता है। वह अपने अनुयायियों की निष्ठा का दुरुपयोग करता है श्रीर जब वह देखता है कि उसकी श्रान्तरिक लिप्सा-पूर्ति की क्षमता श्रनुयायियों की तपस्या ने उसमें उत्पन्न कर दी है तो वह उन्हें ठीक उसी तरह पीछे छोड़ जाता है, जिस तरह किसी भवन की सीढ़ियों को एक-एक कर छोड़ता हुश्रा कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है।

ग्राचार्यश्री की ग्रोर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हम उन्हें संसार-त्यागी के रूप में पाते हैं। जब वे ग्रपना स्थायों निवास-स्थान नहीं बनाते, किसी पद को स्वीकार नहीं करते, घन को छूते भी नहीं, ग्रपने पास कुछ भौतिक ऐरवर्य रखते ही नहीं; तब उनकी कोई ऐसी भौतिक कामना हो ही कैसे सकती है जिसे वे ग्रान्दोलन के बल पर पूरी करना चाहते हों। हाँ, उनकी कामना है ग्रौर वह यही है कि मानव ग्राष्यात्मिक बने। उसका चरित्र शुद्ध हो ग्रौर उसका कल्याण हो। यह ग्रवस्था ऐसी है जो हमें ग्राश्वस्त करती है, विश्वास दिलाती है ग्रौर भयमुक्त करती है।

इस युग में राष्ट्र के प्रत्येक अंग में अर्नेतिकता घर कर गई है जिसे सभी देखते हैं, अनुभव करते हैं; किन्तु आचार्यश्री तुलसी इस युग के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने उन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया है और वह अणुव्रत-आन्दोलन के रूप में क्रियान्वित हुआ।

यह म्रान्दोलन भ्रपने ढंग का एकाकी है; क्योंकि इसमें न तो उपासना-पद्धति पर जोर दिया जाता है भीर न किसी प्रकार का कोई वचन ही लिया जाता है। वह तो केवल भ्रात्म-शुद्धि की माँग करता है।

नारियों से, विद्यार्थियों से, सरकारी कर्मचारियों से, व्यापारियों से ग्रीर सभी ग्रन्य नागरिकों से ग्रान्दोलन की माँग उनकी परिस्थितियों के ग्रनुसार है। ग्राचार्यश्री तुलसी चाहते हैं कि राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग ग्रादर्श हो, उच्च हो, कर्तव्यपालक हो। यदि यह हो गया तो देश का कल्याण होगा, इसमें सन्देह नहीं।

नहीं मक्त भी, किन्तु विभक्त भी

मुनिश्री मानमलजी (बीदासर)

जन-जागृति के स्रमर प्रणेता है तेरा शतशः स्रभिनन्दन, नहीं भक्त भी, किन्तु विभक्त भी करते हैं तेरा स्रभिनन्दन।

भूम रहे थे जग के चेतन जिन भौतिक स्वासों को पाने, उल में थे सूने भावों में जग की चापों को अपनाने, आ तुमने तब घोर ध्रमा में जीवन की ज्योति दे डाली, मानव डग भरता है अब तो पाने क्षितिज पार की लाली, चीहड़ पथ सुपमा से पूरित, हुआ आज सब टूटे वन्धन, जन-जागृति के अमर प्रणेता है तेरा शतशः अभिनन्दन।

श्रण से हो श्रारम्भ पूर्ण तक है सबको ही बढ़ते जाना, इसीलिए तो श्रणुक्रतों का सुना रहा तू गीत सुहाना, पुलकित हो नैतिकता युग-युग मानवता की हो श्रगवानी, जीवन मधुरिम घड़ियाँ ले, गढ़ जाये श्रपनी मधुर कहानी, तुम तो स्थितप्रज तुम्हारे लिए एक है पावक-चन्दन, जन-जागृति के श्रमर प्रणेता है तेरा धतदाः श्रभिनन्दन।

व्यक्तित्व-दुर्शन

श्री नथमल कठौतिया उपमन्त्री, जैन क्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता

मूर्तिकार की कलाकृति में सजावता एवं लालित्य तभी आता है जविक उसे उपयुक्त शिला-खण्ड प्राप्त हो। माली की कला-दक्षता का सही प्रस्फुटन तभी हो सकता है जविक उसे उर्वर भूमि उपलब्य हो, साहित्यकार की लेखनी में रस-संचार तभी हो पाता है, जब कि उसे भावनानुकूल विषय सुलभ हो। यद्यपि मूर्ति की सद्य:सजीवता एवं सौन्दर्य-सुघड़ता का श्रेय मूर्तिकार को, वाटिका की सुरम्य रमणीयता का श्रेय माली को एवं साहित्य की रस स्निग्ध आनन्दमयी कृति का श्रेय साहित्यकार को मिलता है; यह स्वाभाविक है। परन्तु कलाकृति के पृष्ठाधार को परिष्कृत व परिमाजित करने वाले उस मूक सूत्रधार का एवं कलाकृति व कलाभिव्यक्ति के चरम-विकास में अन्य सभी सहयोगी माध्यमों का भी अपना विशेष महत्त्व है, किन्तु उनका मूल्यांकन व उनके प्रति वास्तविक आभार-प्रदर्शन तो वह कलाकार ही कर पाता है, जिसको इन सबके सहयोग एवं वल पर वांछित सफलता का श्रेय मिला हो।

सर्वसाघारण जन तो उन मूक व मुखर सभी उपादानों के प्रति श्रद्धा-प्रदर्शन का केवल प्रयास मात्र ही कर पाते हैं। प्रस्तुत लेख भी एक ऐसा ही प्रयास है। श्राचार्यश्री तुलसी वर्तमान युग की एक श्रनुपम कृति हैं श्रीर उसके कला-कार हैं महामानव श्रप्टमाचार्य श्री कालूगणीराज; जिनकी श्रनुपम व श्रनोखी सूभ-वूभ, कमेंठ कर्तव्य-निष्ठा व बहुमुखी विकास प्रतिभा के फलस्वरूप विश्व को एक श्रमूल्य रत्न, एक ज्वलन्त प्रतिभा प्राप्त हुई। जिसके पुनीत प्रकाश में श्रमित विश्व श्रपना पथ-प्रदर्शन पाता है। गौरव एवं गरिमामयी इस भेंट के लिए विश्व इस मूर्घन्य कलाकार का चिर ऋणी रहेगा, इसमें सन्देह नहीं। वर्चस्वी कलाकार श्री कालूगणी के उपर्युक्त अप्रतिम कर्तृत्व में उनके सेवाभावी शिष्य मुनिश्री चम्पालालजी (भाईजी महाराज) का भी उल्लेखनीय योगदान हुग्रा। वस्तुतः ऐसा सौभाग्य किसी विरले जन को ही मिल पाता है। मुनिश्री श्राचार्यप्रवर के वरद हस्त हैं, इस हेतु श्राचार्यश्री के कम-विकास में उनका पूरा-पूरा योगदान रहा है, जो स्वाभाविक है।

मुनिश्री की दीक्षा स्वर्गीय श्राचार्यश्री कालूगणीराज के करकमलों द्वारा चूरू वि० सं० १६ द में सम्पन्त हुई थी। उनकी श्रपनी दीक्षा हो जाने के लगभग डेढ़ वर्ष परचात् श्रापका व्यान श्रपने श्रनुज श्राचार्यश्री तुलसी की विशेष-ताग्रों व विलक्षणताग्रों की श्रोर श्राकपित हुया। श्रनुज के श्रंक-विशेषों में उन्हें महापुरुपोचित लक्षण दृष्टि-गोचर हुए। इस प्रकार श्राकृत-विशेष में प्रच्छत्न किसी महान् व्यवितत्व का श्राभास पाकर मुनिश्री ने मन-ही-मन श्रनुज के लिए सर्वोत्तम श्रात्मार्थी मार्ग की कल्पना संयोजित की श्रीर इस हेतु प्रयासित हुए। समय-समय पर मुनिश्री उन्हें प्रेमपूर्वक सरल शब्दों में भिन्न-भिन्न वालकोचित उपायों एवं उपदेशात्मक चित्रों द्वारा जीवन की सही दिशा का निर्देशन करते तथा उन्हें सांसारिकता से विरक्त कर श्राध्यात्मकता की श्रीर प्रेरित करते रहते। इस तरह कुछ तो मुनिश्री के श्रविरल प्रयास से एवं कुछ श्रपने संयोजित संस्कारों से वालक तुलसी की निर्मल श्रात्मा में ग्यारह वर्ष की श्रायु में ही एक दिन वैराग्य का श्रंतुर प्रस्कृटित हुश्रा एवं श्राज के श्राचार्यप्रवर वालक तुलसी श्रपने भविष्य की श्रोर श्राक्षित हुए। प्रयासित फल-प्राप्ति की सफलता पर मुनिश्री के हर्ष का पारावार न रहा, पर साथ-ही-साथ उन्होंने श्रव उसके विकास प्रकाश की श्रावश्यकता भी श्रनुभव की श्रीर उन्होंने विनम्न निवेदन के साथ यह प्रका श्रपने परमगुरु स्वर्गीय श्राचार्यश्री कालूगणी-राज के समक्ष रखा तथा इस सहज श्राजत सफलता को उनके चरणों में समर्पित कर श्रनुज के लिए श्रुमाशीर्वाद की कामना की।

आचार्यश्री तुलसी के जीवन-प्रसंग

मुनिश्री पुष्पराजजी

आचार्यश्री तुलसी के जीवन को जिस किसी कोण से देखा जाये उसमें विविधतायों का संगम मिलता है। उनका वचपन, उनका मुनिजीवन व उनका श्राचार्यकाल जन-जन को श्रनिवंचनीय प्रेरणा देने वाला है। प्रस्तुत उपक्रम में उनके वाल्य-जीवन व कुछ श्राचार्यकाल की घटनाथ्रों का संकलन किया गया है, जिससे उनके जीवन का थोड़े में ही सर्वागीण श्रध्ययन किया जा सके। उनके वाल्य-जीवन की घटनाएं उनके श्रपने शब्दों में—संस्मरणों के रूप में दी गई हैं श्रीर श्राचार्यकाल की घटनाथ्रों को एक दश्कें के शब्दों में।

होनहार विरवान के होत चीकने पात

प्रातःकाल भाभी ने हाथ पर पैसे रखते हुए आज्ञा के स्वर में कहा—मोती! लोहे के कीले ले आग्रो। उस समय मेरी श्रायु सात वर्ष के करीब होगी। मैंने नेमीचन्दजी कोठारी की दुकान से कीले ले लिए। उन्होंने पैसे नहीं लिए, चूंकि वे मेरे मामा होते थे। मैं घर की श्रोर चला श्राया। भाभी के हाथ में पैसे और कीले दोनों रख दिये। भाभी ने साक्चर्य कहा—यह कैसे ? पैसे भी श्रीर कीले भी ? मैंने सहज भाव से कहा, मामा जो ठहरे।

"तुलसी !पैसे यदि तू रख लेता, तो मुक्ते क्या पता लगता ?" भाभी ने कहा।

"पता नहीं लगता, पर मेरी आत्मा तो मुभे कचोटती ?" मैंने बीच में ही बात काटते हुए कहा।

"त्म्हारे हृदय में पैसे चुराने का चिन्तन तो हुआ होगा ?" भाभी ने मुस्कराते हुए कहा।

"मुभे अप्रामाणिकता से अत्यन्त घृणा है भाभी !" मैंने स्वर को तेज करते हुए कहा।

भाभी के मुख से सहज निकल पड़ा, "यह कोई होनहार वालक प्रतीत होता है।" 'होनहार विरवान के होत चीकने पात'।

इनके पोछे कौन ?

मेरे वचपन की एक घटना है। उस समय मैं केवल सात वर्ष का था। माताजी मुक्ते नहला रही थीं। मैंने उस समय प्रश्न किया—मां! मुक्ते पूजीमहाराज बहुत प्यारे लगते हैं।

माँ-वेटा ! वे वड़े पुण्यवान् पुरुप हैं।

वेटा—मां ! उनके चरण फूल जैसे वड़े ही कोमल हैं ग्रीर वे पैदल चलते हैं, तब इनके पैरों में काँटे नहीं लगते गया ?

माँ--पुण्यवानों के पग-पग निधान होते हैं, वेटा !

वेटा-मां ! इनके पीछे पूजी महाराज कौन होंगे ?

मां—(लाल ग्रांखें दिखाकर डाँटते हुए) मूर्ख कहीं का, हमारे पूजीमहाराज युग-युगान्तर तक ग्रमर रहें। मां की लाल ग्रांखों ने मेरे हृदय में उठते हुए प्रक्तों को मौन में परिणत कर दिया।

सजा तो माफ हो गई, पर…

एक बार की घटना है, में जंगल (पंचमी) से पुनः लीटते समय वालू के टीले से नीचे उतर रहा था कि इतने में

गुरुदेव ने फरमाया, तुलसी ! नीचे हरियाली है। मैंने सहसा उत्तर दे दिया, मैं घ्यान रख लूँगा। पर चला उसी मार्ग पर। धीरे-घीरे व सावधानीपूर्वक चलने पर भी धूली कण हरियाली पर आ गये। गुरुदेव ने मीठा उलाहना देते हुए कहा, "देख, रेत हरियाली पर आ गई न ? मैंने कहा थान ? 'दो परठणे दण्ड'।" मेरा मुँह छोटा-सा हो गया। स्थान पर आने के परचात् मैंने विनम्र शब्दों में त्रुटि की क्षमा चाही। समुद्र के समान गम्भीर गुरुदेव ने सजा माफ कर दी। सजा तो माफ हो गई, पर वह शिक्षा माफ नहीं हुई। आज भी स्मृति को सरस वना रही है।

तारे गिन के आओ

रात्रि का समय था। तारे भिलमिल-भिलमिल कर घरती पर भाँक रहे थे। उस समय मेरी ग्रवस्था सत्रह वर्ष की होगी। नींद ग्रधिक ग्राना स्वाभाविक ही था। कालूगणी शिवराजजी स्वामी को ग्रादेश देते, जाग्रो तुलसी को उठा लाग्रो। वे मुभे उठा जाते। मैं कभी-कभी नींद में ही, हाँ ग्राता हूँ, कहकर पुनः सो जाता। ग्राप फिर कहते—तुलसी ग्राया नहीं। जाग्रो, इस वार उसे साथ लेकर ग्राग्रो। मैं साथ-साथ चला ग्राता। फिर भी स्वाध्याय, चिन्तन करते-करते मुभे नींद ग्रा ही जाती। ग्राप उस समय वड़े ही मीठे शब्दों में मनोवैज्ञानिक ढंग से नींद उड़ाने के लिए कहते—तुलसी, जाग्रो ग्राकाश के तारे गिन कर ग्राग्रो, तारे कितने हैं शिक्षण होने पर पुनः ज्ञानामृत पिलाते। इस प्रकार गुरुदेव ने प्रशिक्षण देकर मेरे जैसे विन्दु को सिन्धु बना दिया। गुरु हों तो वस्तुतः ऐसे ही हों।

दूदे हृदयों का मिलन

६ दिसम्वर, १६६१ को श्राहंसा प्रतिष्ठायां तत्सिन्धों वैर त्यागः पातंजल योग सूत्र के इस वाक्य को प्रत्यक्ष होते हुए देखा जब कि श्राचार्यश्री तुलसी के एक स्वल्प कालीन प्रयास से इक्कीस वर्ष से पिता श्रीर पुत्र के टूटे हृदय का मधुर मिलन हुग्रा। घटना इस प्रकार थी। कानोडवासी श्री देवीलालजी वाबेल श्रीर उनके पुत्र वकील श्री राजमलजी वाबेल में कुछ लेन-देन व बटवारे को लेकर इक्कीस वर्ष से वोल-चाल, खान-पान, मेल-जोल ग्रादि पारस्परिक ब्यवहार सर्वथा वन्द थे। इस वीच श्रनेकों अवांच्छनीय घटनाएं न चाहते हुए भी हो गई। सहसा संयोगवश श्राचार्य प्रवर का उनके घर पर पदार्पण हुग्रा। श्राचार्यश्री उस परिस्थित से परिचित थे, श्रतः दोनों को परस्पर वैमनस्य का त्याग कर शान्ति से जीवन ब्यतीत करने का सदुपदेश दिया। उस उपदेश से दोनों का हृदय बदल गया। एक-दूसरे ने परस्पर कमा याचना की। पुत्र ने पिता के चरण छुए श्रीर पिता ने पुत्र को हृदय से लगाया। जनता ने यह स्पट्ट देखा कि जिस समस्या को सुलक्षाने के लिए पंच, सरपंच, न्यायाधीश श्रसफल रहे, वह समस्या क्षण में ही सुलक्ष गई।

निश्चल मन श्रीर श्रात्म-दर्शन

पाँच निदयों के संगम स्थल पंजाब की भूमि को नापते हुए ग्राचार्यश्री तुलसी ने एक दिन भाखड़ा-नांगल से निकलने वाली नहर पर विश्राम किया। शिष्य मंडली के साथ, जिसमें में भी उपस्थित था, ग्राचार्यश्री तुलसी शान्त सुधारस की गीतिका का मधुर गायन करने में तल्लीन हो गए। नयन खुलते ही नहर के चलते हुए जल-प्रवाह की श्रोर घ्यान गया। चलते हुए जल में ग्रपना प्रतिविम्व दिखाई नहीं देता था। तत्क्षण ग्रात्म-दर्शन की गहन चर्चा में निमज्जन करते हुए ग्राचार्यप्रवर ने कहा—जिस प्रकार चलते हुए मैले जल-प्रवाह में ग्रपने तन का प्रतिविम्व नहीं दीखता, ठीक उसी प्रकार ही चिनत मैले मन में भी ग्रात्म-दर्शन नहीं होता। स्वरूप-दर्शन तो निश्चल श्रौर निर्मल मन से ही होता है।

न हमारे जेब है स्रीर न मठ

ग्रादिवासियों के बीच ग्राचार्यप्रवर प्रवचन कर चुके थे। प्रवचन के बाद एक पन्द्रह वर्षीय भील बालक श्राया ग्रीर कहने लगा—दारु-मांस का परित्याग करवा दीजिए। ग्राचार्यश्री ने परित्याग करवा दिये। उसने वन्दन किया ग्रीर चुपचाप एक चवन्नी ग्राचार्यश्री की पलयी पर रख कर एक कोने में बैठ गया। ग्राचार्यश्री ग्रपनी साहित्य-साधना में तल्लीन थे। थोड़ी देर बाद जब उस चवन्नी की श्रोर ध्यान गया तो पूछा—यह किसने रख दी। पास में बैठे भाइयों ने कहा—दर्शन करते समय किसी की जैव से गिर गई होगी।

ग्राचार्यश्री—यह गिरी हुई तो नहीं लगती, किसी-न-किसी ने भेंट रूप में रखी है, ऐसा लगता है। तत्रस्थ लोगों से पूछा गया तो सकुचाता हुग्रा वह वालक जिसका, नाम था 'उदा' सामने ग्राया ग्रीर कहने लगा—महाराज़! यह तो इस सेवक की तुच्छ भेंट है।

श्राचार्यश्री श्ररे भाई ! हम इस भेंट को कहाँ रखेंगे । (श्रपने वस्त्रों की श्रोर इंगित करते हुए) हमारे न तो कहीं जेब है और न कोई श्रलमारी श्रीर न मठ है ।

बरगद में नया मोड़

सड़क के किनारे पर एक वरगद का पेड़ था। नीचे भुकी हुई जीर्ण जटाएं उसकी पुरानता की कथा स्पब्ट कह रही थीं, किन्तु उसके हरे-भरे और कोमल पत्ते इतने आकर्षक और नयनाभिराम थे कि आचार्यश्री के चरण वहीं पर रुक गये। ऊपर-नीचे देखा और पद यात्री मेवाड़ी भाइयों से कहने लगे—देखी आपने वरगद की चतुरता? कितना समयज्ञ है यह? वैशाख मास से पूर्व ही पुराने पत्तों को विदाई दे दी और अब नया मोड़ लेकर नया वेप घारण किये पथिकों को मोह रहा है। इस वरगद से प्रेरणा प्राप्त कर आप भी अपने जीवन को देखिये। पुरानता के मोह में कहीं पिछड़ तो नहीं रहे हैं?

सुदामा की भेंट

१५ जून, १६६० को म्राचार्यश्री मंटालिया से पुनः रिछेड़ पधार रहे थे। रास्ते में एक 'उदोजी' नामक वयोवृद्ध किसान नौजवान की तरह हृदय में खुशियाँ लिये म्राचार्यश्री के पैरों में लोट गया। उसके हाथ में गुड़ की डली (हेला) थी। उसने म्राचार्यश्री के चरणों में उस गुड़ को भेंट कर दिया। उस भेंट को म्रस्वीकार करते हुए म्राचार्यश्री ने गुड़ सम्बन्धी मनेक प्रश्न उससे पूछे। परन्तु उस वृद्ध पटेल का हृदय विजुद्ध प्रेम एवं मिक्त-विभोर था। माँखें म्रानन्द के माँसुमों से डवडवाई प्रतीत हो रही थीं। उस समय भगवान् महावीर ग्रीर चन्दन वाला की घटना रह-रहकर हमें याद म्रा रही थी। उदोजी बोल नहीं सके। भिनत ने कुछ करने के लिए वाध्य कर दिया। वृद्ध ने म्राचार्यश्री का जोर लगा कर हाथ पकड़ लिया। गुड़ मुट्टी में रखा ग्रीर चन्द कर दिया। उधर से एक साथ में जयघोष सुनाई दिया 'म्राज के म्रानन्द की जय हो।' मैंने पीछे से जिज्ञासा भाव से पूछा—पटेल वासा! यह क्या किया? उसने हाजिर जवावी को लिज्जित करते हुए कहा—यह तो गरीव सुदामा के चावल की कृष्ण—तुलसीराम जी महाराज की भेंट थी।

हनुमान का मूल्य

श्राचार्यश्री प्रातः शौचार्थ गाँव वाहर जा रहे थे। पार्श्व स्थित मन्दिर पर लगे लाउड स्पीकर से श्रावाज श्राई— 'भगवान् हनुमानजी री कीमत छन्वीस रुपया।' कुछ कदम श्रागे चले कि फिर सुनाई दिया—'भगवान् हनुमानजी री कीमत सत्ताईस रुपया, तीस रुपया, श्रड्तीस रुपया वधे सो पावै।'

श्राचार्यश्री ने श्रपने प्रवचन के बीच उक्त घटना का उल्लेख करते हुए कहा—िकतना ग्रन्धेर है। जिन देवता श्रीर भगवान् को सर्व शिक्तिमान मानते हैं, उन्हें भी वोलियाँ बोल कर वेचा जाता है। विवाह श्रीर स्नान करवाया जाता है। क्या भगवान् भी मैले हो जाते हैं? भगवान् की कितनी विडम्बना कर रहे हैं, उनके ही भक्त। कबीर ने ठीक ही कहा है:

कवीर कुबुद्धि श्रनाद की घट-घट माहि वड़ी। किस-किस को समभाइये, कुए भाँग पड़ी॥

अनुपम व्यक्तित्व

श्री फतहचन्द शर्मा 'ग्राराधक' मंत्री, दिल्ली राज्य हिन्दी पत्रकार संध

ग्राचार्य तुलसी किसी सीमित क्षेत्र के ग्राचार्य अथवा साधुमात्र नहीं हैं ग्रीर न वे तेरापंथ के केवल विशिष्ट मुनि ही रह गये हैं। ग्रपने पच्चीस वर्षों की ग्राचार्य काल की सतत साधना से उनका स्थान इतना व्यापंक वन गया है कि श्रव उनके सामने किसी एक छोटी इकाई-मात्र का कल्याण करने की कामना ही बहुत पीछे रह गई है। उनकी साधना ने मानव मात्र का हित-चिन्तन करना ग्रपने जीवन का पुनीत उद्देश्य वना लिया है। जीवन में ग्रनेक वर्ग के साधुमहात्माग्रों को मुक्ते देखने का ग्रवसर मिला है। किन्तु ग्राचार्य तुलसी जैसा विलक्षण व्यक्तित्व में बहुत कम देख पाया। बहुत वर्ष पहले की बात है, जब ग्राचार्य तुलसी पहली वार दिल्ली पथारे। दिल्ली के लिए ग्राचार्यजी विल्कुल नये थे, किन्तु उन्होंने दिल्ली की चकाचौंय के सामने ग्रपना समर्पण न करके दिल्लीवासियों को कुछ सोचने ग्रीर करने पर मजबूर किया। इसी भूमि पर उन्होंने ग्रणुवत जैसे देशव्यापी ग्रान्दोलन की सृष्टि की। ग्रणुवत दिल्ली ही से ग्रणु का रूप लेकर देश व्यापी बना। ग्राचार्यजी भारत की राजधानी में कई बार ग्रपने पदार्पण से इस क्षेत्र के नागरिकों को एक विशेष प्रेरणा समय-समय पर देते रहे हैं। कुछ उद्बोधों से समाज के सभी वर्गों में चैतन्य ग्राया है। ग्रनेक बार ग्राचार्यजी के दिल्ली ग्रीर दूसरे स्थानों पर दर्शन करने का सीभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। जब हजारों लोगों की भीड़ में उन्हें घिरा देखता हूँ, यह श्रम ग्रपने ग्राप हृदय से निकल जाता है कि वे किसी सम्प्रदाय विशेष के ग्राचार्य हैं।

जिस देश में मेरी जन्म-भूमि है, उस प्रदेश में ग्राचार्यंजी का जब ग्रागमन हुग्रा तब उन्हें ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के संचालन में केवल उनके सम्प्रदाय का ग्रथवा जैन समाज का ही सहयोग नहीं मिला, ग्रपितु ईसाई ग्रीर मुसलमानों का भी ग्रान्दोलन को सित्रय सहयोग मिला ग्रीर उन सबने उससे प्रेरणा भी पाई। ग्राचार्यंजी ने उत्तरप्रदेश में ऐसा जादू कर डाला कि बहुत कम व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रति ग्रपना सौहाद प्रदिश्त न किया हो। यह उनके प्रयत्न ग्रीर प्रभाव का ही चमत्कार मानता हूँ कि उन्होंने उत्तरप्रदेश की नैतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाग्रों में ग्रणुव्रत सिमिति को एक विधिष्ट स्थान प्राप्त करा दिया। ग्रभी तक वड़ी-से-चड़ी दूसरी संस्थाग्रों के नैतिक ग्रान्दोलन उत्तरप्रदेश में चले ग्रीर पनपे, किन्तु उन्हें जनता ग्रीर सरकार दोनों का सहयोग समान रूप से नहीं मिला। ग्रणुव्रत सिमिति के सम्बन्ध में यह बात बिल्कुल ग्रपवाद मात्र है। इतना गहरा प्रभाव दूसरे व्यक्ति कम कर पाये हैं। इस सारी सफलता के पीछे जहाँ उनके सहयोगी कर्मठ कार्यकर्तांशों का योग है, वहाँ ग्राचार्यजी की साधना, उनके द्वारा किया गया निर्णय ग्रीर उसे कियान्वित करने की तीक्ष्य बुद्धि है। इन सबका योग मिलाकर ग्राचार्य तुलसी ने ग्रपनी शान्तिप्रिय साधना से केवल राजस्थान ही में नहीं, सारे देश को बाँध लिया है।

समान शुभ चिन्तक

अनेक विशिष्ट व्यक्ति जब अपने पास बड़ी-से-बड़ी शक्तियों को आते देखते हूं, तब उनके द्वार जनसाधारण के लिए बन्द हो जाते हैं। किन्तु आचार्यश्री तुलसी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके यहाँ सभी को आने का अवसर मिलता है। राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री से अणुक्रत-आन्दोलन की बात करने के बाद आचार्यजी का क्षेत्र वहीं नहीं समाप्त हो जाता। जिस तरह की चर्चा आचार्यजी इस आन्दोलन को लोकोपयोगी बनाने के लिए राष्ट्र नायकों से करते हैं, उसी प्रकार अपने आन्दोलन के संचालन और संबर्धन करने के लिए वे सर्वसाधारण कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते

हैं। उनकी यह उदार वृत्ति अपने निकट दूसरे धर्मों के लोगों को भी खींच लाने में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। उनके ग्रान्दोलन में जहाँ जैन धर्म के उपासक जुटे हैं, वहाँ सनातन धर्मी ग्रीर ग्रन्य मतावलम्वी वहें स्नेह से इस ग्रान्दोलन को ग्रपना ग्रान्दोलन मानते हैं। बड़े-से-बड़े कट्टर ग्रार्यसमाजी जिन्होंने बहुत समय तक स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों के ग्राधार पर जैन धर्म के सेवकों से अलग मार्ग रखा, वे भी वड़े चाव के साथ आचार्यजी के अणुव्रत-आन्दोलन के विशेष कार्यकर्ता वने हुए हैं। उनका यह सब प्रभाव देख कर आश्चर्य होता है कि राजस्थान के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कितने विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी है जिसने वामन की तरह से अपने चरणों से भारत के कई राज्यों की भूमि नापी है। इस समय देश में एक-दो व्यक्तियों को छोड़ कर ग्राचार्य तुलसी पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने ग्राचार्य विनोबा से भी अधिक पदयात्रा करके देश की स्थिति को जाना है और उसकी नब्ज देख कर यह चेष्टा की है कि किस प्रकार के प्रयत्न करने पर शान्ति प्राप्ति की जा सकती है। उनके जीवन-दर्शन में कभी विराम ग्रौर विश्राम देखने का ग्रवसर नहीं मिला। जब कभी भी उन्हें किसी अवसर पर अपना उपदेश करते देखा, तब उन्हें ऐसा देख पाया कि वे उस समारोह में वैठे हुए उन हजारों व्यक्तियों की भावना को पढ़ रहे हैं। उन सबका एक व्यक्ति किस प्रकार समाधान कर सकता है, यह उनकी विलक्षणता है। समारोहों में सभी लोग पूरी तरह से सुल भे हुए नहीं होते। उनमें संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति भी होते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने सम्प्रदाय विशेष को अन्य सभी मान्यताओं से विशेष मानते हैं। उन सब व्यक्तियों का इस प्रकार समाधान करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ग्रामों ग्रीर कस्वों की ग्रज्ञान परिधि में रहने वाले लोगों को, जिन्हें पगडंडी पर चलने का ही अभ्यास है, एक प्रशस्त राजमार्ग से उन्हें किसी विशेष लक्ष्य पर पहुँचा देना ग्राचार्य तुलसी जैसे ही सामर्थ्यवान् व्यक्तियों के वश की बात है।

विरोधियों से नम्र व्यवहार

उनके जीवन की विलक्षणता इस वात से प्रगट होती है कि वे अपने विरोधियों की शंकाओं का समाधान भी वड़े आदर और प्रेमपूर्ण व्यवहार से करते हैं। कई बार उनके उग्र और प्रचण्ड आलोचकों को मैंने देखा है कि आचार्यजी से मिलने के बाद उनका विरोध पानी की तरह से ढ़लक गया है।

श्राचार्यंजी के दिल्ली श्राने पर मैं यही समभता था कि वे जो कुछ कार्य कर रहे हैं, वह श्रीर साधु-महात्माश्रों की तरह से विशेष प्रभाव का कार्य नहीं होगा। जिस तरह से सभा समाप्त होने पर, उस सभा की सभी कार्यवाही प्रायः सभा-स्थल पर ही समाप्त-सी हो जाती हैं, उसी तरह की घारणा मेरे मन में श्राचार्यंजी के इस श्रान्दोलन के प्रति थी।

कैसे निभाएंगे ?

ग्राजकल जहाँ नगर-निगम का कार्यालय है, उसके बिल्कुल ठीक सामने ग्राचार्यजी की उपस्थिति में हजारों लोगों ने मर्यादित जीवन बनाने के लिए तरह-तरह की प्रेरणा व प्रतिज्ञाएं ली थीं। उस समय यह मुफे नाटक-सा लगता था। मुफे ऐसी ग्रनुभूति होती थी कि जैसे कोई कुशल श्रिभनेता इन मानवमात्र के लोगों को कठपुतली की तरह से नचा रहा है। मेरे मन में वराबर शंका बनी रही। इसका कारण प्रमुख रूप से यह था कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर वर्ष इस तरह की बहुत-सी संस्थायों के निकट ग्राने का मुफे ग्रवसर मिला है। उन संस्थायों में बहुत-सी संस्थाएं ग्रसमय में ही काल-कवित हो गई। जो कुछ बचीं, वे ग्रापसी दलवन्दी के कारण स्थिर नहीं रह सकीं। इसलिए मैं यह सोचता था कि ग्राज जो कुछ चल रहा है, वह सब टिकाऊ नहीं है। यह ग्रान्दोलन ग्रागे नहीं पनप पायेगा। तब से वराबर ग्रव तक मैं इस ग्रान्दोलन को केवल दिल्ली हो में नहीं, सारे देश में गतिशील देखता हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि यह ग्रान्दोलन ग्रव किसी एक व्यक्ति का रह गया है। दिल्ली के देहातों तक में ग्रार यहाँ तक कि फुगी-फोपड़ियों तक इस ग्रान्दोलन ने ग्रपनी जड़ें जमा ली हैं। ग्रव ऐसा कोई कारण नहीं दीखता कि जब यह मालूम दे कि यह ग्रान्दोलन किसी एक व्यक्ति पर सीमित रह जाये। इस ग्रान्दोलन ने सारे समाज में एक ऐसा वातावरण उत्पन्त कर दिया है कि सभी वर्गों के लोग एक बार यह विचारने के लिए विवश हो उठते हैं कि ग्राखिर इस समाज में रहने के लिए हर समय उन

बातों की ग्रोर जाना ठीक नहीं होगा, जिनका कि मार्ग पतन की ग्रोर जाता है। ग्रन्ततोगत्वा सभी लोग यह विचार करने पर मजबूर दिखाई देते हैं कि सबको मिल-जुलकर एक ऐसा रास्ता जरूर खोजना चाहिए, जिससे सभी का हित हो सके। समाज में इस तरह की चेतनता प्रदान करने का श्रेय ग्राचार्य तुलसी ही को दिया जा सकता है। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन हजारों लोगों के हृदयों पर वरवस विजय प्राप्त कर ली है। जीवन की यही विशेष रूप से सफलता है, जिसे ग्राचार्य तुलसी ग्रपनी सतत साधना से प्राप्त कर सके हैं। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन ग्रव मनुष्य के जीवन की इतनी निकटता प्राप्त कर चुका है कि वह कुछ मामलों में एक सच्चे मित्र की तरह से समाज का मार्ग-दर्शन करता है। नहीं तो उसे दिल्ली ग्रीर देश के दूसरे स्थानों में कैसे बढ़ावा मिलता ग्रीर क्यों विद्यार्थी, महिलाएं ग्रीर दूसरे श्रमिक एवं धनिक वर्ग उसे ग्रपनाते? इस से यह प्रकट होता है कि ग्रान्दोलन में कुछ-न-कुछ प्रभाव ग्रवश्य है। बिना प्रभाव के यह ग्रान्दोलन देशव्यापी नहीं बन सकता।

सतत साधना

य्यनेक बार य्राचार्यंजी के पास बैठने पर ऐसा जान पड़ा कि वे जीवन दर्शन के कितने बड़े पण्डित हैं, जो केवल किसी भी य्रान्दोलन को अपने तक ही सीमित रहने देना नहीं चाहते। य्रभी पिछले दिनों की बात है कि उन्होंने मुक्ताव दिया कि अपुत्रत-य्रान्दोलन के वार्षिक अधिवेशन का मेरी उपस्थित में होना या न होना कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है। इस तरह से समाज के लोगों को प्रपने जीवन सुधारने की दिशा में य्राचार्य जी ने बहुत बार प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में उनका यह कहना कितना स्पष्ट है कि भविष्य में कोई व्यक्ति यह नहीं कहे कि यह कार्य य्राचार्य जी की प्रेरणा यथवा प्रभाव के कारण ही हो रहा है। वे चाहते हैं कि व्यक्तियों को किसी के साथ वँवकर य्रात्म-प्रभ्युदय का मार्ग नहीं खोजना चाहिए। जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन जिस थोर उन्हें प्रेरणा दे, वह काम उन्हें करना चाहिए। यह सब देख कर य्राचार्यंजी को समक्षने में सहायता मिल सकती है। वे उन हजारों साधुत्रों की तरह प्रपने सिद्धान्तों को ही पालन कराने के लिए दुराग्रही नहीं हैं, जैसा कि बहुत से लोगों को देखा गया है, जो अपने अनुयायियों को अपने निर्दिप्ट मार्ग पर चलने के लिए ही विवश किया करते हैं। याचार्यंजी के यनुयायियों में कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट, समाजवादी ग्रीर यहाँ तक कि जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, ऐसे भी व्यक्ति हैं। याचार्यंजी मानते हैं कि जो लोग अपने को नास्तिक कहते हैं, वे वास्तव में नास्तिक नहीं हैं। इसलिए ग्राचार्यंजी के निकट जाने में सभी वर्गो के व्यक्तियों को पूरी छूट रहती है। यह मैं अपने ग्रनुभव की बात कर रहा हूँ।

प्रेरक व्यक्तित्व

उन्होंने श्रात्म-साधना से श्रपने जीवन को इतना प्रेरणामय बना लिया है कि उनके पास जाने से यह नहीं लगता कि यहाँ श्राकर समय व्यर्थ ही नष्ट हुआ। जितनी देर कोई भी व्यक्ति उनके निकट बैठता है, उसे विशेष प्रेरणा मिलती है। उनकी यह एक ग्रीर बड़ी विशेषता है जिसे कि मैं श्रीर कम व्यक्तियों में देख पाया हूँ। वे जिस किसी व्यक्ति को भी एक बार मिल चुके हैं, दूसरी बार मिलने पर उन्हें कभी यह कहते हुए नहीं सुना गया कि ग्राप कीन हैं? श्रपने समय में ने कुछ-न-कुछ समय निकाल कर वे उन सभी व्यक्तियों को ग्रपना ग्रुभ परामर्श दिया करते हैं, जो उनके निकट किसी जिज्ञासा ग्रथवा मार्ग-दर्शन की प्रेरणा लेने के लिए जाते हैं। श्रनेक ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं कि जो उनके ग्रान्दोलन में उनके साथ दिखाई दिये ग्रीर बाद में वे नहीं दीख पाये। तब भी ग्राचार्यजी उनके सम्बन्ध में उनकी जीवन गतिविधि का किसी-न-किसी प्रकार से स्मरण रखते हैं। यह उनका बिराट व्यक्तित्व है, जिसकी परिधि में बहुत कम लोग ग्रा पाते हैं। ऐसा जीवन बनाने बाले व्यक्ति भी कम होते हैं, जो संसार से विरक्त रह कर भी प्राणी-मात्र के हित-चिन्तन के लिए कुछ-न-कुछ समय इस काम पर लगाते हैं ग्रीर यह सोचते हैं कि उनके प्रति स्नेह रखने वाले व्यक्ति ग्रपने मार्ग से विछुड़ तो नहीं गये हैं?

385

विशेषता

कभी-कभी उनके कार्य को देख कर वड़ा श्राश्चर्य होता है कि यह सब श्राचार्यजी किस तरह कर पाते हैं। कई वर्ष पहले की वात है कि दिल्ली के एक सार्वजनिक समारोह में जो आचार्यजी के सान्निध्य में सम्पन्न हो रहा था, देश के एक प्रसिद्ध धनिक ने भाषण दिया। उन्होंने जीवन और धन के प्रति अपनी निस्सारता दिखाई। एक युवक उस धनिक की उस बात से प्रभावित नहीं हुया। उसने भरी सभा में उस धनिक का विरोध किया। उस समय पास में बैठा हुया मैं यह सोच रहा था कि यह युवक जिस तरह से उस धनिक के विरोध में भाषण कर रहा है, इसका नया परिणाम निकलेगा, जब कि उस घनिक के ही निवास स्थान पर ग्राचार्यजी उन दिनों ठहरे हुए थे ग्रीर उस घनिक की ग्रीर से ही श्रायोजित सभा की श्रध्यक्षता श्राचार्यजी कर रहे थे। पहले तो मुक्ते यह लगा कि श्राचार्यजी इस व्यक्ति को श्रागे नहीं बोलने देंगे; क्योंकि सभा में कुछ ऐसा वातावरण उस धनिक के विशेष कर्मचारियों ने उत्पन्न कर दिया था, जिससे ऐसा लगता था कि ब्राचार्यजी को सभा की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ेगी। किन्तु जब ब्राचार्यजी ने उस व्यक्ति को सभा में विरोध होने पर भी बोलने का अवसर दिया तो मुक्ते यह आशंका बनी रही कि सभा जिस गित से जिस श्रीर जा रही है, उससे यह कम श्राशा थी कि तनाव दूर होगा। अपने मालिक का एक भरी सभा में निरादर देख कर कई जिम्मेदार कर्मचारियों के नथुने फूलने लगे थे। किन्तु ग्राचार्यजी ने वड़ी युक्ति के साथ उस स्थिति को सम्भाला ग्रीर जो सबसे वड़ी विशेपता मुभे उस समय दिखाई दी, वह यह थी कि उन्होंने उस नवयुवक को हतोत्साह नहीं किया, विलक उसका समर्थन कर उस नवयुवक की वात के श्रौचित्य का सभा पर प्रदर्शन किया। यदि कहीं उस नवयुवक की इतनी कट श्रालोचना होती तो वह समाप्त हो गया होता ग्रौर राजनैतिक जीवन में कभी ग्रागे वढ़ने का नाम ही नहीं लेता। किन्त्र श्राचार्यजी की कुशलता से वह व्यक्ति भी श्राचार्यजी के सेवकों में वना रहा और उस धनिक का भी सहयोग श्राचार्यजी के भ्रान्दोलन को किसी-न-किसी रूप में प्राप्त होता रहा। ऐसे वहुत-से भ्रवसर उनके पास वैठ कर देखने का मुक्ते भ्रवसर मिला है, जब उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े संघर्ष को चुटकी बजा कर टाल दिया। आजकल आचार्यजी जिस सुधारक पग को उठा कर समाज में नव जागृति का सन्देश देना चाह रहे हैं, वह भी विरोध के बावजूद भी उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण संकीर्णता की सीमा को छिन्न-भिन्न करके आगे बढ़ रहा है। आचार्यजी की साधना के ये पच्चीस वर्ष कम महत्त्व के नहीं हैं। राजस्थान की मरुभूमि में ग्राचार्यजी ने ज्ञान ग्रौर निर्माण की ग्रन्तः सिलला सरस्वती का नये सिरे से ग्रवतरण कराया है, जिससे वह ज्ञान राजस्थान की सीमा को छू कर निकट के तीर्थों में भी ग्रपना विशेष उपकार कर रहा है।

विशेष भ्रावश्यकता

उत्तरप्रदेश के एक गाँव में जन्म लेने वाला मुभ-जैसा व्यक्ति आज यह अवश्य विचार करता है कि आचार्य तुलसी-जैसे अनुपम व्यक्तित्व की हजारों वर्ष तक के लिए देश को आवश्यकता है। देश के जागरण में उनके प्रयत्न से जो प्रेरणा मिलेगी, उससे देश का बहुत-कुछ हित होगा। यह केवल मेरी अपनी ही धारणा नहीं है, हजारों व्यक्तियों का मुभ जैसा ही विश्वास आचार्यश्री तुलसी के प्रति है। समाज के लिए यदि भगवान् महावीर की आवश्यकता थी तो बुद्ध के अवतरण से भी देश ने प्रेरणा पाई थी। उसी प्रकार समय-समय पर इस पुण्य भूपर अवतरित होने वाले महापुरुषों ने अपने प्रेरणास्पद कार्य से इस देश का हित-चिन्तन किया। उस हित-चिन्तन की आशा और सम्भावना से आचार्यश्री तुलसी हमारे समाज की उस सीमा के प्रहरी सिद्ध हुए हैं, जिससे समाज का बहुत हित हो सकता है। मेरी दृष्टि में उनके आचार्य-काल के ये पच्चीस वर्ष कई कल्प के वरावर हैं। हजारों व्यक्ति इस भूमि पर जन्म लेते और मरते हैं। जीवन के मुख-दु:ख और स्वार्थ में रह कर कोई यह भी नहीं जानता था कि उन्होंने स्वप्न में भी समाज पर कोई हित किया। इस प्रकार के क्षुद्र जीवन से आगे वढ़ कर जो हमारे देश में महामनस्वी वन कर प्रेरणा प्रदान कर सके हैं, ऐसे व्यक्तियों में आचार्य तुलसी हैं। इनकी देश को युगों तक आवश्यकता है।

प्रमुख शिष्य

श्राचार्य तुलसी के जितने भी शिष्य हैं; वे सब यथाशिक्त इस बात में लगे रहते हैं कि श्राचार्यजी ने जो मार्ग संसार के हित के लिए खोजा है, उसे घर-घर तक पहुँचाया जाये। इस कल्पना को साकार बनाने के लिए मुनिश्री नगराजजी, मुनिश्री युद्ध मल्लजी, मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी श्रादि श्रनेक उनके प्रमुख शिष्यों ने विशेष यत्न किया है। ऐसा लगता है कि जो दीप श्राचार्यजी ने जला दिया है, वह जीवन को संयमी बनाने की प्रक्रिया में सदैव सफल सिद्ध होगा। यही मेरी इस ग्रवसर पर हार्दिक कामना है कि श्राचार्य तुलसी का श्रनुपम व्यक्तित्व सारे देश का मार्ग-दर्शन करता हुश्रा चिर स्थायी शान्ति की स्थापना में सफल हो।

भगवान् नया आया

श्री उमाशंकर पाण्डेय 'उमेश'

उर में हुलास
ग्रन्तर प्रकाश ले
कीन! यहाँ श्राया?
मन में उमंग, ये नया रंग,
मेहमान नया ग्राया!
यह गगन मगन,
मृदु मंद पवन
मधुतान सुनाते हैं—
हे, कीर्ति धवल!
तव स्वागत में—
हम नयन विद्याते हैं,
ग्रनुभूति जगाती जाग-जाग,
भगवान् यहाँ ग्राया, मेहमान नया ग्राया।

लहरें मचलें,
सरिता वदले,
सागर न वदलता है,
यादर्श घवल,
सम्मान प्रवल,
पर्वत न मचलता है।
गुभ कर्म, य्रहिसा मृदुता का,
वरदान नया लाया, भगवान् यहाँ य्राया।

एक रूप में अनेक दर्शन

मुनिश्री शुभकरणजी

गित की भिन्नता कोई भिन्नत्व पैदा नहीं करती। उसमें अपना चुनाव होता है। आखिर चलने वाले नियत चौराहे पर मिल जाते हैं। उनका जीवन आदर्शमय होता है। वे भुकना जानते भी हैं और नहीं भी। भुकाना उनका कोई साव्य नहीं होता। लोक आदर्शों पर भुक जाते हैं। वे वन्धनों से परे होते हैं और वँधे हुए भी। उनका दर्शन वन्धन-विहीन है, लेकिन फिर भी वे दूसरों को बाँध देते हैं। वे वँधे हुए भी मुक्ति का अनुभव करते हैं। वन्धन में यह मुक्ति का दर्शन अवश्य कुछ अटपटा-सा है। अटपटा इसलिए है कि हम उसके तल में नहीं बैठ सकते हैं। किनारे पर रहने से यह वन्धन वन जाता है और तल में जाने पर वन्धन-विहीन। यहाँ आगम वोलता है—कुशले पुण नो बद्धे नो मुक्के कुशल न बद्ध है और न मुक्त, वह मुक्त भी है और वद्ध भी।

यह सब प्रतिस्रोत का दर्शन है। अनुस्रोतगामी का दर्शन भिन्न होता है। उसे मुक्ति प्रिय नहीं लगती। वह खुला हुआ भी बँधा रहता है। प्रतिस्रोत का घोष है 'अपने आपको कसो'। जबिक अनुस्रोत का इससे उलटा। वह दूसरों को कसने की बात कहता है। यहीं से आस्तिक, नास्तिक, आध्यात्मिक, भौतिक, लौकिक या पारलौकिक जैसे प्रतिपक्षी शब्द जन्म लेते हैं। दोनों की दो दिशाएं हो जाती हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी का दर्शन प्रतिस्रोत का है। वे अनुस्रोत से प्रतिस्रोत में श्राये श्रौर उसी ने उन्हें महान् बनाया। महानता प्रतिस्रोत के विना नहीं जन्मती। वे जन्म से महान् थे, फिर भी उनकी महानता पुरुपार्थ से चमको। भाग्य लँगड़ा होता है पुरुपार्थ के विना श्रौर पुरुपार्थ उसके विना श्रन्था। श्रन्थे श्रौर लँगड़े दोनों का संगम ही एक नई सृष्टि को जन्म देता है। महानता के क्रिमक विकास से वे विश्वव्यापी वने।

बसुधैव कुदुम्बकम् में संकीर्णता कैसे रहे। उनका जीवन सूत्र यही है। आत्म तुला के वे प्रतीक हैं। एक दिन उन्होंने कहा—"जब में प्रत्येक वर्ग और कीम के व्यक्तियों को अपने सामने देखता हूँ, तब मुक्ते वड़ी प्रसन्नता होती है।" यह उदार और आत्मस्पर्शी वाणी किसके अन्तःकरण को नहीं छूती।

महान् पुरुप अकृतिम होते हैं। वह सहजता में ही आनन्द मानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से परे उन्हें कुछ दृष्टिगत नहीं होता। वे सहज करते हैं, सहज चलते हैं और सहज ही बोलते हैं। उनकी सहज वाणी स्वतः जनता को अपनी ओर खींच लेती है। इसका कारण है उसमें उनकी आत्मा है। आत्मशून्य विचार सजे हुए और सरल भी, जनता के अन्तः करण को छू नहीं सकते। वे अगर छू भी जायें, तो अपना स्थायित्व प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते। आत्मोनुस्यूत विचार भाषा से अनंकृत न होने पर भी जनता के हत्पट पर छा जाते हैं।

ग्राचार्यश्री को जिस श्रोर से देखा जाये वे महान् ही नजर श्राते हैं। एक रूप में श्रनेक रूप का दर्शन है। व्यप्टि-वाद की रेखा समिष्टिवाद में विलीन हो गई है। वे क्या हैं ? श्रौर क्या नहीं ? शब्दों का प्रवेश यहाँ श्रसम्भव है। वे कुछ हैं भी श्रौर नहीं भी। हैं इसलिए कि दृश्यमान हैं श्रौर नहीं इसलिए कि उनका अपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ परापंण है। परापंण में ही उनका साध्य स्वयं सघ जाता है। कुछ व्यक्ति पहले अपना साधते हैं श्रौर फिर दूसरों का। कुछ दूसरों को ही साधते हैं, श्रपना नहीं। कुछ श्रपना श्रौर दूसरों वोनों का साधते हैं। यह देखने में विचित्र-सा लगता है, लेकिन साधन के प्रकर्ष में नहीं। ऐसा भी कहा जाये कि दूसरों के बनाने में वे खुद बने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। रस की श्रनुभूति से गंध कभी परे नहीं रहता है ? बनाने का यह कम बचपन से ही उनके साथ चिपटा हुआ है। वे इससे मुक्त नहीं हुए, कितने उन्होंने बनाये, बनाते हैं और बनाते रहेंगे यह आकलन से परे है।

व्यक्ति विचार ग्रीर ग्राचार दो प्रकार से वनता है। ग्राचार ग्रात्म-सापेक्ष है। विचार मन ग्रीर विद्या से ग्रपेक्षित है। सामान्यतया विचार मानव का धर्म है। वह ग्राचार के साथ भी रहता है ग्रीर स्वतन्त्र भी। ग्राचारवान् ग्रात्मवान् होता है। इसमें कोई दो मत नहीं। विचारवान् ग्राचारवान् ही हों, ऐसा नियम नहीं। ग्राचार में ग्रात्मा वोलती है ग्रीर विचारों में मन। मन ग्रीर ग्रात्मा का योग हो तो विचारक भी ग्राचारक हो सकता है। विद्या विचारों को विकसित ग्रीर जनभोग्य वनाती है। विकसित विचार मनुष्य की ग्रात्मा को ग्रान्दोलित कर देते हैं। वह स्फूर्तिवान् हो उठता है।

श्राचार्यश्री को प्रिय है श्राचारवान् । विचारक उन्हें प्रिय नहीं है, ऐसी वात नहीं । लेकिन वह श्राचारवान् होना चाहिए । श्राचार-शून्य व्यक्ति की प्रियता श्रस्थिर होती है। वह स्वयं एक दिन लड़खड़ा उठती है। उसमें स्वार्थ रहता है, पिवन्नता नहीं । वे श्राचारवान् को विचारक श्रौर विचारक को श्राचारवान् वनाते हैं । सभी विचारक वनें, यह श्रसम्भव होता है। वयों कि वह विशिष्ट क्षयोपशम सापेक्ष है, लेकिन श्राचारशील तो होना ही चाहिए । श्राचार: प्रथमों धर्मः यह पहली सीढ़ी है।

क्षयोपशम का बीज अनुकूल स्थिति में स्वतः पल्लवित हो जाता है और कहीं-कहीं उसके लिए भूमि तैयार करनी पड़ती है। स्वतः पल्लवन होने वालों के लिए कम श्रम की अपेक्षा है और दूसरों के लिए अधिक।

भूमि का बीज वपन के योग्य बनाना श्रसाघ्य है, उतना फल पाना नहीं। श्राचार्यश्री इस कार्य में योग साधना की तरह श्रविरल जुटे रहे श्रीर हैं भी।

उनके बनाने का अपना तरीका है। वे ताड़न और तर्जन में विश्वास नहीं रखते। उनका तर्जन, गर्जन, वर्षण और अमृत सब आँखों में रहता है। आँखों में जहाँ समता और ममता रहती है, वहाँ विपमता भी। वे कोमल हैं, कठोर भी, मीठे भी हैं, कड़वे भी, विनम्न और स्तव्ध भी हैं। ऐसा होना उनके लिए अनावश्यक नहीं है। इनके विना दूसरों की प्रगति नहीं सघती। ये सब परस्पर विरोधी लगने वाले धर्म अविरोध के उपासक हैं। वे आगम वाणी की तरह थोड़े से विद्या- थियों को सब कुछ दे देते हैं। उनके विवेक-जागरण की अपनी पद्धति है। वे कहते हैं— "देखो, यह समय तुम्हारे समूचे जीवन निर्माण का है। अभी का दु:ख भविष्य के लिए अक्षय सुख का स्थान बनेगा। समय का प्रमाद मत करो। पढ़ने के बाद में फिर खूब वातें करना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा।" इन शब्दों में कितनी आत्मीयता है और है बनाने की तड़फ।

काटना सहज है, पर जोड़ना नहीं

वनना सहज है, पर बनाना नहीं। काटने ग्रौर जोड़ने की किया में कितना ग्रन्तर रहता है। ग्रंकुर की उत्पत्ति इतनी दुरूह नहीं, जितनी कि उसकी वृक्ष के रूप में परिणति है।

बच्चे को वचपन से जवानी में लाना जितना किठन है, उससे भी श्रिषक किठन शिष्यों को श्रपने पैरों पर खड़ा करना है। साधना का जीवन एक रूप से पुनर्जन्म है। साधक द्विजन्मा है। शिष्य, को चलने, बैठने, खाने, पीने, रहने, सोने श्रादि का सारा प्रशिक्षण उन्हें देना होता है। इन कियाओं में कभी का श्रयं है—साधना में कभी। साधना का पहला चरण है:

कहं चरे कहं चिठे, कहं मासे, कहं सए। कहं भूंजंतो भासंतो, पायकम्मं न बंधइ।

में कैसे चलूँ, कैसे ठहरूँ, कैसे सोऊँ, कैसे भोजन करूँ और कैसे वोलूँ जिससे कि पाप-कर्म का बन्धन न हो। साधना की कुशनता इन्हों में है।

ग्राचार्यश्री शिष्यों का सर्वस्व लेते हैं श्रीर वे सब देते हैं। देने की उनकी किया इतने में परिसमाप्त नहीं होती। वह तो मजल जीवन की समाप्ति तक चलती ही रहती है। वे सर्वस्व लेकर भी हलके रहते हैं ग्रार शिष्य सब कुछ देकर भी भारी रहता है। पहने चरण को परिपुष्ट करने के लिए ग्राचार्य शिष्यों को ज्ञान-विज्ञान की ग्रीर मोड़ते हैं। ज्ञान का क्षेत्र कितना ग्रगाध है ? इसे समभने वाले ही समभ सकते हैं। पहले-पहले उसमें कोई रस नहीं टपकता है। वह नमक विना के भोजन जैसा है। उसका ग्रानन्द परिपक्व ग्रवस्था में ग्राता है। शिक्षण के ग्रन्त तक घैर्य को टिकाये रख़ना बहुत भारी पड़ता है। कुछ व्यक्ति शैशव में हताश हो जाते हैं ग्रौर कुछ मध्य में। जिनकी घृति ग्रचल होती है, वही उसके ग्रन्तिम चरण तक पहुँच कर इसकी ग्रनुभूति कर सकता है।

दुर्वलता मानव का स्वभाव नहीं, विभाव है। मनुष्य उसे स्वभाव मान लेता है, यह आ़न्ति है। इसका कारण है मोह ग्रीर ग्रज्ञान। ग्राचार्य मोह ग्रीर ग्रज्ञान को मिटाने के लिए सतत जागृत रहते हैं। वे मनोवैज्ञानिक ढंग से शिष्य की ग्रिभिरुचि का ग्रप्ययन करते हैं ग्रीर उसके घैर्य को टिकाये रखने का ग्रायास भी।

सबके सब इसमें उत्तीर्ण हों, यह श्रसम्भव है, लेकिन कुछ हताश व्यक्ति फिर से प्रोत्साहित हो जाते हैं। जो न होते हैं उनके लिए शेष श्रनुताप रहता है।

श्राचार श्रौर विचार दोनों गतिमान रहें, अतः विविध प्रयोग नई चेतना को जागृत करते रहते हैं। विचार श्रौर श्राचार का श्रपना क्षेत्र अलग है। ये अभिन्न भी हो सकते हैं। श्राचार्यश्री दोनों का प्रकर्ष चाहते हैं। श्राचार स्वयं के लिए है जबिक विचार दोनों के लिए। जनता पर विचारों का प्रभाव होता है। उसके लिए विचारवान् श्रौर विद्वान् होना भी श्रावश्यक है। दोनों की सह-प्रगति एक चामरकारिक योग है।

ग्राचार्यश्री का उत्तरदायित्व श्रीर तपस्या दोनों सफल हैं। वे इससे संतुष्ट भी हैं श्रीर नहीं भी। संतुष्टि का कारण है—जिन सफलताओं के दर्शन पहले नहीं हुए, उनके दर्शन ग्रापके शासनकाल में हुए, होते हैं श्रीर होते रहेंगे। श्रसंतोष श्रपूर्णता का है। पूर्णता के विना संतुष्टि कैसे श्राये? उनकी श्रान्तरिक श्रिमलापा पूर्णता के शिखर पर पहुँचने की है। प्रगति का द्वार पूर्णता के श्रभाव में सदा खुला रहता है। श्रपूर्ण को पूर्ण मानने का श्रयं है, प्रगति के पथ को रोक देना। 'प्रगति शिखर पर चढ़ती जाये' यह जिन का उद्घोप है। संघ श्रीर संघपित पूर्णता के लिए किटवद्ध हैं। दोनों का तादानम्य सम्बन्ध है। वे उसमें प्राण फूँकते हैं श्रीर संघ विकास के पथ में प्रतिक्षण श्रग्रसर होता रहता है। शासक की कुशलता संघ को सकुशल वनाने में है। उसकी सिक्यता श्रीर निष्क्रियता उन पर श्रवलिवत रहती है। श्राचार्यश्री का संघ श्राचार श्रीर विचार के क्षेत्र में श्राज प्रमुख है। यह श्रापकी कुशल शासकता का सुफल है। हम चाहते हैं कि श्राचार्यप्रवर श्रपनी श्रमाप्य शक्ति के द्वारा श्राचार श्रीर विचार की कड़ी को सर्वदा श्रक्षण वनाते रहें।

श्रमरों का संसार

मुनिश्री गुलाबधन्दजी

देव! सृष्टि के व्याघि-हलाहल की घूँटे पीः। दूर क्षितिज तक अमरों का संसार वसादो।

छलना की संसृति व्यवहृति में पलती प्रतिदिन, स्विप्नल कलना स्पष्ट नहीं विश्लिष्ट कहीं है, पग-पग पर है भ्रान्ति भीरुता व्यवहित मानस, इतरेतर ब्राकृष्ट किन्तु संश्लिष्ट नहीं है। ग्रव व्यवधान समाहित हो सव सहज वृत्ति से, ऐसा शुभ सौहार्द भरा संसार वसा दो।

यशस्वी परम्परा के यशस्वी आचार्य

मुनिश्री राकेशकुमारजी

तेजसां हि न वयःसमीक्ष्यते तेज-सम्पन्न महापुरुषों का ग्रंकन गणित-प्रयोगों के ग्राधार पर नहीं होता। उनका तेज-प्रधान जीवन विश्व के सामान्य नियमों का ग्रपवाद होता है। उनका ग्रम्युदय स्थिति-सापेक्ष नहीं होता। उनका गित-शील व्यक्तित्व वाहर की सीमाग्रों से मुक्त रहता है।

केवल वाईस वर्ष की अवस्था, यौवन की उदय वेला में आचार्यपद का यह गुरुतर दायित्व इति-हास के पृष्ठों की एक महान् आश्चर्यकारी घटना है। श्री कालूगणी के स्वगंवास के समय अनेकों वृद्ध साधु विद्यमान थे, किन्तु उनके भावा उत्तराधिकारी के रूप में नाम घोषित हुआ एक नौजवान साधुका, जिसे हम आज आचार्यश्री तुलसी के रूप में पहचानते हैं।

प्रवहमान निर्भर

गगन में चमकते हुए चाँद शौर सितारे श्रपनी गित से सदा बढ़ते रहते हैं। पवन की गितशीलता किसी से छिपी हुई नहीं है। विभिन्न रूपों में बहती हुई जलधारा संसार के लिए वरदान है। निरलस प्रकृति के श्रणु-श्रणु में समाया हुशा गित शौर कर्म का सन्देश संसार के महापुरुपों का जीवन मंत्र होता है। गित जीवन है शौर स्थित मृत्यु; इसी श्रन्तः प्रेरणा के साथ उनके चरण श्रागे से श्रागे बढ़ते जाते हैं। जब हम श्राचार्यश्री के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं तो वह प्रवहमान निर्फर के रूप में हमारे सामने श्राता है। उनका लक्ष्य सदा विकासोन्मुख रहता है। बड़ी-से-बड़ी वाधाएं उन्हें रोक नहीं सकतीं। बढ़ें चलें हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा इस स्वर लहरी में उनकी श्रात्मा का संगीत मुखरित हो रहा है। उनके पारिपाहिवक वातावरण में श्रीमनव श्रालोक की रिष्मर्या छाई हुई दिखाई देती हैं। निराशा के कुहरे में दिग्मूढ़ बना मानव वहाँ सहज रूप से नया जीवन पाता है।

ग्रभिनव प्रयोगों के श्राविष्कर्ता

संघ के सर्वतोमुखी विकास के लिए श्राचायंश्री के उर्वर मस्तिष्क से विभिन्न प्रयोगों का श्राविष्कार होता रहता है। उन्होंने समयानुकूल नया-नया कार्यक्रम दिया, प्रगति की नई-नई दिशाएं दीं। प्रतिक्षणं यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः इस परिभाषा के श्रनुसार साधना, शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्वल में होने वाले उनके प्रयोग बहुत प्रेरणा-दायी हैं। तेरापंथ की वर्तमान प्रगति के पीछे छिनी हुई श्राचार्यंश्री की विभिन्न दृष्टियाँ इतिहास के पृष्ठों से श्रोभिल नहीं हो सकतीं।

सारे संघ में संस्कृत भाषा का विकास ग्राज बहुत ही सुव्यवस्थित ग्रीर सुदृढ़ रूप से देखा जाता है। जहाँ एक युग में इस मुरभारती का सितारा विल्कुल मंद-मंद-सा दिखाई दे रहा था, लोग मृत भाषा कह कर उसकी घोर उपेक्षा कर रहे थे, प्रगति के कोई नये ग्रासार सामने नहीं थे, वहाँ तैरापंथ साधु समाज में इसका स्रोत ग्रजस्न गित से प्रवाहित होता दिखाई दिया। जिसके निकट परिचय से बड़े-बड़े विद्वानों का मानस भीज युग की स्मृतियों में दूवने लगा। इसका श्रेय ग्राचार्यश्री द्वारा ग्रपनाये गये नये-नये प्रयोगों ग्रीर प्रणालियों को है।

साधना की दिशा में होने वाली प्रेरणायों में खाद्य-संयम, स्वाध्याय व ध्यान के प्रयोग विशेष महत्त्व रखते हैं।

किसी भी प्रयोग का प्रारम्भ वे ग्रपने-ग्राप से करना चाहते हैं। उनका विश्वास है, ग्रपने को ग्रपवाद मानकर किया जाने वाला प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता। ग्रांगे की विन्दयों का महत्त्व पहले के ग्रंक के पीछे होता है।

सत्यं, शिवं, सुन्दरम् के संगम

सत्यं, शिवं ग्रीर सुन्दरम् की उपसाना का त्रिवेणी संगम ग्राचार्यश्री के जीवन का एक विलक्षण पहलू है। वे जितने तत्त्वद्रष्टा हैं, उससे ग्राधिक एक साधक ग्रीर कलाकार भी। उनके विचारों के ग्रनुसार इन तीनों के समन्वय के विना पूर्णता के दर्शन नहीं हो सकते। जीवन का समग्र रूप निखार नहीं पा सकता।

सामान्यतया साधना और कला में अन्तर समका जाता है। पूर्व और पश्चिम की तरह दोनों का समन्वय सम्भव नहीं माना जाता। किन्तु आचार्यश्री ने कला के लक्ष्य को बहुत ऊँचा प्रतिष्ठित कर उसे साधना में वाधक नहीं, प्रत्युत महान् साधक के रूप में स्वीकार किया है। उनका मस्तिष्क चिन्तन की उर्वरस्थली है, उनके हृदय में साधना की पवित्र गंगा बहती है और उनके हाथ और पैर कला के विविध रूपों की उपासना में निरन्तर संलग्न रहते हैं।

प्राचीनता श्रौर नवीनता के मध्य

ग्राज के संक्रमण काल में गुजरते हुए प्राचीनता श्रीर नवीनता का प्रश्न भी ग्राचार्यश्री के जीवन का एक विषय वन गया। यद्यपि उन्होंने इसको महत्त्व नहीं दिया। किन्तु एक संघ-विशेष का नेतृत्व करने के कारण लोगों की दृष्टि में वह महत्त्वपूर्ण ग्रवश्य वन गया। इस सम्बन्ध में ग्रपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा—"सत्य के प्रकाश में नवीनता ग्रीर प्राचीनता की रेखाएं विल्कुल गौण हैं। पुराना होने से कोई श्रेष्ठ नहीं नया होने से कोई त्याज्य नहीं। सत्य की व्यावहारिक ग्रिन्थित्वर्यां समय-सापेक्ष होती हैं। उसका ग्रन्तरात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परम्पराएं वनती हैं ग्रीर मिटती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व उनसे ऊँचा होता है। किन्तु जीवन की शाश्वत रेखाएं कभी नहीं बदलतीं। उनको ग्राधार मानकर ही व्यक्ति ग्रपने मार्ग पर ग्रागे वढ़ सकता है।" इस चिन्तन को वृक्ष की कल्पना के ग्राधार पर ग्राचार्यश्री ने वड़े सुन्दर ढंग से रखा—'जो वृक्ष ग्रपने ग्रस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है, संसार में ग्रपने सौन्दर्य का विकास करना चाहता है उसे गौसम के अनुसार सर्दी ग्रीर गर्मी दोनों की हवाग्रों को समान रूप से स्वीकार करना होगा। उसका एक तरफ का ग्राग्रह चल नहीं सकता। किन्तु उसका मूल सुदृढ़ चाहिए। मूल के हिल जाने पर बाहर की हवाग्रों से कोई पोपण नहीं मिल सकता।'

साम्य योग की राह में

प्रगति की धारा समर्थंन और विरोध इन दोनों तटों के बीच से गुजरती है। प्रगतिशील व्यक्तित्व इन दोनों को अपना सहचारी सूत्र मानकर चलते हैं। संसार गतिशील है, वह प्रगति का अभिनन्दन किए विना नहीं रह सकता। ज्यों ज्यों पिथक के चरण आगे बढ़ते हैं, जनता उन पर स्वागत के फूल चढ़ाती है। किन्तु साथ ही लक्ष्य की रेखाओं को सुस्पष्ट बनाने के लिए छोटे-मोटे विरोधों के प्रवाह भी विश्व के व्यापक नियम में विल्कुल स्वाभाविक माने गए हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी को वहुत बड़ा समर्थन मिला, साथ में विरोध श्रीर समालोचनाएं भी। किन्तु उनका समता-परायण जीवन इन दोनों स्थितियों में काफी ऊँचा रहा है। श्रनुकूल श्रीर प्रतिकूल दोनों प्रकार की स्थितियों में साम्ययोग का निर्वाह करना, उनकी कियाशील साधना को सबसे श्रिषक प्रिय है।

महान् धर्माचार्य

श्राचार्यश्री की जीवनधारा ऊपर-ऊपर से विभिन्न रूपों में वहती हुई हमारे सामने श्राती है। इससे किसी श्रपिरिचित व्यक्ति को कभी-कभी विरोधाभास का श्रमुभव हो सकता है। किन्तु गहराई में पैठने से वस्तुस्थिति का दर्शन श्रपने-भाप हो जाता है। श्रध्यात्म की सुदृढ़ साधना के साथ-साथ शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के सम्बन्ध में भी उनकी श्रपनी

श्रनूठी देन है। नैतिक श्रान्दोलन के व्यापक प्रसार के लिए जन-सम्पर्क भी उनकी दैनिक चर्या का मुख्य श्रंग रहता है। इन विविधमुखी धाराश्रों को एक रस बनाने में व इनमें संगति विठाने में एकमात्र कारण उनका सन्तुलित व्यक्तित्व है।

यशस्वी परम्परा के यशस्वी श्राचार्य

तेरापंथ की ग्राचार्य-परम्परा बहुत यशस्वी रही है। ग्राचार्यश्री ने उसमें ग्रनेकों महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ जोड़ी हैं। गत दो दशकों में धर्म का क्षेत्र ग्रनेकों संक्रान्तियों से भरा हुआ रहा है। एक ग्रोर जहाँ विज्ञान, मनोविज्ञान व पाश्चात्य नीतिशास्त्र ने धर्म की दार्शनिक व नैतिक पूर्वमान्यताग्रों पर प्रभाव डाला, वहाँ दूसरी ग्रोर धर्म के क्षेत्र में छाई हुई ग्रनेकों विकृत परिस्थितियों ने उसके तेज को धूमिल बना डाला। धर्म के मौलिक ग्राधारों पर जहाँ ग्राचार्यश्री के संस्कार बड़े दृढ़ रहे हैं, वहाँ उससे सम्बन्धित विकृतियों पर उनका प्रहार भी बड़ा कठोर रहा है। उनके स्वरों में होने वाले धर्म के विक्लपण ने बड़े-से-बड़े नास्तिकों को भी बहुत प्रभावित किया है। ग्रपने सुव्यवस्थित साधु-समाज को देश के नैतिक पुनरुत्थान में संलग्न कर धर्माचार्यों के सम्मुख एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि ग्राचार्यश्री के मार्ग-दर्शन में यह धर्म-संघ ग्रपनी ग्रभीष्ट प्रगति की दिशा में ग्रधिक-से-ग्रधिक पल्लवित ग्रीर पुण्पित होगा।

सभी विरोधों से अजेय है

मुनिश्री मनोहरलालजी

तुम ग्रविचल वन ग्रपनी घुन में ही चलते हो चाहे कोई उसको आँके या ग्रनदेखा उसे छोड दे फिर भी अपने निश्चित पथ से नहीं तनिक भी डिगते'हो तुम बाधाओं से सम्बल लेकर ग्रागे वढ़ने का साहस यह सभी विरोधों से अजेय है सभी दृष्टियों से श्रजेय है ग्रीर तुम्हारा सत्य चिरन्तन जिसके इन पावन चरणों में सिर ग्रसत्य का युग युगान्त से हार-हार कर वार-बार भूकता श्राया है।

तो क्यों ?

श्री श्रक्षयकुमार जैन सम्पादक, नवभारत टाइम्स, दिल्ली

वड़े-बड़े श्राकर्षक नेत्र, उन्नत ललाट, श्वेत चादर से लिपटे एक स्वस्थ श्रौर पिवत्र मूर्ति के रूप में जिस साघु के दर्शन दिल्ली में ही दस-वारह वर्ष पहले मुभे हुए, उन्हें भूलना सहज नहीं है। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा तेज श्रौर प्राचीन साधुता है। भारत में साधु संन्यासी सदा से समादृत रहे हैं; विना इस भेदभाव के कि कौन साधु किस धमं श्रयवा सम्प्रदाय का है। हमारे देश में त्यागियों के प्रति एक विशेष श्रद्धा रही है। ऐसे वहुत कम भारतीय होंगे जो इस भाव से वचे हुए हों।

श्रद्धानन्द वाजार में श्राचार्य तुलसी के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मुभे प्राप्त हुआ। उस समय मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि उम्र में वहुत श्रिधक वड़े न होकर भी श्राचार्य पद प्राप्त करने वाले तुलसीगणी जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर एक विशेष जागृति उत्पन्न होती है तो क्यों ?

भक्तों की बड़ी भारी भीड़ थी। फिर भी मुभे आचार्यश्री के पास जाकर कुछ मिनट वातचीत करने का सुग्रवसर मिला। जो सुना था कि श्राचार्य तुलसी श्रन्य साधुश्रों से कुछ भिन्न हैं, वह वात सच दिखाई दी। तेरापंथ सम्प्रदाय के छोटे-बड़े सभी लोग उनके भक्त हैं, उनसे वंधे हैं, किन्तु मेरी घारणा है कि श्राचार्य तुलसी सम्प्रदाय से ऊपर हैं। सच्चे साधु की तरह वे किसी धर्म विशेष से वँधे नहीं हैं। उनका श्रणुव्रत श्रान्दोलन शायद इसीलिए तेरापंथ श्रथवा जैन समाज में सीमित न रहकर भारतीय समाज तक पहुँच रहा है।

गत कुछ वर्षों में भ्राचार्यश्री तुलसी के विचार श्रौर उनका श्राशीर्वाद-प्राप्त समाजोत्थान का श्रान्दोलन धीरे-धीरे राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटे-छोटे गाँव तक चलता जा रहा है।

श्रभी कुछ समय पहले जब वे पूर्व भारत के दौरे से दिल्ली लौटे थे, तब दिल्ली में सभी वर्गों की श्रोर से एक ग्रिभिनन्दन समारोह हुआ था। तब में सोच रहा था कि अपने आपको आस्तिक समभते हुए भी धर्म निरपेक्ष देश में मुभे अपने ही समाज के एक साधु के श्रभिनन्दन में मंच पर सम्मिलित होना चाहिए या श्रधिक-से-श्रधिक में श्रोताश्रों में वैठने का श्रधिकारी हूँ। किन्तु तभी मेरे मन को समाधान प्राप्त हुआ कि साधु किसी समाज विशेष के नहीं होते। विशेष कर श्राचार्य तुलसी वाह्य छप से भले ही तेरापंथ के साधु लगते हों, पर उनके उपदेश और उनकी प्रेरणा से चलाये जा रहे आन्दोलन में सम्प्रदाय की गन्ध नहीं है। इसलिए मैं श्रभिनन्दन के समय वक्ताश्रों में शामिल हो गया।

श्राचार्यश्री भारतीय साधुश्रों की भाँति यात्रा पैदल ही करते हैं। इसलिए छोटे-छोटे गाँवों तक वे जाते हैं। उन गाँवों में नयी चेतना शुरू हो जाती है। यदि इस स्थिति का लाभ बाद में कार्यकर्ता लोग उठाएँ तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।

तीर्थंकरों के समय का वर्तन

डा० हीरालाल चोपड़ा, एम० ए०, डी० लिट् लेक्चरार, कलकत्ताविश्वविद्यालय

ग्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व से, भगवान् महावीर ग्रौर भगवान् बुद्ध के समयं से ग्रहिंसा के सिद्धान्त का निरन्तर प्रचार किया जा रहा है, किन्तु ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रहिंसा की भावना को जिस रूप में हमारे सामने रखा है, वह ग्रभूत- पूर्व ही है। ग्रहिंसा का ग्रथं केवल इतना ही नहीं है कि हम मनुष्यों ग्रथवा पशुग्रों की भावना को ग्राघात न पहुँ नाएं, ग्रिपतु जीवन का वह एक विधायक मूल्य है। वह मन, वचन व कर्म में सब प्रकार की हिंसा का निपेध करता है ग्रौर समस्त चेतन ग्रौर ग्रचेतन प्राणियों पर लागू होता है। ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने ग्राचार्यत्व काल में ग्रहिंसा की सच्ची भावना को, केवल उसके शब्द को ही नहीं, ग्रिपतु कियात्मक रूप से ग्रपनाने पर वल दिया है।

ग्रहिसा जीवन का नकारात्मक मूल्य नहीं है। गांधीजी ग्रीर श्राचार्यश्री तुलसी ने वीसवीं शताब्दी में उसकी विधायक ग्रीर नियमित रूप दिया है ग्रीर उसमें गहरा दर्शन भर दिया है। यह ग्राज की दुनिया की सभी बुराइयों की रामवाण ग्रीपिध है।

दुनिया ग्राज विज्ञान के क्षेत्र में तीन्न प्रगित कर रही है ग्रीर सम्यता की कसीटी यह है कि मनुष्य ग्राकाश में ग्रथवा ग्रह्माण्ड में उड़ सके, चन्द्रमा तक पहुँच सके ग्रथवा समुद्र के नीचे यात्रा कर सके, किन्तु दयनीय वात यह है कि मनुष्य ने ग्रयने वास्तविक जीवन का ग्राशय भुला दिया। उसे इस पृथ्वी तल पर रहना है ग्रीर ग्रयने सहवासी मानवों के साथ मिल-जुलकर ग्रीर समरस होकर रहना है। गांधीजी ने जीवन का यही ठोस गुण सिखाया था ग्रीर ग्राचार्यश्री तुलसी ने भी जीवन के प्रति धार्मिक वृष्टिकोण से इसी प्रकार कान्ति ला दी है। पुरातन जैन परम्परा में लालन होने पर भी उन्होंने जैन धर्म को ग्राधुनिक, उदार ग्रीर क्रान्तिकारी रूप दिया है जिससे कि हमारी ग्राज की ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति हो सके ग्रथवा यों कह सकते हैं कि उन्होंने जैन धर्म के ग्रसली स्वर्ण से सब मैल हटा दिया है ग्रीर उसे ग्रपने उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया है जैसा कि वह तीर्थंकरों के समय में था।

प्रेम, सत्य और अहिंसा में हमको उस समय विरोधाभास दिखाई देता है, जब हम उनके एक साथ अस्तित्व की कल्पना करते हैं; किन्तु वे वास्तिविक जीवन में विद्यमान हैं और जीवन के उस दर्शन में भी हैं, जिसका प्रतिपादन ग्राचार्यश्री तुनसी ने किया है। यद्यपि यह ग्रसंगत प्रतीत होगा, किन्तु यह एक तथ्य है कि विज्ञान और सम्यता के जो भी दावे हों, मनुष्य तभी प्रगति कर सकता है, जब वह ग्राघ्यात्मिकता को ग्रपनायेगा और ग्रपने जीवन को प्रेम, सत्य और ग्रहिंसा की त्रिवेगी में प्लावित करेगा।

जब इस प्रकार के जीवन को बदल डालने वाले व्यावहारिक दर्शन का न केवल प्रतिपादन किया जाता है, प्रत्युत जमे दैनिक जीवन में कार्यान्वित किया जाता है तो बाहर श्रीर भीतर से विरोघ होगा ही। श्रणुव्रत ऐसा ही दर्शन है, किन्तु जसके सिद्धान्तों में दृढ़ निष्ठा इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति को बदल देगी।

श्रणुयत श्रात्म-शुद्धि श्रौर श्रात्म-उन्निति की प्रक्रिया है। उसके द्वारा व्यक्ति की समस्त विसंगतियाँ लुप्त हो जाती हैं श्रौर वह उस पायित उयज-पुयल में से श्रविक शुद्ध, श्रेष्ठ श्रौर शान्त वन कर निकलता है श्रौर जीवन के पय का सच्चा यात्री वनता है।

भाचार्यश्री तुलसी अपने उद्देश्य में सफल हों जिन्होंने अणुव्रत के रूप में व्यवहारिक जीवन का मार्ग वतलाया है। उनकी घवल जयन्तियाँ वार-वार श्रायें, यही मेरो कामना है।

इस युग के महान् अशोक

श्री के एस० घरणेन्द्रय्या निर्देशक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान, मैसुर राज्य

श्राचार्यश्री तुलसी एक महान् पंडित तथा वहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। लौकिक वुद्धि के साथ-साथ उनमें महान् श्राध्यात्मिक गुणों का समावेश है। श्राध्यात्मिक शक्ति से वे सम्पन्न हैं, जिसका न केवल श्रात्म-शुद्धि के लिए, विक मानव जाति की सेवा के लिए भी वह पूरा उपयोग करते हैं।

मानव जाति की स्रावश्यकताओं का उन्हें भान है। लोगों के स्रज्ञान और उनकी शिक्षा-हीनता को दूर करने में वे विश्वास करते हैं। स्रपने स्रनुयायियों में, जिनमें साधु और साध्वियाँ दोनों हैं, शिक्षा-प्रचार को वे खूव प्रोत्साहन देते रहे हैं। वे एक जन्मजात शिक्षक हैं और ज्ञान की खोज में स्राने वाले सभी की शिक्षा में वे बहुत रुचि लेते हैं।

उनका दृष्टिकोण ग्राधुनिक है। पौर्वात्य ग्रीर पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों का उन्होंने ग्रध्ययन किया है। यही नहीं विक ग्राधुनिक विज्ञान, राजनीति तथा समाजशास्त्र में भी उनकी वड़ी दिलचस्पी है।

लोगों में व्यापक नैतिक अधः पतन को देख कर उन्होंने सारे राष्ट्र में पुनीत अणुव्रत-आन्दोलन शुरू किया है। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रतिपादन में उनका उत्साह सराहनीय है। महान् अशोक से उनकी तुलना की जा सकती है, जिसने अहिंसा के सिद्धान्त की शिक्षा और उसके प्रसार के लिए अपने दूतों को सुदूर देशों में भेजा था। सर्वोदय नेता के रूप में महात्मा गांधी से भी उनकी तुलना की जा सकती है।

उनका व्यक्तित्व श्राकर्षक है श्रौर उससे श्राघ्यात्मिक प्रकाश तथा श्रन्तर्ज्ञान का तेज प्रस्फुटित होता है। लोग उन्हें पसन्द करते हैं श्रौर उन्हें शान्ति प्राप्त करने के लिए उसी तरह उनके पास श्राते हैं जैसे ईसामसीह के पास जाते थे।

भगवान् बुद्ध की तरह उन्होंने ऐसे निःस्वार्थ और उत्साही अनुयायियों का दल तैयार किया है जो मनुष्य जाति की सेवा के लिए अपने जीवन अपित करने के लिए कटिबद्ध हैं। वे सभी विशिष्ट विद्वान् और निष्कलंक चरित्र वाले व्यक्ति हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी श्रभी सैंतालीस वर्ष के ही हैं, किन्तु उन्होंने सेवा और श्रात्म-त्याग के द्वारा त्याग श्रीर विल-दान का श्रनुपम उदाहरण उपस्थित कर दिया है।

याचार्यश्री तुलसी के प्रति मैं वड़ी विनम्रता से ग्रपनी श्रद्धांजिल ग्रपित करता हूँ।

सूझ-बूझ ग्रौर शक्ति के धनी

पं० कृष्णचन्द्राचार्य श्रिषिष्ठाता, श्री पाइवंनाथ विद्याश्रम, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

श्राचार्य तुलसी में सूक्ष-बूक्ष, शक्ति श्रीर सामर्थ्य कितना है, यह किसी से छिपा नहीं रहा। श्राज से पच्चीस वर्ष पहले साधु-शिक्षण का कार्य प्रारम्भ करना श्रीर वाद में श्रणुव्रत-श्रान्दोलन उठाना, उनकी समय को पहचानने की शक्ति तथा समाज को श्रपने विचारों के साँचे में ढालने के सामर्थ्य की परिचायक हैं। तेरापंथ सम्प्रदाय के दो सौ वर्षों के इतिहास में इनका श्रपना विशिष्ट स्थान है। इन्होंने एक ऐसे रूढ़िचुस्त सम्प्रदाय एवं समाज को समय की गित पहचानने की दृष्टि दी है, जो दूसरों के लिए सहज नहीं। श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा पिछड़े हुए श्रपने साधु-साध्वी संघ को ग्रुगानुरूप शिक्षित करने में इन्हें स्वयं कितना परिश्रम करना पड़ा, श्रध्यवसाय से काम लेना पड़ा, यह सव बड़ा कप्ट साध्य था। वर्षों पहले यदि वे श्रपने साधु-साध्वी संघ को शिक्षित करने में न जुटते तो वाद में श्रणुव्रत-श्रान्दोलन को भी नहीं उठा सकते थे श्रीर न युगानुरूप दूसरी प्रवृत्तियों को ही श्रुरू कर सकते थे। नि:सन्देह उनका शिक्षत त्यागी संघ ही श्राज स्वयं उनको श्रागे बढ़ने में वल दे रहा है श्रीर प्रेरक बना हुशा है। श्राचार्य तुलसी की विलक्षण कर्तृत्व शक्ति पर दूसरे जैन सम्प्रदाय वाले भी चिक्त हैं।

याचार्यश्री तुलसी की शक्ति श्रीर प्रभाव इन सवको देख-सुनकर अच्छे-अच्छे विचारशीलों के मन में अब ये भाव श्राने लगे हैं कि श्राचार्यश्री तुलसी कुछ श्रीर श्रागे वढ़ें, तो कितना अच्छा हो। वे श्रपने प्रभाव श्रीर कार्यशीलता का कुछ श्रीर विस्तार कर सकें, तो इससे समूचे जैन समाज को श्रागे लाने व बढ़ाने में विशेष सहायता मिल सकेगी। समग्र जैन समाज की कियाशीलता श्रीर संगठन भी बढ़ सकेंगे। जो चीज श्रभी केवल तेरापंथ सम्प्रदाय तक सीमित है, वह सारे जैन समाज में जा सकेगी। उनका यह भी विचार है कि श्राचायं तुलसीजी जैसे युगदर्शी श्रीर प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए श्रव यह काम विशेष दुल्ह या दु:साव्य नहीं है। प्रश्न है, विचारों को श्रीर भी उदात्त एवं विशाल बनाने का। श्राचायं तुलसी सारे जैन समाज को एक मंच पर लाने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम रख सकेंगे, तो उनकी कान्तिकारिता सूर्य के प्रकाश की तरह चमक उठेगी। श्रव हम उनसे एक यह श्रपेक्षा भी रख रहे हैं।

कर्मण्येवाधिकारस्ते

रायसाहव गिरधारीलाल

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने मानव को निष्काम कर्म करने का श्रादेश दिया है। फल की इच्छा कर्म को पंगु बना देती है। भौतिक सुखों की लालसा मनुष्य को मृगतृष्णा के श्रन्धकूप में ढकेल देती है। विधि की कैसी विडम्बना है कि श्राज का वैज्ञानिक ग्रह-नक्षत्रों की थाह लेने के लिए तो उतावला हो रहा है, परन्तु जिस जन्म भू की रल में लोट-लोटकर बड़ा हुशा है, जिसकी गोद में घुटनों के बल रेंग-रेंग कर उसने खड़ा होना सीखा है, उसके प्रति उसका कर्तव्य क्या है श्रीर कितना है; इस पर सम्भवतः वह शान्त चित्त से सोचने का प्रयास ही नहीं करना चाहता। नित नये श्राविष्कारों के इस धूमिल वातावरण में भी विश्व-हित-चिन्तन करने वाले, वसुधा-भर को परिवार की संज्ञा देने वाले, श्रपने को श्रणु-ग्रणु गलाकर भी पर-हित-चिन्तन करने वाले जीव मात्र में प्रभु की मूर्ति के दर्शन करने वाले, सत्य, श्रहिसा के समर्थक, मानवता के पूजक भारतीय महात्माओं के पुण्य-प्रताप का डंका ग्राज भी पृथ्वी पर वज रहा है। श्रणुत्रत-श्रान्दोलन के प्रवर्तक महामहिम श्राचार्यश्री तुलसी ऐसे ही गण्यमान्य महापुरुषों में से हैं, जिन्होंने साधु-संघ को समयानुकूल राष्ट्रीय चरित्र के पुनरुत्थान में लगाकर मानव जगत् के समक्ष एक नवीन दिशा को जन्म दिया है। श्रापने चारों दिशाओं में जनमानस में जो एक नैतिक-जागरण की पताका फहराई है, वह श्रनुकरणीय है। सहस्रों मीलों की पदयात्रा करके राष्ट्रीय जागृति का श्रापने जनगण मन में दिव्य सन्देश पहुँचाया है।

हमारी सरकार जहाँ पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील है, वहाँ ग्राचार्यश्री तुलसी का घ्यान देश के नैतिक पुनरुत्यान की ग्रोर जाना ग्रौर तुरन्त उस ग्रोर कदम बढ़ाना, देश के श्रावाल वृद्ध के हृदयाकाश में नैतिकता की चन्द्रिका का प्रकाश भरना, मानव धर्म की व्याख्या करना ग्रादि सत्कार्य ऐसे हैं जिनके कारण ग्राचार्यजी के चरणों में हमारा मस्तक श्रद्धा से भुक जाता है। ग्रापने भारतीय संस्कृति ग्रीर दर्शन के सत्य, ग्रहिसा ग्रादि सिद्धान्तों के ग्राधार पर नैतिक वतों की एक सर्वमान्य ग्राचार-संहिता प्रस्तुत करके जनता की ग्रपरिष्कृत मनोवृत्ति का परिष्कार करने के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया है।

काल की सहस्रों परतों के नीचे दवे हुए नैतिकता के रत्न को जनता जनार्दन के समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करके उसके माहात्म्य को समक्षाया है। ग्रापके ग्रणुवत ग्रनुष्ठान में संलग्न लाखों छात्र ग्रीर नागरिक ग्रपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।

श्राचार्य तुलसी की विद्वत्ता सर्वविदित है। श्राप प्रथम श्राचार्य हैं जो श्रपने श्रनुगामी साधु-संघ के साथ सर्व जन हिताय श्रणुव्रत का प्रचार करने के लिए व्यापक क्षेत्र में उत्तरे हैं। २६ सितम्बर, १६३६ को श्राप वाईस वर्ष की श्रवस्था में ही श्राचार्य वने। प्रथम द्वादश वर्षों में श्राप तेरापंथ साधु सम्प्रदाय में शैक्षणिक श्रौर साहित्यिक क्षेत्र में प्रयत्नशील रहे। संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी भाषात्रों की श्रीवृद्धि में श्रापका व्यापक योग रहा है। श्रापके परिश्रम के फलस्वरूप ही संघ में हिन्दी का श्रधिकाधिक प्रचार हुशा।

कर्मवीर, स्वनामधन्य आचार्यश्री तुलसी का अभिनन्दन निःसन्देह सत्य, अहिंसा और अणुव्रत का अभिनन्दन है। आपके प्रभावशाली आचार्य काल के पच्चीस वर्ष पूरेही रहे हैं। इसी उपलक्ष में में भी कुछ श्रद्धा-सुमन आपकी सेवा में सम्पित करना चाहता हूँ। आप जैसे पथ-प्रदर्शकों की देश को महती आवश्यकता है। परम पिता परमात्मा आपको दीर्वायु करे, जिससे देश में फैली अनैतिकता का समुलोन्मूलन होकर भारत रामराज्य का आनन्द ले सके।

विद्वान् सर्वत्र पूज्यते

श्री ए० वी० श्राचार्य मंत्री, पूना कन्नड संघ

श्राज के स्पूतिनक युग में मनुष्य ने निसर्ग पर श्रपने श्रखण्ड परिश्रम द्वारा विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य प्रगितशील तो है ही, लेकिन वह श्राज निराशा श्रीर भय के श्रन्धकार में पूरा फँस गया है। उन्नित का मार्ग टटोलते हुए वह श्रधोगित के गढ़े में क्यों गिर रहा है ? इसका कारण है—उसकी राक्षसी महत्त्वाकांक्षा। वह चाहता है कि वह इतना वलवान् वन जाये कि दुनिया की सारी शक्ति का निर्मूलन वह श्रकेला कर सके। लेकिन वह भूल जाता है कि इस संसार में एक से दूसरा श्रिक वनने का प्रयत्न हमेशा ही करता रहता है श्रीर परिणाम निकलता है—सब का ही सर्वनाश।

स्राज मनुष्य मनुष्य का विरोधी वनने में व्यस्त हो रहा है। जाति, धर्म, भाषा, पंथ, रंग, राज्य, प्रान्त, देश स्रादि जो केवल भौगोलिक श्रौर व्यावसायिक उपयुक्तता पर निर्भर रहे हैं, वे ही स्राज एक-दूसरे को शत्रुत्व पैदा करने के साधन वन कर नानाशाही को निमंत्रण दे रहे हैं। इस स्रराजक स्थिति में (Chos) मनुष्य जाति, मैत्री का विकास करने में कभी सफलता नहीं पायेगी, श्रपितु नष्ट जरूर हो जायेगी।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ।

भगवान् श्रीकृष्ण ने उपर्युक्त शब्दावली में यही बताया है कि जब भारत में ऐसी ग्लानि, ऐसा घनघोर ग्रंधकार, ऐसी जिंदल समस्या पैदा हो जायेगी, तब उस ग्लानि को हटाने के लिए, उस ग्रंधकारमय जीवन को उजाला देने के लिए ग्रीर उस जिंदल समस्या को हल करने के लिए इस महान् देश में कोई-न-कोई श्रेष्ठ विभूति जरूर पैदा हो जायेगी ग्रीर वह महान् विभूति है—श्राचार्यश्री तुलसी।

मनुष्य जाति का विकास श्रीर उन्नित उसके सत्-चरित्र, उसकी एकता द्यादि पर निर्भर है। इन महान् तत्त्वों की उपासना के लिए श्राचार्यश्री ने जन्म लिया है। श्राचार्यश्री जो उपदेश देते हैं, वह होता है श्रणुत्रतों का श्रीर पद-यात्रा करके इस देश के कोने-कोने में सर्दी श्रीर गर्मी से संघर्ष करते हुए पालन करते हैं—महान्नतों का। मराठी भाषा में एक मुहाबरा है जिसके शब्द हैं:

क्रिये वीण वाचालता व्यर्थ श्राहे।

स्वतः विना कुछ किये दूसरों को कोरा उपदेश करना विफल है। ग्राचरणहीन उपदेश वास्तव में ग्रात्मवंचना है। श्रम ग्राचार्यश्री के जीवन का कम है। भाग्यवाद का समर्थन करने वालों की ग्रकर्मण्यता पर श्राचार्यश्री हँसते हैं श्रीर ग्रत्यन्त कठोर कप्ट उठाने वालों को ग्राशा भरी दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि से पुरुष का काम है सतत सदुद्योग।

कोटि-कोटि जनता को ज्ञानामृत देने के लिए जो वाणी का वैभव होना चाहिए, वह आपकी वाणी में है। इसलिए आप विद्वत्-सभा में तथा साधारण जनता में अपना प्रभाव डालने में सदा सफल हुए हैं। राजा की महानता होती है उसके राज्य में, परन्तु विद्वान् की सारे विदव में। इसीलिए कहा गया है—स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।

शतायु हों

सेठ नेमचन्द गर्घया

उत्तरोत्तर वर्धमान एवं विकासशील तेरापंथ संघ के नव ग्राचार्यों में से उत्तरवर्ती पाँच ग्राचार्य एवं मन्त्री मुनि ग्रादि तपोनिष्ठ चिरत्रात्माग्रों के घनिष्ठ सम्पर्क में ग्राने का, यतिक चित् सेवा करने का एवं उनके शुद्ध, सात्विक स्नेह प्राप्त करने का जिस परिवार को ग्रविछिन्न ग्रानन्ददायक अवसर प्राप्त होता ग्रा रहा है, उस परिवार का एक सदस्य नवम ग्राधिशास्ता के धवल समारोह के ग्रवसर पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन भेंट करे, यह उसके लिए परम ग्रान्हाद का विषय है। इस पच्चीस वर्ष की ग्रविध में तेरापंथ संघ की जी सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप का जो विकास हुग्रा है, वह किसी से ग्रविदित नहीं। ग्राज राजस्थान में ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रान्त में 'तेरापंथ' का नाम सर्वविदित हो रहा है। इसके मूल में ग्राचार्यश्री तुलसी हैं जिनकी शुद्ध सनातन सिद्धान्तों पर दृढ़ निष्ठा है ग्रौर जो ग्रात्म प्रत्यय के मूर्तिमान श्रवतार हैं। यह ग्राप ही की दूरदिशता का फल है कि ग्रापने धर्म को सम्प्रदाय के घेरे से ऊँचा उठाकर उसे व्यापक ग्रौर वहुजन हिताय बनाया है; उसे जाति, वर्ण, लिंग निरपेक्ष बनाया है।

त्राज न केवल तेरापंथ समाज अपितु समग्र जैन समाज धन्य है कि आप जैसा एक महान् आचार्य उसे मिला है। धर्म सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने के लिए आपके सफल प्रयास चिर स्मरणीय रहेंगे। जो इसे अफीम समभते थे, वे ही अब धर्म की आवश्यकता और उपादेयता समभने लगे हैं। यह आप ही के कठिन प्रयास का फल है। धर्म को आप पुन: समाज व राष्ट के शिखर स्थान में स्थापित करने में समर्थ हुए हैं, यह कितने हर्ष का विषय है।

श्राप शतायु हों, मानव को सच्चे अर्थ में मानव वनाने का आपका अभियान सफल हो, अणुव्रत का विस्तार कोने-कोने में हो, देश का नैतिक धरातल शुद्ध वनाने में आप सफल हों, अहिंसा और संयम को साधारण व्यक्ति भी आपके मार्ग-दर्शन से जीवन में उतार पायें, यही हमारी कामना है।

गुरुता पाकर तुलसी न लसे गुरुता लसी पा तुलसी की कृपा

अर्चना

श्री जबरमल भण्डारी

श्रध्यक्ष, श्री जै० इवे० ते० महासभा, कलकत्ता

श्रद्धा व्यक्ति के कार्यों के प्रति होती है और भिक्त उसके व्यक्तित्व के प्रति । जिस व्यक्ति में दोनों का समावेश होता हो, वह उसका ग्राराध्य वन जाता है । कोई भी ग्रपने ग्राराध्य के प्रति ग्रपने भावों को शब्दों में बाँधना चाहे तो वह महान् दुष्कर कार्य होगा। जैसे कहा भी गया है :

भाषा क्या है भावों का लंगड़ाता सा श्रनुवाद

वित्कुल सत्य है। परन्तु यह भी सत्य है कि भाषा के माध्यम से ही भाव व्यक्त किये जा सकते हैं।

"तेरा चित्र (व्यक्तित्व) श्रीर तेरे श्रादेश व विचार (कार्य) सदा मेरे हृदय में रहते हैं, जिन्हें देख श्रवसर लोग पूछ बैठते हैं मैं तेरा कौन ?"

'मैं यह जानते हुए भी, मैं तेरा कौन हूँ, लोगों के समक्ष स्पष्टीकरण नहीं कर पाता।"

"तव क्या इस रहस्य का उद्घाटन तू ही न कर सकेगा।"

उपरोक्त पंक्तियाँ मैंने याचार्यश्री तुलसी के प्रति कुछ वर्षों पूर्व लिखी थीं, परन्तु मैंने सोचा, गंभीरता पूर्वक सोचा, ग्रीर इस नतीजे पर पहुँचा कि ग्रादेशों ग्रीर विचारों को हृदय में केवल रखने से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें तो जीवन में लक्ष्य बना कर उतारना होगा।

तूने तेरे शक्ति-स्रोत से थोड़ी-सी सुधा पिलाई, जिसके वल से मैं निर्भय होकर श्रवाध गति से श्रपने लक्ष्य की स्रोर वढने लगा।

तेरे आदेशानुसार सम्प्रदायवाद का रंगीन चश्मा हटाकर दृष्टि का शोधन किया तो यथार्थता के दर्शन होने लगे। दूसरों के दोप देखने की आदत जो मेरे में थी, तेरी प्रेरणा से छूटने लगी; अपने दोपों की देखने में प्रवृत्त होने लगा। सम्यग् दृष्टि बना।

जब मैंने मेरे प्रति व्यंग्य सुने, घवराया, लङ्खङाया, तेरे चरणों में ग्रा पड़ा, बात रखी, तुभसे जीवन का सम्बल मिला। तूने मुभ्ते ग्रक्षरों को सूत्र में बाँवने के लिए प्रेरित किया। जीवन में नवीन प्रकाश दिया कि पत्थर के बदले कभी ईट न फेंको। लक्ष्य-च्युत होने के ग्रवसर भी मेरे जीवन में ग्राये, पर तूने शिक्षा द्वारा ऊँचा उठाया।

इस पावन बेला में मेरी श्रद्धा-कुसुमाञ्जलि जो मेरे अन्तर हृदय से उमड़ रही है, स्वीकार करो। यही मेरी ग्रचना है।

तुम दीर्घ-जीवी वनो, मेरा व तेरापंथी समाज का ही नहीं, सारे संसार का पथ प्रदर्शन करते रहो।

का विध करहु तव रूप बखानी

श्री शुभकरण दसाणी

गिरा ग्रनयन नयन बिनु बानी। काविध करहु तब रूप बखानी॥

श्री राम के श्रनन्य भक्त कवि श्रेष्ठ तुलसीदासजी का यह पद श्राज पुन:-पुन: मुक्ते स्मरण हो रहा है, श्रत: श्रनेक ग्रनिवंचनीय श्रनुभूतियों के साथ-साथ मानवता के उज्ज्वल प्रतीक श्राचार्यश्री तुलसी के प्रति इस शुभ श्रवसर पर श्रपने हृदय की समस्त मंगल कामनाएं, विनम्र श्रभिनन्दन श्रौर श्रटूट श्रद्धा की श्रञ्जलि समिपत करता हूँ।

युग प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी

डा० रघुवीरसहाय माथुर, एम० एस-सी, पी-एच० डी० (यू० एस० ए०) वनस्पति निदान ज्ञास्त्री, उत्तरप्रदेश सरकार, कानपुर

हमारे देश में समय-समय पर ऋषि, मुनि और संतों ने चिरत्र-निर्माण और आध्यात्मिक विकास को प्रवल वनाने का प्रयास किया है। इस प्रयास में जितनी सफलता भारत को मिली है, उतनी सम्भवतः अन्य किसी देश को नहीं मिली। इसीलिए हमारे देश की कुछ विभूतियाँ अमर हैं—जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि, जिनको हम अवतार मानते हैं। इनके गुणगान से मनुष्य जाति के हजारों दुःख शताब्दियों से मिटते रहे हैं और धर्म-पथ पर आगे वढ़ने की प्रेरणा मिलती रही है। भगवद्गीता में स्वयं भगवान् कृष्ण की अमर वाणी है:

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। स्रभ्युत्यानमधर्मस्य तदारमानं सृजाम्यहम्॥

साक्षात् भगवान् के प्रतीक इन अवतारों के अतिरिक्त संत, महात्मा तथा आचार्यों की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं रही। जब-जब हमारी जनता चरित्र अष्ट हुई, तब-तब कोई-न-कोई महान् संत हमारे सामने अपने विमल चरित्र का दिग्दर्शन कराता रहा। परन्तु धर्म-अधर्म तथा सात्विक एवं तामस भावनाओं का समागम सदा से रहा है और रहेगा। केवल हम में यह शक्ति होनी चाहिए कि हम अधोगित के मार्ग में गिरने से बच सकें और काम, कोघ, मद, लोभ के माया-जाल में उतना ही उलभें, जिससे आधुनिक औद्योगिक काल के सुखों से वंचित न होकर भी आध्यात्मिक पथ से विपथ न हो सकें। इस प्रकार के भौतिक सुख-प्रधान युग में रहते हुए आध्यात्मिक सुख को पूर्णतः प्राप्त करने का उदा-हरण हमारे समक्ष राजा जनक का है; परन्तु आज के प्रजातान्त्रिक युग में राजा जनक जैसे लोगों का होना तो सम्भव नहीं है, अतः भौतिकवाद के सुखों को भोगते हुए भी कम-से-कम आचार्यश्री तुलसी के बताये हुए अणुवतों का पालन तो अवश्य ही कुछ कर सकते हैं।

समाज के प्रति तथा सभी धर्मानुयायियों के प्रति याचार्यश्री का कठोर तपःपूत जीवन एक जीता-जागता उदा-हरण है। स्वतन्त्रता के बाद जो चरित्रहीनता याज देश में देखी जा रही है, उसके ग्रन्थकार को मिटाने के लिए याचार्यश्री देदीप्यमान सूर्य के सदृश हैं। हम शत-शत कामना करें कि वे चिरायु हों और समाज में वह साहस भरें कि बताये हुए सदाचार के पथ पर वह चल सके।

विशिष्ट व्यक्तियों में ऋप्रणी

श्री कन्हैयालाल दूगड़ संस्थापक, गांधी विद्यामन्दिर, सरदारशहर

श्राचायंश्री नुलसीरामजी महाराज जैन समाज के उन इने-गिने विशिष्टि व्यक्तियों में श्रग्रणी हैं, जिन्होंने समाज को उन्नत करने में श्रथक परिश्रम किया है। श्रणुत्रत श्रीर नई मोड़ के नाम से जो साधना की नई दिशा मानव समाज को दा है, उसका सारा श्रेय श्राचायंश्री को ही है। धवल समारोह के उपलक्ष पर मंगल कामना के रूप में मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह इनसे भविष्य में भी इसी प्रकार की श्राध्यात्मिक, नैतिक श्रीर सामाजिक श्रनेक सेवाएं ले।

उज्ज्वल सन्त

श्री चिरंजीलाल बड़जाते

महापुरुषों का जीवन अनेक विशेषताएं लिए हुए रहता है। उनके जीवन में अलौकिक प्रतिभा और सहनशीलता की भावना पूर्णरूपेण समाई हुई रहती है।

श्राचार्य तुलसीजी ऐसे ही महापुरुपों में श्रनोले हैं। उनकी तेजोमय मुखमुद्रा से मैं बहुत ही प्रभावित हुग्रा हूँ। श्राज पन्द्रह वर्षों से मैं उनके सान्निध्य का लाभ उठा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उनके दर्शन जयपुर में किये। नाम वैसे सुन रखा था। देखने की लालसा थी। श्राखिर संयोग मिल ही गया। जब देखा, तब उनके तेज श्रीर प्रभावकारी मुखमण्डल ने मुभे उनकी श्रीर खिचने को वाध्य कर दिया श्रीर मैं निरन्तर उनकी श्रीर खिचता गया। उनसे प्रभावित होता रहा। उनके उपदेशों को श्रपने जीवन में उतारने की भरसक कोशिश करता रहा। फिर तो जोधपुर, कानपुर, सरदारशहर, वम्बई श्रादि कई स्थानों पर उनके दर्शन करने गया। उनके पास जाकर श्रमृतवाणी सुनकर एक श्रनिवंचनीय शान्ति का श्राभास होता है।

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा ऐसी ही शान्ति की इच्छुक रही है ग्रौर इसी में उसके जीवन का रूप मिलता रहा है ग्रौर तुलसीजी जैसे त्याग ग्रौर संयमधन संतों के सान्निध्य का लाभ जिसे मिल जाये, उस मनुष्य के तो ग्रहोभाग्य ही समिन्ने ।

उन्हीं की वजह से मैंने अणुव्रत पालन किया। उनके पास जाकर मैंने परिग्रह परिमाण व्रत लिया। सच कहूँ तो ऐसा मार्ग उनके पास से मुभे मिला है कि जिसके कारण मेरा जीवन धन्य हो गया है, सफल हो गया है। एक वड़े संघ के साचायं होते हुए भी अभिमान एवं मोह की भावना का लेश मात्र भी उस मानव देहधारी आचायं में नहीं और यही कारण है कि तुलसीजी विरोधियों द्वारा भी पूजित होते रहे हैं। वे भी जब उनका स्मरण करते हैं तो इस निष्कलंक व्यक्तित्व के समक्ष अपना सिर भुका लेते हैं।

त्राज यह श्रभिनन्दन उनका नहीं, उनके तपःशील जीवन का है। श्राचार्यत्व का है श्रीर संस्कृति के उत्थापक एवं जलकमलवत् निरपेक्षी स्वयं प्रभु संत का है जिसने जीवन ज्योति जगा कर पीड़ित मानवता की प्रकाश दिया, उसे चलने का मार्ग वताया। जीवन के जीने का मन्त्र सिखाया।

जनके इस प्रभिनन्दन के प्रवसर पर मेरी हादिक गुभकामनाएं स्वीकार करें।

तुमने क्या नहीं किया ?

श्री मोहनलाल कठौतिया

ग्रपनी विशाल विचारधारा द्वारा इस धर्म-परायण भारत में ग्रनेकों साम्प्रदायिक भेद मिटाये। ग्रपने ग्रसीम ग्रात्म-वल के प्रयोग से इस स्वतन्त्र राष्ट्र की जनता का हृदय-परिवर्तित कर जाति-पाँति व ऊँच-नीच के बन्धन तोड़े।

श्रपने ग्रद्वितीय व्यक्तित्व की प्रभा से सामाजिक ग्रन्ध-विश्वासों व कुरूढ़ियों की जड़ें उखाड़ीं। श्रपनी ग्रनवरत पद-यात्रा द्वारा भारत के गिरते हुए जनमानस में नैतिक श्रीर श्राघ्यात्मिक चेतना जागृत की। श्रपने गुरुग्रों के ग्रटल ग्रनुगामी रहते हुए मान व ग्रपमान पर समदृष्टि रखकर संघर्षों का सफल सामना किया; विरोध को विनोद मानकर उसे ग्रहिसा से जीता।

सच्चे धर्माचार्य के रूप में तथाकथित धर्म के प्रति फैलती हुई ग्लानि को मिटा, जन-जन को सत्य श्रीर श्रीहंसा का सच्चा मार्ग दिखाया, श्रनेकों श्रीममानी व विलासी जीवन बदले।

श्रपने स्वाभाविक वात्सल्यपूर्णं हृदयोद्गारों से संसार को विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाया। तेरापंथ के चलते-फिरते श्राध्यात्मिक विश्वविद्यालय को विस्तृत वनाकर ज्ञान-वृद्धि का सर्वोत्तम साधन वनाया।

मानव कल्याण के लिए तुमने क्या नहीं किया?

अहिंसा व प्रेम का व्यवहार

रा० सा० गुरुप्रसाद कपूर

हमारे देश की धार्मिक व सांस्कृतिक परम्पराएं विश्व में सब से प्राचीन हैं। समय के साथ-साथ ग्रनेक उतार-चढ़ाव ग्राये और भारतवर्ष पर भी उनका प्रभाव पड़ा। परन्तु फिर भी हमारा मूल धर्म ग्रीरहमारी संस्कृति इन तूफानों को सहन करती हुई ग्रागे वढ़ती गई ग्रीर समय-समय पर हमारे समाज में ऐसे संत, महात्मा, ऋषि ग्राते रहे, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी ग्रीर भटकने से वचाया। जब कभी भी हमारे देश का नैतिक पतन हुग्रा है, ग्रथवा धर्म की ग्लानि हुई है; तव-तव ईश्वर की प्रेरणा से ग्राचार्य तुलसी जैसे महापुरुप ग्रीर संतों ने जन्म लेकर हमें मार्ग दिखाया है। ग्राज हमारे देश की जो हालत है, समाज में जो ग्रनैतिकता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का बोलवाला हो रहा है, वह हमें कहाँ ले जायेगा ग्रीर हमारा जिस कदर नैतिक पतन हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, इसकी कल्पना भी भयावह है। ऐसे समय में ग्राचार्यश्री तुलसी ने देश के कोने-कोने में भ्रमण करके ग्रपने उपदेश के हारा जो जन जागृति की है, वह हमारा सही मार्ग प्रदर्शन करती है। ग्राचार्यजी ने जो रास्ता दिखाया है, उससे मानव जाति का कल्याण होगा, इसमें मुक्ते तिनक भी सन्देह नहीं है। मैं उनके महान् व्यक्तित्व ग्रीर उपदेशों से ग्रत्यन्त प्रभावित हुग्रा हूँ ग्रीर मुक्ते ग्राचा है कि उनके उपदेशों के फलस्वरूप जनता सत्य, ग्राहिसा व प्रेम के व्यवहार को ग्राधकाधिक ग्रपनायेगी तथा समाज का नैतिक स्तर ऊँचा उठगा। मैं ग्राचार्यजी के चरण कमलों में ग्रपनी श्रद्धांजिल ग्रापत करता हूँ।

धरा के हे चिर गौरव

जिय्रो हजारों साल घरा के हे महामानव!

यागत यौर यनागत की संकुल रेखा में

तुम कव सिमटे घरती के हे नित नव उज्ज्वल!

तुमने ग्रपनी ग्रमर सूभ से वर्तमान को समभा

पर कव समभ सका युग तुमको परिमल।

जिय्रो हजारों साल घरा के हे चिर वैभव।

तुमने ही प्राणों के मिप था स्वर उँडेला

पीड़ित सांसों से ग्राहत जीवन-सरगम में

ग्रंकुर वनकर तुम श्राये; इस नभ-घरती

के उच्छ्वासों-नि:श्वासों के भिलमिल संगम में

जिय्रो हजारों साल घरा के हे चिर गौरव।

लघु महान् की खाई

सत्य साधना के बल से आलोक अनोखा पाया तमः पुञ्ज परिव्याप्त पंथ में उसको है फैलाया चाह तुम्हारी यह वसुधा अब स्वर्ग तुल्य बन जाये नैतिकता के गान धरा का कण-कण फिर से गाये पाट चुके तुम साम्य भाव से लघु महान् की खाई।

तपःपूत मृनिश्री मणिलालजी

तपःपूत !
तुमने ही युग को
नव प्रकाश दे
श्रन्यकार में
भूते भटके
पड़ते-गिरते
हर राही को
मंजिल का विश्वास दिखाया
खोई-सोई मानवता को
श्रामा का श्राकोक दिखाया।

पाप सब हरते रहेंगे मूनिश्री मोहनलातजी

विश्व के इतिहास में तेरा श्रमर श्रमिधान होगा, विश्व के हर श्वास में तेरा चिरन्तन ज्ञान होगा। विश्व तेरी साधना ही विश्व को सन्देश देगी, समन्वय की भावना शक्ति-युत श्रादेश देगी। सत्यशोधक दार्शनिकता उच्च पद श्रासीन होगी, श्राग्रहहोन श्रमिव्यक्तियाँ कभी नहीं प्राचीन होंगी। पदिचह्न तेरे पंथ बन दर्शन सदा करते रहेंगे, प्रस्फुटित वे शब्द तेरे पाप सव हरते रहेंगे।

शुभ अर्चना मुनिश्री बसन्तीलानजी

क्षितिज के इस थाल विशाल में उदित स्विणम-सूर्य सुदीप ले प्रवर-पांशु पसारित ग्रक्ष से प्रकृति यों करती तव अर्चना। लिलत घोलित लाल गुलाल से विहग-कृजित सुन्दर गीत गा पवन डोलित चामर चारु से प्रकृति यों करती शुभ ग्रर्चना।

तुम कौन ? साम्बीश्री मंजुनाजी

तुम कौन ? गगन के हिसत चाँद !

श्रथवा धरती की चिनगारी !

पीकर नित विप की कड़ी धूँट

प्राणों का श्रंकुर श्रकुलाया

साँसों का पंछी नीड़ छोड़

है तड़प रहा वह घवराया

है हर मुरभा-सा प्राण तुम्हारें सुधा-सेक का श्राभारी ।

गीत साध्वीश्री सुमनश्रीजी

नयन गवाक्षों से मानस क्यों घीमे-घीमे फाँक रहा है ?

गुभ्र प्रात की मधुर-मधुर

स्मृतियों के आंचल में छिप-छिप कर,

चिर परिचित से इस अतीत औ'

भावी में अनुराग विछाकर,

वर्तमान के नील गगन में, भाशा के रथ हाँक रहा है ।

नयन गवाक्षों से मानस क्यों घीमे-घीमे भाँक रहा है ?

असाधारण नेतृत्व

श्री कृष्णदत्त, सदस्य राज्यसभा

में प्राचार्यश्री तुलसी के महान् व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक होता हूँ। वचपन से और उसके बाद का उनका असाधारण जीवन यह सिद्ध करता है कि विधाता ने उनको मानवता के एक सच्चे नेता के रूप में गढ़ा है।

उनकी शिक्षाओं का सौन्दर्य और प्रभाव इस बात में निहित है कि वे जो कहते हैं, उस पर स्वयं आचरण करते हैं। अपने अनुयायियों और दूसरों पर उनके असाधारण प्रभाव का यही रहस्य है। मानव जाति के इतिहास में यह नाजुक समय है और इस समय केवल भारत को ही नहीं, समस्त संसार को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है।

श्राज की परिस्थितियों में श्राचार्यश्री द्वारा संचालित अणुव्रत-श्रान्दोलन बहुत ही उपयुक्त है। व्यक्तियों के जीवन को सुधारने के लिए भी वह श्रावश्यक है श्रीर तीसरा विश्व-युद्ध छिड़ने पर श्राणविक श्रस्त्रों के कारण सम्पूर्ण विनाश के खतरे से मानव जाति को वचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नैतिक श्राधार देने के लिए भी वह श्रावश्यक है।

मानव-जाति की कल्याण की कामना करने वाले सभी व्यक्तियों को श्राचार्यश्री के इस श्रान्दोलन का समर्थन करना चाहिए।

पूज्य आचार्य तुलसीजी

श्री तनसुखराय जैन मंत्री, भारत वेजीटेरियन सोसाइटी

श्राचार्यश्री तुलसी जी महाराज के मुभे पहले पहल सरदार शहर में दर्शन हुए थे। उनका तेज व विशाल व्यक्तित्व देखकर मुभे बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ देर वातें करने के बाद उनकी योग्यता की गहरी छाप पड़ी। मैं वहाँ दो दिन ठहरा श्रीर तमाम व्यवस्था देखकर बहुत सन्तोप हुशा। साध्यों के इतने बड़े समूह पर एक श्राचार्य का नियन्त्रण बड़े कमाल की बात है जोकि श्रीर सम्प्रदायों में बहुत कम देखने में श्राता है। साधुश्रों के काम करने की शैली श्रीर उनके कार्यों की रिपोर्ट श्राचार्यजी तक पहुँचाना श्रीर नियन्त्रण में रहना यह एक श्रित उत्तम व्यवस्था है। श्राचार्यजी महाराज जहां भी विराजते हैं, वहां की व्यवस्था भी ठीक ढंग से होती है।

उसके बाद श्राचार्य तुलसी जी महाराज तथा श्रन्य तेरापंथी साधु-मुनियों से मेरा बहुत सम्पर्क रहा श्रीर श्रभी भी समय-समय पर उनके दर्शन करता रहता हूँ। इस समय श्रणुव्रत-श्रान्दोलन जोकि पूज्य श्राचार्यजी ने श्रारम्भ किया है समय की चीज है। देश में घूसखोरी, बेईमानी, ब्लैंक मार्केट तथा श्रन्य व्यसन बहुत ज्यादा जोर पकड़ गये हैं। मुभे पूरी श्रामा है कि श्रणुद्रत-श्रान्दोलन द्वारा बहुत सुधार होगा।

पूज्य याचायं तुलसीजी महाराज ने अणुवत-यान्दोलन का प्रवर्तन कर जैन समाज का बिर केंचा किया है।

आचार्यश्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णायक प्रयोग

मुनिश्री नगराजजी

व्यक्ति जन्म से महान् नहीं, अपने कर्तृत्व से महान् वनता है। आचार्यश्री तुलसी के सम्बन्ध में भी यही वात है। जिस दिन आपका जन्म हुआ, वह परिवार के लोगों के लिए कोई अनहोनी वात नहीं थी। अपने भाइयों में आपका कम पाँचवाँ था। उस समय किसने पहचाना था कि कोई महान् व्यक्तित्व हमारे घर में आया है। स्यात् यही कारण हो कि घरवालों ने आपके जन्म ग्रहों का भी अंकन नहीं करवाया। आज आपका कर्तृत्व देश के कण-कण में व्याप्त हो रहा है। देश के अनेकानेक ज्योतिर्विद आपके जन्म ग्रहों की निश्चितता करने में लगे हैं। इसी वात को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी प्रसंग पर निम्न श्लोक कहा था:

भ्रातृषुपंचमो जन्मग्रहाः केनाऽपि नांकिताः श्रद्य ज्योतिर्विदो भूयो यतन्ते लग्नज्ञोधने।

ग्राचार्यश्री तुलसी का जन्म विक्रम सं० १६७१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया मंगलवार की रात का है। मातृश्री वदनांजी को इतना ग्रीर याद है कि ग्रापका जन्म पिछली रात का हुग्रा था। क्योंकि उस समय ग्राटा पीसने की चिक्कियाँ चल पड़ी थीं। इससे ग्रापकी जन्म कुण्डली का कोई निश्चित लग्न नहीं पकड़ा जा सकता। ग्रनेकानेक ज्योतिपियों ने कर्क लग्न से लेकर तुला लग्न तक ग्रापकी विभिन्न कुण्डलियाँ निर्धारित की हैं। कुछेक ज्योतिपियों ने ग्रापका जन्म लग्न कर्क माना है तो किसी ने सिंह, किसी ने कन्या, तो किसी ने तुला। भृगु संहिताग्रों से भी लग्न शुद्धि पर विचार किया गया, परन्तु स्थिति एक निर्णायकता पर नहीं पहुँची।

श्राचार्यवर की कलकत्ता यात्रा में किसी एक भाई ने मुभे वताया कि यहाँ पर एक ऐसे रेखा शास्त्री हैं जो केवल हाथ की रेखाशों से यथार्थ जन्म कुण्डली वना देते हैं। उन्हीं दिनों श्रीर भी लोग मिले जो इस वात की पुष्टि करते थे। उन्होंने वताया हमारी जन्म कुण्डलियाँ जन्मकाल से ही हमारे धरों में वनी हुई थीं। प्रयोग मात्र के लिए हमने रेखानुगत कुण्डलियाँ भी वनवाई थीं। मिलाने पर वे दोनों प्रकार की कुण्डलियाँ एक प्रकार की निकलीं।

मैं बहुत दिनों से सोचता था, श्राचार्यवर के जन्म लग्न को पकड़ने में हस्तरेखा का सिद्धान्त एकमात्र श्राधार वन सकता है। ज्योतिष श्रोर हस्तरेखा इन दो विषयों में गित रखने वाले यह भली-भाँति जानते हैं कि हस्त-रेखाश्रों श्रीर जन्म प्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हैं? मेरे सामने इससे पूर्व ही कुछ ऐसे प्रयोग श्रा चुके थे। मन में श्राया श्राचार्यवर के जन्म लग्न पर भी हमें यह प्रयोग श्रपनाना चाहिए।

अगले दिन आचार्यवर से आज्ञा लेकर हम देवज्ञभूषण पं० लक्ष्मणप्रसाद विपाठी रेखाशास्त्री के घर पहुँचे। उनसे इस सम्बन्ध में वातें कीं। मन में सन्तोष हुआ। उन्होंने कहा—आप आचार्यवर के दोनों हाथों के छापे तैयार कर लीजिये। जिन्हें सामने रखकर में उनके संवत् व तिथि से लेकर लग्न तक विचार कर सकूँ। इससे आचार्यवर को अधिक समय इस प्रयोजन के लिए नहीं देना होगा।

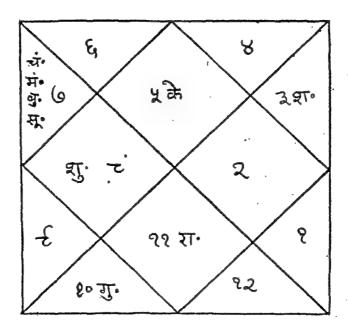
ग्रगले दिन त्रिपाठीजी ने भी ग्राचार्यंवर के दर्शन किये। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने उनके कथनानुसार मुद्रणमिस से ग्राचार्यंवर के दोनों हाथों के छापे उतारे। उन्हें लेकर हम लोग मच्याह्न में फिर उनके यहाँ गये। छापा उनके सामने रखा। उन्होंने उसका प्रघ्ययन किया और हमें कुण्डली लिखने को कहा। हमें सन्तोप हुग्रा। यह सोचकर कि इन्होंने रेखा के ग्राधार से संवत्, तिथि वार, भादि ठीक वतलाये हैं तो लग्न के ठीक न होने का कोई कारण नहीं रह

जाता । दूसरी वात लग्न भी उन्होंने वही वतलाया है जो श्राचार्यश्री के प्रचलित लग्नों में मध्य का है। श्राचार्यवर की कन्या लग्न की कुण्डली विशेष रूप से प्रचलित थी। उससे केवल सत्रह मिनट पूर्व का लग्न इन्होंने पकड़ा है। वह लग्न मन:- कल्पित था ग्रीर यह रेखाग्रों से प्रमाणित।

वे यथाक्रम संवत्, मास, तिथि, वार, नक्षत्र ग्रादि वोल गये। एक-एक कर भावानुगत ग्रह भी वोल दिये। लग्न के विषय में कहा—इस जातक का जन्म ग्रसंदिग्ध रूप से सिंह लग्न में हुआ है।

कुछ दिनों वाद एक ग्रन्य रेखाशास्त्री सम्पर्क में ग्राये। उनके भी सामने ग्राचार्यश्री के हाथों के वही छापे रखे गये। उन्होंने भी ग्रपनी गगना से जो लग्न निकाला वह ठीक वही था जो दैवज्ञभूपण पं० लक्ष्मणप्रसाद त्रिपाठी ने निकाला था। इस प्रकार द्विबंद्धं सुबद्धं भवित की उक्ति चरितार्थं हुई। ग्राचार्यवर ने यह सब सुनकर कहा—ग्रागे ज्योतिपियों को यही लग्न बताना चाहिए। यह है ग्राचार्यश्री के जन्म ग्रहों के निर्णय का संक्षिप्त विवरण।

ग्राचार्यवर की निर्धारित जन्म कुण्डली समग्र रूप में इस प्रकार है—विक्रम संवत् १६७१ मंगलवार कार्तिक शुक्ला द्वितीय इच्ट-५२/५१ लग्न सिंह ४/२४

पदमभूषण श्री सूर्यनारायण व्यास ने भी उक्त कुंडली की मान्यता देकर श्राचार्यवर के ग्रहों पर श्रपने लेख में विचार किया है।

श्री तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विहंगावलोकन

पद्मभूषण पं० सूर्यनारायण च्यास

श्रीयुत् तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विवरण इस प्रकार है :--श्री संवत् १६७१ श० श० ३६ कार्तिक शुक्ल १ भौमे, परं द्वितीयायाम्। विशाखा २ चरणे इष्टं ५२।५१। तदा जन्म। ल० ४।२४

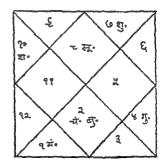
मं० बु० ग्० 20 Ę Ę 80 २१ २४ २१ 80 80 चलितम्

जन्म चक्रम्

नवांशम्

श्री तुलसीजी के जन्म समय के ग्रह योगों पर से विचार करते हुए विदित होता है कि जिन परिस्थितियों ग्रीर विशिष्ट ग्रह-प्रभाव काल में उन्होंने जन्म लिया, वह वास्तव में महत्त्वपूर्ण था। श्रारम्भ ही से तुलसीजी ने विशिष्ट एवं परस्पर-विरोधी वातावरण में उत्पन्न होकर, जीवन के प्रस्तुत काल पर्यन्त ऐसे ही वातावरण में कार्य किया है। एक साधारण-सुखी व्यवस्थित परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार की परस्परा और कार्य के विरुद्ध वैराग्य मार्ग का वरण किया है। इतना ही नहीं, अपने मार्ग की और परिवार को भी प्रेरित और प्रभावित करने में वे सफल हुए हैं। असाधारण शिक्षा-दीक्षा लेकर वे अपने पथ में सफलतापूर्वक अग्रसर हुए और जीवन के अल्पाविध काल में ही वे नेतृत्व का पद प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसमें भी उन्हें स्पर्धा का प्रसंग ग्राया है, किन्तु यह स्पर्धा उन के पय में एवं उत्यान में सहायक हुई है। नीच राशि का होकर पष्ठ स्थान में ग्रष्टमेश एवं पंचमेश गुरु है। इसलिए संघर्ष ग्रोर वह भी उच्च स्थानीय वना रहे, इसमें विस्मय का कारण नहीं रहता। इस पर भी लग्नेश सूर्य भिन्न क्षेत्र में नीच राशि का होकर स्थित है। इसलिए मित्रों, स्वजनों, सहकारियों एवं यनुयायियों से भी सतत संघर्ष सजग रहता है। किन्तु उसी भिन्न क्षेत्र में भीम ग्रीर एकादश में शिन इतना सबल है कि संघपों में भी इनका बल बढ़ता और बना रहता है। एक प्रकार से इनके अधिनायकत्व को पीपित करता रहता है।

गुरु और सूर्य की नीच राशि के कारण सहसा इनका भावना-प्रधान मन विचलित हो जाये और विचारों में भी विकृति का अवसर प्रदान करे, किन्तु गुरु और सूर्य नीच राशि के होकर भी नीचांश में नहीं हैं। इस कारण वे विकृतियों को नियन्त्रित करने में समर्थ वन जाते हैं श्रीर श्रपना गौरव स्थिर रख सकते हैं। विकारी-विचारों पर उनके कोमल मन की तात्कालिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है तथापि नीच राशि के गुरु के उच्चांश में नवम स्थान में स्थित होने के कारण उनकी व्यावहारिक बुद्धि उस पर प्रभुत्व पा लेती है। यही गुरु, जो सहज विरोध जागृत करता है, वही उनके व्यक्तित्व में प्रभाव प्रेरित करने वाला श्रंश वंली होकर वन गया है। उनका ज्ञान यद्यपि शिक्षा-क्षेत्र में सीमित रहे, परन्तु उच्चांश में गए हुए नवमस्य गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि होने के कारण उनकी श्रन्तः प्रज्ञा का प्रेरक वन गया है श्रीर व्यापक योग्यता के साथ उनमें मौलिकता को विकसित करने में सहायक वन जाता है। इसी नीच राशि (एवं उच्चांश) के गुरु ने तथा शिन ने इन्हें परिवार से विरक्त वनाया, किन्तु विरक्ति में भी परिवार की निकटता प्रदान की है। बुध-चन्द्र युति परस्पर विरोधी मिलन है। किन्तु यह मिलन जन्म में ही नहीं, ठेठ नवांश तक श्रपना सह-श्रस्तित्व रखती है। इसलिए श्रपनों से, सहवर्गियों से श्रीर अन्यजनों से भी जीवन-भर परस्पर-विरोध की स्थित में से गुजरना होगा श्रीर सतत जागरूक रहने को वाध्य वनना पड़ता है। किन्तु चन्द्र भी श्रपने उच्चांश में स्थित है। इसलिए जितना उच्च विरोध हो, उतना ही उच्च वर्ग मित्र भी वनता है। बुध-चन्द्र की श्रांशिक युति भी पारस्परिक विरोध के सहश्रस्तित्व की जनक वन गई है। साथ ही विरोध में प्रभावोत्पादक वन रही है।

शुक्र बुध-चन्द्र की स्थित जहाँ संयमित, गम्भीर ग्रौर प्रभावशाली व्यक्तित्व की निर्मात्री है, वहाँ रस-विलास, साहित्य, कला, काव्य रस में प्रावीण्य प्रदान करती है। कला ग्रौर सौन्दर्य में ग्रभिरुचि बढ़ाती है।

नवांश में बुध-चन्द्र योग सप्तम स्थान में हो जाने तथा सूर्य-इष्ट-प्रभावित होने के कारण गाईस्थ्यहीन होना साहजिक होता है। परन्तु बुध-चन्द्र संयोग में उच्चांश स्थित चन्द्र क्लीव बुध के सहवास के कारण विलासी प्रवृत्ति को विकसित नहीं होने देता, संयिमत, सीमित, मर्यादित बना देता है। शुक्र के कारण व्यवहार नैपुण्य, योग्य शिष्यों का व्यव-स्थित सहयोग प्राप्त होता है तथा कठिन स्थितयों में से भी ऊपर उठने में सहायता मिलतो है, श्रवश्य ही कुछ निकट-वर्तियों के व्यवहार श्रीर कार्यों से वातावरण में निष्कारण शंका का प्रसार होता हो, पतनोन्मुख परिस्थितियों में गुरु के द्वारा गीरव-रक्षा होती है। गुरु के कारण ही श्राध्यात्मिक नेतृत्व उपलब्ध होता है।

इस समय सं० २०१६ से तुलसीजी को केतु-दशा ग्रारम्भ हुई है। केतु लग्न में है। यह दशा संवत् २०२३ तक रहेगी। इसमें ग्रारम्भिक काल संतोपप्रद नहीं कहा जा सकता। २०१७ से २०१८ का शुक्रान्तर-काल प्रतिष्ठा, यश, स्याति ग्रीर उत्थान में सहायक वनता है। १४ जनवरी, ६२ से ७ मास का काल कला-रस-विलास ग्रीर साहित्य-प्रवृत्तियों के साथ प्रतिष्ठा का रहेगा। संवत् २०१६ के भाद्रपद से एक वर्ष शारीरिक चिन्ता ग्रीर मानसिक चिन्ता का कारण हो सकता है तथा संवत् २०२० के माघ से ११ मास का समय संघर्ष एवं कसीटी का रहेगा, ग्रपने ही जनों से ग्रसतोप व ग्रशान्ति का ग्रवसर ग्रायेगा। ग्रागे २०२३ तक की यह दशा उपयोगी रहेगी।

१= फरवरी, ६२ से प्रायः उदर-विकार, प्रवास में श्रम श्रीर श्रात्म-परिजनों के व्यवहारों से मनस्ताप एवं स्पर्धा की परिस्थित रहेगी।

यह स्पष्ट है कि इस कुण्डलों के जिन ग्रहों के तत्वों से पोषित होकर तुलसी का जन्म हुग्रा है, वह उनके व्यक्ति-विकास में वहुत सहायक हुग्रा है। सीमित क्षेत्र से उन्हें व्यापक बनाने में उनके उच्चांश भोगी—नीच राशि गत—गृह ने बहुत सहायता की है। यह गृह नवांश्र में इतना सबल न बना होता तो सम्भव है कि उनका विरोधी बातावरण चिन्तनीय बन जाता, किन्तु गृह के सबल हो जाने से ही उनका विरोध भी उन्हें ऊपर उठाने में सहायक बनता रहा है भीर उन्हें गौरव प्रदान करता रहा है।

हस्तरेखा-अध्ययन

रेखाशास्त्री श्री प्रतापसिंह चौहान

महामाननीय ग्राचार्यथी तुलसी का हाथ कुछ चमसाकार मिश्रित समकोण ग्राकार का है। समकोण हाथ वाला दूरदर्शी, ग्रादर्शवादी ग्रीर शासक होता है। चमसाकार मिश्रित होने की ग्रवस्था में ग्रादर्शवादी होने के साथ-साथ व्यक्ति कान्तिकारी, नई धारणाग्रों ग्रीर प्रवृत्तियों का संस्थापक होता है।

श्राचार्यश्री के हाथ में बुध की श्रंगुलि टेढ़ी है श्रौर उसका नाखून छोटा है। यह वक्तृत्व शक्ति श्रौर परख शक्ति का धोतक है।

सूर्य रेखा जीवन रेखा से ग्रारम्भ हुई है। जिससे ग्राप प्रसिद्ध ग्रौर प्रतिभा के धनी होंगे ग्रौर जन-जीवन का कल्याण करते हुए ग्रादरणीयता ग्रौर स्थाति प्राप्त करते रहेंगे।

जीवन रेखा को मंगल के स्थान से भ्राने वाली रेखाएं काटती हुई मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही हैं, इसलिए कभी-कभी भ्रपने ही व्यक्तियों से मानसिक खिन्नता प्राप्त होती रहेगी। स्व-धर्मावलम्बी व इतर-धर्मावलम्बियों से विरोध उप-स्थित होता रहेगा।

दाहिने हाथ में अपूर्ण मंगल रेखा होने से व्यवहार कुछ कठोर रहेगा, किन्तु विरोधियों के प्रति सिहण्णुता रहेगी। विरोधी कालान्तर से नतमस्तक होते रहेंगे। अनुभव सिद्ध बात है, मंगल रेखा विरोधियों पर विजय दिलाती है, किन्तु समकोण और चमसाकार मिश्रित हाथ होने की वजह से हृदय में शत्रुता के भाव शत्रुओं के प्रति भी नहीं रहेंगे।

हृदय रेखा वृहस्पति की उँगली को छू रही है, इसलिए प्रतिभा व जन-कल्याण की भावना उत्तरोत्तर वढ़ती रहेगी; श्रादर्शवादी चरित्र रहेगा।

दोनों हाथों में छोटी-छोटी रेखाएं हैं, इसलिए मानसिक चिन्ताएं अधिक रहेंगी। बाएं हाथ में सूर्य, शिन और वृहस्पति के स्थान पर भाग्य रेखा जा रही है। यह उद्यमशील व ख्यातिशील होने की सूचक है। यही रेखा संघ-संचालक और अनुसंधान कर्ता होने का भी संकेत करती है। प्रारम्भ में अन्तरंग विरोधों का निश्चित ही मुकाबला करना पड़ेगा। वृद्धावस्था में पूर्ण शान्ति का अनुभव करेंगे।

चन्द्र स्थान पर रेखाएं गहरी होकर शिन स्थान की ग्रीर भुकती हैं। यात्राएं विशेष होंगी। चन्द्र विशेष यात्रा का भी कारण होगा। श्रेंगूठे के नीचे से मंगल स्थान से गहरी रेखा टूटती हुई मंगल तक ग्राई है। पदयात्रा जीवन-भर होती रहेगी।

मस्तिष्क रेखा शनि के नीचे भुकी हुई है। साथ-ही-साथ शनि के पर्वत पर छोटी रेखाएं ग्रधिक हैं। ये वायु विकार की सूचक हैं।

सूर्य के नीचे हृदय रेखा में वड़ा द्वीप है, इसलिए एक ग्रांख विशेष निवंल होगी।

जीवन रेखा दोनों हाथों में विशेष घुमावदार है और कटी हुई है। संघर्षमय जीवन और लक्ष्य सिद्धि की सूचक है।

वाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा मंगल के पहाड़ पर गई है और दाए हाथ में सूर्य के पहाड़ के नीचे पूर्ण हुई है । इससे विषय को समभाने की सूक्ष्म शक्ति और प्रत्युत्पन्नमति मिली है।

सूर्य रेखा सूर्य के स्थान से गहरी होकर नीचे की स्रोर चली है। वक्षस्थल में यदाकदा पीड़ा करेगी।

अँगूठा वृहस्पित की उँगली से अधिक दूरी पर खुलता है। दृढ़ निश्चय और आत्मिविश्वास का प्रेरक है। हृदय-रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों समानान्तर होकर कम दूरी पर हैं। ऐसा व्यक्ति तब तक दृढ़ रहता है। जब तक अपने निश्चय पर नहीं पहुँच जाता है। वितना ही समय लगे, अपने लक्ष्य पर पहुँचकर ही विश्राम लेता है।

हृदय रेखा में द्वीप है ग्रीर वह सूर्य के पहाड़ तक मोटी है। वायु विकार हृदय को भी प्रभावित करेगा। यह स्थिति विशेषतया वृद्धावस्था में होगी।

हृदय रेखा से ३६, ३७, ४३, ४४, ५५ अौर ५६वें वर्ष में शाखाएं निकल कर मस्तिष्क रेखा पर श्राई हैं। ये तीनों रेखाएं संघर्ष सूचक हैं। उक्त श्रविध में संघ-सम्बन्धी या स्वास्थ्य-सम्बन्धी चिन्ताश्रों का योग है।

वृहस्पति के स्थान पर \times का निशान है। यह प्रतिष्ठासूचक होने के सांथ मस्तिष्क में भारीपन रखने वाला भी है।

मस्तिष्क रेखा वृहस्पति के स्थान से निकल कर शाखान्वित होती हुई मंगल के स्थान की ग्रोर चली है। जीवन रेखा से ग्रलग होते हुए भी कुछ सटी हुई है। साहित्य में चतुर्मुखी प्रतिभा देगी, सूक्ष्मातिसूक्ष्म कार्य के सम्पादन की क्षमता व निर्णायक बुद्धि होगी।

हृदय रेखा श्रीर मस्तिष्क रेखा समानान्तर हैं। सूर्य, शनि श्रीर वृहस्पित पर भाग्य रेखा का होना इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी नई शैली से श्रीहंसक कान्ति करेंगे। कुछ एक लोग अपनी संकीण भावनाश्रों के कारण श्रापका विरोध करेंगे। किन्तु श्रन्त में वे ही लोग श्रापके उद्योधन को स्वीकार करेंगे। पहले-पहल वे लोग श्राप पर श्राडम्बर-प्रियता, निरंकुशता श्रादि के श्रारोप भी लगाएंगे। यह सब होते हुए भी श्राप पूर्ण निष्ठा के साथ श्रपने गन्तव्य गी श्रोर बढ़ते रहेंगे।

भाग्य रेखा श्रीर सूर्य रेखा का विशेष उदय २२वें वर्ष से होता है। उसी समय से श्रापका जीवन लोक-सेवा के दायित्व को उठा कर चल रहा है।

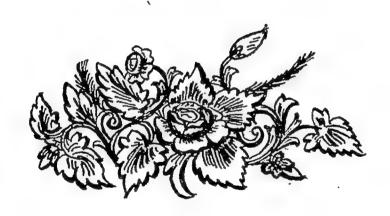
मस्तिष्क रेखा के आरम्भ में द्वीप है और वह मोटा है। जब भी धारीरिक कष्ट होगा जोर से होगा।

बृहस्पति मुद्रिका बाएं हाथ में है। साधु संघ पर श्रापकी विशेष अनुकम्पा रहेगी।

श्रापका हाथ समकोण है। चन्द्रमा से भाग्य रेखा उदय होकर मस्तिष्क रेखा पर रुकी है। श्रापके द्वारा प्रचारित धर्म इतर लोग भी स्वीकार करेंगे; सामाजिक वृद्धि होगी।

जीवन रेखा घुमावदार है। मस्तिष्क रेखा साफ और सीधी है। हृदय रेखा बृहस्पित तक जा रही है। निश्चित ही आप दीर्घ आयु होंगे।

सूर्य रेखा जीवन रेखा से उदित हुई है। उसी स्थान से बुध रेखा निकल कर बुध के स्थान पर गई है। भिन्न-भिन्न विषयों का साहित्य ग्राप और ग्रापके शिष्यों द्वारा सम्पादित होगा। शोध कार्य की तरफ विशेष ध्यान रहेगा। ग्राहिंसा स्वरूप को सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूप में प्रतिपादित कर लोकहित करेंगे। ग्राप ग्रपनी संघीय व्यवस्था में विकास भी करेंगे। विभिन्न विभाग विभिन्न उत्तरदायित्व युक्त करेंगे। यह व्यवस्था विषय से सम्बन्धित होगी। इसका श्रीगणेश ४६ वें वर्ष से ग्रीर उसकी पूर्णता ५१, ५२, ५३ तक होती रहेगी।

एक सामुद्रिक ग्रध्ययन

श्री जयसिंह मुणोत, एडवोकेट

विश्व के प्रांगण में कई सम्यताएं आईं, सिर ऊँचा किया और नष्ट हो गई। कितने ही राष्ट्र आगे आये, किन्तु टिके नहीं। कई संस्कृतियाँ चमकीं, लेकिन विस्मृति के अंचल में सिमिट गई। उन सम्यताओं राष्ट्रों एवं संस्कृतियों के विकास एवं विनाश का जो इतिहास है. वह सामने है। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं वौद्धिक तथा अन्य आघातों ने उनके भव्य प्रासादों को चकनाचूर किया और उनके खँडहरों पर धूल विछाई, किन्तु उन प्रहारों की सबल चोटें खाकर भी हमारी भारतीय संस्कृति अभी तक जीवित है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है—इसकी आध्यात्मिकता। सहलां अकी वह तेजोमयी किरण अपना पूर्ण प्रभाव इस भू-भाग पर रखती है और विशेष रखती है। आध्यात्मिकता की यह अमर वेल समय-समय पर आप पुरुषों द्वारा सिचित हुई, उनसे संरक्षण प्राप्त किया और जिसे संवर्द्धन एवं संवरण उनकी छत्र-छाया में मिला। आध्यात्मिकता से उत्पन्न मानवता जहाँ यत्र-तत्र-सर्वत्र दीखने में आती रही। इस रत्त-प्रसूता वसुन्धरा ने ऐसे महामनस्वी नर पुंगवों को जन्म दिया कि जिनकी वैखरी वाणी एवं अपूर्व कार्य-कलापों ने अल्पकाल ही में बह कार्य कर दिखाया जो साधारण जनों द्वारा सम्भवतः सदियों तक अथक प्रयत्न करने पर भी सम्पन्न नहीं किया जा सकता था। जिन्होंने अपनी मानवता की चिनगारियों से इस देश की प्रमुप्त आत्मा के अन्तराल में क्रान्ति के वे स्फुलिंग जगा दिए कि जिनके प्रकाश में अखिल जगत की वड़ी-से-बड़ी सत्ता भी शान्ति का पथ ढूँढ़ने को आतुर रही और है। धर्म और दर्शन की जननी भारत भूमि मानवता का मुख उजागर करने वाले पहुँचे हुए महापुरुषों से कभी भी खाली नहीं रही है। उसी आप परम्परा की पुनीत माला के मनके हैं—आचार्यश्री तुलसी। इनके जीवन में निखार पाने वाले गुण अगणित हैं और उनका दिव्य चरित्र का पृष्ठ हम सबके सामने खुला है, जिसका समर्थन उनके हाथ से होता है। कितना सुन्दर साम्य है।

यह हाय नहीं है पुस्तक है जिसमें जीवन का सार भरा। है उसका पूर्ण प्रतिविम्ब यही जो वास्तव में है सही, खरा।

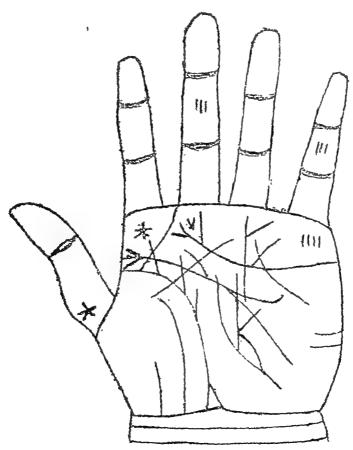
Noel Jaquin का कथन है कि, "The hand is the symbolic of the whole". श्रीर 'हस्त-संजीवन' में लिखा है:

नास्ति हस्तात्परं ज्ञानं त्रैलोक्ये सचराचरे। यद् ब्राह्मं पुस्तकं हस्ते धृतं बोधाय जन्मिनाम्।।

श्राचार्यश्री तुलसी का हाय चौकोर, लाल-गुलाबी रंग की मुलायम समुन्तत हथेली नीचे स्थित अंगुस्त कटिवाला लम्बा एक निराला कोण बनाता हुआ है, दूसरा पेरवा लम्बा, प्रथम पेरवा दूसरे की लम्बाई से दो तिहाई से कम नहीं श्रीर दूसरे पेरवे में एक तारे का निशान है। तर्जनी अवश्य कुछ छोटी है और उसका दूसरा पेरवा लम्बा है। मध्यमा लम्बी है, दूसरा पेरवा लम्बा व तीन खड़ी रेखा वाला है। श्रनामिका लम्बी है श्रीर उसका प्रथम पेरवा (नख बाला) लम्बा है। श्रनामिका से दूरी पर स्थित कनिष्ठा है जो लम्बी है, जिसका प्रथम पेरवा लम्बा है। तर्जनी के नीचे जो गुक् का स्थान है, वह समान रूप से उभरा हुआ है और उस पर कास तारे में परिणत होता दिखाई देता है। मध्यमा के नीचे जो श्रीन का स्थान है, उस पर खड़ी रेखा है और V का चिह्न है। स्थान समान रूप से उमरा हुआ है। श्रनामिका के नीचे जो मूर्यस्थान है, वह भी उभरा हुआ है। कनिष्ठा के नीचे जो बुध स्थान है, समुन्तत है और उस पर तीन-चार खड़ी रेखाएं हैं। इस स्थान के नीचे जो मंगल स्थान है, ग्रन्छा उभरा हुआ है। चन्द्र स्थान जो इस मंगल स्थान

से नीचे है, समुन्नत है और शुक्र स्थान भी खासा उभरा हुआ है। हथेली में खड्ढा नहीं है।

मिस्तष्क रेखा त्रिशूलाकार से प्रारम्भ होकर गुरु स्थान के नीचे जीवन-शिक्त रेखा से ऊपर, किन्तु अलग प्रथम कुछ दूर सीधी और फिर भुकती हुई है जिसकी एक शाखा चन्द्रस्थान की ओर दूसरी मंगल स्थान की ओर गई है, जहाँ आखिरी सिरा ऊपर बुध की ओर मुड़ा है। हृदय-रेखा शिन एवं गुरु स्थान के बीच से प्रारम्भ होती है और बुध स्थान के नीचे हथेली की छोर तक चली गई है। प्रारम्भ में इसकी एक शाखा गुरु-स्थान की ओर वढ़ती है। भाग्य रेखा चन्द्र स्थान के ऊपर से चल कर मस्तिष्क रेखा तक गई है, दूसरी कुछ ऊपर गई है। सूर्य-रेखा बड़ी सुन्दर है और भाग्य रेखा से मंगल के मैदान में निकल कर करीब हृदय रेखा के नीचे तक गई है और जहाँ एक शाखा बुव स्थान की ओर भेजती है। दोनों मंगल स्थान से एक-एक रेखा सूर्य स्थान को आई है जिनमें हथेली के छोर वाले मंगल स्थान वाली रेखा बहुत तीखी एवं स्पष्ट है। सूर्य स्थान के नीचे हृदय रेखा से एक रेखा बुध स्थान की ओर बढ़ी है। मिस्तष्क रेखा से एक रेखा गुरु स्थान की ओर बढ़ी है। जीवन-शिक्त-रेखा पुणचे तक गई है और स्थान-स्थान पर इससे भाग्य रेखाएं निकली हैं, जिनमें एक रेखा ठीक गुरु स्थान में गई है। जीवन शिक्त रेखा के बरावर सी अन्दर की ओर एक रेखा है। जीवन शिक्त रेखा से एक रेखा शिक रेखा की वरावर सी अन्दर की ओर एक रेखा है। जीवन शिक्त रेखा से एक रेखा शिक की वरावर सी अन्दर की ओर एक रेखा है। जीवन शिक्त रेखा से एक रेखा शिक शाकार है। बौनों हथेली से छोटी नहीं हैं। हथेली की लम्बाई एवं चौड़ाई प्राय:समान-सी है। प्रारम्भ में सीप का ब्राकार है। उँगलियाँ हथेली से छोटी नहीं हैं। हथेली की लम्बाई एवं चौड़ाई प्राय:समान-सी है। प्रारम्भ में सूर्य रेखा ने कुछ ऊपर उठ कर एक शाखा बुध की और छोड़ी है और भाग्य-रेखा की एक

(ऊपर खींचा गया हाथ उसी हस्त-दर्शन के ग्राधार पर है)

शाखा भी कहीं-कहीं स्राकर मिली दीखती है। यह ऊपर लिखा वर्णन स्रत्य समय में किये गये हस्त-दर्शन के स्राधार पर है। चौकोर हाथ एवं म्लायम समुन्नत लाल गुलावी रंग की हथेली जिसकी लम्वाई एवं चौड़ाई समान-सी है श्रीर श्रॅंगुलियाँ भी हथेली के बराबर हैं, इस बात की द्योतक हैं कि इनमें श्रपूर्व चरित्र-बल, बहस करने की प्रवल शक्ति है, सन्तुलित स्वभाव है, परिवर्तनशील हैं ग्रीर निरन्तर कार्य में संलग्न रह कर विजयश्री प्राप्त करने के लक्षण हैं। छोटी तर्जनी निर-भिमान की सुचक है। मध्यमा प्रबृद्धता, चिन्तनशील, उद्योगी एवं धार्मिक पुरुष की परिचायक है। अनामिका से कला-कार, कवि एवं सामाजिक चेतनावान् मानव का परिचय मिलता है। प्रथम पेरवा लम्बा होना किव होने की पुष्टि करता है। कनिष्ठा रचियता एवं व्याख्यता की प्रतीक है और इसकी दूरी अनामिका से जो स्थित है, वह यह वतलाती है कि यह मानव श्रपने कर्म में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है। उपरोक्त श्रंगुस्त विभिन्न विचारों का समावेश, प्रखर बुद्धि, समन्वय शक्ति एवं उदारमना का द्योतक है। प्रथम पेरवा जहाँ सम्पूर्ण ग्रात्म-बल को वतलाता है, वहाँ दूसरा पेरवा सुदृढ़ साधारण ज्ञान (Common sense) एवं प्रवल कर्म शक्ति एवं तर्क शक्ति का परिचायक है। कटि वाला श्रंगुस्त कुशल राजनीतिज्ञ एवं नेता होने का संकेत करता है। गुरु स्थान पर तारा का चिह्न गुरु पद एवं विश्व-विश्रुत विभूति का द्योतक है। शनि स्थान पर जो रेखा खड़ी है एवं V का चिह्न है, वह माता से विशेष स्नेह होने का परिचय देता है। जीवन शक्ति रेखा से मध्यमा के पास रेखा गई है, वह विरक्ति (Renunciation) रेखा है जो संसार से उदासीन कर विरक्त बनाने में सहा-यक होती है। शनि का समुन्तत स्थान दार्शनिक, कुछ एकान्त प्रेमी एवं संगीत की अभिरुचि का होना प्रकट करता है। ऐसा सूर्य स्थान बहुशुत, यशस्वी एवं विवेकी होना जाहिर करता है। सूर्य रेखा से बुध की श्रोर जाने वाली रेखा रचयिता एवं व्याख्याता की द्योतक है। युथ स्थान एवं उस पर खड़ी रेखाएं कुशल मनोवैज्ञानिक, विज्ञानवेत्ता, विलक्षण बुद्धि वाला एवं सुन्दर वक्ता होने का परिचायक है। मंगल स्थान एवं उनसे सूर्य की श्रोर जाने वाली रेखाएं महा पराक्रमी, उत्कृष्ट साहसी, हिमालय-सा अडिंग, शत्रु पर अहिंसक वृत्ति से सदा विजय पाने वाला एवं परम सहिष्णु होने की द्योतक है। उपरोक्त चन्द्र स्थान तीव्र कल्पना-शक्ति वाला एवं सिरजनहार का सूचक है। शुक्र स्थान सद्भावनात्रों का सम्मान करने वाला एवं संगीतज्ञ के गुण बतलाता है। जीवन-शक्ति रेखा से गुरु स्थान में जाने वाली रेखा प्रतिभा प्रदान करने वाली है। श्रंगुस्त के दूसरे पेरवे में जो तारा का चिह्न है, वह श्रानन्दयोग का सूचक है।

श्रधिक महत्त्वपूर्ण रेखा मस्तिष्क की है जो प्रवल ग्रात्म-विश्वास, कल्पना एवं यथार्थता के सामंजस्य, न्यायी, मुनीतिवान्, गुरिययों को सहज सुलभाने की शक्ति की सूचक है। त्रिशूलाकार सुयश, सौभाग्य, श्रन्तिम सिरा गुरुता उसका ऊपर उठना ग्रद्भुत वाक्-शक्ति का द्योतक है। साथ-ही-साथ स्थिर बुद्धि एवं प्रवाह में नहीं वहने वाले मस्तिष्क की कल्पना कराता है। हृदय-रेखा कुशाग्र बुद्धि, यश एवं श्रादर्शवादी की सूचक है। भाग्य-रेखा पूर्वजों की सम्पदा प्राप्त होने की मूचना देती है और गुप्त स्थान निहित है, ऐसा बतलाती है और मस्तिष्क के विशाल एवं व्यापक होने की परि-चायक है। सबसे महत्त्वशाली सूर्य रेखा है जो सर्वांगीण सफलता, बहुश्रुत, अनेक ज्ञान, परम यश, प्रबल बाक्-शक्ति तथा विरव-विभूति की द्योतक है। यह इक्कीस, वाईस वर्ष की त्रायु के पास भाग्य रेखा से निकलती है जो भाग्योदय का समय वतलाती है। फिर चौबीस वर्ष की श्रायु के पास इससे निकलने वाली एक रेखा जो बुध की श्रोर बढ़ना चाहती है, वह ज्ञानवृद्धि, राजनीति एवं विद्या विकास होना प्रकट करती है। तेतीस वर्ष की आयु के पास एक सूर्य रेखा और निक-लती है जो सीधी सुर्य स्थान को गई है। नवीन जन-क्रान्ति द्वारा विमल यश व सफलता की सुचक है। इससे मानवता से देवत्व की स्रोर प्रगति होगी, ऐसी सूचना मिलती है। लम्बा श्रंगुस्त, जो नीचे स्थित है और निराला कोण लिये हुए है, निगूड्तम दार्गनिक, सिद्धान्तवादी, नीतिवान्, उच्च कोटि का न्यायी होना प्रकट होता है। जीवन-शक्ति की पूरी रेखा है, दोप रहित है जिससे सुस्वास्थ्य की कल्पना है श्रीर इसके साथ दूसरी जीवन रेखा चली है जिससे जीवन को बल मिलता है। स्थान-स्थान पर जीवन-शक्ति रेखा ने सिट्टे की नाई जो भाग्य रेखाएं निकली हैं, वे उस समय की उन्नित एवं प्रतिभा की सुचक हैं। मस्तिष्क रेखा से बृहस्पति की ग्रोर रेखा का बढ़ना सुबदा की वृद्धि वतलाती है ग्रोर हृदय रेखा ने बुध की ग्रोर रेखा का जाना ज्ञान-विकास की सूचक है। पेरवों में जो खड़ी रेखाएं हैं, वे व्यवहार-कुशन होने की प्रतीक है गौर इनसे युद्धि एवं चतुराई को वल मिलना कहा जाता है।

आचार्यश्री तुलसी के दो प्रबन्ध काव्य

डा० विजयेन्द्र स्नातक एम०ए०, पी-एच०डी० रीडर, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नैतिक उत्थान का दिव्य सन्देश

श्राचार्यश्री तुलसी श्रपने श्रभिनव श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के कारण श्राज भारतवर्ष में एक तपस्वी साधक, मर्यादा-पालक वीतराग जैनाचार्य के रूप में विख्यात हैं। घ्वंस श्रीर विनाश के जिस उद्देगमय वातावरण में श्राज संसार सांस ले रहा है, उसमें नैतिक मूल्यों द्वारा शान्ति श्रीर समभाव की स्थापना का प्रयत्न करने वाले महापुरुषों में श्राचार्य तुलसी का स्थान श्रन्यतम है। नैतिक एवं चारित्रिक हास के कारण वर्तमान युग में जीवन के शाश्वत मूल्य का जिस द्रुत गित से लोप हुश्रा है, वह समस्त संसार के लिए चिन्ता का विषय वन गया है। एक श्रोर देश, जाित, धर्म श्रीर सम्प्रदाय की संकीर्ण दीवारें खड़ी करके मानवता खंडाशों में टूट-टूट कर विभक्त हो गई है तो दूसरी श्रोर दुर्धर्ष घ्वंसायुधों के श्राविष्कार के सन्देह—शंका का भयावह वातावरण विश्व में व्याप्त हो गया है। ऐसे संकट के समय समूची मानवता के लिए सीहार्द, समता, सौख्य श्रीर शान्ति का सन्देश देने वाली महान् श्रात्माओं श्रीर शाश्वत मूल्यों की स्थापना करने वाले उपायों की श्रावश्यकता स्पष्ट है। श्राचार्यश्री तुलसी एक ऐसे ही महान् व्यक्ति हैं जिनके पास मानव के नैतिक उत्थान का दिव्य सन्देश है जो श्रणुव्रत चर्या के रूप में धीरे-धीरे इस देश में फैल रहा है। कहना होगा कि इस शान्त, स्वस्थ एवं निरुपद्रवी श्रान्दोलन को यदि विश्व के सभी देश स्वीकार कर लें तो व्यक्ति-निर्माण के मार्ग से राष्ट्र का निर्माण श्रीर श्रन्त में समग्र मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

श्राचार्यंश्री तुलसी की काव्य साधना के प्रसंग में अणुव्रत विषयक दो-चार शब्द मैंने जान-वूक्तकर लिखे हैं। अणु-व्रत का सन्देश श्राचार्यश्री तुलसी के प्रवन्ध काव्यों में भी निहित है, किन्तु किव ने उसे किसी श्रान्दोलन की भूमि पर प्रतिष्ठित न कर भावना की उर्वर घरा पर उसका वपन किया है। अणुव्रत की अनाविल नैतिकता का बीज स्वाभाविक रूप से उनके काव्यों में अंकुरित हुआ है और उसके द्वारा पाठक की परिष्कृत चेतना दीष्त होती है, ऐसी, मेरी धारणा वनी है। अण्व्रत-आन्दोलन देश, जाति, धर्म—सम्प्रदाय-निरपेक्ष एकान्त व्यक्ति-साधना होने के कारण सभी विचारशील व्यक्तियों द्वारा समादृत हुआ है, फलतः उसके प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी के विषय में साधारण जनता का परिचय इसी के माध्यम से हुआ है। आचार्यश्री की नैसर्गिक काव्य प्रतिभा से बहुत कम व्यक्तियों का परिचय है, ग्रतः मैं काव्य-प्रतिभा के सम्बन्ध में संक्षेप में परिचय प्रस्तृत करने का प्रयत्न करूँगा।

ज्ञान-क्रिया की समवेत शक्ति

ग्राचार्यश्री तुलसी के काफी काव्य-ग्रन्थों को पढ़ कर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इन ग्रन्थों के निर्माण में जिस प्रेरक शिक्त का सबल हाथ रहा है, वह इच्छा, ज्ञान-क्रिया की समवेत शिक्त है। इन ग्रन्थों की रचना का उद्देश 'यशसे' श्रीर 'ग्रर्थकृते' न होकर 'दिन्थोपदेश' श्रीर 'श्रिवेतर क्षित ही है। लौकिक एवं पारलौकिक विषयों का व्यवहार ज्ञान भी उपदेश की प्रक्रिया में समाया हुग्रा है। जिस सरल ग्रिभ्यंजना श्रीर सहज श्रनुभूति से वर्ष्य का विस्तार इन काव्य ग्रन्थों में हुग्रा है, वह इस तथ्य का निदर्शन है कि भोग्य जगत् के प्रति श्रनासक्त भाव रखने वाले संत की वाणी में वस्तु-

सत्य के प्रति उतना त्राग्रह नहीं रहता, जितना भाव-सत्य के प्रति होता है। भाव-सत्य को केन्द्र बिन्दु बनाकर वस्तु-स्त्य (घटना) का चित्रण करते समय संत किव की वाणी जितनी तत्वाभिनिवेशी वनी रहती है, कदाचित पदार्थ के प्रति ग्राग्रह रखने वाले सामान्य किव की वाणी नहीं रहती। 'शिवेतर क्षति' जिस काव्य का मूल स्वर हो उसमें यश ग्रीर अर्थ की लिप्सा को स्थान नहीं रहता। ग्राचार्यश्री तुलसी का निसर्ग किव स्वयं तटस्थ भाव से इन सबको ग्रहण करके काव्य रचना में प्रवृत्त हुग्रा है, यह सभी काव्य ग्रन्थों के ग्रनुशीलन से स्पष्ट होता है।

श्राचार्यश्री की लेखनी से श्रद्याविष तीन हिन्दी काव्य-ग्रन्थ प्रकाश में श्रा चुके हैं। यों तो संस्कृत ग्रीर मारवाड़ी में भी श्रापने काव्य-रचना की है, किन्तु इस लेख में मैं उनके दो प्रमुख हिन्दी प्रवन्य काव्यों की ही चर्चा करूँगा। स्थानाभाव से हिन्दी के सभी ग्रन्थों की समीक्षा करना भी मेरे लिए सम्भव नहीं है। प्रमुख कृतियों में 'ग्रापाढ़भूति' ग्रीर 'ग्रग्नि-परीक्षा' हैं।

ऋाषाढ़ भूति

'आपाड़भूति' एक प्रयन्ध काव्य है। प्रवन्य काव्य की पुरातन शास्त्रीय मर्यादा को किव ने रूढ़ि के रूप में स्वी-कार न कर स्वतन्त्र रूप से कथा को विस्तार दिया है। सर्ग या अव्याय आदि का परम्परागत विभाजन भी इसमें नहीं है। वर्णन की दृष्टि से भी इस काव्य में शास्त्र का अनुगमन प्रायः नहीं हुआ है। वस्तुतः किव की दृष्टि वर्ष्य वस्तु को जन-मानस तक पहुँचाने की ओर ही अधिक रही है। किव का अभिन्नेत है 'जनकाव्य' की शैली पर गेय रागों में कथा को श्रुति मधुर बना कर व्यापकता प्रदान करना। शास्त्र-मर्यादा के कठोर पाश में आवद्ध होकर उसे विद्वन्मण्डली तक सीमित बनाने की किव की तिनक भी इच्छा नहीं है। जैन-साहित्य परम्परा में यह शैली सुदीर्घ काल से विकसित होती रही है। आचार्यथी ने उसी को प्रमाण माना है और उसके विकास में नई कड़ी जोड़ी है।

यह काव्य ग्रास्तिक भावना का प्रतिष्ठापक होने के साथ जीवन की दुर्दम प्रवृत्तियों का यथार्थ बोध कराने में भी सहायक है। मानव की दुर्लिलत वासना वृत्ति किस प्रकार मानव को पाप-पंक में धकेल देती है और किस प्रकार वह इन्द्रियासित के जाल में पड़ कर सन्मागं से च्युत हो जाता है, यह वड़ी रोचक शैली से व्यक्त किया गया है। 'ग्रापाढ़भूति' का कथा-प्रसंग निशीध सूत्र की चूर्णि व उत्तराघ्ययन की अर्थ कथाओं से लिया गया है। ग्राचायं तुलसी ने ग्रपनी उपज्ञात प्रतिभा और कल्पना के योग से सामान्य कथा को दीप्त कर दिया है। कथा के विवरण केवल घटनाश्रित न होकर दर्शन, ग्राध्यात्म, लोक-व्यवहाराश्रित ग्रनेक उपयोगी प्रसंगों से गुँथे हुए हैं। कथा के नायक ग्राचायं ग्रापाढ़भूति को प्रारम्भ में दृढ़ ग्रास्तिक के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु अपने सी शिष्यों को महामारी द्वारा ग्रकाल कवित देख कर और देवयोनि से वापस ग्राकर गुरु से न मिलने पर गुरु के मन का दृढ़ ग्रास्तिक भाव संशय के ग्रंधड़ भाव से हिल उठा। शिष्यों ने बचन दिया था कि देवयोनि से ग्राकर गुरु की खैर-खवर लेंगे, किन्तु एक भी शिष्य वापस न ग्राया। उन्हें लगा कि शास्त्र मिथ्या है, परलोक मिथ्या है, तत्त्वज्ञान की चिन्ता व्यर्थ है। इहलोक के सुख को तिलांजिल देना मूखता है। भोग की सामग्री की ग्रवहेलना करके मैंने क्या पाया। भोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण इस संसार में रमना ही मानव का इष्ट है, ऐसी भ्रम वृद्धि उत्तन होने पर ग्राचार्य ग्रापाढ़भूति पथभष्ट होकर लोभ के पंक-जाल में फँस गये। उन्होंने छः ग्रवोध वालकों की हत्या की, उनके ग्राभूषण छीने, चोरी की ग्रीर पतन का मार्ग पकड़ा। ऐसी दशा में वचनवद्ध उनका प्रिय शिष्य विनोद देवयोनि से ग्राया ग्रीर उसने ग्रापाढ़भूति का इस पाप-योनि से उद्धार किया। ग्रापाढ़भूति पुनः ग्रास्तिक मुमुक्षु ग्रनकर सत्पथ पर ग्राहढ़ हुए। यही संक्षित-सी कथा है।

श्रानायंथी तुलसी ने अपने काव्य को जनकाव्य बनाने के लिए लोक प्रचलित विभिन्न गेय रागों का आश्रय लिया है। राधेव्याम कथावाचक की रामायणी शैली का ग्रहण इस बात का प्रमाण है कि किव इस काव्य का उसी शैली से प्रचार चाहता है। जैन दर्शन के गूढ़ सिद्धान्तों को सरल और सुबोध शैली से बीच-बीच में गुम्फित कर आचार्यश्री ने इसे प्रारम्भ में चिन्तनप्रधान काव्य का लय दिया है, किन्तु बाद में घटनाओं के वर्णन के कारण चिन्तन की गूढ़ता कम होती जाती है। दार्शनिक चिन्तन की फलक नीचे केपदों में स्पष्ट देखी जा सकती है: यदि भूतवाद ही सब कुछ है, चेतन का पृथगस्तित्व नहीं ? चेतनता घर्म, कहो किसका, गुण श्रननुरूप होता न कहीं ? चेतना शून्य क्यों मृत शरीर, घर्मी से घर्म भिन्न कैसे ? यह जीव स्वतन्त्र द्रव्य इसकी, सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे ? चार्वाक नहीं चिन्तन देता, साम्प्रतिक सुखों का यह केवल। श्राश्वासन मात्र प्रलोभन है, इसमें न दार्शनिक, तात्विक बल। सेद्धान्तिक सबल प्रमाणों से जाती है जड़ जिसकी खिसकी। श्रीदार्य भारती संस्कृति का, दर्शन में गणना की इसकी।

देवयोनि से शिष्यों के वापस लौट कर न स्राने पर स्नाचार्य स्नापाइ मूति की स्नास्या डिग गई। उनके मन में सन्देह-शंका के वादल मेंडराने लगे। उन्हें लगा कि यह जप-तप, धर्म-पुण्य, सब मिथ्या हैं। स्वर्ग सुनिश्चित नहीं है, साम्प्रतिक दृष्टि ही सत्य है।

लोकस्थित सारी कर्त्पित, क्या यह षट् द्रव्याश्रित, कोई भी ग्रस्था का ग्राधार है नहीं। भूठी धर्माधर्मास्ति, क्या पद्गल ग्राकाशास्ति, इस उलभन का कोई भी प्रतिकार है नहीं।

इस प्रकार एक बार घोर पतनगामी होकर श्रापाढ़भूति की जीवनयात्रा गहनाथंकार में भटक जाती है। किन्तु सौभाग्य से उनका शिष्य विनोद ग्राता है ग्रीर उनके उद्धार का ग्रायोजन करता है। शिष्य के लिए गुरु के ऋण का शोध केवल यही है कि वह अपने ग्राजित ज्ञान को गुरु-प्रवोध के लिए काम में लेने का ग्राधिकारी वने। संयोग की वात, विनोद के सौभाग्य से वह दिन उसे देखने को मिला ग्रीर उसने गुरु को प्रवोध देकर सत्पय पर पुनः ग्रारूढ़ किया। विनोद ने गुरु को प्रवोध दिया:

श्रवितय हैं सारे श्रागम, संयम का सफल रे परिश्रम, तत्क्षण ही श्रात्म-शिक्त यह फल साकार है। श्राश्रव है बन्ध निबन्धन, संवर से कर्म निरुम्धन, तप संचित कर्मों का सीधा प्रतिकार है। देता श्राकाश श्राश्रय, पुद्गल है गलन-मिलनमय, पुद्गल के सिवा न कोई का श्राकार है।

श्राषाढ़भूति काव्य का श्रन्त जैन दर्शन के सिद्धान्तों को सरल भाषा में प्रतिपादन करने में हुग्रा है। कुछ पारि-भाषिक शब्दाविल इन पृथ्ठों में प्रयुक्त हुई है जिसको सम्पादक महोदय ने परिशिष्ट में स्पष्ट कर पाठकों का कल्याण किया है।

काव्य सौष्ठव के घरातल पर इस प्रवन्ध काव्य में एक ही उल्लेख्य तत्त्व मैं पा सका; वह है—मनोरंजक शैली से पूढ़ार्य-प्रतिपादन। अभिव्यंजना का मार्दव या व्यंजना का चमत्कार इसमें नहीं है। मूलतः यह अभिधा काव्य है, जिसे साधारण पाठक के लिए सुवोध शैली में लिखा गया है। कहीं-कहीं गेय रागों के साधारण या अति प्रचलित रूपों ने इसमें हल्कापन भी ला दिया है, किन्तु लेखक का उद्देश्य भिन्न होने से वह दुवंलता आक्षेप योग्य नहीं रहती। प्रचार की दृष्टि से मैं इस काव्य को सफल समभता हूँ। इसका घरातल भी व्यापक वनाया गया है ताकि सभी वर्गों या सम्प्रदायों के धार्मिक वृत्ति के पाठक इससे रस ग्रहण कर सकें।

ऋगिन-परीक्षा

'अग्नि-परीक्षा' श्राचार्यश्रा तुलसी की प्रौड़ काव्य कृति है। इस कृति का सम्बन्ध रामायण की सुविश्रुत कथा

से है। रामकथा का क्षेत्र देश, काल, जाति, धर्म और भाषा की दृष्टि से जितना व्यापक है, उतना सम्भवतः संसार की किसी अन्य कथा का नहीं है। राम और सीता को भारतवर्ष के विश्निन धर्म और सम्प्रदाय ही नहीं, बाहर के देश भी अपना उपास्य देव मान कर ग्रहण करते हैं। रामकथा का विस्तार होने से इसमें रूपान्तर होना तो स्वाभाविक है ही, किन्तु कहीं-कहीं आद्यन्त परिवर्तन भी दृष्टिगत होता है। जैन ग्रंथों में रामकथा का प्रारम्भ सातवीं शती से देखा जा सकता है। 'ग्रग्न-परीक्षा' की रचना श्राचार्यथी तुलसी ने रामकथा के विभिन्न रूपों को पढ़ कर श्रपनी नूतन शैली से की है। किन्तु इसका कथा-प्रसंग मूलतः विमल सूरि कृत 'पडम चरिज' की परम्परा से जुड़ा हुआ है। इस कथा में कुछ नवीन पात्र अवक्य हैं जो वाल्मीकि और तुलसी की रामायण के पाठकों को नये प्रतीत होंगे, किन्तु समग्र कथा-प्रवाह में उनको विना जाने भी पाठक श्रव्यवधान से रसानुभूति कर सकता है।

'श्रग्नि-परीक्षा' स्राठ सर्गों में विभक्त प्रवन्ध काव्य है। इस काव्य की कथा रावण-वध के उपरान्त लंका में जुड़ी राम की विराट सभा से प्रारम्भ होती है। दशकंघर के दिव्य प्रासाद में राम-लक्ष्मण सिंहासन पर विराजमान हैं और सुग्रीव, विभीपण, हनुमान श्रादि उनके चारों तरफ मंडलाकार बैठे हैं। नारद उस समय सभा में श्राते हैं श्रीर वे साकेत नगरी में दुः वी होती हुई वृद्धा माताश्रों का वात्सल्य भरा करण सन्देश राम-लक्ष्मण को देते हैं। इस प्रसंग में कि की वाणी माता की ममता श्रीर उसके श्रतुल उपकारों का वर्णन करने में लीन हुई है श्रीर वड़ी भावनाश्रों के साथ मातृत्व का प्यार इन पंक्तियों में उल्लिसत हुश्रा है। श्राग्न-परीक्षा का दूसरा श्रद्ध्याय 'पड्यन्त्र' शीर्षक प्रसिद्ध रामचरित कथा से कुछ नया है। सम्भवतः यह प्रसंग जैन कथाश्रों में हो, किन्तु वाल्मीिक श्रीर तुलसी में यह कथा-प्रसंग नहीं है। रामराज्य के सुख श्रीर श्रानन्दपूर्ण वातावरण के चित्रण करने के ठीक वाद ही यह दिखाया गया है कि राम की श्रन्य रमणियाँ सीता के प्रति ईप्यांतु श्रीर वैमनस्य की भावना से सीता के विषय में मिथ्या प्रवाद प्रसारित करने का पड्यन्त्र करती हैं। राम की ये रमणियाँ कौन हैं श्रीर इनको राम के प्रति किस प्रकार का ममत्त्व है, यह इस कथा-प्रसंग में श्रघटित-सा प्रतीत होता है:

रमणियां राम की सब मिल सोच रही हैं, . सीता रहते किंचित सुख हमें नहीं है। उससे ही रंजित नाथ ! रात दिन रहते, हमसे हैंसकर दो बात कभी ना कहते।

जलता रहता मन भीतर ही भीतर में।
यह कैंसा घोर श्रंघेर राम के घर में।
श्रालोक जहां से फैला भारत भर में।
यह कैंसा घोर श्रंघेर राम के घर में।

राम की रमणियों ने पड्यन्त्र कर सीता से रात्रण के पैरों का चित्र बनवा कर उसे लांछित किया श्रीर राम की विवस कर दिया कि वह सीता को विसर्जित करें।

सुन श्रकित्पत फल्पना यह, राम दुःखित हो गये, खिन्न मन विश्राम गृह में, मलान्त होकर सो गये। ज्वार विविध विचार के हृदयाव्यि में श्राने लगे, सहर वन कर श्रोष्ठ तट से शब्द टकराने लगे।

राम का ग्रन्तस्तल नगर में व्याप्त किवदन्तियों श्रीर प्रवादों से खिन्न हो गया । वे निर्णय न कर सके कि सीता के उज्ज्वल धवल चरित्र पर यह कलंक-कालिमा क्यों थोपी जा रही है । किन्तु लोकापवाद को बलवान् मानकर सीता-परित्याग का कठोर निर्णय कर ही लिया । किव ने राम के उद्भान्त मन को बड़े सशक्त शब्दों में वर्णन किया है :

> श्रश्न, श्रवनी, सर, सरोरह, श्रान्त-शान्त नितान्त थे, सरित, सागर-शब्द रह-रह हो रहे उद्भान्त थे।

विहग, पन्नग, द्वय-चतुष्पद, सर्वतः निस्तब्ध थे, हुई परिणति गति स्थिति में, शब्द भी निःशब्द थे।

सीता-परित्याग का यह सारा वर्णन वहुत ही प्रवाह पूर्ण शैली में लिखा गया है। सहृदय पाठक का इस प्रसंग में अनेक प्रकार की कोमल अनुभूतियों से आप्लावित हो जाना स्वभाविक है। लक्ष्मण की दशा का यथार्थ अंकन करने में किव की वाणी इतनी संवेद्य हो गई है कि उसके साथ तादात्म्य करने में कोई वाघा नहीं आती। राम के कठोर आदेश का पालन करने की विवशता और महासती के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा कृतान्तमुख सेनापित का मन द्विवधा में डूव जाता है। उसे सीता को छोड़ने वन में जाना ही होगा—कैसी परवशता है।

> स्वलित चरण, कम्पित वदन, प्राकृति ग्रधिक उदास । पहुँचा सेनानी सपिद महासती के पास।

परित्यक्त होकर सीता वन में चली ग्राई, किन्तु उसका मन घोर अनुताप से भरगया। सती-साध्वी निर्दोष नारी को इतना भीषण कष्ट उठाना पड़ा, यह नारी जीवन का ग्रभिशाप नहीं तो क्या है ? नारी के श्रभिशप्त जीवन का वर्णन किव के शब्दों में सुनने योग्य है:

> श्रपमानों से भरा हुआ है नारी-जीवन, श्ररमानों से भरा हुआ है नारी-जीवन, श्रभियानों से डरा हुआ है नारी-जीवन, बिलदानों से घिरा हुआ है नारी-जीवन।

पुरुष-हृदय पाषाण भने ही हो सकता है, नारी-हृदय न कोमलता को खो सकता है। पिघल-पिघल उसके अन्तर को घो सकता है, रो सकता है, किन्तु नहीं वह सो सकता है।

अनुताप की भट्टी में जलकर सीता ने अपनी विचारधारा को कंचन बनाया। उसे साहस का सम्बल मिला अपने ही अन्तर के भीतर। आसन्त प्रसवा होकर वह वन में आई थी। उसने दो पुत्रों को जन्म देकर अनुभव किया कि वह पित पित्यक्ता होकर भी पुत्रवती है। उसके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम की सन्तान हैं। सीता के उदर में पल कर उन्होंने सत्य, धर्म और वत-पालन की दीक्षा ली है, क्या वे मातृ-अपमान का बोध होने पर ज्ञान्त रह सकते थे। सीता के पुत्रों की वाणी में प्रतिशोध की अगिन भभक उठी और वीरोचित दर्प से वे हुंकार उठे:

जिस मां का हमने दूघ पिया उसका अपमान न देखेंगे, चम-चमती इन तलवारों से हम जाकर के बदला लेंगे, रे ! दूर कौन-सा कौशल है चीरत्व स्वयं का तुम तोलो, यदि थोड़ो-सी भी क्षमता है करके दिखलाश्रो, कम बोलो।

सीता के पुत्र युद्ध के लिए सन्तद्ध होकर मैदान में उतरते हैं और लक्ष्मण के साथ आई हुई सेना से पूरी तरह मोर्चा लेने में जुट जाते हैं। इनकी वीरता से एक वार लक्ष्मण व राम भी अभिभूत हुए दिना नहीं रहते। राम और लक्ष्मण दोनों की समवेत शक्ति भी इन्हें परास्त करने में सफल नहीं होती। राम व लक्ष्मण ने अनेक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया, किन्तु सभी वेकार गये। एक एक कर यों सभी श्रस्त्र गये बेकार। श्रद्धा, ज्ञान विनायया किया न हरती भार। यों लक्ष्मण के भी सभी हैं निर्यं हिययार। दया दान, संयम विना ज्यों होते निस्सार।

युद्ध के वर्णन में आचार्यश्री तुलसी ने एक परम्परा—मर्यादा रखी है। उसे विकराल बनाने के लोभ से शब्दों का याडम्बर खड़ा नहीं किया। सहज शैली से युद्ध की भूमिका में मानव-मन के प्रतिद्वन्द्वों को ही प्रमुख स्थान दिया है। इस प्रसंग के बाद इस प्रवन्य काब्य का उत्कर्ष स्थल और उपसंहार एक साथ याता है। फलागम की दृष्टि से यह प्रध्याय अन्त में है, किन्तु इस पर उत्कर्ष जिस रूप में चित्रित किया गया है, वह लोक विख्यात कथा से कुछ भिन्न है। लोक-कथाओं में राम ने सीता की ग्रग्नि-परीक्षा लंका से ग्राने पर साकेत नगरी में प्रवेश से पहले ली थी, किन्तु श्राचार्यश्री तुलसी के काब्य में जैन-परम्परा का ग्रहण हुग्रा है और सीता की ग्रग्नि-परीक्षा राम ने ग्रपनी ग्रान्म-ग्लानि के उपरान्त ग्रपने ग्रन्तर की प्रवल प्रेरणा से ली है। राम की ग्रन्तरात्मा सीता को सर्वथा शुद्ध, सती-साब्बी मान रही है, ग्रतः यह ग्रावश्यक प्रतीत हुग्रा कि जनापवाद के निरसन के लिए बाह्य परीक्षा भी की जाये।

नहीं, नहीं मेरे मन में तो शंका जैसा कोई तत्व, दिवते! अप्रतिहत स्नास्या है मानों ज्यों क्षायक सम्यक्त । जड़जन का उन्माद मिटाने सचमुच यही अचूक दवा, सफल परीक्षण हो जाने से हो जायेगी गुद्ध हवा।

सीता ग्रग्नि-कुण्ड में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई। उसके मन में ग्रट्ट विश्वास का तेज था। वह निर्भय भाव से प्रमन्न मुद्रा में ग्रग्नि में प्रविष्ट हुई:

चीर क्षितिज की छाती भास्कर नभ प्रांगण में चढ़ता है,
मृनि ज्यों बन्धन-मुक्त साधना-पथ पर आगे बढ़ता है।
अरुण अरुण है, अरुण व्योम है, अरुण सिलल है, अरुण घरा,
तरुण अरुणता लिये ज्योतिमय रूप मैथिली का निखरा।

विना हुताशन-स्नान किये होता सोने का तोल नहीं, नहीं शाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं, कड़ी कसौटी पर कस श्रपनी श्रभिनव ज्योति जगाएगी, सूर्य वंश की विजय पताका भूतल पर लहराएगी।

सीता के दिव्य एवं पिवत्र चित्र का प्रभाव ऐसा हुग्रा कि प्रज्वलित हुताशन की लपटें क्षण-भर में शीतल सिलल की तरंगें वन गई ग्रीर सती सीता उसके ऊपर शान्त सुस्थिर भाव से विराजमान दृष्टिगत हुई। किसी ग्रज्ञात प्रक्ति के प्रभाव से वह ग्रग्नि-फुण्ड मिण-मंडित सिहासन वन गया। उस पर वैठी सीता ऐसी लगी जैसे हंस वाहन पर साक्षात् सरस्वती सुगोभित हो रही हो:

मिण-मंडित स्विणम सिहासन कर रहा सूर्य-सा उद्भासन, है समासीन उस पर सीता सुख पूर्वक साधे पद्मासन, मानो मराल पर सरस्वती उत्पन पर कमला कलावती।

सद्जानोपरि सम्यक् श्रद्धा, त्यों हुई सुजोभित महासती।

संक्षेप में, प्रिन्त-परीक्षा भी एक अभिषा प्रधान सरस प्रवन्य काव्य है जिसे आचार्यश्री तुलसी ने लय और स्वरों में वांध कर नेय वनाने का प्रयास किया है। यदि इस काव्य को प्रचलित गीत स्वरों में न वांध कर विषयानुकूल प्रवाह में वहने दिया जाता तो निश्चय ही इसका काव्य सौंध्ठव अधिक उत्कृष्ट होता। ग्रंथ-सम्पादक मुनिश्री महेन्द्रकुमार ने अपनी सम्पादकीय भूमिका में ग्रंथ की तुलनात्मक समीक्षा करते समय मैथिलीशरण गुप्त रिवत साकेत का संकेत किया है। कुछ स्थल उद्धृत करके साम्य-वैपम्य दिखाने की भी उन्होंने चेष्टा की है, किन्तु उनका ध्यान इस तथ्य की ओर शायद नहीं गया कि साकेत के प्रणेता गार्हस्थ्य जीवन की मोहक काँकियाँ प्रस्तुत करने में वेजोड़ हैं। सद्गृहस्थ होने के कारण उनके काव्य में गार्हिस्थक जीवन की ममं छवियों के अनुभूत चित्र जिस रूप में उभर कर आते हैं, वैसे एक वीतराग साधु की लेखनी से कैसे सम्भव हो सकते हैं। वियोग और करण भाव की योजना के लिए भी जिस प्रकार की अनुभूति चाहिए, वैसी एक संत के पास नहीं हो सकती। यह दूसरी वात है कि धार्मिकता—नैतिकता का जीवन चित्र उनके काव्य में आ जाये, किन्तु गृहस्थी की भावना को साकार कैसे कर सकेंगे! यही कारण है कि 'अग्नि-परीक्षा' में पवित्रता और धार्मिकता का वातावरण अधिक है, गृहस्थ जीवन का नहीं। रामायण के जिस प्रसंग का आचार्यश्री तुलसी ने चयन किया है उसके लिए अपसंहार में नैतिक भ्रीर धार्मिक उपदेशों के लिए अवकाश होने पर भी प्रारम्भ और मध्य में व्यावहारिक जीवन की कड़वी-मीठी सामान्य अनुभूतियाँ ही अधिक उभर कर आनी चाहिए थीं।

'ग्रग्नि-परीक्षा' का सबसे वड़ा गुण है, उसकी सुवोध शैली और रोचक कथा-प्रसंगों की ग्रन्वित । किव की वाग्धारा सरस-स्निग्ध होकर जिस रूप में प्रवाहित हुई है, वह सर्वत्र कथा के अनुकूल है । रोचकता की दृष्टि से यह काव्य व्यापक यश का भागी होगा । कहीं-कहीं गेय रागों का प्रवल ग्राग्रह पद-योजना तथा ग्रथं-तत्त्व को इतनी साधारण कोटि तक उतार लाया है, जो ग्रंथ के विषय-गांभीयं की दृष्टि से धातक है। किन्तु प्रचारात्मक दृष्टिकोण के कारण शायद श्राचार्यश्री को यह माध्यम ग्रत्युपयुक्त प्रतीत होता है।

मैंने दोनों काव्य प्रत्यों का प्रवन्धात्मक दृष्टि से ही विश्लेषण किया है। रस, ध्विन, अलंकार भ्रादि के गुणदोष-विवेचन में जान-बुक्तकर नहीं गया हूँ। मैंने इन दोनों काव्यों में प्रवन्धात्मकता का गुण पूरी तरह पाया है और एक तटस्य पाठक की भाँति इन्हें पढ़ कर पर्याप्त आनन्द प्राप्त किया है। इन दोनों प्रवन्ध काव्यों की एक उल्लेख्य विशेषता यह भी है कि इनका ध्येय नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना होने पर भी किव ने प्रतिपाद्य को इस प्रकार गठित किया है कि उसमें लोक-व्यवहार-ज्ञान की अत्यधिक सामग्री एकत्र हो गई है। इन दोनों प्रवन्ध काव्यों के अनुशीलन से प्रत्येक पाठक की लोक-पृष्टि व्यापक बनेगी और उसके दैनन्दिन जीवन में होने वाली घटनाओं से इन काव्यों की घटनाओं का तादात्म्य हो सकेगा। आचार्यश्री तुलसी का जीवन धार्मिक एवं नैतिक आदर्शों का साकार रूप है। उन्हीं आदर्शों को लोकभाषा में निवद्ध करना उनका ध्येय था। कथा-प्रसंग तो व्याज-मात्र है, किन्तु उनका निर्वाह जितनी सावधानी से होना चाहिए था, उतनी ही सावधानी से किया गया है। श्राचार्यश्री तुलसी वीतराग आचार्य होने पर भी लोक चेतना से सम्पृक्त रहते हैं और उसके उन्तयन और उत्थान के लिए किये गये उनके अनेक प्रयोगों में इन काव्य ग्रन्थों का भी अमिट योग है।

त्र्राग्न-परीक्षाः एक अध्ययन

प्रो० मूलचन्द सेठिया विड्ला प्रार्टस् कॉलेज, पिलानी

प्रायः ढाई हजार वर्षों से रामचिरत भारतीय साहित्य का प्रमुख उपजीव्य रहा है। रामायण की कथा भारत की सीमाय्रों का अतिक्रमण कर वृहत्तर भारत में भी लोकप्रिय रही है, परन्तु डाँ० कामिल बुल्के की यह घारणा तो निर्विवाद है कि "विभिन्न ग्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों का प्रथम महाकाव्य या सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ प्रायः कोई 'रामायण' है।" राम-भिक्त का घार्मिक क्षेत्र में अवतरण भी साहित्य के माध्यम से ही हुग्रा है। डाँ० गोपीनाथ कि राम-भिक्त का विशेष विकास आठवीं शताब्दी ई० के पश्चात् मानते हैं, परन्तु प्राचीनतम उपलब्ध रामकाव्य वाल्मीिक रामायण का रचनाकाल ईसा के छह सौ से चार सौ वर्ष पूर्व के अन्तर्गत माना जाता है। वाल्मीिक के पूर्व भी स्फुट या प्रवन्ध रूप में राम-काव्य की रचना होती रही होगी, लेकिन साहित्य-शोधकों के लिए अब तक वह अप्राप्य है। यह निश्चित है कि राम के अवतार रूप की प्रतिष्ठा और राम-भिक्त के शास्त्रीय प्रतिपादन की अपेक्षा राम-चिरत की काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्राचीनतर है। भारतीय लोक-मानस की सम्पूर्ण आदर्श-परिकल्पनाएं राम के चिरत्र में कुछ इस परिपूर्णता के साथ मूर्तिमन्त हुई है कि 'लोकेश लीलाधाम' राम का पावन चिरत्र किवयों के लिए चिरन्तन आकर्षण का केन्द्र रहा है। हो भी क्यों नहीं:

राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है।

—गुप्तजी

'हरि ग्रनन्त हरि कथा ग्रनन्ता' के ग्रनुसार विभिन्न कवियों को राम के व्यापक चरित्र में ग्रपने मनोनुकूल मन्तव्य प्राप्त हो गया है। राम के नाम में ही कुछ ऐसा दुनिवार ग्राक्षण था कि सम्पूर्ण नाम-रूप के परे ग्रन्तर्न्नह्म का साक्षात्कार करने वाले निर्गृणिया कवीर 'राम नाम का मरम है ग्राना' कह कर भी ग्रपने को 'राम की वहुरिया' घोषित करने का लोभ संवरण नहीं कर सके। वाल्मीिक ग्रीर स्वयंभू, तुलसी ग्रीर केशव, कम्वन ग्रीर कृतिवास, हरिग्रीध ग्रीर मैथिलीशरण गुप्त द्वारा राम के पवित्र चरित्र का पूर्ण प्रशस्त ग्रिभव्यंजन हो चुकने पर भी उसके प्रति नये कृतिकारों का ग्राकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

राम का चरित्र एक ऐसे प्रभा-पुञ्ज की तरह है, जिसके प्रतिफलन के कारण उसके पाश्वंवर्ती ग्रह-उपग्रहों के रूप में सीता, लक्ष्मण, भरत, कीशल्या, कैकयी, हनुमान ग्रादि के चरित्र भी ग्रलीकिक ग्राभा से ग्रभिमण्डित प्रतीत होते हैं। ग्राधुनिक किवयों में दिवंगत निरालाजी ने 'राम की शक्ति पूजा' ग्रीर 'पंचवटी-प्रसंग' में राम के तपःपूत जीवन के कुछ पावन प्रसंगों को चित्रित किया है। श्री बलदेवप्रसाद मिश्र ने 'साकेत सन्त' में भरत ग्रीर माण्डवी, श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' ने कैकयी ग्रीर दिवंगत पं० वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने ऊमिला के चरित्र को ग्रपने काव्य का केन्द्र-विन्दु वनाया है। परन्तु राम-कथा के चाहे किसी भी पार्श्व को क्यों न स्पर्श किया जाये, राम की वर्चस्विता तो उसमें वनी ही रहती है। 'साकेत' में किववर मैथिलीशरण गुप्त ऊमिला को नायिका वना कर भी लक्ष्मण को ग्रपने महाकाव्य का नायक नहीं वना सके। वस्तुतः, राम भारतीय जीवनादशं के एक पावन प्रतीक वन गये हैं ग्रीर उनके सर्वांगपूर्ण जीवन में प्रत्येक किव को ग्रपने ग्रभिन्नेत की प्राप्त हो जाती है। राम-काव्य की वृहत् श्रृङ्खला में नवीनतम कड़ी है—ग्राचार्यशी

तुलसी की ग्रग्नि-परीक्षा, जो सन् १९६१ में प्रकाशित हुई है। राम-कथा के सम्बन्ध में ग्रपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्राचार्यश्री तुलसी ने 'प्रशस्ति' में स्पष्ट कहा है:

रामायण के हैं विविध रूप अनुरूप कथानक ग्रहण किया, निश्छल मन से कलना द्वारा समुचित भावों को वहन किया, वास्तव में भारत की संस्कृति है रामायण में वोल रही, अपने युग के संवादों से वह ज्ञान-ग्रंथियां खोल रही।

श्राचार्यश्री तुलसी तेरापंथ के नवमाचार्य, ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के प्रवतंक एवं जैन-दर्शन के एक महान् व्याख्याता के रूप में राष्ट्र-व्यापी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु उनके किवत्व का परिचय ग्रापाढ़भूति के प्रकाशन के साथ ही प्राप्त होता है। जन्मना राजस्थानी होने के कारण राजस्थानी भाषा में श्राचार्यश्री तुलसी द्वारा विरचित विपुल काव्य-सामग्री विद्यमान है, जिसमें पूर्वाचार्य श्रीकालूगणी के जीवन से सम्बद्ध चरित-काव्य 'श्री कालू यशोविलास' प्रमुख रूप से उल्लेख्य है। विगत वर्षों में उत्तरी एवं मध्य भारत में विचरण करने के पश्चात् हिन्दी काव्य-सृजन की ग्रोर ग्रापके ग्राकर्पण का सूत्र-पात होता है। 'ग्रिनि-परीक्षा' में रामायण के उत्तराईं की कथा है, जो राम के लंका-प्रस्थान से प्रारम्भ होकर ग्रिनि-परीक्षा' में रामायण के उत्तराईं की कथा है। राम के लंका-प्रस्थान से प्रारम्भ होकर ग्रिनि-परीक्षात सहासती सीता के जयनाद के साथ समाप्त होती है। स्पष्टत ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रालोच्य काव्य राम-काव्य की जैन-परम्परा के ग्रन्तगैत ही परिगणित किया जा सकता है। ग्राचार्यश्री तुलसी के राम गोस्वामी तुलसीदास के राम की मौति "व्यापक, ग्रकल, ग्रनीह, ग्रज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेतु नाना विध करत चरित्र ग्रनूप।" वाले मर्यादावतार नहीं हैं। वे ग्राठवें वलदेव हैं श्रौर उनकी गणना लक्ष्मण एवं रावण के साथ त्रिपष्टि महापुरुपों में की जाती है। जैन मतानुसार राम ने ग्रपने जीवन के संध्या-काल में साधु-जीवन ग्रंगीकार किया था ग्रौर कर्मक्षय कर सिद्ध पुरुप वन गए थे। जैनों के राम मोक्ष-प्रदाता नहीं है, उन्होंने स्वयं ग्रपनी जीवन-मुक्ति के लिए साधना की थी। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि ग्राज राम एक जीवन-मुक्त महापुरुप सिद्ध हैं। 'ग्रगिन-परीक्षा' के दथरथ भी राम-वनवास के बाद जैन-दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। मरत राम से कहते हैं 'ली पूज्य पिताजी ने दीक्षा।' राम के ग्रयोध्या प्रत्यागमन के बाद भरत भी जैन साधुत्य स्वीकार करने में विलम्ब नहीं करते हैं:

भरत त्वरित मुनि वन चले, कर जागृत सुविवेक। वासुदेव-बलदेव का हुआ राज्य-अभिषेक।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'ग्रिग्न-परीक्षा' का प्रणयन वाल्मीकीय रामायण की परम्परा में न होकर, 'पउम चिर्य' के प्रणेता विमल सूरि की जैन रामायण-परम्परा में हुग्रा है। जैनों में भी रामायण की दो परम्पराएं मिलती हैं, परन्तु गुणभद्र ग्रौर पुष्पदन्त के 'उत्तर पुराण' में, जो दिगम्बर सम्प्रदाय में ही ग्रिधक प्रचलित रहे हैं; सीता के परित्याग ग्रौर ग्रिग्न-परीक्षा की घटना का कहीं उल्लेख तक नहीं किया गया है। ग्रतः ग्राचार्यश्री तुलसी की 'ग्रिग्न-परीक्षा' का सम्बन्ध विमलसूरि के 'पउम चरिय' की परम्परा से ही स्थापित किया जा सकता है। ग्रालोच्य काव्य के कथात्मक विकास पर भी 'पउम चरिय' का सुस्पष्ट प्रभाव है। राम के हारा सीता का परित्याग, वज्यजंघ हारा सीता का संरक्षण, नारद हारा लवणांकुश को माता के ग्रपमान की कथा सुनाया जाना, राम-लक्ष्मण के साथ लवणांकुश का युद्ध ग्रौर ग्रन्ततः सीता की ग्रिग्न-परीक्षा ग्रादि घटनाग्रों का विधान 'पउम चरिय' की परम्पानुसार ही किया गया है।

'श्रिन-परीक्षा' में श्रिन स्नाता सीता का श्रत्युज्ज्वल चरित्र ही प्रमुख रूप से उपस्थित किया गया है। डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त के शब्दों में "वैदिक साहित्य में 'सीता' शब्द का प्रयोग अधिकतर हल से जोतने पर बनी हुई रेखा के लिए इया है। किन्तु एक सीता कृषि की श्रिषिष्ठात्री देवी भी है। एक श्रन्य सीता सूर्य की पुत्री है। विदेहतनया सीता वैदिक साहित्य में नहीं है।" वैदिक साहित्य में सीता का उल्लेख केवल 'रामोत्तर तापनीयोपनिषद्' में मिलता है, जो साहित्य शोधकों द्वारा काल-कम की दृष्टि से अर्वाचीन ठहराया गया है। डाँ० कामिल बुल्के के मतानुसार "वैदिक सीता का व्यक्तित्व ऐतिहासिक न होकर लांगल पद्धित के मानवीकरण का परिणाम है।" प्रचलित वाल्मीकि रामायण में सीता को भूमिजा भी कहा गया है। "एक दिन राजा जनक यज्ञ-भूमि को तैयार करने के लिए हल चला रहे थे कि एक छोटी-सी कन्या मिट्टी से निकली। उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण किया तथा उसका नाम सीता रखा। सम्भव है कि भूमिजा सीता की अलौकिक जन्म-कथा सीता नामक कृषि की अधिष्ठाची देवी के प्रभाव से उत्पन्न हुई हो।" गुणभद्रकृत 'उत्तरपुराण' के अनुसार सीता रावण की पुत्री थी और मन्दोदरी के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। इसी प्रकार पद्मजा सीता, रक्तजा सीता और अग्निजा सीता की कल्पनाएं भी अनेक पौराणिक कथा-काव्यों में मिलती हैं।

विष्णु के ग्रवतार राम की पत्नी सीता को भी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का ग्रवतार माना गया है। भक्तप्रवर तुलसीदास ने सीता को प्रभु की शक्ति-योग माया के रूप में प्रस्तुत किया है, जो केवल विष्णु की पत्नी का ग्रवतार मात्र नहीं, प्रत्युत स्वयं सृष्टि का सृजन, पालन ग्रीर संहार करने में समर्थ सर्वशक्तिमती है:

जासु श्रंश उपर्जाह गुन लानी। श्रगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जगहोई। राम बाम दिसि सीता सोई।

'ग्रग्नि-परीक्षा' में श्राचार्यश्री तुलसी ने सीता को महामानव राम की महीयसी महिषी के रूप में चित्रित किया है श्रीर यह चरित्र श्रांसुश्रों से धुल कर श्रीर श्राग में जल कर तथ्त कुन्दन की तरह सर्वथा निष्कलुप हो गया है। पत्नी के रूप में राम की श्रद्धाङ्गिनी बन कर भी वह श्रभागिनी ही रही:

जबसे इस घर में आई इसने दुःख ही दुःख देखा, पता नहीं बेचारी के कैसी कमों की रेखा?

पृथ्वी की पुत्री को भी अगर अपनी सवंसहा माता की भाँति सवका पदाघात सहन करना पड़ा हो तो इसमें आइचर्य ही नया? 'अग्नि-परीक्षा' में आचार्यश्री तुलसी ने उसी अश्रुमती सीता को नायिका के पद पर प्रतिष्ठित किया है जिसकी पलकों में आँसुओं की आईता के साथ सतीत्व का ज्वलन्त तेज भी है। उसमें नारीत्व के आत्म-गौरव की भावना सदैव प्रगाढ़ रूप में परिलक्षित होती है। वह राम के माध्यम से पुरुप जाति के अत्याचार को सहर्ष सहन करती हुई भी अपने अन्तर में विद्रोहिणी है। वाल्मीकि और तुलसी की सीता उसके सामने नतनयना और मूकवचना निरीहा नारी प्रतीत होती है। युग के प्रभाव से आधुनिक युग की प्रवुद्ध नारी-चेतना से आचार्यश्री तुलसी भी अप्रभावित नहीं रह सके हैं। 'साकेत' की सीता और ऊर्मिला की आत्यन्तिक कोमलता और कातरता का प्रायश्चित्त श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भी 'विष्णुप्रिया' में किया है। 'अग्नि-परीक्षा' की सीता राम से उपालम्भ के रूप में जो कुछ कहती है, उसमें युग-युग से पदमदित और प्रवंचित नारी जाति की वह ममं-वेदना भी मिली हुई है, जो विद्रोह की सीमा-रेखा को स्पर्श करने लगी है:

हाय राम ! क्या नारी का कोई भी मूल्य नहीं है ? क्या उसका श्रोदार्य, शोर्य पुरुषों के तुल्य नहीं है ?

श्राचार्यश्री तुलसी एक धर्म-सम्प्रदाय तरापंथ के श्राचार्य हैं। बचपन से ही परम्परा श्रीर मर्यादा के पालन करने श्रीर कराने का उनका चिराचरित अभ्यास रहा है। इसलिए उनसे यह श्राक्षा करना तो दुराक्षा ही होगी कि वे किसी भाव-प्रतिक्रिया के श्रावेश में श्राकर नारी के विद्रोह का शंखनाद करने लगेंगे, परन्तु 'ग्रानि-परीक्षा' की कुछ ज्वलन्त पंक्तियाँ नारी के निपीड़न श्रीर पुरुषों की स्वेच्छाचारिता श्रीर स्वार्थपरायणता को इतनी प्रखरता के साथ उपस्थित करती हैं कि समाज का यह मूलभूत चैपम्य—जो श्रीर कुछ भी हो, सत्य श्रीर न्याय के श्राधार पर प्रतिष्ठित नहीं है श्रीपनी नग्न वास्तविकता के साथ हमारे सामने श्रा जाता है।

नारी का अस्तित्व रहा नर के हाथों में, नारी का व्यक्तित्व रहा नर के हाथों में, है पुरुषों के लिए खुली यह वसुघा सारी, पर नारी के लिए सदन की चार दीवारी।

> क्या पैरों की जूती नारी? जा सहे श्रापदाएं सारी।

सिंहनाद-वन में (जिसका नाम ही रोंगटे खड़े करने वाला है) घोर निराशा के क्षणों में भी सीता एक सन्नारी के रूप में ग्रपने ग्रात्म-वल को जागृत करती है ग्रौर इस प्राणान्तक संकट के हलाहल को ग्रमृत वना कर पी जाती है। तभी तो लक्ष्मण कहते हैं:

सहज सुकोमल सरल, गरल को ग्रमृत करती सीता विषम परिस्थितियों में जो कभी नहीं भय भीता

सीता ने भ्रपने श्रखण्ड सतीत्व के बदले क्या नहीं पाया—निर्वासन, निर्यातन, निन्दा, लांछना श्रौर श्रन्ततः पुरुष का विक्वासघात ! परन्तु विधि की ये विडम्बनाएं उसके प्राणों के सत्व का शोषण नहीं कर सकीं। सीता ने जहर के घूँट पर घूँट पीकर ही नारी के लिए जीवन का यह तत्त्व-दर्शन प्राप्त किया था:

अपने वल पर नारी तुभे जागना होगा, कृत्रिम आवरणों को तुभे त्यागना होगा। खो सन्तुलन भीत हो नहीं भागना होगा, सत्य कान्ति का अभिनव अस्त्र दागना होगा।

'श्रग्नि-परीक्षा' में सीता एक परित्यक्ता पत्नी के रूप में ही नहीं, एक महिमामयी माता के रूप में भी हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। उसका पत्नीत्व चाहे त्राहत हो, लेकिन उसका मातृत्व लवणांकुश जैसे पुत्र-रत्न पाकर सफल-सार्थक है। वे जब माता के श्रपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम और लक्ष्मण जैसे विश्व-विश्रुत वीरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इन नवल किशोरों से लड़ने में एक प्रकार का सहज संकोच हो श्राता है। इस श्रवसर पर सीता के सपूतों की श्रोजस्विनी वाणी गूँज उठती है:

करुणा किसी दीन पर करना, भोली किसी हीन की भरना, दया-पात्र हम नहीं तुम्हारे, क्यों फैलायें हाथ ?

लवणांकुश जैसे पुत्रों को पाकर सीता कुछ क्षणों के लिए पित की प्रवंचना के अन्तर्दाह को भी भूल गई होगी। माता के रूप में ही नारी पुरुप की प्रवंचना और प्रताड़ना के ऊपर उठ पाती है। सम्भवतः नारी भ्रपने पुत्र के रूप में ही पुरुप को भ्रपने सर्वान्तःकरण से क्षमा कर जाती है। पाता के अपमान का शोध सत्पुत्रों के द्वारा ही होता है:

> सत्पृत्र कभी यों माता का अपमान नहीं सह सकते हैं, पाते ही सचमुच शुभ अवसर वे मौन नहीं रह सकते हैं।

ग्राचार्यश्री तुलसी ने कौशल्या ग्रीर सीता के रूप में मातृ-हृदय की नवनीत कोमलता ग्रीर मर्म-मयुरता को सजीव रूप में उपस्थित कर दिया है। लक्ष्मण के वन से लौट ग्राने पर माता सुमित्रा पूछती है, "तुम्हारे घाव कहाँ लगा था? जरा मुभे वह जगह तो दिखलाग्रो।" कौतुक प्रिय नारदजी भी माता की महिमा गाते हुए सुनाई पड़ते हैं:

वात्सल्य भरा मां के मन में, माधुर्य भरा मां के तन में, उस स्नेह-सुधा को सरिता का रस तुम्हें विलाने श्राया है। सुनती जब सुत का किञ्चित् दुःख, पीला पड़ जाता उस का मुख, उसकी उद्वेलित ग्रात्मा को मैं तुम्हें दिखाने ग्राया हूँ।

'ग्रग्नि-परीक्षा' के ग्रनेक पृष्ठ परित्यक्ता सीता के ग्राँसुग्रों से गीले हैं। सीता के विरह-वर्णन में केवल पित-वियोग जन्य वेदना की ही ग्रिमिब्यंजना नहीं है, ग्रपने सतीत्व पर किए गए सन्देह की चुमन, नारीत्व के ग्रपमान की कसक ग्रीर पित के द्वारा दी गई प्रवंचना की प्राणान्तक पीड़ा का भी समावेश है। गर्भवती ग्रवस्था में सिंहनाद-वन में नितान्त निराश्रय छोड़े जाने पर उसके सम्मुख सबसे पहले तो कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? की समस्या ग्रा उपस्थित हुई होगी:

> थ्रम्बर से मैं गिरी हाय ! श्रब नहीं फोलती घरती, दुकड़े-दुकड़े हृदय हो रहा, रो-रो थ्राहें भरती।

सीता के करण कन्दन में जीवन के कुछ ऐसे करण और कठोर सत्य प्रकट हुए हैं, जो मर्यादा पुरुपोत्तम के इस कर्म को ग्रमर्यादित सिद्ध करते हुए प्रतीत होते हैं:

> यदि कुछ ममत्व मन में होता करते न कभी विश्वासघात, क्यों हाथ पकड़ कर लाए थे, जो निभा न सकते नाथ! साथ।

सीता के वेदनामय उद्गारों में एक प्रकार की विदग्धता है, जो केवल हमें भावोद्देलित ही नहीं करती, विचारो-त्तेजित भी करती है। राम की संकटापन्न एवं द्विधाग्रस्त मनःस्थिति को भी किव ने लक्ष्य किया है। बड़े गम्भीर श्रन्तद्वं द्व ग्रीर विचार-मन्थन के पश्चात् (यद्यपि 'ग्रग्नि-परीक्षा' में उसका साङ्क्षेतिक वर्णन ही हुश्रा है) राम सीता का परित्याग करने के लिए प्रस्तुत होते हैं।

> किन्तु राघव का हृदय आन्दोलनों से था भरा, घूमता आकाश ऊपर, घुमती नीचे घरा।

सीता अगर सिंहनाद-वन को अपने कुहरी के से करुण कन्दन से विह्नल कर रही थी, तो राम के लिए भी अयोध्या का सुख-रायनागार कण्टक-वन वन गया था। तुलसी के राम अपहृता सीता का पता खग, मृग और मधुकर-श्रेणी से पूछ सकते थे, परन्तु अपनी ही आज्ञा से सीता को निष्कासित करने वाले राम उसका पता किससे पूछते? राम सीता को अयोध्या के राजमहलों से निकाल कर भी उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सके। सीता के वियोग में राम को:

लगते फीके सरस स्वादु पकवान भी, कुसुम सुकोमल शय्या तीखे तीर-सी, नहीं सुहाते सुबकर मृदु परिधानभी, मलयानिल भी दुःखद प्रलय-समीर-सी।

श्रन्ततः राम श्रीर सीता का मिलन होता है—उनके श्रंगजात लवणांकुश के प्रवल पराक्रम से! सीता माता के ये पुत्र श्रपने वाहु-वल के दीप्त प्रकाश में राम के संशयाच्छन्न नेत्रों को निमीलित करते हैं। राम श्रीर लक्ष्मण की सेना के रक्त-प्रवाह द्वारा वे श्रपनी माता पर श्रकारण लगाई गई कलंक-कालिमा को घो डालते हैं। नारद के मुख से श्रपनी माता के श्रपमान की कथा के ध्वण मात्र से उनका खून खीलने लगता है। है कहाँ श्रयोध्या? राम कहाँ? माता के द्वारा वार-वार समकाए जाने पर भी उनके श्राक्रीश का उत्ताल वेग शान्त नहीं होता। श्रपनी माता के श्रपमान का प्रतिकार करने के लिए वे श्रयोध्या पर श्राक्रमण कर ही देते हैं। प्रारम्भ में राम श्रीर लक्ष्मण इस युद्ध को वाल-लीला समक्ष कर गम्भी-रता से नहीं लेते। परन्तु लवणांकुश की भयंकर मार-काट को देख कर उनको भी लड़ने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है। युद्ध-वर्णन में भी श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रपनी काव्य-प्रतिभा का प्रशस्त परिचय दिया है। रणोद्यत राम का रीद्र रूप द्रप्टव्य है:

प्रकण नेत्र निष्करुण हृदय, त्यों निष्प्रकम्य निःस्तेह, यर-यर श्रधर दशन से उसते, शस्त्र-सुसिष्णित देह, सोच रहे जन श्ररे ! हो गया है किसका विवु वाम ! भृकुटि चढ़ी है, बड़ी व्ययता, फड़क रहे भुज-दण्ड, कड़क रहे विजली ज्यों रियु को कर देंगे शत-खण्ड, है प्रचण्ड कोदण्ड हाथ में मूर्त रूप ज्यों स्थाम ।

परन्तु रोपारुण होने से ही युद्ध नहीं होता। राम-लक्ष्मण भले ही लवणांकुश को नहीं पहचानते हों,पर रक्त तो रक्त को पहचानता था। उनके अस्त्र ही जैसे आज उनको छल रहे थे, वे फैंके किघर ही जाते थे ग्रीर जाकर लगते किघर ही थे। रथ जर्जर हो गए, अश्व आहत हो गए, सेना शिथिल हो गई। नारदे जी फिर रहस्योद्घाटन करने पहुँच जाते हैं। लवणांकुश का परिचय पाकर राम-लक्ष्मण अस्त्रों को छोड़ कर और रथ से उतर कर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं:

पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, परम मुदित मन मिलते हैं। शशि को देख सिन्धु, रिव-दर्शन से पंकज ज्यों खिलते हैं। विनय और वात्सल्य चरसता है भीगी पलकों के द्वारा। स्नेह-सुधा से सिञ्चित कण-कण आज अयोग्या का सारा।

युद्ध के आँगन में जहाँ पहले तलवारों से तलवारें मिल रही थीं, वहाँ वाहु से वाहु और वक्ष से वक्ष मिलते हैं। आचार्यश्री तुलसी ने इस आकस्मिक भाव-परिवर्तन का बड़ा हृदयग्राही वर्णन किया है:

> पल भर में ही वीर रौद्र रस बदल गया हर्षोत्सव में, शीघ्र उग्र प्रतिशोध-भावना परिवर्तित प्रेमोद्भव में। क्षण भर पहले जो लड़ते थे वे प्रापस में गले मिले, पलट गया पासा ही सारा, फूल और के और खिले।

युद्ध-प्रकरण के पश्चात् सीता की अग्नि-परीक्षा का प्रसंग उपस्थित होता है। किपपित सुग्रीव पुण्डरीकपुर में सीता की सेवा में उपस्थित होते हैं और उनका अभिनन्दन करते हुए कहते हैं:

> कुल कमले ! कमनीय कले ! श्रमले ! श्रचले ! सन्तारी, सहज सुबते ! सौम्य सुज्ञीले ! श्रननुमेय श्रविकारी ।

सुग्रीव के द्वारा राम की त्रोर से त्रामन्त्रण की वात सुनकर सीता का दवा हुत्रा विक्षोभ फूट पड़ता है। सीता के भावोदगारों में नारी की वेदना ही नहीं, उसका विद्रोह भी मुखरित हो उठा है:

किषपिति ! मैं भूली नहीं वह भीषण कान्तार, नहीं और श्रव चाहिए स्वामी का सत्कार।

सीता कहती हैं—"राम की घरोहर लवणांकुश—में उन्हें सींप चुकी हूँ। राम इस फुलटा को अयोध्या जैसी पुण्य नगरी में बुलाकर उस नगरी को कलंकित क्यों करना चाहते हैं? हाँ, अगर वे मेरी परीक्षा लेकर मेरा कलंक उता-रना चाहें, तो मैं सहषं अयोध्या जाने के लिए प्रस्तुत हूँ।" राम सीता के दृढ़ सतीत्व के प्रति अपने मन में अप्रतिहत आस्था होते हुए भी जड़ जनता को शिक्षा देने के लिए सीता की अग्नि-परीक्षा करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। महेन्द्रोद्यान के निभृत क्षणों में जब राम सीता के सामने अपनी सफाई का बयान देने लगते हैं तो उन्हें सीता दो टूक जवाब देती है:

जीवन भर में साथ रही, फिर भी पाये पहिचान नहीं, कहलाते हो अन्तर्यामी, किस अम में भूले हो स्वामी!

"सीता ग्रपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए अग्नि-कुण्ड में प्रवेश करती है, इस पर ग्रग्नि-कुण्ड तालाव में बदल जाता है ग्रीर उसका जल चारों ग्रोर वढ़ने लगता है। जब पानी लोगों के कानों तक पहुँचता है, वे सीता से प्रार्थना करने लगते हैं ग्रीर पानी कम हो जाता है।" इन चरम क्षणों में सती सीता के जय-जयकार के साथ ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने काव्य का चरम समापन किया है। एक भव्य, प्रशस्त ग्रीर उदात्त वातावरण में काव्य की परिसमाप्ति होती है। सीता हेम की तरह शुद्ध होने पर भी इस ग्रग्नि-परीक्षा में से ग्रीर भी उज्ज्वलतर होकर निकलती है:

बिना हुताशन-स्नान किये होता सीने का तोल नहीं, नहीं शाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं।

प्रत्येक प्रवन्धकार को ग्रपने ग्राधारभूत कथानक में से प्रवन्धीचित्य के अनुरूप ग्रहण ग्रीर त्याग करने का ग्राधकार होता है। ग्राचार्येप्रवर ने ग्राधकांशतः जैन-परम्परा में प्रचलित कथानक को ही स्वीकार किया है, परन्तु कितप्य प्रसंगों में नवोद्भावना का चमत्कार भी देखने को मिलता है। जब राम ग्रयोध्या में लौट कर ग्राते हैं तो भरत का यह उपालम्भ कितनी ग्रभिन्न ग्रात्मीयता से भरा हुग्रा प्रतीत होता है:

हरण हुआ भाभी का फिर भी मुभे स्मरण तक नहीं किया, और कुशल सन्देश हमें लक्ष्मणजी का भी नहीं दिया, रण में सबको बुला लिया, पर मेरी याद नहीं आई उसी पिता का पुत्र कहो, क्या था न आपका ही भाई?

राम का उत्तर केवल भरत का निरुत्तर ही नहीं करता, उसे गुरुतर गौरव-गरिमा से भूषित भी कर देता है:

कर प्रजाजनों का संरक्षण तूने भारी गौरव पाया, में एक सिया को पूर्णतया वन में न सुरक्षित रख पाया।

इसी प्रकार-सीता त्याग के प्रसंग में राम केवल सुनी-सुनाई वातों पर ही निर्भर न रह कर, स्वयं छद्मवेश वना कर ग्रयोध्या के जन-समाज में घूमते हैं। सीता-त्याग के मूल में स्थित लोकापवाद के ग्रातंक को घटनात्मक ग्राधार देने के लिए विभिन्न कृतिकारों ने घोवी के वृत्तान्त, रावण के चित्र, भृगु-शाप, ग्रुक-शाप ग्रादि की कल्पनाएं कर डाली हैं। घोवी के वृत्तान्त का प्राचीनतम उल्लेख सोमदेवकृत 'कथा सरित्सागर' में मिलता है ग्रीर सम्भवतः मूल ग्रन्थ गुणाढ्य की 'वड्ढ कहा' में भी रहा होगा। सीता के पास रावण का चित्र मिलने की घटना का वर्णन सर्वप्रथम हेमचन्द्राचायं के 'जैन रामायण' में मिलता है। ग्राचायंश्री तुलसी ने प्रसंगतः रावण के चित्र ग्रीर घोवी के वृत्तान्त का भी उल्लेख किया है। वास्तविकता तो यह है कि सीता-त्याग का मूल कारण लोकापवाद का ग्रातंक ही रहा है, जिसे प्रसिद्ध राजनीति-शास्त्री जॉन स्टुग्रटं मिल ने जन-मत का ग्रत्याचार (Tyranny of the Public opinion) कहा है। ग्राचायंशी तुलसी ने जड़जनता की मूढ़ मतवादिता का ममंग्राही चित्रण इन पंक्तियों में किया है:

है प्रवाह गडरी जनता का, श्रास्थिर ज्यों शिखरस्थ पताका। क्षण में इधर-उधर हो जाती, नहीं सही चिन्तन कर पाती।

'ग्रग्नि-परीक्षा' के कला-पक्ष का मूल्यांकन करते हुए हमें यह स्मरण रखना होगा कि एक धर्माचार्य होने के नाते ग्राचार्यश्री तुलसी कला-पक्ष को ऐकान्तिक महत्त्व नहीं दे सकते थे। इसमें जो कलात्मक उत्कर्ष है, वह तो सहज सिद्ध है। ग्राचार्यप्रवर की दृष्टि से काव्य का ग्रानन्द चाहे गौण न हो, परन्तु उसका नैतिक मूल्य सर्वोपिर है। परन्तु काव्य धार्मिक होने पर भी काव्य ही रहता है, उसमें नैतिक प्रवोधन भी होता है तो कलात्मकता के माध्यम से ही होता है। 'ग्रग्नि-परीक्षा' की सफलता इसीमें है कि इसमें एक धर्म-भावना से ग्रमुप्राणित कथा का निर्वाह भी विशुद्ध मानवीय भाव-भूमिका

पर हुग्रा है। धर्म-भावना काव्य के नीर में ही क्षीर की तरह सिम्मिश्रित हो गई है। वह ऊपर से ग्रारोपित अनुभव नहीं होती। हाँ, अलंकार-विधान के अन्तर्गत जैन धर्म के सिद्धान्तों एवं दार्शनिक तथ्यों का स्थान-स्थान पर उल्लेख हुग्रा है। महाकित तुलसीदास ने भी नैतिक एवं दार्शनिक तथ्यों का निरूपण इसी प्रकार उपमानों के रूप में यथाप्रसङ्ग किया है। यथा—"बूंद श्रघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन सन्त सह जैसे।" 'ग्रग्नि-परीक्षा' में ग्राचार्यश्री तुलसी ने परम्परागत एवं रूढ़ उपमानों का परित्याग कर ग्रपने ग्रलंकार-विधान को कहीं-कहीं जैन-दर्शन की तान्त्विक मान्यताग्रों पर ग्राधा-रित किया है। इससे जहाँ श्रलंकार-विधान में एक प्रकार की नवीनता ग्रौर विलक्षणता का समावेश हुग्रा है, वहाँ एकाध स्थान पर दुर्वोधता भी ग्रा गई है। कुछ पंक्तियाँ तो वास्तव में बड़ी ही चामत्कारिक एवं अनुरञ्जनकारी वन पड़ी हैं। लक्ष्मण राम से कहते हैं:

> श्रभवी मुक्त बने, श्रलोक में चाहे पुद्गल वौड़े। तो भी कभी न जँचता आभी श्रटल पतिवत तोड़े।

> शोभित मां की गोद में दोनों पुण्य-निधान। होते ज्यों चारित्र्य में सम्यग् दर्शन-ज्ञान।

कहीं-कहीं गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्त पर ग्राधारित होने के कारण उपमान दुर्वोध हो गए हैं, परन्तु जैन-दर्शन की सामान्य मान्यताग्रों से परिचित पाठकों के लिए ये रसपूर्ण ही सिद्ध होंगे। यथा:

स्वल्प-सी भी वृष्टि होती, सिद्ध श्रत्युपयोगिनी, सजग मुनि की किया, संवर-निर्जरा संयोगिनी।

भारतीय साहित्य में तो वैद्यक, गणित और ज्योतिष-शास्त्र से भी उपमानों का चयन करने की प्रवृत्ति रही है, भ्रतः श्राचार्यश्री तुलसी का यह अलंकार-विधान कुछ नवीनता और विलक्षणता लिए हुए होने पर भी अप्रतीत्व दोष का द्योतक नहीं है।

लोक-जीवन के निकट सम्पर्क में रहने के कारण आनार्यश्री तुलसी ने अग्नि-परीक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। मुहावरेदानी की दृष्टि से 'अग्नि-परीक्षा' खड़ी बोली के किसी भी काव्य से टक्कर ले सकती है। 'कामायनी' में तो जैसे मुहावरों का अकाल ही है। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ सहज ही हमारा व्यान आकृष्ट करती हैं:

- १. पूर्ण भर कर घड़ा जैसे फुटता है पाप का।
- २. चढ़े श्रीर पैदल दोनों की लोक मजाक उड़ाते।
- ३. एक गुफा में दो-दो मुगपति, एक म्यान में दो तलवार।
- ४. भर वूँद-बूँद से घड़ा, बड़ा वह देश-राष्ट्र निर्माता है।

कहीं-कहीं भाषा का सहज सरल प्रवाह ही बड़ा प्रभावकारी वन गया है। यथा:

सेना है या लाए हो, भाड़े के पकड़-पकड़ रँगरूट, केवल भगना ही सीखे, ये मानो रेगिस्तानी ऊँट।

प्रकृति-वर्णन को 'ग्रग्नि-परीक्षा' में प्रमुखता तो प्राप्त नहीं हो सकी है, परन्तु जहाँ कहीं श्राचार्यश्री तुलसी ने प्रकृति की श्रोर दृष्टिपात किया है, उन्होंने कुछ विस्वग्राही चित्र उपस्थित करने में सफलता प्राप्त की है। कुछ स्थल तो निराला की 'राम की शक्ति पूजा' के 'उगलता गगन घन अन्धकार' का स्मरण कराते हैं। प्रकृति वर्णन प्रायः सर्वत्र कथा- प्रवाह को पूर्व-पीटिका देने के लिए ही उपयुक्त हुआ है। परन्तु सधी हुई कलम से दो-चार रेखाओं में ही जो चित्र श्रंकित किए गए हैं, वे हमारे सम्मुख पूर्ण विस्व उपस्थित करने में समर्थ हैं:

ग्रभ, ग्रवनी, सर-सरोहह, श्रान्त-शान्त नितान्त थे, सरित्, सागर-शब्द रह-रह हो रहे उद्भान्त थे। विहग, पन्नग, द्वय-चतुष्पद, सर्वतः निस्तब्ध थे, हुई परिणत गति स्थिति में, शब्द भी निःशब्द थे।

ग्रन्तिम पंक्ति में शब्द भी निःशब्द थे कह कर नीरवता की पराकाण्ठा को, सूचित किया गया है। प्रकृति-वर्णन ग्रिथिकतर पात्रगत भावनाग्रों के ग्रनुरूप ही हुग्रा है। सिंहनाद-वन की दुर्गमता, निर्जनता ग्रीर भयंकरता का प्रस्तुत वर्णन वातावरण के भयकारी प्रभाव को ग्रीर भी गहरा कर देता है:

वन-विडाल, श्रुगाल शूकर हैं परस्पर लड़ रहे, द्विरद मद भरते कहीं दन्तूशलों से भिड़ रहे। प्रवल पुन्छाछोट करते कहीं मृगपित घूमते, भेड़िये, भाल, भयंकर, घोर स्वापद भूमते।

'पुच्छाछोट' ग्रादि व्यंजक शब्दों का चयन भी ऐसा किया गया है कि जो एक भयकारी वातावरण का बोलता हुग्रा चित्र उपस्थित कर देता है। ग्राग्न-परीक्षा के प्रसंग में ग्राग्न-कुण्ड के वर्णन में भी लेखनी से तूलिका ग्रीर शब्दों से रेखाग्रों का काम लिया गया है:

अम्बर से अम्बर मणि की, नव किरणें भूपर उतर रहीं, अग्नि-कुण्ड की ज्वालायें, अम्बर छूने को उभर रहीं।

श्रालोच्य काव्य में सर्ग वद्धता तो अवश्य है, परन्तु परम्परागत शास्त्रीय विधान के अनुसार एक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग नहीं किया गया है। छन्दोभेद सर्गान्त में न होकर स्थान-स्थान पर स्वच्छन्दतापूर्वक होता गया है। हाँ, छन्दोभेद के पीछे भाव-भेद की प्रकृत प्रेरणा अवश्य विद्यमान है। सम्भवतः 'श्राग्न-परीक्षा' के सुधी सम्पादक ने इसमें गीतों का वाहुल्य देखकर ही इसे प्रगीत काव्य कहा है। अन्यथा, यह प्रगीत काव्य न होकर एक कथा-काव्य ही है, जिसमें यथास्थान भाव-प्रकाशन के लिए लोक-लयाश्रित गीतों का आश्रय लिया गया है। अन्यथा, वास्तविकता यह है कि 'अग्नि-परीक्षा' को उस रूप में प्रगीत-काव्य (Lyrical Poetry) नहीं कहा जा सकता, जिस अर्थ में कालिदास के मेघदूत, प्रसाद के आँसू और साकेत के नवम सर्ग को कहा जा सकता है। इसमें भावना की प्रगीतात्मक तरलता, सूक्ष्मता एवं कोमलता के स्थान पर घटनाश्रित कथात्मकता का प्राधान्य है। कथानुबन्ध की दृष्टि से भी यह प्रगीतात्मक (Lyrical) की अपेक्षा महाकाव्यात्मक (Epic) ही अधिक है।

'ग्रग्नि-परीक्षा' हिन्दी की राम-काव्य-परम्परा में एक ग्रद्यतन कृति के रूप में साहित्य-समीक्षकों का घ्यान ग्रवश्य ही त्राकृष्ट करेगी। संभवतः श्राधुनिक भारतीय भाषाओं में जैन परम्परानुवर्ती राम-काव्य का यह प्रथम प्रयोग है। परन्तु यह सर्वथा परम्परानुवर्तिनी कृति नहीं है, इसमें ग्राधुनिक युग की प्रवुद्ध नारी-चेतना का साक्षात्कार होता है ग्रीर जीवन के वदलते हुए मूल्यों का इस पर स्पष्ट प्रभाव है। एक धर्माचार्य की कृति होने के नाते इसके साहित्यिक एवं कलात्मक मूल्य में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता। हिन्दी-संसार अब ग्राचार्यश्री तुलसी को एक प्रवन्धकार के रूप में पहचानने लगा है ग्रीर उनकी ग्रागामी कृतियों की भी उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा की जाएगी। हिन्दी के ग्रद्यतन काव्य-रूपों एवं काव्य-प्रवृत्तियों के निकट सम्पर्क में ग्राने के लिए यथेष्ट समय का ग्रभाव रहते हुए भी ग्राचार्यप्रवर ने साहित्य-साधना को प्रपत्ते जीवन में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। उनके तेरापंथ सम्प्रदाय के साधुग्रों एवं साध्वयों में काव्याराधना की प्रवृत्ति वहुत दिनों से चल रही है।

'ग्रग्नि-परीक्षा' में सती सीता के ग्रमल घवल चरित्र को उसकी ग्रग्नि-स्नात पवित्रता में प्रस्तुत किया गया है। उसमें नारीत्व की चिरन्तन महिमा ग्रीर उसके ज्वलन्त तेज का ग्राख्यान है। इस पापाणमय संसार में निरन्तर प्रहार सहन करते हुए भी नारी ने ग्रपने हृदय की नवनीत कोमलता को ग्रक्षुण्ण बनाये रखा है।

पुरुष-हृदय पाषाण भले ही हो सकता है, नारी-हृदय न कोमलता को खो सकता है।

पिघल-पिघल उनके श्रन्तर को घो सकता है, रो सकता है, किन्तु नहीं वह सो सकता है।

परन्तु नारी के लिए उसकी ममता और मधुरिमा, उसकी सेवा और समर्पण युग-युग में अभिशाप ही सिद्ध हुए हैं। स्वयं शित की प्रतीक होते हुए भी जैसे वह अपने आत्म-वल को भूली हुई है। इस जागृत आत्म-वेतना के अभाव में ही उसका विलदान याज वकरी का विलदान बनता जा रहा है। स्वयं विल होने में नारी का गौरव रहा होगा, परन्तु पुरुष के द्वारा विल किए जाने में तो उसके भाग्य की विडम्बना ही है। 'अग्नि-परीक्षा' की सीता अपने प्रकृत धर्म का पालन करते हुए अपने आपको मिटाने में कहीं पीछे नहीं हटती है, परन्तु वह वकरी की तरह मिमियाती नहीं है, उसकी वाणी में वज्य का गर्जन है और अग्नि-कुण्ड की लपलपाती हुई लपटों के सामने वह नारी-जीवन के एक महान सत्य का प्रत्यक्षीकरण करती है:

जागृत महिला का महत्त्व, इस महि-मंडल पर ग्रमल रहा, जिसने प्राण-प्रहारी संकट, प्रण को रखने सदा सहा, उसके यदा का उज्ज्वल ग्रविरत्त ग्रविकल ग्रविचल स्रोत वहा, दिखलाया है हृदय खोलकर, समय-समय वीरत्व ग्रहा, कड़ी जुड़ेगी उसमें मेरे इस उन्नत ग्रभियान की। बिलदानों से रक्षा होगी नारी के सम्मान की।

ग्रात्म-वित्तान के द्वारा ग्रात्म-सम्मान की रक्षा करने वाली जागृत महिला सती सीता के उज्ज्वल यश का यह काव्य-स्रोत प्रवाहित करने के लिए हिन्दी-जगत् ग्राचार्यश्री तुलसी का चिर ग्राभारी रहेगा। ग्राशा है, जीवन के शाश्वत सत्यों के प्रकाश में सम-सामयिक समस्याश्रों के समाधान की ग्रोर इङ्गित करने वाले ग्रीर कई महाकाव्य ग्रापकी पुण्य-प्रसू लेखनी से प्रसूत होंगे।

श्रीकालू यशोविलास

डा० दशरथ शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी० रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय

चिति-लेखन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। भारत ने जिस किसी वस्तु या व्यक्ति को श्रादर्श रूप में देखा, उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। एक ग्रादर्श वीर, एक ग्रादर्श राजा, एक ग्रादर्श पुरुष विशेष कर चित्रित करने के लिए महींष वाल्मीिक ने रामायण की रचना की। जैन सम्प्रदाय ने भी उसी परम्परा को ग्रक्षुण रखते हुए केवल तीर्थंकरों के ही नहीं, ग्रनेक शलाका-पुरुषों के चित्र भी हमारे सामने प्रस्तुत किये। चाहे तो हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा इतिवृत्त लिखने का ढंग प्रायशः ग्रादर्शानुप्राणित रहा है। प्राचीन काल में ग्रनेक ग्रन्य श्रद्वीर, योद्धा ग्रीर राजा भी हुए हैं। किन्तु भारत ने उन्हें भुला दिया है। उसके लिए यही पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, राज्य किया या युद्ध किया हो, वह उसमें कुछ ग्रीर विशिष्टता ढूंढ़ता है उसमें वह विशिष्टता न हो तो उसके लिए ऐसे व्यक्तियों का होना या न होना एक वरावर है।

ख्याति-प्रिय राजाग्रों ने इस प्रवृत्ति के परिहार-रूप में अनेक प्रशस्तियों, ताम्रपत्रों और दरवारी किवयों के काव्यों द्वारा अपने को अमर करने का प्रयत्न किया है। हर्षचिरत, नव साहसांक चिरत, विक्रमांक देव चिरत, हया-अय-काव्य, पृथ्वीराज विजय काव्य ग्रादि कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें राजाग्रों का यशोगान पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है। किन्तु ये ग्रन्थ भी विणित राजाग्रों की महत्ता से नहीं, अपितु वाण, विह्लणादि किवयों के किवत्व के कारण जीवित हैं। ग्रादर्शानुप्राणित भारत के जीवन में ग्रमरत्व उसी कृति को मिलता है, जो हमारे सामने किसी ग्रादर्श को उपस्थित करें। विशेषतः जैन सम्प्रदाय में तो देवाधिदेव वही है जो ग्रज्ञान, कोश, मद, मान, लोभादि ग्रठारह दोषों से मुक्त हो। उसी के गुणगान में ग्रानन्द है। उससे ही जरामरणादि दुःखों से सन्तप्त लोगों को कुछ लाभ हो सकता है, उसी के प्रभाव से प्रभावित होकर जनता केवल्य मार्ग की ग्रोर उन्मुख हो सकती है। सम्भवतः इसी वात को ध्यान में रखते हुए ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने दिवंगत गुरु ग्राचार्यप्रवर श्री कालूरामजी का चिरत 'श्रीकालू यशोविलास' में प्रस्तुत किया है। भाषा भी मुख्यतः राजस्थानी ही रखी गई है, जिससे संस्कृत और प्राकृत से ग्रनभिज व्यक्ति भी ग्राचार्यवर के उपदेश ग्रीर जीवन से पूर्ण लाभ उठा सकें। शास्त्रों के ग्रवतरण मूल ग्रधमागधी ग्रादि में हैं। किन्तु उनके साथ ही उनका राजस्थानी ग्रमुवाद भी प्रस्तुत है।

काव्य का संक्षिप्त वृत्त

काव्य छः उल्लासों में विभवत है। पहले उल्लास का प्रारम्भ तीर्थंकर नाभेय, शान्तिनाथ ग्रीर महावीर एवं स्वगुरु श्री कालूगणी को नमस्कार करके किया गया है। इसके वाद मरुस्थल, मरुस्थल के नागरिक ग्रीर श्री कालूगणी की जन्मभूमि छापर (वीकानेर, राजस्थान) का वर्णन है। इसी नगर में ग्रीसवंशीय चोपड़ा जाति के बुधिसह कोठारी थे। इनके दितीय पुत्र मूलचन्द ग्रीर कोटासर के नरिसंहदास लूणिया की पुत्री छोंगा वाई के सुपुत्र हमारे चरित नायक श्री कालूगणी ने वि० सं० १९३३ फाल्गुन शुक्ला दितीया गुरुवार के दिन ग्रत्यन्त शुभग्रहादि युक्त समय में जन्म लिया। इनका जन्म नाम शोभाचन्द था, किन्तु माता-पिता प्रेम से इन्हें कालू कहते। १९३४ में मूलचन्दजी के दिवंगत होने पर माँ इन्हें ग्रपने पीहर ले गई। वहीं वाल्यकाल से ही उनमें वैराग्य की भावना वढ़ने लगी।

इसी समय तेरापंथ के पंचम आचार्यश्री मघवागणी का सरदार शहर में चातुर्मास हुआ और माँ, मासी आदि के साथ जाकर कालूगणी ने उनके दर्शन किये। श्री कालूगणी की आकृति आदि से श्री मघवागणी इतने प्रभावित हुए कि वे तदनन्तर उन्हें न भूले। संवत् १६४४ की आदिवन शुक्ल तृतीया के दिन स्वाति नक्षत्र में खूव वाजे गाजे के साथ वीदा-सर में उनकी दीक्षा हुई। गुरु के साथ उन्होंने अनेक स्थानों में विहार किया। संवत् १६४६ में मघवागणी का शरीर अस्वस्थ हुआ। कालूरामजी की आयु उस समय छोटी थी। इसलिए मघवागणी ने चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन श्री माणिक-गणी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। पंचमी के दिन श्री मघवागणी का स्वगंवास हुआ। श्री कालूगणी को इससे महान् दुःख हुआ।

संवत् १६४६ की चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन माणिकगणी पट्टाधिकारी वने। श्री कालूगणी ने उनकी समुचित सेवा की। संवत् १६५३ के आदिवन मास में श्री माणिकगणी का शरीर रुग्ण हुआ, किन्तु कर्तव्यनिष्ठ गणीजी ने इस पर कुछ ध्यान न दिया और कार्तिक कृष्णा तृतीया के दिन असार संसार का त्याग कर दिया। चतुर्विध संघ ने मिलजुल करशी डालिमगणी को संघपति वनाया।

श्री डालिमगणीजी की सेवा में रहते हुए श्री कालूगणी ने अनेक स्थानों पर अपने प्रभावी व्याख्यानों से लोगों को रंजित किया। इस समय इन्होंने वगड़ के पं० घनश्यामजी से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया और हेम कोष—अभिधान चिन्तामणि, उत्तराध्ययन एवं नन्दी (सूत्र) आदि को कण्ठस्थ किया। बारह वर्ष तक कालूगणी ने श्री डालगणी की सेवा की। १६६४ में डालगणी चन्देरी पहुँचे। वहीं वे अध्वस्य हो गये। सं० १६६६ की भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन स्वर्गत हुए। संघ ने श्री कालूगणी को सिंहासन पर बैठाया। श्री डालगणी के सम्वत् १६६६ प्रथम श्रावण वदी १ के पत्र में भी उन्हें यही सम्मति मिली।

भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा के दिन कालूगणी जी का पाटोत्सव चन्देरी नगर में हुन्ना। इन्होंने प्रथम याम में उत्तराध्ययन का ग्रौर रात्रि के समय रामचरित का व्याख्यान किया। चन्देरी के वाद ग्रनेक स्थानों में विहार कर कालूजी ने लोगों को उपदेश दिया ग्रौर दीक्षित किया।

हितीय उल्लास का श्रारम्भ श्री महावीर स्वामी के स्मरण से है। सम्वत् १६६८ में कालूगणी ने वीदासर में चातुर्मास किया श्रीर श्रनेक योग्य साधु श्रीर साध्वयों को दीक्षित किया। १६६६ का चातुर्मास चूरू में श्रीर १६७० का चन्दिरीमें हुग्रा। यहीं से ये वीकानेर में धर्म की प्रभावना के लिए पहुँचे। राज्य के बड़े-बड़े सरदारों श्रीर उच्च राज्य कर्मचारियों ने इनके दर्शन किये श्रीर श्रनेक दीक्षाएं हुई।

इन्हीं दिनों जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान्, जैन शास्त्र के महान् पण्डित और अनेक जैन धर्म-प्रन्थों के अनुवादक डा॰ हर्मन याकोवी भारत पहुँचे और लाडनूं में श्री कालूगणी के दर्शनार्थ आये। श्री कालूगणी ने याकोवी महोदय के अनेक सन्देह स्थलों की इतनी विशद व्याख्या की कि उस विद्वान् का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो गया और उसे यह भी निश्चय हो गया कि तेरापंथ ही जैन धर्म का सच्चा स्वरूप है। जूनागढ़ में जाकर भरी सभा में याकोवी महोदय ने यह भी घोषित किया कि आचारांग के अन्तर्गत मत्स्य और मांस का अर्थ उसने सम्यक् रूप से कालूगणीजी से ही समभा है।

इसी श्रवसर पर जोधपुर राज्य ने नावालिगों की दीक्षा पर प्रतिवन्य लगाया श्रौर २१ मार्च सन् १६१४ के गजट में ऐसी दीक्षा के विरुद्ध अपनी श्राज्ञा प्रसारित की। तेरापंथ के युक्त युक्त विरोध के कारण यह श्राज्ञा कैन्सिल (रह्) की गई। यू० पी० काउंसिल ने भी नावालिगों की दीक्षा को रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया श्रौर कानून तैयार करने के लिए श्राठ सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की। श्री कालूगणी से श्राञ्चीर्वाद प्राप्त कर तेरापंथ के गणमान्य सज्जन इलाहाबाद पहुँचे श्रौर अपनी युक्तियाँ दीं। इतने में यूरोप का प्रथम महायुद्ध खिड़ गया श्रौर प्रस्ताव वीच में ही लटक गया। यू० पी० में कानून के प्रस्तावक ला० सुखबीरसिंह जब दिल्ली काउंसिल के मेम्बर बने तो वहाँ भी यह प्रश्न उठा। तेरापंथी धमंवीरों के प्रयास से यह बिल पास न हुशा।

चित्तौड़ में श्री कालूगणी ने श्रमल के काँटे के श्रफसर को प्रवोधित किया। भगवती सूत्र के श्राधार पर वहां यह भी सिद्ध किया कि जीव के नाम सेईस हैं। इसी प्रकार रायपुर में भाचारांग से उद्धरण देकर उन्होंने दया का ठीक स्वरूप समभाया। जिसने भिक्षुक वेप घारण किया है उसे किसी के सुख और दुःख से कोई लगाव नहीं है। कहीं लड़ाई हो या ग्राग लगे—ये दोनों ही उसके लिए उपेक्षा के विषय हैं।

उदयपुर में विपक्षियों ने तेरापंथ के विषय में अनेक अफवाहें फैलाईं, किन्तु वास्तविक सत्य के सामने वे ठहर न सकीं। वहाँ से विहार कर श्री कालूगणी ने एक सौ अड़तीस गाँवों को अपनी चरण-रज से पवित्र किया। आउवे में सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध छठे अध्ययन के निर्दिष्ट पाठ को पढ़ कर उन्होंने सिद्ध किया कि उसमें कहीं प्रतिमा का उल्लेख नहीं है।

सं० १६७३ में चातुर्मास जोधपुर में श्रीर १६७४ में सरदारशहर में हुआ। यहीं इटली के विद्वान् डा० टेसीटरी ने श्रापके दर्शन किये। श्रगला चातुर्मास चूरू में हुआ। यहीं श्रायुर्वेदाचार्य श्राशुकविरत्न पं० रघुनन्दन जी श्रापकी सेवा में श्राये। रतनगढ़ में गणेश्वर ने पंडित हरिदेव के व्याकरण-ज्ञान का मद दूर किया। १६७६ में वीदासर में चातुर्मास हुआ। इसके वाद सरदार शहर, चूरू श्रादि शहरों में होते हुए श्रापने हरियाणे के श्रनेक नगरों श्रीर ग्रामों में विहार किया। १६७७ के भिवानी के चातुर्मास में कार्तिक कृष्णाष्टमी के दिन कई दीक्षाश्रों का मुहूर्त निश्चित हुग्रा। विरोधियों ने दीक्षाश्रों के विरोध में सभा की, किन्तु दैववश उसी समय श्राकाश से एक गोला गिरा। लोगों में भगदड़ पड़ गई। दीक्षाएं नियत समय पर हुई। १६७८ का चातुर्मास रतनगढ़ में हुग्रा। दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी श्रनेक दीक्षाएं हुई। इसके वाद वीदासर, डूंगरगढ़, गंगाशहर श्रादि में इन्होंने संवत् १६७६ में विहार किया। भीनासर में स्थानकवासी कनीरामजी वाँठियाँ से चर्चा हुई। फिर चौमासे के लिए वीकानेर पहुँच।

तीसरे उल्लास का आरम्भ जिनेन्द्र की मुखभारती को प्रणाम कर हुआ है। बीकानेर में विरोधियों ने यत्र तत्र उनके विरुद्ध खूब पत्र बँटवाए और चिपकाए। फिर भी दीक्षामहोत्सव बड़े आनन्द से सम्पन्न हुआ। ज्येष्ठ में जयपुर वाटी में आपने विहार किया। चातुर्मास जयपुर में हुआ और माघोत्सव सुजानगढ़ में। इक्यासी की साल में फिर चूरू में चातुर्मास हुआ। जब आप राजगढ़ पहुँचे तो अमेरिकन प्रोफेसर गिल्की ने आपके दर्शन किये और तेरापथ के बारे में जानकारी प्राप्त की। माघ मास में गुरुवर सरदारशहर पहुँचे।

मार्गशीर्प में श्री कालूगणी लाडनूँ पहुँचे ग्रीर घन लग्न में काव्य-कर्ता तुलसी ग्रीर उनकी बहन एक साथ दीक्षित हुए। इसके बाद के विहार में तुलसी सदा गुरु सेवा में रहे। इन्हीं दिनों थली देश में एक महान् द्वंद्व मच गया। गुरुवर ने एक मास तक लगातार प्रयास किया। जिससे श्राद्ध समाज में ग्रच्छी जागृति हुई। माघ-महोत्सव चूरू में हुग्रा। स्थानक वासी साधु-साब्वी संभोग सम्बन्धी शास्त्रार्थ में परास्त हुए। इस चर्चा में भगवानदास मध्यस्थ थे। चूरू से श्रीकालूगणी रतनगढ़ ग्रीर राजलदेसर पहुँचे। ग्रगला चातुर्मास छापर में हुग्रा। १६८६ का चातुर्मास सरदारशहर में हुग्रा।

चतुर्थं उल्लास का ग्रारम्भ मूलसूत्र श्री कालूगणी के नमस्कार से है। १६६० में सुजानगढ़ में चातुर्मास करने के वाद ग्राचार्यजी ने जोयपुर राज्य में विहार किया। छापर, वीदासर, लाडनूं, सुजानगढ़, डीडवाणा, खाटू, डेगाणा, वलून्दा पीपांड, पचपदरादि होते हुए ग्रपने वैदुष्य ग्रीर संयमपूर्ण साथु परिवार के साथ गणिवर ग्रागे वढ़े ग्रीर टलोकरों द्वारा विस्तारित मिथ्या प्रचार का उद्भेदन कर जोधपुर पहुँचे। १६६१ का चातुर्मास वहीं हुग्रा। चारों ग्रोर से लोग दर्शनार्थ एकिवत हुए। वाईस दीक्षाग्रों का निश्चय हुग्रा। इसके विरुद्ध प्रतिपक्षियों ने खूव ग्रान्दोलन किया। गणीजी ने जैन सिद्धान्त के ग्रमुसार ऐसी दीक्षाग्रों का समर्थन किया ग्रीर लोगों को बताया कि ग्राठ वर्ष से ग्रविक वालक-वालिकाग्रों की दीक्षा सर्वथा विहित है। स्मृतियों में भी ऐसी दीक्षाग्रों का विधान है। नव वार्षिक वालक कच्चे भाण्ड की तरह हैं जिसे उचित रूप से संस्कृत किया जा सकता है। वह काली कम्बल नहीं है जिसे रंगा न जा सके। वड़ी ग्रायु में दीक्षित होने पर मार्गभ्रष्ट होने की सम्भावना ग्रत्यिक है। महावीर स्वामी से दीक्षित होने पर भी उनका जामाता जमाली मार्गभ्रष्ट हो गया। लोग इन युक्तियों से प्रभावित हुए विना न रह सके। कार्तिक कृष्णा ग्रष्टमी के दिन ये वाईस दीक्षाएं सोत्सव सम्पन्न हुई। फिर काण्ठा देश के सुघरीपुर में मर्यादोत्सव पूर्ण कर ग्रीर दुरारोह मेवाड़ की पर्वतमाला को पार कर सब मिक्षुगण सहित श्री कालूगणी संवत् १६६१ के चातुर्मास के लिए उदयपुर पहुँचे। महाराणा भूपालसिंह ग्रपने लवाजमे सहित ग्रापढ़ शुक्ता चतुर्वी के दिन ग्रापके दर्शनाथ ग्राये ग्रीर ग्रापका उपदेश सुन कर कृतार्थ हुए।

पाँचवाँ उत्लास भी धर्माचार्य कालूजी को नमस्कार करके आरम्भ किया गया है। कार्तिक कृष्णा पंचमी के दिन महोत्सवपूर्वक पन्द्र ह दीक्षाएं सम्पन्न हुईं। इनमें तीन पुरुष और बारह स्त्रियाँ थीं। उदयपुर से विहार कर श्री कालूगणी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राजनगर पहुँचे और साधु-साध्वियों के वार्षिक व्यतिकर के बारे में पूछकर उनके उत्साह की वृद्धि की। इसके वाद मालव संघ की अभ्यर्थना से गणीजी ने मालव देश में प्रवेश किया। सादड़ी, नीमच छावनी, मह छावनी, मन्दसौर आदि होते हुए आप माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन जावर पहुँचे। वहाँ सवके सामने आपने तेरापंथ के सिद्धान्तों का सयुवितक व्याख्यान किया। इससे विना उत्तर और प्रत्युत्तर के लोगों का संशय दूर हुआ। वहाँ से माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आप रतलाम पहुँचे। विद्धेषियों ने वहुसंख्यक लेख आपके विरुद्ध निकाले। प्रश्नकारियों का उचित समाधान कर गणेश्वर बड़नगर पहुँचे। यहाँ महान् मर्यादामहोत्सव सम्पन्न हुआ। माघ पूर्णिमा के दिन आपने उज्जैन के लिए विहार किया। फिर इन्दौर आदि नगरों में देशना देते हुए १२१ गाँवों का चक्कर लगाकर आप फिर रतलाम पहुँचे। वहाँ रतलाम के दीवान आदि आपके दर्शनार्थ आये। चार मास तक इस प्रकार आपने मालव भूमि को अपने उपदेशामृत का पान करवाया। वैशाख शुक्ला पष्ठी के दिन आपने मेवाड़ की ओर विहार किया। संवत् १६६३ का चातुर्मिस गंगापुर के लिए निश्चत हुआ।

इसी समय गणीजी के वाएं हाथ की तर्जनी श्रंगुली में फुन्सी होकर पीड़ा हो गई। यह पीड़ा वढ़ती गई। श्रापरे-शन करना स्रावश्यक हो गया। किन्तु इसी कार्य के लिए लाए हुए श्रौजारों को प्रयुक्त करना विधानानुकूल न था। श्रतः कलम वनाने के चाकू से मगन मुनिजी ने डाक्टर के कथनानुसार चीरा दिया। गुरुजी भीलवाड़े पहुँचे। श्रनेक डाक्टर श्रौर श्रद्धालु भी वहाँ ग्राए। डाक्टर श्रश्विनीकुमार ने मधुमेह का निदानकर त्रणविरोपण के लिए एक श्रौषधि विशेष का विधान किया। किन्तु जैन व्रतव्रती कालूजी ने उसका सेवन स्वीकार न किया। न वे उस स्थान पर ठहरे। गंगापुर में चातुर्मास करना उन्होंने स्वीकृत किया था। इसलिए वहीं जाना उन्होंने निश्चित किया।

छठे उल्लास का श्रारम्भ गुरुवन्दना से है। गुरु कष्टमय मार्ग को पार कर गंगापुर पहुँचे। संवत् १६६३ का चातुर्मास वहीं हुग्रा। वर्षाकाल में वर्ण का श्रौर विस्तार हुग्रा श्रौर श्रस्वास्थ्य बढ़ने लगा। किन्तु इतना होने पर भी उपदेश का कार्य सततरूप से चलता रहा। ग्रन्थकर्त्ता तुलसीजी ने भी उनके श्रादेश से श्रावण शुक्ला दशमी के दिन रामचिरत का व्याख्यान श्रारम्भ किया। इसी समय श्राशु किवरत्न श्रायुर्वेदाचार्य पं० रघुनन्दनजी वहाँ श्राये। नाड़ी परीक्षा के वाद उन्होंने तीत्र श्रौषघों के श्रयोग से चिकित्सा श्रारम्भ की। फिर उन्होंने जयपुर निवासी दादूपंथी लक्ष्मीरामजी राजवैद्य को सम्मित के लिए इक्कीस क्लोकों में एक पत्र लिखा। इसका उत्तर लक्ष्मीरामजी ने छः क्लोकों में दिया। श्रौषघ की श्रदल-वदल से कुछ लाभ हुग्रा। किन्तु फिर श्रौषघ कार्यकर न होने लगी। डाक्टर श्रदिवनीकुमार भी कलकत्ते से श्राये। उन्होंने श्रौर पं० रघुनन्दनजी ने भी रोग की श्रसाध्यता का श्रनुभव किया। भाद्रपद की श्रमावस्या के दिन श्री कालूगणी ने तुलसीजी को भिक्षुगण का भार सँभालने की श्राज्ञा दी। फिर गुरुवर ने श्रमण वर्ग को श्रन्तिम शिक्षा दी। एकान्त में काब्यकार को भी बहुत तरह से उपदेश दिया। तृतीया के प्रातःकाल में गणेश्वर ने श्रपने हाथ से युवराज पद-पत्र में तुलसी राम को श्रपना पट्टाधिकारी लिखकर युवराज बनाया। इस पत्र की पूरी नकल ग्रन्थ में वर्तमान है। मगन मुनि ने यह लेख सबको सुनाया। देह-त्याग से पूर्व गणरक्षा के विषय में श्री कालूगणी ने तुलसीजी को फिर शिक्षा दी। नाड़ी उगमगा रही थी तो भी गणाधिप ने यह सब व्यवस्था की।

सब प्रदेशों के लोग अब गंगापुर में आकर एकत्रित हो गए थे। सभी उनकी दृढ़ता देखकर चिकत थे। तीज की रात्रि में सांवत्सरिक उपवास को घारण कर छठ की प्रातःकाल में आपने पारण किया। सायंकाल के समय भगवान् अरिहन्त की शरण ग्रहण कर सचेत अबस्था में श्री कालूगणीजी ने शरीर-त्याग किया। अन्येप्टिटृके समय लगभग ३६ हजार व्यक्ति उपस्थित थे।

डाल १६वीं ग्रौर १७वीं में फिर कालूगणी का संक्षिप्त जीवनवृत ग्रौर उनके समय की तपश्चर्यादि का वर्णन है।

समालोचनात्मक कुछ शब्द

पिछली पंक्तियों में हमने संक्षिप्त रूप में 'श्री कालूयशोविलास' का वृत्त दिया है। इसके समालोचन के लिए उपर्युक्त व्यक्ति तेरापंथ दर्शन का कोई ग्रच्छा ज्ञाता ही हो सकता है। किन्तु मध्यस्थ भाव से ग्रपनी शक्ति के ग्रनुरूप में भी कुछ शब्द कहना उचित समभता हूँ ग्रीर कुछ नहीं तो उससे ग्रादेश का पालन तो हो सकेगा।

कोई काव्य अच्छा बना है या नहीं इसे देखने के लिए हमें उसके प्रयोजन के विषय में विचार करना चाहिए। सभी काव्यों के लिए एक मापदण्ड नहीं होता है। यह अवश्य है कि काव्य जितना अधिक विश्वजनीन हो, उतनी ही उसकी महत्ता अधिक वढ़ती है। उसमें वह विश्वहित की दृष्टि रहती है जो स्वतः उसे उच्चासन पर स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त काव्य-शब्दाभिध्य कृतियों में सच्चा काव्यत्व भी होना चाहिए। केवल पद्यों में अन्थित होने से कोई कृति काव्य नहीं वनती।

कई किव यश के लिए काव्य-रचना करते हैं, कई धन के लिए, कई ग्रमंगल की हानि के लिए, कई कान्ता-सम्मत-शब्दों में उपदेश प्रदान के लिए ग्रीर कोई स्वान्तः सुख के लिए। श्रीकालू यशोविलास के रचियता न यशः प्रार्थी हैं ग्रीर न धनाभिलापी। किन्तु चतुर्थील्लास के ग्रन्त में ग्रापने यह क्लोक दिया है—

> सौभाग्याय शिवाय विघ्न वितत भेंदाय पङ्काच्छिदे । ग्रानन्दाय हिताय विश्रमशत घ्वंसाय सौख्याय च ॥ श्री श्रीकालू यशोविलास विमलोत्लास स्तुरीयोयकं । सम्पन्नः सततं सतां गुण भृतां भ्रयाच्चिरं भूतये ॥१॥

इससे प्रतीत होता है कि काव्य के अन्य लक्ष्य भी उनकी दृष्टि से दूर नहीं रहे हैं। इनके कि हृदय ने स्वान्तः सुख की अनुभूति तो की ही होगी, किन्तु गणनायक के रूप में सैकड़ों भ्रान्तियों का उन्मूलन भी उनका अभीष्ट रहा है। गुरुयशोगान और गुरूपदेश को जनता के समक्ष सुस्पष्ट एवं सुग्राह्य शब्दों में रखना इसका एकमात्र ही नहीं तो कम-से-कम बहुत सुन्दर उपाय तो है। सुललित एवं रसात्मक शब्दों में इनको प्रस्तुत करना मानों सोने में सुगन्ध भरना है। हमें निश्चय है कि 'श्रीकालू यशोविलास' का समाधान पारायण किसी भी व्यक्ति को तेरापंथ के मुख्य सिद्धान्त समभाने के लिए पर्याप्त है। इसके मूलग्रन्थों और टीकाओं के उदाहरण विद्वानों के लिए भी पठनीय और मननीय हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जिस प्रकार रामायण और महाभारत काव्य होते हुए भी धमंग्रन्थ हैं, उसी तरह 'श्रीकालू यशोविलास' काव्य के रूप में ही नहीं, तेरापंथी समाज के धमंग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इसमें युक्तियुक्त रूप से जैन धमं के तत्त्वों का निरूपण और अपने सिद्धान्तों का मण्डन है। मोक्षमार्ग में स्त्री का अधिकार, साधु के लिए दया का सच्चा स्वरूप, सुविहित दान, ग्रन्थय में भी दीक्षाधिकार और उसकी युक्तियुक्तता ग्रादि स्थल तेरापंथी समाज को सदैव उसके सिद्धान्त समभने श्रीर विरोधी युक्तियों का शास्त्र ग्रीर तर्क-सम्मत उत्तर देने का सामर्थ्य प्रदान कर उसकी रक्षा करेंगे। समाज के लिए उससे वढ़कर 'सीभाग्य, शिव (मंगल) ग्रानन्द ग्रीर हित' का विषय क्या हो सकता है ?

शुद्ध काव्य के रूप में भी 'श्रीकालू यशोविलास' सहृदय जनों के हृदय में स्थान प्राप्त करेगा। इसमें श्रनेक उत्कृष्ट छन्दों श्रीर वन्द्यों का प्रयोग है। भाषा गंभीरार्थमयी होते हुए भी प्रसादगुणयुक्त है। सुन्दर राग श्रीर रागिनयों से विभूषित, यह धर्म प्राण जनता का सुमधुर गेय काव्य है। श्रनेक कण्ठों की स्वरलहरी से नमो मार्ग को प्रतिष्विति करती हुई इसकी पवित्र ष्विन एक विचित्र स्पूर्ति उत्पन्न करती होगी।

काव्य ग्रधिकतर ग्रतिशयोक्ति-प्रधान होते हैं, किन्तु यह काव्य ग्रनेक ग्रलकारों ग्रौर काव्य-वृत्तियों का समुचित प्रयोग करता हुग्रा भी ग्रसत्य से दूर रहा है। मरुस्थल के लिए किव ने लिखा है:

रयणीय रेणु कणा शशि किरणां, चलके जाणक चान्दी रे।

रात्री के समय घूलि के कण चांदनी में ऐसे चमकते हैं, मानो चांदी हो। किन्तु साथ ही में कवि ने यह भी कहा है : सनहरणी घरणी यदि न हुवे, ऋति आतप श्रद आंधी रें। यह पृथ्वी ग्रत्यन्त मनोहारी होती, यदि यहाँ बहुत जोर की घूप श्रीर श्रांधी न होती। कोई श्रन्य किव होता तो कवित्व के वहाव में वह कर मरुस्थल की प्रशंसा ही प्रशंसा कर चैठता।

स्वाति नक्षत्र में दीक्षित श्रीकालूगणी के गुरुदेव के कर की शुक्ति से और स्वयं श्रीकालूगणी की इस स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न उस मोती से उपमा दी है जो लाखों मनुष्यों के सिर पर चढ़ेगा और जिसकी चमक दिन-दिन बढ़ेगी। ऐसी ही दूसरी उपमा में किव ने श्रीकालूगणी की माता के उदर को खान से, गुरु के हाथ को साण, जैन शासन को मुकट और श्रीकालूगणी को हीरे से उपमित किया है। गुरु के प्रति तुलसीजी का इतना अनुराग है कि काव्य में एक के बाद श्रनेक उपमाओं की भड़ी-सी लग गई है।

पहले उल्लास की सातवीं ढाल में विपक्षियों के मनोमोदकों का भी अच्छा वर्णन है। दूसरे उल्लास की बारहवीं ढाल में श्राजकल की स्थिति का निदर्शन किव ने गुरुमुख से इन शब्दों में किया है—

कोई चवदै स्नाना काण टाण तोहि रुपियो दरसावै। घर में खांचा ताण बाहर जई मूंछा बल खावै।। कोई है कंगाल हाल तोहि मगरूरी में निह मावै। सन्धि स्ररु षट लिंग लिंग स्ननजाने किव थावै।। कोई भूठमूठ इक सूंठ प्रहि जु पसारी बन जावै। देखें सुनै स्रनेक छेक कोई विरलो हो पावै।।

भिवानी में गोले की वर्षा का वर्णन आँखों के सामने पूरा दृश्य खड़ा कर देता है। सोलहवीं ढाल का आत्मशुद्धि विषयक उपदेश भी अपनी निजी छटा रखता है। तृतीय उल्लास में आचार्य तुलसी ने अपनी दीक्षा से पूर्व का हास्याद्भुत रसधार युक्त अच्छा वर्णन दिया है। गुरु-विषयक ये उपमाएं भी अपनी उक्ति विशेष के कारण हृदयहारिणी हैं—

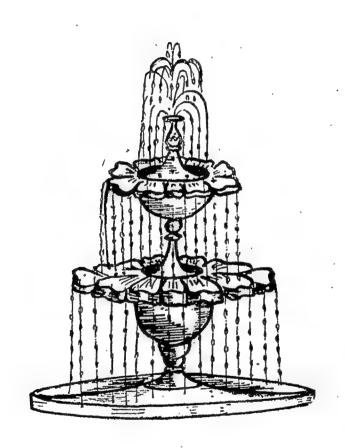
सभा सभ्यजन संभृता, यथा चित्र श्रालेख।
सयल श्रोतृगण श्रवण हित, श्ररवण प्रवण विशेष।।
सुघा भरे मुख निर्भरे, चिव चकोर श्रिनमेष।
वासर में हिमकर रमें, वा छोगांगज एप।।
निरख विपक्षी नयन में, प्रमिलां तणों प्रवेश।
वासर में हिमकर रमें, वा छोगांगज एप।
श्रास्य कमल मुकुलित समल, श्रसहन जनां श्रशेप।
वासर में हिमकर रमें, वा छोगांगज एप।।
उच्चैस्वर गणिवर यदा, पाठ पढ्यो मुख जोर।
भविक मोर प्रमुदित भया, लखि सावन घन घोर।।

चतुर्यं उल्लास में १६६१ को जोधपुर के चातुर्मास का निम्नलिखित वर्णन भी पठनीय है —
गत विरहा मरुघरघरा, पूज्य पदार्पण पेख।
नवनवांकुरोग्दम विषम, रोमोग्दम सम लेख।।
पुहु पतती करती नती, माती भई श्रतीव।
मधकर गंजारव मिषै, भंगल गीत व तीव।।

इसके ग्रतिरिक्त काव्य ग्रनेक मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण है। श्रीकालूगणी की वीमारी, ग्रस्वास्थ्य में भी उनका धैर्य ग्रीर जैन धर्मानुसार कार्य-कलाप एवं ग्रन्तिम शिक्षादि का वर्णन काव्य ग्रीर धर्म कथा दोनों ही के रूप में प्रशस्य ग्रीर अध्येय है। समय के ग्रभाव से इतना ही लिखकर विराम करना पड़ रहा है। सहृदय पाठकगण 'श्रीकालू यशोविलास' रूपी रत्नाकर से ग्रनेक ग्रन्य ग्रनर्घ काव्य मुक्ताग्रों ग्रीर मणियों की प्राप्ति कर सकते हैं।

'श्रीकालू यशोविलास' को इतिहास-ग्रन्थ रूप में प्रस्तुत किया है। माचार्य तुलसी ने गुरु के गुणों का म्रवस्य

गान किया है, किन्तु ये गुण भी महापुरुषोचित सीमा से वहिर्भूत नहीं हैं। श्रीकालूगणी के सभी कार्य एक महान् पुरुष के हैं। ग्रपनी तपश्चर्या, ग्रपने ज्ञान, ग्रपनी धर्म-श्रद्धा ग्रीर अपने चारित्र्य द्वारा उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया है, जिनका अनुसरण सबके लिए श्रेयस्कर है। ग्राचार्य तुलसी ने उनका यशोवर्णन कर द्वितीय उल्लास के ग्रन्त में निर्दिष्ट ग्रपने लक्ष्य की सुचारू रूप से सिद्धि की है। तेरापंथ समाज के विषय में जो अनेक भ्रान्तियाँ जनमानस में रूढ़ हो चुकी हैं, उनके समूल उच्छेद के लिए कुठारवत् ग्रीर भव्यजनों के हृदय कमलों को विकसित करने के लिए सदा चराचर स्फूर्तिदायी सविता के रूप में वर्तमान रहते हुए यह काव्य यशोनिःस्पृह ग्राचार्य तुलसी के यश का भी स्वभावतः सर्वत्र प्रसार करेगा।

मरत-मुक्ति-समीक्षा

डा० विमलकुमार जैन, एम० ए०, पी-एच० डी० प्राध्यापक, दिल्ली कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

महामान्य श्राचार्यप्रवर तुलसीजी कृत 'भरत-मुक्ति' एक महाकाव्य है, जिसमें श्रादीक्वर भगवान् ऋपभदेव की दीक्षा, तपस्या एवं केवलज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का उत्सव, उनके श्रहानवें भाइयों का संसार-त्याग, तत्पक्चात् बाहुवली से युद्ध श्रीर पुनः देवों द्वारा प्रतिवोधित होकर वाहुवली का संन्यास-ग्रहण श्रीर ग्रन्त में भरत का राज्य-व्यवस्था के उपरान्त इन घटनाग्रों से विषण्ण होकर प्रविज्या ग्रहण करके घोर तपक्चरण के पक्चात् मुक्ति का वरण करना विणत है।

इसमें महाकान्य के प्रायः सभी लक्षण उपलब्ध हैं। भरत इसके नायक हैं, जो धीरोदात्त एवं इक्ष्वाकु क्षत्रिय-कुलोत्पन्न हैं। यह काव्य अप्टाधिक सर्गों में समाप्त हुआ है तथा भरत के दीर्घकालिक जीवन की अनेक घटनाओं से व्याप्त है। इसमें नायिका का चित्रण नहीं है। केवल एक स्थान पर उनकी अनेक पित्नयाँ होने का उल्लेख है। इसमें अनेक छन्दों का प्रयोग हुआ है तथा अंगीरस शान्त के अतिरिक्त वीरादि अंगभूत रसों का भी चित्रण है। इसमें प्रकृति-चित्रण भी है तथा युद्धादि का वर्णन भी है। इसका अन्त इसकी संज्ञानुसार आदर्शपूर्ण उद्देश्य से युक्त है।

इस प्रकार लक्षण-निकष पर कसा हुआ यह एक वृहत्काय काव्य है, जो अपने सौष्ठव से श्रोत-प्रोत होकर जीवन के बाह्य श्रोर श्रन्तः सौन्दर्य पर प्रकाश डालता हुआ उसके वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है।

इसमें काव्य के दोनों ही पक्ष भाव एवं केला श्रपने चरमोत्कर्ष पेर हैं। भारतीय संस्कृति एवं विचार-परम्परा के श्रनुसार जीवन का लक्ष्य जगज्जंजाल से मुक्त होना है। संसार में सदसत् सभी प्रकार के कमें प्राणी को सुख-दुःखात्मक स्थितियों में डालते हुए उसके जन्म-मरण के निमित्त वनते हैं। देही काम, कोष, मद, लोभादि के वशीभूत हुम्रा कमें करता है। कभी वह पाप करता है तो कभी पुण्य परन्तु ये सभी सन्ताप के कारण होते हैं, क्योंकि क्रियानुसार फल-मुक्ति श्रनिवायं है। यथा शूल के वदले फूल नहीं मिलते उसी प्रकार पाप करके शुभ परिणाम की कामना निष्फल है। श्रतः शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए कर्म-वन्धन से विमुक्ति श्रावश्यक है श्रीर वह साधना एवं तपस्या से ही सम्भव है।

भगवान् श्रादीश्वर के इस तात्विक चिन्तन पर, जो श्राध्यात्मिक दृष्टि से एक ध्रुव सत्य है, इस काव्य की श्राधार-शिला स्थापित है इसीलिए प्रारम्भ से अन्त तक ऋपभदेव, उनके श्रृहानवें पुत्रों तदनन्तर उनके पुत्र वाहुवली और अन्त में भरत का संसार-त्याग विणत है, जिसका पर्यवसान निर्वाण में हुआ है, जो मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। सभी महानु-भावों की दीक्षा एवं प्रवज्या के प्रेरक कारण उपर्युक्त कपाय ही हैं, जो कर्म-प्रवृत्ति का मूल हेतु हैं। भगवान् ऋपभदेव के इन शब्दों में संसार की निस्सारता स्पष्ट ही प्रत्यक्ष हो जाती है—

> म्राकर के कितने चले गये, यह घरती किसके साथ रही,

१ 'सभी भाभियां तेरी देंगी भाई ! मुझे उलाहने'-भरत-मुक्ति, पृष्ठ १६१

२ भरत-मुक्ति, पुष्ठ १५

मेरी मेरी कर मरे सभी, कोई भी अपना सका नहीं। वैभव-साम्राज्य अखाड़े में, सोचो तो कितने ही उतरे, जो हारे वे तो हारे ही, जीते उनकी भी हार श्ररे!

इस प्रकार संसार एक निस्सार स्थान है जहाँ निवास करना तथा जिसमें संलग्न मन होना बुद्धिमत्ता नहीं है, इसीलिए ऋषियों ने संसार को हेय बता कर कम-से-कम जीवन की अन्तिम स्थिति में संन्यास लेना परमावश्यक कहा है। घोर युद्ध के पश्चात् देवों द्वारा प्रतिवोधित होकर स्वयं वाहुवली भी संसार की निस्सारता को इस प्रकार उद्घोषित करते हैं—

कोई सार नहीं संसार में, पग-पग पर दुविघा की है तलवार दुघारी रे। क्षण में सरस-विरस होता, यहाँ नश्वर घन-छाया सी सत्ता विभुता सारी रे।

इसी प्रकार अन्त में भरत ने भी संसार की नश्वरता को जाना, जिसके परिणामस्वरूप वे संसार से विरक्त होकर मुक्ति के अधिकारी वने—

प्रत्येक वस्तु में नश्वरता की भलक प्रतिक्षण भांक रहे, इस जीवन की क्षण-भंगुरता श्रंजलि-जल सी वे श्रांक रहे।

 \times \times \times \times यों चिन्तन करते विविध, जागृत हुन्ना विराग्। जीत लिया निश्वर जगत, ज्यों पानी के भाग।।

इसी उद्देय को लक्ष्य में रखकर इस काव्य का निर्माण हुन्ना है। इस तथ्य के ज्ञान-प्रकाश में हृदय जिस भाव-भूमि पर स्रवस्थित होता है, उसी का चित्रण स्रन्ततोगत्वा इस काव्य में हुन्ना है। स्रतः इसका भावपक्ष वड़ा ही समुज्ज्वल है। यदि यों कहें कि इसमें मानव के मन-मानस में विद्यमान विविध भावावली में से केवल सद्भाव-मुक्तान्नों का ही प्राधान्य है तो स्रत्युक्ति न होगी।

इसमें कलापक्ष भी प्रायः मनोहारी है। रस काव्य की आत्मा होती है। इसके अनुसार यह काव्य भी रसाप्लुत है। इसमें शान्त रस ही ग्रंगीरस है, क्योंकि संसार विरिक्त ही इसका उद्देश्य है। अतएव भगवान् ऋषभदेव तथा उनके पुत्र इस संसार को ग्रसार समक्ष कर इससे विमुख हो गये। उपर्युक्त अवतरण इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। शान्त का चित्रण करते हुए सभी पद्यों में तदपेक्षित माधुर्य गुण का अंकन भी दर्शनीय है। तदनुकूल वर्ण-चयन एवं शब्द-योजना मणिकाञ्चन के तुल्य ही मनोरम है। शान्त के ग्रतिरिक्त वीर रस का चित्रण भी भरत एवं वाहुवली के युद्ध में पर्याप्त मात्रा में हुग्रा है। निम्न पंक्तियों में वीरता का सजीव चित्रण कितना ग्रोजपूर्ण है—

१ भरत-मुक्ति, पृष्ठ ४७

२ वही, पुष्ठ १४६

३ वही, पृष्ठ १६०

४ वही, पृष्ठ १६२

रणभेरी गूंज उठी नभ में, वीरों के मानस फड़क उठे, वे कड़क उठे हैं लड़ने को, कायर जन के मन घड़क उठे।

पं० वर्यामनारायण पांडे द्वारा रचित 'हल्दीघाटी' काव्य में जो ब्रोजपूर्ण वर्णन हमें दृष्टिगोचर होता है, वैसा ही प्रखर प्रवाह हमें यहाँ भी लक्षित होता है। यहाँ हमें रणभेरी की गूँज, वीर-हृदय की कड़क और कायर-जन की घड़क स्पष्ट सुनाई देती है तथा विद्युत्तुल्य तलवारों की दमक और वरदी, कटार एवं भालों की चमक प्रत्यक्ष-सी दिखाई देती है। काव्य को पढ़ते-पढ़ते समरांगण की ठेल-पेल एवं अस्त-व्यस्तता, मार-काट एवं हाहाकार तथा घर्षण-कर्षण सभी कुछ चलचित्र की भांति अनुभूत होता है। इस वर्णन में वीर के अनुकूल ब्रोजगुण से व्यंजक वर्णों की योजना दर्शनीय है। यह कुशल कलाकार की सफल एवं सवल लेखनी का ही परिचायक है।

युद्ध का चित्रण करते हुए बीभस्स रस का ग्रंकन भी प्रसंगवश ग्रा ही गया है, यथा— श्रर्घ क्षत-विक्षत सभी शव दूर फैंके जा रहे, मांस-लोलुप श्वान, जम्बुक, गीध उनको खा रहे।

जिस हृदय-स्थल में कितनों का रनेह भाव था रहता। धाज ला रहे कौए, कुत्ते, रह-रह शोणित बहता॥ जिन श्रांलों में तेज तरुण था, श्ररुण श्रोज की रेला। चोंचें मार रही हैं चीलें दारुण वह दृश्य न जाता देला॥ हुव्ट-पुष्ट सुन्दर वपू जिस पर थे मन स्वतः लुभाते। काट-काट पैने दांतों से उसको जम्बुक लाते॥

इस चित्रण में भी ग्रोज ग्रपनी पराकाष्ठा पर है। इसके ग्रतिरिक्त रौद्र का श्राभास हमें भरत-दूत एवं वाहुबली के वार्तालाप ग्रादि में उपलब्ध होता है। भ्रामक का चित्रण भी ग्रल्प मात्रा में हुआ है यथा वाहुवली के वन में जाते

१ भरत-मुक्ति, पृष्ठ मध

२ वही, पृष्ठ ६३

३ वही, पुष्ठ ६६

४ वही, पृष्ठ १००

प्र वही, पृष्ठ १००-१०१

समय ग्ररण्य की भयानकता इस प्रकार ग्रंकित हुई है-

गहरी गहरी पड़ी दरारें, चारों श्रोर भाड़-भंबाड़, द्विरद यूथ चिंघाड़ रहें हैं, शेर रहे हैं कहीं दहाड़, चीते, व्याघ्र, भेड़िये, भालू, वनबिलाव, सूत्रर खूंबार, घूम रहें हैं गेंडे, रोभे, श्ररण्य-महिष, सारंग, सियार।

इस प्रकार रसों का चित्रण तदनुकूल गुणों के साथ बड़ी ही उपयुक्तता के साथ हुआ है।

इस काव्य में श्रलंकार योजना भी स्तुत्य है। शब्दालंकारों में श्रनुप्रास का व्यवहार तो पर्याप्त मात्रा में हुश्रा है, परन्तु यमकादि का प्रयोग वहुत ही कम है। इसी प्रकार अर्थालंकारों में विशेषतः उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा का प्रयोग श्रत्यिक है। नीचे कुछ सुन्दर उदाहरण दिये जाते हैं—

श्रनुप्रास--

श्रमल, श्रविकल, श्रवुल, श्रविरल प्राप्त कर तुलसी उजारा।

श्रांखें लाल कराल काल-सा बढ़ने लगा सरोष।

यमक---

सम समय परीवह मुनि को श्रधिक नहीं है।

पुनरुक्तिवदाभास---

मधु मधु वरसाकर सबको मृदित बनाता।

उपमा---

उषा समयं प्राची यथा उभय कोव से लाल।

विकसित वसन्त ज्यों सन्त हृदय सरसाता।

रूपक---

म्राज हमारे मन उपवन की फूली क्यारी क्यारी, चित चातक है उत्फुल्ल देखकर क्यामल मेघ-वितान रे।

उत्प्रेक्षा---

स्वणिम सूर्यं उदित है प्रमुदित नयनाम्बुज विकसाने, मानो क्षीर सिन्धु लहराता श्राया प्यास बुभाने।

> जल-सीकर जिन पर चमक रहे, मानो मुक्ताफल दमक रहे।

इसी प्रकार ग्रीर भी ग्रनेक ग्रलंकारों की छटा यत्र-तत्र छिटकी हुई है, जिसने काव्य के सौन्दर्य पर चार चाँद लगा दिये हैं।

छुन्द योजना भी दृष्टव्य है। इसमें गीतक, दोहा, सोरठा, मुक्तक एवं हरिगीतिका आदि छुन्दों का चारु प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं कुछ दोप भी दृष्टिगोचर होते हैं, यथा—

श्रीर महामाता विराजित हस्ती पर सानन्द हैं।

यह गीतक छन्द का ग्रंश है, जिसमें २६ मात्राएं होनी चाहिएं, परन्तु इसमें २८ मात्राएं हैं ग्रतः ग्रधिक पदत्व दोप

१ भरत-मुक्ति, पृष्ठ १६३

है। इसी प्रकार--

लड़ने का एक वहाना है, दिखलाना चाहता हूँ भुजवल।

इसकी दूसरी पंक्ति में भी अधिक पदत्व दोप है। परन्तु इस प्रकार के दोष यत्र-यत्र ग्रल्पमात्रा में ही हैं, जो सम्भवतः शीध्रता में प्रकाशित कराने के कारण पुनरावृत्ति न होने से छूट गये हैं।

इसमें भाषा गुद्ध खड़ी बोली है, परन्तु कुछ उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कहीं-कहीं पर उपलब्ध होता है, जैसे—

उर्दू शब्द--मौक़ा, हजारों, श्राजिजी, सजोश, खामोश और फरमाते श्रादि। श्रंग्रेजी शब्द-सीन, फिट श्रौर नम्बर श्रादि।

इस काव्य में लोकोक्ति ग्रौर मुहावरों का प्रयोग वड़ा ही रुचिकर एवं ग्रधिकता से हुग्रा है। इस विषय में निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय हैं—

जैसी करनी वैसी भरणी यह पुरानी है प्रया।
उच्च राज-प्रासाद शिखर जो नभ से करते थें बातें।
लगता ऐसा मुभे श्रभी तक दीये तले श्रेंथेरा है।
नहीं नहीं कहते जो भंत्री सोलह श्राना बात सही।
बाहुबली को शासित करना सचमुच ही है टेढ़ी खीर।
है दिन दूना रात चौगुना जिससे वृद्धिगत उद्योग।
कितनों को उसने नृशंस बन दिए मौत के घाट उतार।

इसी प्रकार लोहा लेना, दाल न गलना, होश उड़ना, मुँह पर थूकना, प्राणों से हाथ धोना, नौ दो ग्यारह होना, गले पर छुरी चलाना ब्रादि श्रौर भी श्रनेक लोकोक्ति-मुहावरों का सुन्दर प्रयोग हुग्रा है।

कहीं-कहीं खाण्डे (खाँडे), वान्धे (वाँधे), भूभ (जूभ) ग्रादि श्रशुद्ध शब्दों का प्रयोग ग्रखरता है। सम्भवतः ये श्रशुद्धियाँ शीघ्रता-वश पुनः पाठ के श्रभाव में रह गई हैं।

इस काव्य में नानाविध वर्णन भी पठनीय हैं। अनेक स्थलों पर प्रकृति-चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बनिता नगरी के पार्श्व में सरयू तट पर तथा वाङ्कीक देश में प्रकृति का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुग्रा है, उदाहरणतः क्रमशः दो पद्य प्रस्तुत हैं—

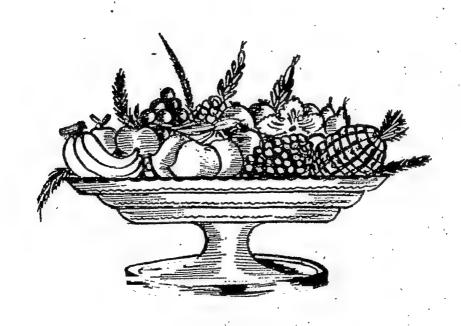
१ भरत-मुक्ति, पुष्ठ २४

२ वही, पूष्ठ ६=

भरत का राज्य-वर्णन करते हुए पड्ऋतुग्रों का वर्णन भी ग्रत्यन्त मनोहर है। यह वर्णन परम्परानुसार हो हुग्रा है। रात्रि एवं प्रभात का संक्षिप्त वर्णन केवल भरत की चिन्ता के प्रसंग में हुग्रा है। इस समस्त प्रकृति-चित्रण में प्रसाद गुण पूर्णत: परिच्याप्त है। इन स्थलों पर निर्माता की प्रकृति-प्रियता का पर्याप्त प्रकाशन हुग्रा है।

नगरी एवं जनपद-वर्णन में विनता (साकेत, अयोध्या) एवं तक्षिशिला का वर्णन तथा वाह्नीक देश का वर्णन और इनके साथ ही साथ भरत एवं वाहुवली के राज्य का वर्णन भी अत्यन्त रोचक है। युद्ध-वर्णन में भरत एवं वाहुवली का सैन्य युद्ध और अन्त में उनका दृष्टि, नाद, भुज एवं दण्ड का चतुर्विध युद्ध वड़ा ही कुतूहलवर्धक एवं प्राण-प्रेरक है। इन वर्णनों में परम्परा को कहीं भी परित्यक्त नहीं किया गया है, परन्तु सन्त किव की अपनी शैली कहीं भी मन्द एवं लुप्त नहीं होने पाई है।

इस प्रकार इस काव्य का भाव एवं कलापक्ष ग्रत्यन्त उज्ज्वल एवं उदात्त है। इसका सन्देश है जगत्प्रपंच से विमुख होकर तपस्या एवं साधना द्वारा मुक्ति प्राप्त करना, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। वास्तव में यह काव्य जहाँ ज्ञान-पिपासुग्रों के लिए उपादेय है वहाँ साहित्य-मर्मज्ञों के लिए भी ग्राह्य है। श्राचार्य तुलसी ने दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक श्रमूल्य देन दी है। निश्चय ही यह ग्रन्थ श्रध्येताग्रों के लिए एक महान् निधि का कार्य करेगा।

आचार्यथ्री तुलसी की ग्रमर कृति— श्रीकालू उपदेश वाटिका

श्रीमती विद्याविभा, एम० ए०, जे० टी० सम्पादिका—नारी समाज, नई दिल्ली

म्रादि काल से संतों के वचनामृत से मानवता के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति भी समृद्ध होती चली म्राई है। सूर, तुलसी श्रीर कवीर की भाँति म्राचार्य तुलसी ने भी संत-परम्परा की माला में जो ग्रनमोल मोती पिरोये हैं 'श्री-कालू उपदेश वाटिका' उनमें से एक है। ग्यारह वर्ष की श्रायु से ही ग्राचार्य तुलसी ने ग्रपने गुरु श्रीकालूगणी के चरणों में वैठ-वैठकर उनकी 'हीरां तोली वोली' में जो सीख ग्रहण की, उसी धरोहर को उन्होंने 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' के रूप में जनता-जनार्दन को सौंप दिया है। वैसे तो ग्राचार्य तुलसी भारत की प्राग्-ऐतिहासिक जैन-परम्परा के श्रनुयायी संत हैं, परन्तु इस वाटिका में जिन उपदेश सुमनों का चयन हुम्रा है, उनकी सुगन्ध सर्वव्यापी है। इस प्रकार स्राचार्य तुलसी केवल जैन-परम्परा के ही संत नहीं, भारत की संत-परम्परा के कीर्ति स्तम्भ हैं। जहाँ उन्होंने भिनत के गीत गाए हैं श्रीर जन-हित के लिए उपदेश दिये हैं, वहाँ उनमें साहित्य-सुजन की भी विलक्षण प्रतिभा है।

आचार्य तुलसी की कृतियों में भाषा भावों के साथ वही है। आवश्यकतानुसार उन्होंने विभिन्न भाषाओं के शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है तो भाषा में एकरूपता लाने के लिए। उन्होंने संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी; इन तीन भाषाओं में रचना की है। 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' की भाषा राजस्थानी है। आचार्य तुलसी को संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी में से किस भाषा पर विशेष अधिकार है, यह कहना किठन है। प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने उचित ही लिखा है कि 'आचार्यश्री तुलसी के लिए संस्कृत अधीत और अधिकृत भाषा है। राजस्थानी उनकी मातृभाषा है श्रीर हिन्दी मातृभाषावत् है'। संभवतः इसी समानाधिकार के कारण' श्रीकालू उपदेश वाटिका' में इन तीनों भाषाओं का कहीं-कहीं जो मिश्रण हुआ है, वह स्वाभाविक बन पड़ा है। आचार्यश्री ने उसकी प्रशस्ति में निम्न पंक्तियाँ लिखकर उस मिश्रण को और भी स्पष्ट कर दिया है:

सम्वत एक लाडनूं फागण मास जो, सारां पहली परमेण्ठी पंचक रच्यो। समै समै फिर चलतो चल्यो प्रयास जो, सो 'उपदेश वाटिका' रो ढुाँचो जच्यो।

पर प्राचीन पद्धित रै ध्रनुसार जो, भाषा बणी मूंग चावल री खीचड़ी। वाषिस देख्या एक-एक कर द्वार जो, तो भ्रखरी बोली मिश्रित बैठी-खड़ी।

श्राचार्य तुलसी को श्रपनी भाषा जहाँ 'मूँग चावल री खीचड़ी' के रूप में श्रखरी है, वहाँ उसने ऐसे पाठकों का कार्य सुगम बना दिया है जो राजस्थानी नहीं समभते। भाषा की ऐसी खिचड़ी मीराबाई के राजस्थानी भिन्त-पदों में भी

मिलती है। इससे रसोत्पत्ति में कोई वाघा नहीं पहुँचती है श्रीर यह संतों की वाणी की विशेषता भी है। श्राचार्य तुलसी संत-परम्परा में होने के कारण भाषा के श्रलावा भावाभिव्यंजना में भी तुलसी, सूर, कवीर श्रीर मीरां के निकट हैं, जिन्होंने अपने श्राराघ्य के गीत गाये हैं। श्राचार्यश्री तुलसी जैन-परम्परा में दीक्षित होने के कारण श्रपने श्राराघ्य श्रिरहन्त प्रभु का यश-गान करते हैं। वे कहते हैं:

प्रभुम्हारे मन- मन्दिर में पद्यारो, करूँ स्वागत-गान गुणां रो। करूँ पल-पल पूजन प्यारो।।

चिन्मय ने पावाण बणाऊँ ? निहं मैं जड़ पूजारो। अगर, तगर, चन्दन क्यूं चरचूं ? कण-कण मुरिभत थांरो।। निहं फल, कुसुम की भेंट चढ़ाऊँ, मैं भाव भेंट करणारो। आप अमल अविकार प्रभुजी, तो स्नान कराऊँ क्यांरो। निहं तत, ताल, कंसाल बजाऊँ, निहं टोकर टणकारो। केवल जस भालर भणणाऊं ध्व ध्यान धरणारो।।

श्रन्त में जब वे कहते हैं:

ग्रवारण-वारण, पतित-पावन, प्रभु 'तुलसी' ग्रव तो तारो।

तव ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुलसी ने अपने राम को, सूर ने अपने कृष्ण को, कवीर ने अपने 'साहिव' को और मीरा ने अपने गिरधर-गोपाल को पुकारा है।

जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा का शुद्ध अथवा अशुद्ध होना उसी के उपक्रमों पर निर्भर है। साधक को यह जानते हुए भी सन्तोष नहीं होता। उसकी अन्तः-शुद्धि के लिए जैन धर्म में चार शरण और पाँच परम इष्ट हैं। शरण की अवस्था में जैन धर्म और वौद्धधर्म एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। बौद्ध धर्म में शरणागत केवल तीन की शरण ग्रहण करता है। वह कहता है—

बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।

जैन धर्म का साधक ग्रिरिहन्तों, सिद्धों, साधुग्रों ग्रीर धर्म की शरण ग्रहण करता है। वह ग्रिरिहन्तों, सिद्धों, ग्राचार्य, उपाध्याय एवं समस्त साधुग्रों को नमस्कार करता है। जैन मत के ग्रिरिहन्त ग्रीर सिद्ध यही दो मुख्य ग्राधार हैं। धर्म ग्रीर साधु शरण हैं। ग्राचार्य, उपाध्याय ग्रीर मुनि इप्ट हैं। ग्रिरिहन्त इसलिए पूज्य हैं कि वे देह सिहत हैं ग्रीर ग्रपने ग्रप्ट कर्म ग्रावरणों से चार कर्म ग्रावरणों को दूर कर चुके हैं, इसीलिए वे जिन हैं। धर्म ग्रीर तीर्थ के प्रवर्तक ग्रिरहन्त परोपकारी हैं। ग्राचार्य तुलसी ने ग्रपनी उपदेश वाटिका का ग्रारम्भ ग्रिरहन्त की स्तुति से ही किया है। वे कहते हैं:

परमेष्ठी पंचक घ्याऊँ,
में सुमर-सुमर सुख पाऊँ,
निज जीवन सफल बणाऊँ।
श्रिरहन्त सिद्ध श्रविनाशी,
धर्माचारज गुण-राशी,
है उपाध्याय श्रभ्यासी,
मुनि-चरण शरण में शाऊँ।

इन्हीं पंक्तियों से उन्होंने अपनी यात्रा आरम्भ की और 'मंगल द्वार' में पैर रखा। धीरे-धीरे एक-एक करके जिन चार प्रकोष्ठों में प्रवेश किया, उनका रहस्य समक्षाने का भी पूरा प्रयास किया है। एक 'मंगल द्वार' और चार प्रवेश के इस प्रन्थ में अनेक सरस गीत हैं। उन गीतों में कितनी ही अन्तर कथाएं छिपी हैं। यदि वे ग्रन्थ के साथ ग्रलग से नहीं दी जातीं तो उनका पाठकों के सामने आना एक प्रकार से कठिन ही था। ग्रन्थ के कुशल सम्पादन ने 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' को एक नया निखार दिया है। इसके लिए सम्पादक श्रमण श्री सागरमलजी व मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' तथा मार्ग-दर्शक मुनिश्री नगराजजी पाठकों की श्रद्धा के पात्र हैं। पुस्तक हर प्रकार से सुन्दर एवं मनन के योग्य है।

मंगल द्वार में स्राराध्य की स्तुति सम्बन्धी बीस गीत हैं। कबीर की भाँति स्राचार्य तुलसी ने भी गृरु की महिमा गाई है। तेरापंथ के स्राठवें स्राचार्य श्रदेय श्रीकालूगणी उनके दीक्षा गुरु थे। स्राचार्य तुलसी उनकी महिमा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना उन्हों के नाम से की। वे गुरु को पुकार कर कहते हैं:

भ्रो म्हाँरा गुरुदेव ! भव-सागर पार पुगाश्रोजी, म्हाँरे रूँ-रूँ में रम जाश्रोजी । श्रज्ञान श्रम्धेर मिटाश्रो जी ॥

अन्य भिन्त मार्गी सतों की भाँति वे भी गुरु को परमात्मा से मिलाने का माध्यम मानते हैं। सद्गुरु के विना मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा उनका विश्वास है। तभी वे कहते भी हैं:

है गुरु दिव्य देव घर-घर का, पावन प्रतिनिधि परमेश्वर का, गुरु गोविन्द खड़्चा लख गुरु ने, पहली शीश नमावै।

ग्रौर भी कहा है--

एडो घिसे खिसे चहै चोटी, गुरु बिन गोता खावै।

यही कारण है कि वे गुरु और गोविन्द दोनों के सामने खड़े रहने पर कवीर की भाँति पहले गुरु के आगे ही शीश नमन करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ही गोविन्द से मिलाने वाली कड़ी हैं।

वीतराग का वर्णन करते समय ग्राचार्य तुलसी निर्गुण उपासकों की पंक्ति में प्रकट होते हैं। मंगलद्वार में ही उन्होंने कहा है:

वीतराग नित्य सुमरिए, मन स्थिरता ठाण, वीतराग अनुराग स्यूं, भजो भविक सुजाण, वीतराग पद पावणो, जो बारम गुणठाण ॥

इसके पश्चात् वे संतों को संसार में मुखी मानकर कहते हैं:

समता रा सागर सन्त मुखी संसार में। निज श्रात्म उजागर सन्त सुखी संसार में।।

यहीं से वे प्रथम प्रवेश की ग्रोर श्रग्रसर हुए हैं। इसमें उन्होंने मनुष्य को श्रपने दुर्लभ जीवन को संवार कर रखने श्रीर बुराइयों का त्याग करने की वात कही है:

चेतन ग्रव तो चेत, चेत-चेत चौराती में तूं भमतो श्रायो रे। भयंकर चक्कर खायो रे।।

श्रौर भी:

श्रव मानव जन्म मिल्यो जागी, श्रो यायन, धन, तन, तरणाई। ऐस्वर्य, श्रलीकिक श्ररणाई, इक खिण में टूटै ज्यं तागी॥

इन सब वस्तुओं की नश्वरता की ओर घ्यान दिलाते हुए ग्राचार्यश्री प्राणियों से एक बार फिर कहते हैं : नर-देही व्यर्थ गमाई नां ।

वे व्यसनी लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहते हैं:

भूली मत पीवो रे भवियां भांग तमाखू।

गांजो, सुलको, तिम साथ, जरदो मत भालो हाथ। बीड़ी, सिगरेट संघात, त्यागो चाहो जो सुल सात। भागां बागां बिच घोटै मोटै सिलाड़े, छोटा-मोटा मिल संग। पीवै श्ररु पावै हो मन की गोठ पुरावै, होवे कहि रंग में भंग।।

भंगड़ी कहिवान पान बुद्धि-विकलता, श्राव चोहट्टे दौड़। 'फूलां मालण-सी करणी' स्वमुख सराहन, पान फल जैसी खोड़।।

यहाँ 'फूलां मालण' की अन्तरकथा से दुराचारी और उसका समर्थन करने वाले को एक ही कोटि में रखने का संकेत मिलता है। कथा इस प्रकार है कि एक युवा रानी अपने भरोखे में बैठी राजमार्ग की शोभा देख रही थी। उसकी आँख उधर से निकलते एक सुन्दर युवक पर पड़ी। रानी उसके रूप पर मुग्ध हो गई। युवक ने भी रानी को देखा तो मोहित हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हुए। युवक ने फूलां मालिन को राजमहल में फूल ले जाते देखा। वह उसे समभा-बुभा कर उसकी पुत्रवधू बन कर महल में रानी के पास जा पहुँचा। रानी की कली-कली खिल गई। अब तो युवक प्रतिदिन इसी रूप में रानी के पास पहुँच जाया करता था। एक दिन यह पाप का घड़ा फूट गया और राजा को पता चल गया। राजा ने रानी और युवक के साथ फूलां मालिन को भी मृत्यु-दंड सुना कर बीच वाजार में बैठा दिया। उसने अपने गुप्तचरों से कह दिया कि जो कोई व्यक्ति इनकी अशंसा करे उसे भी इनके साथ बैठा दिया जाये और अन्त में मौत के घाट उतार दिया जाये। उस रास्ते से कई लोग निकले, सबने बुराई की। एक ऐसा भी आया जो बोला 'मरना तो एक दिन था ही, अच्छा किया जो रानी के साथ रह कर जीवन का आनन्द लूट लिया।' जब गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया तो आगन्तुक ने पूछा—'क्यों?' उत्तर मिला 'दुराचार का समर्थन करने के लिए।'इसीलिए प्रथम प्रवेश के अन्त में आचार्यश्री तुलसी ने अनुरोध पूर्वक कहा है:

प्राणी करणी निर्मल कीजै । 'तुलसी' कामघेनु सम पाइ, मंजुल मानव काय, मूरख श्रब चिन्तामणि स्यूँ, तूं मत नां काग उड़ाय ।

द्वितीय प्रवेश में पहुँच कर भी श्राचार्यश्री का घ्यान प्राणियों की पाप-मुक्ति की श्रोर ही विशेष रहा है। पाप श्रीर पुण्य का अन्तर श्रापने वड़ी सुन्दरता से चित्रित किया है। कहा है:

> पुण्य पाप रा फल है परगट, जो कोई आंख उघारै। एक मनोगत मोजां माण, इक नर नगर बुहारै॥

पाप-मुक्ति का उपाय वताते हुए कहा है:

नर क्षमा घर्म घारो। श्राच्यात्मिक सुख-साघन हृदय रोप वारो॥ श्रमण-घर्म जो इज्ञविष जैनागम गावै। खंति घर्म तिण माही, प्रथम स्थान पावै॥ वे साधक से कहते हैं:

राग री रैंस पिछाणो।
हो आबिर पड़सी थांने अन्तर ज्ञान जगाणो।
हेष, राग दो बीज करम रा,
बाधक दोन्यूं आत्म-घरम रा,
हो साधक ने आवश्यक यांरो मूल मिटाणो।

म्राचार्य तुलसी ने द्वेष, कलह मिटाकर, भूठ वोलना छोड़ कर, लोभ श्रीर माया-मोह तजकर मुक्ति का सुख लेने का म्राग्रह किया है।

तीसरे प्रवेश में पहुँच कर वे साधक को सुखी होने का मार्ग बताते हैं कि :

ग्ररिहन्त-शरण में श्राजा, शिव-सुख री भांकी पाजा।

क्योंकि:

तीन तत्त्व हैं रत्न श्रमोलक, जीव जड़ी कर मानोजी। श्रह्नं देव, महाव्रतधारी सुगुरु विछाणोजी।

इस प्रवेश में उन्होंने अनित्य, अशरण आदि सोलह भावनाओं का वर्णन किया है और जैन धर्म की महिमा स्थापित की है।

चौथे प्रवेश का स्रारम्भ उन्होंने समिति स्रौर गुप्ति से किया है कि:

प्रवचन माता ब्राठ कहावै। समिति गुप्तिमय सदा सुहावै।

पूरे प्रवेश में भ्राचार्यश्री ने पाँच समिति, तीन गुप्ति श्रीर पर्व के सम्बन्ध में बताया है। भ्रन्त में प्रशस्ति में उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ के विषय में कहा है:

> श्री कालू-गुरु वचनामृत उपदेश जो, मंपद्यांकित करचो स्मरचो जुग-पाछलो। 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' वेष जो, प्रस्तुत चाहै सुणो, सुणाग्रो, वांचल्यो।

वास्तव में यह ग्रंथ सुनने, सुनाने ग्रीर पढ़ने योग्य है। इसमें शिक्षा, सिद्धान्त ग्रीर ग्रनुभूति का त्रिवेणी संगम है। निस्सन्देह यह ग्राचार्यश्री तुलसी की एक ग्रमर कृति है, जो ग्राने वाले वर्षों में उनकी वहुमुखी प्रतिभा का प्रकाश फैलाती रहेगी।

आषाढ्भूति : एक अध्ययन

श्री फरजनकुमार जैन, बी० ए०, साहित्यरत्न

'ग्रापाढ़ भूति' ग्राचार्यश्री तुलसी की एक साहित्यिक कृति है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन द्वारा नैतिक जागृति का उद्घोष करने वाले महापुरुष ने ग्रापाढ़ भूति में साहित्य के माध्यम से ग्रात्मवाद का दिव्य सन्देश दिया है। हिन्दी-साहित्य की काव्य-परम्परा में यह एक खण्ड काव्य है। काव्य की प्रवन्धात्मकता के साथ-साथ प्रगीत के सम्मिश्रण ने कृति को चार चाँद लगा दिए हैं। साथ ही ग्रीपन्यासिक पात्र संवादों ने तो काव्य की कथावस्तु में जान ही फूँक दी है। इस प्रकार किन ने प्रवन्ध काव्य में प्रगीत की निशेषतात्रों तथा उपन्यास के तत्त्वों का प्रयोग कर हिन्दी साहित्य उपनि को ग्रिमनव-धारा से सिचित किया है, जो कि वास्तव में उनका साहित्य को एक इलाधनीय वरदान कहा जा सकता है। उपर्युक्त काव्य 'ग्रापाढ़ भूति' में एक जैनाचार्य का जीवनवृत्त चित्रित किया गया है। 'ग्रापाढ़ भूति' के गणनायक ग्रीर एक ग्रच्छे व्याख्याता होने के कारण उनके चरित्र का समुज्ज्वल रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत होता है। परन्तु बाद में उनकी विचार-शिथिलता ने उनकी संयम वीणा की भंकारों को तोड़कर भोगवाद का वेसुरा राग ग्रलापना ग्रारम्भ कर दिया था। स्वर्ग-प्रवासी शिष्य द्वारा वे पुनः उद्वोधित हुए। इन सवका प्रस्तुत काव्य में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। यह हिन्दी साहित्य की एक ग्रमूल्य निधि वन गई है। वास्तव में यह रचना ग्रास्तिकता की नास्तिकता पर विजय की प्रतीक है।

'श्रापाढ़भूति' की भाषा समासयुक्त हिन्दी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का इसमें बाहुल्य है। 'हरिश्रीध' जी ने श्रपने 'प्रियप्रवास' में संस्कृत के मूल शब्दों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करते हुए भी कहीं उसमें दुरूहता तथा सौन्दर्य-विघ्नता नहीं श्राने दी है। उसी प्रकार श्राचार्यश्री ने भी श्रपने काब्य में संस्कृत तथा प्राकृत के मूल पदों का खुलकर प्रयोग किया है, पर पाठक को उसमें भटकने का मौका नहीं मिलता, श्रपितु वह उनमें भूमता हुश्रा काब्य का रसास्वादन करता चलता है। जहाँ पर मूल शब्दों का प्रयोग ही किवता में किया गया है, वहाँ काब्य की भावना को श्रिषक प्रस्फुटन मिला है। जैसे—शरणं चत्तारि। यहाँ ऐसा लगता है मानो चार श्रौर चत्तारि में कोई श्रन्तर ही नहीं। यहाँ पर चत्तारि शब्द हिन्दी का ही वन गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार संस्कृत के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुश्रा है। एक-दो शब्द ऐसे भी श्राये हैं जो कि हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं, जैसे 'वाढ़' शब्द। फिर भी इसका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने के कारण श्रयं समभने में कठिनाई श्रनुभव नहीं होती, प्रत्युत काब्य प्रवाह को श्रागे बढ़ाने में ही सहायक होता है। परन्तु जहाँ प्राकृत के वाक्यों का प्रयोग ज्यों-का-त्यों हुश्रा है, वहाँ श्रवश्य थोड़ा खटकता है। जैन दर्शन के मूल सद्धान्तिक शब्दों का प्रयोग भी श्रिक मात्रा में हुश्रा है। उन शब्दों का पारिभापिक ज्ञान रखने वाले पाठक के लिए तो सोने में सुहागा है ही। जैनेतर या जैन दर्शन से श्रनभिज्ञ पाठक भी इसका समुचित श्रानन्द ले सके, इसके लिए सम्पादक ने परिशिष्ट में इनका श्रयं श्रौर व्याख्या कर दी है।

किव ने विविध स्थानों पर मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जो न केवल भावाभिव्यंजक हैं, अपितु पाठक के ममंस्थल को भी छूती हैं। संस्कृत की उक्ति यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, का हिन्दी रूप वन कर्जदार भी घी पीना स्वार्थी वनकर अन्याय करने वालों और दूसरों का सव-कुछ छीनने वालों के ऊपर कितना तीव आघात करती है। मधु से आप्लावित तीक्षण छरी, मोठों में पीसे जाते घुन ये लोकोक्तियाँ शब्दों का परिघान पाकर कितनी सहज व हृदयस्पिशनी वन गई हैं। जिस प्रकार 'हरिखीध' जी ने 'चोले चौपदे' तथा 'चुभते चौपदे' में मुहावरों का उपयोग कर समाज पर तीला प्रहार किया है, उसी प्रकार आचार्यथी ने 'आपाद भूति' में प्रचिलित उक्तियों का ग्रन्थन

कर मानव को आदर्शाभिमुख करने का सफल प्रयास किया है। कहीं-कहीं तो आचार्यश्री की स्वयं की पंक्ति भी एक लोकोक्ति वन गई है। भोज्य को पहचानने से पेट बोलो कब भरा।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आचार्यश्री ने 'आषाढ़भूति' की भाषा को बहुरंगी बनाया है। आचार्यश्री भाषा के अनुगत न होकर भाषा उनकी अनुगामी है। 'आषाढ़भूति' प्रसाद की तरह तत्सम शब्दों की प्रधानता तथा गुप्त जी की भाँति अप्रचलित संस्कृत शब्दों का अभिनव प्रयोगों का समवायी रूप है।

'श्रापाढ्भूति' में मुख्यतः दोहा, सोरठा तथा गीतिक छुन्दों का प्रयोग अधिक हुन्ना है, परन्तु काव्य का सबसे श्राकर्षक रूप प्रवन्ध काव्य में प्रगीत का अभिनव प्रयोग है। किव ने विभिन्न राग-रागिनियों में किवता कामिनी को संवारा है। प्राचीन एवं श्रविचीन हिन्दी तथा राजस्थानी लोक गीतों के संगीत तथा श्राधुनिक प्रसिद्ध लयों को काव्य में गुंजित किया है। प्रगीत काव्य की अभिव्यक्ति प्रस्तुत रचना में विभिन्न स्थलों पर प्रस्फुटित हुई है। विविध घटनाओं तथा भावनाओं को व्यक्त करते हुए लेखक ने छन्द परिवित्त किये हैं, जिससे विभिन्नताओं की सुकुमारता दृष्टिगत होती है। जहाँ संगीत मानव की हत्तन्त्री को भंकृत करता है, वहाँ वह काव्यमय होकर मानव की भावनाओं को प्रांज्जल करने में ग्रयना सानी नहीं रखता। लेखक ने संगीत को काव्यमय तथा काव्य को संगीतमय बनाकर ग्रनात्मवाद के गहनतम में सोये हुए स्वार्थी मानव को उद्बोधित करने का सफल प्रयास किया है।

सरसता, रमणीयता तथा शब्दों और अर्थों में अदीपता आदि काव्य के मुख्य गुण माने जाते हैं। रसयुक्त तथा दोषमुक्त काव्य ही रमणीयता अथवा सुन्दरता की कोटि में आ सकता है और किवता में रमणीयता अथवा सुन्दरता लाना अलंकारों का विशेष काम है। मानव सौन्दर्य प्रेमी होता है, यही कारण है कि वह प्रागैतिहासिक काल के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी सुन्दरता लाने का प्रयास करता है। काव्य क्षेत्र में भी सुन्दरता के लिए ही अलंकारों का आविर्भाव हुआ है। प्रस्तुत काव्य में अनुप्रास, पुनक्षित प्रकाण, उपमा, रूपक, उदाहरण आदि अलंकारों का मुख्यतः प्रयोग हुआ है। अन्य अलंकार भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं।

ं प्रलंकारों से किस प्रकार पाठक की श्राँखों के श्रागे वर्ण्य विषय का चित्र-सा खिच जाता है, यह निम्न पंक्तियों में देखिए---

> श्राध्यात्मिक मार्मिक घार्मिक उनके भाषण का श्रद्भुत श्रोज, व्यक्ति व्यक्ति करने लग जाते श्रपने श्रन्तर मन की खोज, जीवन दर्शन मुख्य विषय था जिनके पावन प्रवचन का, पुंगी पर ज्यों नाग डोलने, लगता था मन जन-जन का।

उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकारों की कैसी छटा विद्यमान है। अन्त्यानुप्रास, पुनरुक्तिप्रकाश तथा उपमा अलंकारों का प्रयोग किस सुन्दर ढंग से किया गया है। जिस प्रकार पूँगी पर सर्प मन्त्रमुग्ध होकर भूमने लगत है, उसी प्रकार सभास्थल में बैठा हुआ जनसमुदाय भी धर्माचार्य आषाढ़ भूति का पावन उपदेशामृत मग्न होकर पान कर रहा है। इस प्रकार अलंकारों का प्रयोग कर काव्य को द्विगुणित सौन्दर्य प्रदान करना आचार्यश्री की अद्भुत सूभ का परिचायक है। इसी प्रकार रूपक का भी एक उदाहरण देखिए—

होंगे श्री झाचार्यदेव ही, लाखों पतितों के पायक। होगा यही विनोद पुज्य-पादाम्बुज का नन्हा सावक।

'साहित्य दर्पण' के लेखक ने लिखा है—घावयं रसात्मकं काव्यम् अर्थात् रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। रस हीन रचना काव्य की अधम कोटि में आती है। रस वह अपाधिव पदार्थ होता है, जिसका पान कर पाठक इस लीकिक संसार से दूर वसुवंव कुटुम्बकम् की भावना से ओत-ओत होता है तथा पात्र के मुख-दुख से स्वयं को तादात्म्य कर उसके सुख-दुख को अपना मानने लगता है।

'श्रापाढ़भूति' में शान्त रस का सुन्दर परिपाक हुश्रा है। यही इसमें प्रमुख रस है। वियोग, करण, वात्सल्य एवं वीभत्स रस श्रादि भी सहायक रस के रूप में श्राये हैं। कौन ऐसा सहृदय पाठक होगा जो धर्माचार्य श्रापाढ़भूति के दुख में ग्रपनी सहानुभूति न रखता होगा, वे करुणात पुकार रहे हैं-

वया करूँ ? कहाँ श्रव जाऊँ रे ? दुःख किसे सुनाऊँ रे ! मन को कैसे समभाऊँ रे ! दुःख किसे सुनाऊँ रे ! एक रहा था जो छोटा-सा, बालक नयन सितारा। श्रन्ध-यिष्ट-सा मेरे श्रागे-पीछे एक सहारा। निर्वल का वल, निर्धन का घन, यदि वह भी बच जाता। तो उसके श्राधार बुढ़ापा, सुखपूर्वक कट जाता। श्रव रो-रो नयन गमाऊँ रे।

जिस समय श्राचार्य श्राषाढ़भूति पदच्युत हो निर्दय वन सुकुमार छः वालकों की हत्या करते हैं। उस समय तो ऐसा लगता है मानो करुणा स्वयं ही मूर्तरूप घारण करके श्रा गई है।

वियोग शृंगार रस का प्रवल रूप है। जितना वियोग में रस का परिपाक हो पाता है, उतना, संयोग में नहीं। चिन्ता, स्मृति, गुण कथन, प्रलाप ग्रीर उन्माद ग्रादि वियोग की अनेक दशाएं मानी जाती हैं। शिष्यों के काल कवितत हो जाने पर उनके उपकरण ग्रादि को देखकर उनका स्मरण, उनके विना भविष्य की चिन्ता, विनोद के गुणकथन, विनोद को पुकारना ग्रीर उन्माद की दशा में द्वार तक दौड़े जाना ग्रादि वियोग में ही होते हैं। एक उदाहरण देखिए—

हा ! बत्स ! विनोद कहाँ तू मेरी आशा के तारे। करुणार्त पुकार रहे हैं, आ बत्स ! शीझ तू आ रे। आहट सुन दौड़े-दौड़े, वे द्वारोपरि जाते हैं। कोई न दृष्टिगत होता (तो) मूच्छित से हो जाते हैं।

वच्चों के वियोग में उनके माता-पिता की दशा का वर्णन तो वहुत मार्मिक वन पाया है। उनके प्रति माता-पिता तथा गुरु की शिष्य के प्रति वात्सल्य भावना का भी समुचित चित्रण भली-भाँति किया गया है। वीभत्स रस भी एक जगह स्राया है। इसका एक उदाहरण पढ़िए—

गीध-दृष्टि से दूर-दूर तक, पैनी नजर निहार रहे। बन करके लोभान्ध श्राज वे कुछ भी नहीं विचार रहे। नहीं दृष्टिगत पशु-पक्षी भी क्या मानव का नाम निशान। चारों श्रोर रेत के टिट्वे नीरव पथ श्ररण्य सुनसान।

इस प्रकार 'त्रापाढ्भूति' एक रस युक्त काव्य रचना है तथा इसमें विभिन्न रसों का सुन्दर समावेश है।

श्रापाढ़भूति की कथा जैन समाज में श्रत्यन्त प्रचिलत है। समय-समय पर प्राकृत, संस्कृत, गुजराती व राजस्थानी भाषाग्रों में इस पर प्रवन्ध रचे जाते रहे हैं। प्रख्यात कथावस्तु कल्पना का सामंजस्य पाकर श्रधिक मुखरित हो उठी है। स्थान-स्थान पर प्रासंगिक लोक कथाएं तथा प्रचिलत शिक्षा कहानियाँ भी संकेत रूप में श्राई हैं, जिन्हें पाठकों की सुविधा के लिए परिशिष्ट में सम्पादक ने सिवस्तार हिन्दी गद्य में लिख दिया है। यह मात्र प्राचीन भाषाग्रों से श्रन्दित ही नहीं है, श्रपितु इसमें यथा प्रसंग दर्शन, श्रध्यात्म लोक व्यवहार के नाना उपयोग प्रसंग वहुत ही रोचक शैली से संयोजित किये गए हैं। हिन्दी काव्य रचना में जितना दर्शन का दिग्दर्शन हो पाया है, उतना श्रन्य भाषाग्रों में उपलब्ध नहीं है। कवीर, जायसी, सूर, तुलसी, प्रसाद श्रादि का किसी-न-किसी दार्शनिक वाद से सम्बन्ध रहा है। यही कारण है कि श्रद्धैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शैव दर्शन, जैन दर्शन, वौद्ध दर्शन श्रादि दर्शनों की मीमांसा हिन्दी किवता में प्रचुर मात्रा में मिलती है श्रीर श्राद्वर्य यह है कि दर्शन जैसे शुष्क श्रीर दुरूह विषय को भी हिन्दी किवयों ने सरस बना दिया है। साथ ही हम कह सकते हैं कि हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ निधि भी वे ही कृतियाँ हैं; जिनमें किसी न किसी दर्शन का पुट पाया जाता है। 'श्रापाढ़भूति' श्रास्तिकता की नास्तिकता पर विजय का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में श्रास्तिकवाद का विशेष महत्त्व है। नास्तिकवाद के प्रवर्त्तक वृहस्पित ने जन्म-मृत्यु, नरक-स्वर्ग, श्रात्मा-परमात्मा सभी इस भौतिक संसार

में ही माना हैं। नास्तिकों के मत में प्रकृति ही सब कुछ है। उनके अनुसार जड़-चेतन एक ही हैं। परन्तु प्रत्यक्षे कि प्रमाणम् यदि जड़ और चेतन एक ही वस्तु के नाम हैं और उनका पृथक् अस्तित्व नहीं है तो मृत शरीर कर्मशील वयों नहीं होता ? किव ने निम्न पंक्तियों में नास्तिकों के तर्क का खण्डन तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है:

> यदि भूतवाद ही सब कुछ है, चेतन का पृथगस्तित्व नहीं, चेतनता घर्म, कहो किसका, गुण श्रननुख्य होता न कहीं? चेतना शून्य क्यों मृत शरीर? घर्मी से धर्म भिन्न कैसे? वह जीव स्वतन्त्र द्रव्य इसकी सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे।

भारतीय विद्वानों व कवियों ने गुरु महिमा का बहुत वर्णन किया है। कवीर तो गुरु को भगवान् से भी बढ़कर मानते थे। वे कहते थें:

हरि रूठं गुरु ठोर है, गुरु रूठं नहीं ठोर।

ग्राचार्यश्री ने भी गुरु-गुण महिमा को ग्रपनी कृति में दर्शाया हैं। स्थानांगसूत्र में भगवान् श्री महाबीर ने कहा है कि पिता से पुत्र का, लालन-पालन कर ग्रपने ही समान बना देने वाले महाजन से ग्रनाथ बालक का तथा गुरु से शिष्य का उन्हण होना बहुत कठिन है।

माता-िपता का पुत्र पर उपकार अपरम्पार है, निस्व- सेवक पर महिंधिक का अथक आभार है। शिष्य पर गुरु का ततोधिक महा उपकृति भार है, करो सेवा क्यों न कितनी, किन्तु बुष्प्रतिकार है।

यही कारण है कि स्वर्गप्रवासी शिष्य विनोद भी अपने गुरु के गुणों का गान करता है:

शिष्यों पर रहता सद्गुरु का है उपकार श्रनन्त रे। कण-कण ले सागर के जल का कौन पा सके श्रन्त रे। पड़ा कोयलों की खानों से कंकर जौहरी लाता। चढ़ा सान पर चमका कर करोड़ों का मूल्य बढ़ाता। वसे ही चमकाते शिष्यों को गुरुवर गरिमावन्त रे।

देव, गुरु, धर्म का महत्त्व भारतीय संस्कृति ने आँका है, इसीलिए भारतवर्ष में प्राचीन काल से किसी भी कार्य के प्रारम्भ में इनकी ग्राराधना की जाती है। साहित्यिक कला कृतियों में भी प्रारम्भ में मंगलाचरण की रीति चर्ला ग्रा रही है। किव ने कृति के प्रारम्भ में इनकी स्तुति की है।

जहाँ हम रचना में भाव पक्ष समुन्तत पाते हैं, वहाँ कला पक्ष और कल्पना पक्ष भी कम नहीं है। किव की कल्पना तो अपनी चरम सीमा पर ही पहुँच गई है। एक ओर किव की लेखनी से महामारी की विभीषिका चित्रित हुई है तो दूसरी स्रोर बालकों की मुकुमारता। दोनों ही दृश्य चित्रपट की भाँति आँखों के सम्मुख घूमते से नजर आते हैं। महामारी का चित्रण कितना सजीव है:

एक चिता पर, एक बीच में, एक पड़ा है घरती। चर्ग-भेद के विना शहर में घूम रहा समवर्तीजी।

छहों वालक याचार्य प्रापाढ़भूति को वन्दन करने स्राते हैं, जहाँ वालकों के कान्त वपु का वर्णन स्राता है वहाँ के स्थिति चित्रण में तो कवित्व परमाकर्षक वन गया है। चित्रण शैली तथा वस्तु शैली का एक नमूना देखिए:

तप्त स्वर्ण से उनके चेहरे, कोमल प्यारे-प्यारे। भलक रही थी सहज सरलता, हसित बदन थे सारे रे। दीप्तिमान कानों में कुण्डल, लोल-कपोल स्पर्शी। मुक्ता, मणि, हीरों, पन्नों के हार हृदय श्राकर्षी रे।

रत्न-जड़ित कण्ठी कण्ठों में, कर कंकण मणि-मण्डित । हीरों की ग्रक्षुद्र मुद्रिका, थी नव-ज्योति श्रखण्डित रे ।

इसी प्रकार उत्थान एवं पतन की स्थितियों का चित्रण देखिए:

श्राता पतन चरम सीमा पर तब चाहता उत्थान। प्रायः मानव-मानस का यह सरल मनोविज्ञान।।

है सम्भावित ग्रत्युत्कर्षण में होना ग्रपकर्ष। श्रत्यपकर्षण में ही होता निहित सदा उत्कर्ष॥

किव की वर्णन शैली के आकर्षण के साथ-साथ पाठकों का ध्यान औपन्यासिक कथोपकथन की सज़ीवता की ओर चला जाता है। रीति कालीन किव केशव की रचनाओं में इसकी प्रधानता रही है। जहाँ सम्वाद कथावस्तु को सरस बनाते हैं, वहाँ वे उसको आगे बढ़ाने में भी सहायता देते हैं। गुरु-शिष्य के सम्वाद वास्तव में बहुत ही हृदयस्पर्शी वन पड़े हैं और उनमें नाटकीयता के भी दर्शन होते हैं। गुरु-शिष्य सम्वाद में शिष्य विनोद अपने देवलोक का वर्णन करता है तथा नाटक को अपनी ही माया बताता है। इस प्रकार कथा कथोपकथन के सहारे आगे बढ़ती है। इस प्रकार के उदाहरण हिन्दी-कृतियों में कम ही मिलते हैं।

दिन-प्रतिदिन हिन्दी का साहित्य वृद्धि पर है। अनात्मवादी भौतिक समाज को साहित्य के माध्यम द्वारा आध्यात्मिकता से ग्रोत-प्रोत करना ग्राचार्यश्री का प्रमुख कार्य है। 'तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह' एवं 'ग्राचार्यश्री तुलसी धवल समारोह' के उपलक्ष में प्रकाशित योजनावद्ध साहित्य ने हिन्दी-साहित्य की समृद्धि ही की है। 'ग्रापाढ़भूति' उसी प्रयंखला में एक पुष्प है ग्रीर ग्राशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार भारत भारती के ग्रमूल्य कोष में ग्राचार्यश्री तथा उनके ग्राज्ञानुवर्ती साधु-साध्वियाँ ग्रनेक मूल्यवान् साहित्यिक रत्नों की वृद्धि करते रहेंगे।

जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे ग्राये। कर्राह रहा था मनुज यहाँ भीषण दुःखों के उन ऊंडे गत्तों में घायल-सा ग्रसहाय जरू जकड़ा वह हार चुका था शक्ति सभी वस केवल उसका तब जीवन-दीपक टिम-टिम जलता था, हा! निस्तेज पड़ा हो स्नेह से पूर्ण तभी, द्वुत सींच-सींच कर बुभते उस दीपक को तुमने शुभ ग्रालोक किरण दिखलाए

जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे स्राये।

नैतिकता का मृदुल धरातल जब जब श्रंगारों से तपा यहाँ पर प्रलयकाल की पावक से भी बढ़कर लगा रहा था चीख, सभी सुध-बुध खो देने वाली किसी दु:ख की तीखी चुभती कंगर पर चढ़कर तब तब तुमने प्राणों को ले मुठी में निज मातृभूमि की लाज बचाने को थे दृढ़तर हाथ बढ़ाये

जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे आये।

जब जब मानवता का विश्वास यहाँ पर डोला और सशंकित होकर किसी अबुधता के पंजे में उलभा किये अनेकों यत्न मनुज ने पर उसको न यहाँ पर ला पाया और न रंच सका उसको वह समभा तब तब तुमने इस दुनिया को, अविकल दिल से वे शुभ विश्वासों के पोषक, सुमधुर गीत अनन्त सुनाये

जव जव यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे आये।

शुभ भावना

पं० जुगलिकशोर श्रिधण्ठाता 'वीर सेवा मन्दिर'

में भाचार्यश्री तुलसी को उस वक्त से कुछ-न-कुछ सुनता, जानता तथा ग्रनुभव में लाता ग्रा रहा हूँ, जब वे सितम्बर, १६३६ में ग्राचार्यपद पर प्रतिष्ठित हुए थे। उस समय पत्रों में उनके अनुकूल-प्रतिकूल अनेक आलोचनाएँ निकली थीं, जिनमें उन्हें 'नावालिग आचार्य' तक कहकर भी कुछ खिल्ली उड़ाई गई थी। श्रीर इसलिए उक्त साधनों द्वारा मुभे जो कुछ भी परिचय श्राचार्यश्री का अब तक प्राप्त होता रहा है उन सबके आधार पर इतना निश्चित ही है कि ग्राचार्यश्री तुलसीजी ने बड़ी योग्यता के साथ ग्रपने पद का निर्वाह किया है। इतना ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया है। उनके गुरु महाराज ने आचार्य-पद प्रदान के समय उनमें जिस योग्यता श्रौर शक्ति का स्रमुभव किया था उसे साक्षात् सत्य सिद्ध करके वतलाया है । वे उस वक्त की अनुकल आलोचनाओं पर हिपत और प्रतिकृत आलोचनाओं पर क्षभित न होकर ग्रपने कर्तव्य की ग्रोर ग्रग्नसर हुए। उन्होंने समदिशत्व ग्रीर सहनशीलता को ग्रपनाकर ग्रपनी योग्यता को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्न किया। नैतिकता का पूरा ध्यान रखते हुए ज्ञान ग्रीर चरित्र को उज्ज्वल एवं उन्नत बनाया। उसी का यह फल है कि वे प्रतिकृलों को भी अनुकृल वना सके ग्रीर इतने वड़े साधु-साध्वी-संघ का वाईस वर्ष की ग्रवस्था से ही विना किसी खास विरोध के सफल संचालन कर सके हैं। स्रापके सत्प्रयत्न से कितने ही साधु-साध्वीजन श्रच्छी शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त कर स्व-पर-हित साधना के कार्य में लगे हुए हैं और लोक-कल्याण की भावनाओं को अणुव्रत-श्रान्दोलन के द्वारा आगे वढ़ा रहे हैं; यह सब देख-सुनकर वड़ी प्रसन्नता होती है। अतः में आचार्यश्री के इस धवल समारोह के पुनीत अवसर पर उनके निराकूल दीर्घ जीवन और आत्मोन्नित में अग्रसर होने की शुभ भावना भाता हुआ उन्हें अपनी श्रद्धांजलि श्रपित करता हूँ।

> ग्रणुव्रत के ग्राचार्यप्रवर श्री तुलसी के प्रति ग्रापित है मेरी लघु वचना प्रणति—नमस्कृति!

भिन भी दुइमली गी

श्राचार्यश्री तुलसी तेरापंथ के नवम श्राचार्य हैं। उनके श्रनुशासन में वर्तमान में तेरापंथ ने जो उन्नित की है, वह ग्रभूतपूर्व कही जा सकती है। प्रचार ग्रौर प्रसार के क्षेत्र में भी इस ग्रवसर पर तेरापंथ ने वहुत वड़ा सामर्थ्य प्राप्त किया है। जन-सम्पर्क का क्षेत्र भी त्राशातीत रूप में विस्तीर्ण हुन्ना है। संक्षेप में कहा जाये तो यह समय तेरापंघ के लिए चत्-र्मुखी प्रगति का रहा है। आचार्यश्री ने अपना प्रायः समस्त समय संघ की इस प्रगति के लिए ही अपित कर दिया है। वे अपनी ज्ञारीरिक सुविधा-असुविधाओं की भी परवाह किये विना अनवरत इसी कार्य में जुटे रहते हैं। इसीलिए आनार्य-श्री के शासनकाल को तेरापंथ के प्रगतिकाल या विकासकाल की संज्ञा दी जा सकती है। आचार्यश्री का वाह्य तथा ग्रान्तरिक, दोनों ही प्रकार का व्यवितत्व वड़ा भ्राकर्षक श्रीर महत्त्वपूर्ण है। में फला कद, गौर वर्ण, प्रशस्त ललाट, तीखी और उठी हुई नाक, गहराई तक भांकती हुई तेज आंखें, लम्बे कान व भरा हुम्रा आकर्षक मुखमण्डल--यह है उनका वाह्य व्यक्तित्व । दर्शक उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध की ग्राकृति की एक भलक ग्रनायास ही पा लेता है । ग्रनेक नवागन्तुकों के मूख से उनकी और बृद्ध की तूलना की बातें मैंने स्वयं सुनी हैं। दर्शक एक क्षण के लिए उन्हें देखकर भाव-विभोर-सा हो जाता है। उनका म्रान्तरिक व्यक्तित्व उससे भी कहीं बढ़कर है। वे एक धर्म-सम्प्रदाय के म्राचार्य होते हुए भी सभी सम्प्रदायों की विशेयताग्रों का ग्रादर करते हैं और सिहज्णुता के ग्रावार पर उन सब में नैकट्य स्थापित करना चाहते हैं। वे मानवतावादी हैं, ग्रतः समस्त मानवों के सुसंस्कारों को जगाकर भू-मण्डल से ग्रनैतिकता ग्रीर दुरा-चार को हटा देने के स्वप्न को साकार करने में जुटे हुए हैं। अयक परिश्रम उनके मानस को अपार तृष्ति प्रदान करता है। वे बहुधा अपने भोजन तथा शयन के समय में से भी कटौती करते रहते हैं। अपराजेय साहस, चिन्तन की गहराई, दूसरे के मनोभावों को सहजता से ही ताड़ लेने का सामर्थ्य और अयाचित स्नेहाईता ने उनके आन्तरिक व्यक्तित्व को श्रीर भी महत्त्वशील वना दिया है।

जनका बाह्य व्यक्तित्व जहाँ सन्देहों से परे है, वहाँ ब्रान्तिरक व्यक्तित्व अनेक व्यक्तियों के लिए सन्देह-स्थल भी बना है। कुछ लोगों ने उनमें द्वैव व्यक्तित्व की आशंकाएं की हैं। उनका व्यक्तित्व किसी को सम्प्रदायातीत मालूम दिया है, तो किसी को अपार साम्प्रदायिक। किसी ने उनमें उदारता और स्नेहाईता के दर्शन किये हैं, तो किसी ने अनु-दारता और शुक्कता के। तात्पर्य यह है कि वे अनेक व्यक्तियों के लिए अभी तक अशेय रहे हैं। वे समन्वयवाद को लेकर चलते हैं, अतः अपने-आप को विल्कुल स्पष्ट मानते हैं; परन्तु उनमें भयंकर अस्पष्टता का आरोप करने वाले व्यक्ति भी मिलते हैं। वे अहिंसक हैं, अतः अपने लिए किसी को अमित्र नहीं मानते; किर भी अनेक व्यक्ति उनको अपना भयंकर विरोधी मानते हैं। भारत के प्रायः सभी प्रमुख पत्रों ने, तथा कुछ विदेशी पत्रों ने भी, जहाँ उनको तथा उनके कार्यों को महत्त्वपूर्ण वतलाया है, तो कुछ छोटे पत्रों ने उनको जी भरकर कोसा भी है। इतना ही नहीं, अपितु उनकी तथा उनके कार्यों की निम्नस्तरीय आलोचनाएं भी की; पर वे उन सबको एक भाव से देखते रहे। न स्वयं उन विरोधों का प्रतिवाद किया और न अपने किसी अनुयायी को करने दिया। वे सत्य-शोध के लिए विरोध को आवश्यक समभने हैं और उसे विनोद की ही तरह सहज भाव से ग्रहण करते हैं। अपनी इस भावना को उन्होंने अपने एक पद्य में यों व्यक्त किया है:

जो हमारा हो विरोध, हम उसे समके विनोद, सत्य, सत्य-शोध में, तब ही सफलता पायेंगे।

श्रनेक विचारक व्यक्तियों ने उनके विचारों का समर्थन करने वाला तथा श्रनेकों ने खण्डन करने वाला साहित्य लिखा है। उस उच्चस्तरीय श्रालोचना तथा खण्डन का उन्होंने उसी उच्च स्तर पर उत्तर भी दिया है। ये 'वादे वादे जायते तत्त्रवोधः' को एक बहुत बड़ा तथ्य मानते हैं। वे आलोचनाओं से बचने का प्रयास नहीं करते, किन्तु उनके स्तर का ध्यान सदैव रखते हैं। उच्चस्तरीय आलोचना को उन्होंने सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा है और उसपर उनकी भावनाएं मुखर होती रही हैं; जबकि निम्नस्तरीय आलोचना पर वे पूर्णतः मौन घारण करते रहे हैं।

इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के विषय में विविध व्यक्तियों के विविध विचार हैं; पर यह विविधता ग्रीर विरोध ही उनके व्यक्तित्व की प्रचण्डता ग्रीर ग्रदमनीयता का परिचायक है। वे समन्वयवादी हैं, ग्रतः जहाँ दूसरों को ग्रन्तर्-विरोध का ग्राभास होता है, वहाँ उनको समन्वय की भूमिका भी दिखायी पड़ती है। उनके दर्शन की इस पृष्ठभूमि ने उनको विविधता प्रदान की है ग्रीर उनके विरोधियों को एक उलभन।

ऐसे व्यक्तियों को शब्दों में बाँघना बहुत किठन होता है; परन्तु यह भी सत्य है कि ऐसे व्यक्तित्व ही शब्दों में बाँघने योग्य होते हैं। जिनके जीवन में न तेज होता है, न प्रवाह श्रीर न बहा ले जाने का सामर्थ्य, उनका व्यक्तित्व शब्द में छिपकर रह जाता है श्रीर जिनमें ये विशेषताएं होती हैं उनके व्यक्तित्व में शब्द छिपकर रह जाता है। समस्या दोनों जगह पर है, परन्तु वह भिन्न-भिन्न प्रकार की है। श्राचार्यश्री के व्यक्तित्व को शब्दों में बाँघने वाले के लिए यही सबसे बड़ी किठनाई है कि उसे जितना बाँचा जाता है उससे कहीं श्रिषक वह बाहर रह जाता है। शब्द उसके सामस्त्य को स्रपने में स्रदा नहीं पाते; उनके व्यक्तित्व की गुरुता के सम्मुख शब्दों के ये बाद बहुत ही हुलके पड़ते हैं।

—लेखक

बाल्य काल

जन्म

श्राचार्यथी तुलसी का जन्म सं० १६७१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया को राजस्थान (मारवाड़) के लाडनूँ शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम भूमरमलजी तथा माता का नाम बदनांजी है। वे श्रोसवाल जाति के खटेड़ गोत्रीय हैं। छः भाइयों में वे सबसे छोटे हैं। उनके तीन बहनें भी हैं। उनके मामा हमीरमलजी कोठारी उन्हें 'तुलसीदासजी' कहकर पुकारा करते थे। वे यह भी कहा करते थे कि हमारे 'तुलसीदासजी' बड़े नामी श्रादमी होंगे। उनकी यह वात उस समय तो सम्भवतः प्यार के श्रांतिरेक से उद्भूत एक सरल श्रांर सहज कल्पना ही मानी गई होगी; परन्तु श्राज उसे एक सत्य घटित होने वाली भविष्यवाणी कहा जा सकता है।

घर की परिस्थित

श्राचार्यश्री के संसारपक्षीय दादा राजरूपजी खटेड़ काफी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे सिरा-जगंज (श्रव यह पूर्वी पाकिस्तान में है) में रायवहादुर वावू वुधिंसहजी के यहाँ मुनीम थे। वहाँ उनका बहुत वड़ा व्यापार था श्रीर उसकी सारी देख-भाल राजरूपजी के ऊपर ही थी। वे व्यापार में वड़े निपुण थे, श्रतः उस क्षेत्र में उनका काफी सम्मान था। रहन-सहन भी उनका वड़ा रौवीला था।

सं० १६४४ में सेठ वुधिंसहजी के पौत्र इन्द्रचन्दजी झादि विलायत-यात्रा पर गये, तो लौटने पर वहाँ एक सामाजिक भगड़ा चल पड़ा था। उनके विरोधी पक्ष ने उनको तथा उनसे सम्बन्ध रखने वालों को जाति-विहिष्कृत कर दिया था। उस भगड़े में श्रीसंघ के पक्षपाती होने के कारण राजरूपजी ने उनके यहाँ से नौकरी छोड़ दी और घर झा गए। पहंले कुछ दिनों कहीं अन्यत्र मुनीमी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे; परन्तु जिस सम्मान और रौब से वे सिराजनंज में रह चुके थे, उससे कम में रहना उन्हें पसन्द नहीं था तथा उतना कहीं मिल नहीं सका। अतः वे तब से प्रायः घर पर ही रहने लगे। उनके पुत्र भूपरमलजी एक सरल स्वभावी व्यक्ति थे। व्यापार में अधिक सफल नहीं हो सके। कमाई साधारण रही और परिवार चड़ा होने से व्यय अधिक रहा, अतः धीरे-धीरे आधिक स्थिति गिरने लगी और परिवार पर ऋण हो गया। सं० १६७६ में राजरूपजी का वेहान्त हो गया। उसके बाद सं० १६७६ में भूपरमलजी का भी वेहान्त हो गया। इन मौतों के कारण परिवार की आधिक स्थिति पर और भी दवाव पड़ा; किन्तु आचार्यथी के बड़े भाई मोहन-लालजी ने काफी प्रयत्न तथा साहस से उस स्थिति को सँभाल लिया। उन्होंने वहत कम समय में ही उस ऋण को उतार दिया तथा अपने घर की स्थिति को फिर से सुव्यवस्थित कर लिया। उस समय उनके अन्य भाई भी व्यापार-कार्य में लगे और उन्होंने घर की आधिक स्थिति सुवारने में यथाशिक्त योग दिया। इस प्रकार वह परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा रहकर सम्मानित जीवन विताने लगा।

घामिकता की स्रोर भुकाव

याचार्यथी के परिवार वालों में प्रायः सभी की घामिक ग्रिभिष्ठि ग्रच्छी थी । उनमें भी वदनांजी की श्रद्धा तथा ग्रिभिष्ठि सर्वोपरि कही जा सकती है। लाडनूँ में सं० १९१४ से लगातार वृद्ध सितयों का स्थिरवास चला ग्रा रहा है। साध्वियां जहाँ रहती हैं वहाँ पास में ही उनका घर है, अतः उनका फुरसत का समय प्रायः वहीं व्यतीत होता था। व्या-स्यान भ्रादि के समय तो एक प्रकार से निश्चित वँघे हुए थे ही। वे अपने वालकों को भी दर्शन करने के लिए प्रेरित करती रहती थीं। जब कोई भी वालक प्रातराश के लिए कहता, तो वे बहुधा यह पूछ लिया करती थीं कि दर्शन कर ग्राया कि नहीं? यदि दर्शन किये हुए नहीं होते तो वे यही चाहतीं कि एक बार दर्शन कर ग्राए। उनकी इस नैरन्तरिक प्रेरणा ने वहाँ का वातावरण ही ऐसा बना दिया था कि साधु-साध्वियों के स्थान पर जाकर दर्शन कर ग्राना उन सबका स्वाभाविक ग्रीर प्रथम कर्तव्य हो गया। ग्राचार्यश्री उस समय वाल्यावस्था में ही थे; किर भी घर के ग्रन्य सदस्यों के समान ही प्रति-दिन वे दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनका धर्म के प्रति एक ग्रान्तरिक ग्रनुराग हो गया था। उनके एक बड़े भाई मुनिश्री चम्पालालजी ने जब सं० १६८१ में दीक्षा ग्रहण की, तबसे तो वे ग्रीर भी ग्रधिक धार्मिकता की ग्रोर ग्राकृष्ट हुए थे। उनका वह भुकाव धीरे-धीरे ग्रनुकूल वातावरण में वृद्धिगत होता रहा।

एक दूसरा पहलू

जीवन में जब दैवी संस्कारों का बीज-वपन होता है, तब बहुषा ग्रासुरी संस्कार भी ग्रपने ग्रस्तित्व को बनाये रखने का जोर मारते हैं। वे किसी-न-किसी बहाने से व्यक्ति को मटका देना चाहते हैं। वैसी स्थिति में ग्रनेक व्यक्ति भटक जाते हैं तो ग्रनेक सँभलकर वैसे संस्कारों पर विजय पा लेते हैं ग्रौर उन्हें सत्-संस्कारों में परिणत कर लेते हैं। ग्राचार्यन्त्री के बाल-जीवन में भी कुछ-एक ऐसे क्षण ग्राये जब कि एक ग्रोर तो घामिक संस्कार उनके मन में जड़ जमाने लगे, ग्रौर दूसरी ग्रोर से ग्रासुरी संस्कारों ने उन्हें भटका देना चाहा। वह उनके बाल-जीवन के चित्र का एक दूसरा पहलू कहा जा सकता है। उन्होंने स्वयं ग्रपने 'ग्रतीत के कुछ संस्मरण' लिखते हुए इस घटना का उल्लेख किया है। घटना इस प्रकार है—''एक बार उन्होंके एक कौटुम्बिक जन ने उन्हें बतलाया कि यहाँ गाँव से बाहर 'ग्रोरण' में एक रामदेवजी का मन्दिर है। उसमें देवता बोलता है, परन्तु उसको नारियल चढ़ाना ग्रावश्यक होता है। यदि तुम ग्रपने घर से नारियल ला सको तो हम तुम्हें देवता की बोनी सुना सकते हैं। बाल-सुलभ जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने नारियल ले ग्राने का वचन दिया ग्रौर घर में जाकर चुपके-से एक नारियल उठा लाये। मन्दिर में छिपकर किसी व्यक्ति के बोलने को ही उन्होंने ग्रपनी वाल-सुलभ सरलता से देव-वाणी मान लिया था। उस चक्तर में उन्होंने कई बार नारियल चुराये; परन्तु शीघ ही ग्रारम-निरीक्षण द्वारा वे इस कुसंगित से छूट गए ग्रौर सत्-संस्कारों की विजय हुई।

दीक्षा के भाव

सं० १६६२ में मिगसर महीने में याचार्यश्री कालूगणी का लाडनूं-पदार्पण हुया। उस समय बालक तुलसी को प्रथम बार निकटता से माचार्यदेव के दर्शन करने तथा व्याख्यान आदि सुनने का अवसर प्राप्त हुया। इस निकट-सम्पर्क ने उनके पूर्वाजित संस्कारों को उद्युद्ध कर दिया। फलस्वरूप वालक होते हुए भी वे विराग-भाव से रहने लगे। जो बात व्याख्यान म्रादि में सुनते, उसपर विशेष रूप से मनन करते। मन में जो प्रश्न उठते, उनकी चर्चा घर जाकर अपनी माता के पास करते और उनका समाधान खोजते। माता वदनांजी उन्हें जो सरल-सा उत्तर देतीं, उस समय उनकी जिज्ञासा उसी से तृष्त हो जाया करती।

एक दिन उन्होंने अपने घर वालों के सामने अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की; परन्तु उसे वाल-भाव का विनोद-मात्र समभक्तर यों ही टाल दिया गया। उन्होंने कुछ दिन वाद फिर अपनी वात को दुहराया, परन्तु किसी ने उस वात पर गम्भीरता से घ्यान नहीं दिया। उन्हें इस वात पर वहुत खेद हुआ कि वे जिस वात को एक तथ्य के रूप में कहना चाहते हैं, घर वाले उसे एक वाल-भाव मात्र समभक्ते हैं; परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं थी। घर वाले उनकी इस भावना से परिचित होने के साथ-साथ सावधान भी हो गए थे। अपनी 'हाँ' या 'ना' से वे इस वात को खींचकर अधिक पनका करना नहीं चाहते थे। वे इस समस्या को सुलभाने का अन्दर-ही-अन्दर कुछ प्रयत्न सोचने में लगे थे।

उनकी वहिन लाडांजी के कुछ समय से दीक्षा लेने के विचार थे। श्राचार्यश्री कालूगणी के पदार्पण से ऐसी

सम्भावनाएं की जाने लगी थीं कि सम्भवतः इस अवसर पर उन्हें दीक्षा की स्वीकृति मिल जाये। परिवार के प्रमुख तथा अगुप्रा सदस्य मोहनलाल जी उस समय बंगाल में थे। उनको बुलाये विना न लाडाँजी के विषय में कोई निश्चित क्रदम उठाया जा सकता था और न वालक तुलसी के विषय में। दोनों समस्याओं का हल एक ही था कि मोहनलाल जो को यहाँ बुला लिया जाये; फिर क्या कुछ करना है तथा कैंसे करना है, इसकी चिन्ता वे स्वयं ही कर लेंगे। वे उन दिनों सिराजगंज (पूर्वी बंगाल) में रहा करते थे। उन्हें तार दिया गया कि लाडाँजी की दीक्षा की सम्भावना है, शीघ आइये। तार पढ़कर वे तुरन्त लाड नूँ चले आये। स्टेशन पहुँचने पर पता चला कि 'तुलसी' भी दीक्षा की बात कर रहा है, तो वे बहुत भल्लाये। कहने लगे कि मुक्ते यह खबर होती तो मैं आता ही नहीं। आखिर वे घर पर आये। घर वालों को बहुत-कुछ कहा-मुना। आपको भी यच्छी-खासी डाँट मुनायी और आगे के लिए ऐसी वात मुँह में भी न घालने की चेतावनी दी।

जो टलने का नहीं होता, उसे कँसे टाला जा सकता है! वात रुकने की नहीं थी, सो नहीं रुकी। जब-तब सामने आती रही। उनके चीथे भाई मुनिश्री चम्पालालजी पहले ही दीक्षित हो चुके थे। उनकी प्रेरणा थी कि वे इस दीक्षा में वाधा न दें; परन्तु मोहनलालजी अब और किसी भाई को दीक्षित होने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि वे दीक्षा की स्वीकृति नहीं देंगे। तेरापंथ की दीक्षा-विषयक नियमावली के अनुसार अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बिना किसी को दीक्षा नहीं दी जा सकती। मोहनलालजी को अनेक व्यक्तियों ने समफाने का प्रयास किया, मृतिश्री मगनलालजी ने भी उनसे कहा; पर वे नहीं माने।

समस्या का सुलझाव

श्रापने जब देखा कि यह समस्या यों सुलभने वाली नहीं है, तो अपने-में से ही कोई मार्ग खोजने लगे। मन में एक विचार कींधा श्रीर वे हपोंत्फुल्ल हो उठे। उस समय श्राचार्यश्री कालूगणी व्याख्यान दे रहे थे। वहाँ की विशाल परिषद् उनके सामने उपस्थित थी। श्राप वहाँ गये श्रीर व्याख्यान में खड़े होकर कहने लगे—गुरुदेव! मुभे श्राजीवन विवाह करने श्रीर व्यापारार्थं परदेश जाने का त्याग करा दीजिये। सुनने वाले चिकत रह गए! मोहनलालजी सोच में पड़ गए कि यह क्या हो रहा है। श्राचार्यदेव ने शान्त भाव से समभाते हुए कहा—तू श्रभी वालक है, इस प्रकार का त्याग करना वहुत वड़ी वात होती है।

गुरुदेव के इस कथन से मोहनलालजी बड़े श्राद्यस्त हुए, परन्तु श्रापके मन में बड़ी उथल-पुथल मच गई। जो उन्होंने सोचा था, वह द्वार खुल नहीं पाया। वे एक क्षण रुके, कुछ श्रसमंजस में पड़े श्रीर दूसरे ही क्षण नये मार्ग का निश्चय कर लिया। उन्होंने श्रपने साहस को बटोरा श्रीर कहने लगे—गुरुदेव! मैं श्रापकी साक्षी से ये त्याग करता हूँ।

मोहनलालजी ख्रव कहें तो क्या कहें ग्रीर करें तो क्या करें ! बहुत व्यक्तियों ने पहले उनको समभाया था, पर भ्रातृ-मोह वाधक वन रहा था। समस्या की जो डोर सुलभ नहीं पा रही थी, आपके इस उपक्रम से वह अपने-ग्राप सुलभ गई। वात का और डोर का, सिरा हाथ लग जाने पर उसे सुलभते कोई देर नहीं लगती।

मोहनलालजी ने परिस्थिति को समक्ता,दीक्षार्थी के परिणामों की उत्कटता को समक्ता और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब इसे रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है। आखिर उन्होंने दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान करने का ही निर्णय किया। गुरुदेव के चरणों में दीक्षा प्रदान करने के लिए बिनती प्रस्तुत की। गुरुदेव ने पहले साधु-प्रतिक्रमण सीखने के लिए आज्ञा प्रदान की और उसके बाद फिर प्रार्थना करने पर दीक्षा प्रदान करने के लिए पीप-कृष्णा पञ्चमी का दिन घोषित कर दिया गया।

एक परीक्षा

दीक्षा ग्रहण करने से एक दिन पूर्व रात्रि के समय मोहनलालजी ने विरागी वालक की भावना तथा साधु-ग्राचार-सम्बन्धी ज्ञान की परीक्षा करने की सोची । मोहनलालजी की चारपाई के पास हो उनकी चारपाई विछी हुई थी। जब

१ उन दिनों 'यली' के श्रोसवाल व्यापारार्थ प्रायः बंगाल जाया करते थे। वे उसे 'परदेश जाना' कहते थे।

वे सोने के लिए उस पर ग्रांकर लेटे तो मोहनलालजी ग्रीर वे दो ही वहाँ पर थे। परीक्षा के लिए वहीं अवसर ठीक समक कर मोहनलालजी ने उनसे घीरे से बात करते हुए कहा—कल तो तुम दीक्षित हो जाग्रोगे। साधु-जीवन में कठिनाइयाँ-ही-कठिनाइयाँ होती हैं। ग्रतः वड़ी सावधानी ग्रीर साहस से तुम्हें रहना होगा। ग्रभी तुम वालक हो, ग्रतः भूख-प्यास के कष्ट भी काफी सतायेंगे। कभी किसी समय भोजन मिलेगा, तो कभी किसी समय। कहीं ग्राचार्यदेव के द्वारा दूर प्रदेशों में विहार करने के लिए भेज दिये जाग्रोगे, तो मार्ग में न जाने कैसे-कैसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ग्रन्य सब कष्ट तो ग्रादमी फिर भी सह सकता है; परन्तु यदि ग्राहार-पानी नहीं मिला तो तुम जैसे वालक के लिए भूख ग्रीर प्यास के कष्टों को सहना बड़ा ही कठिन हो जायेगा। परन्तु हाँ, उसका एक उपाय हो सकता है। यह कहकर उन्होंने ग्रपने पास से एक सी रुपये का नोट निकाला ग्रीर उनको देने का प्रयास करते हुए कहने लगे कि यह नोट तुम ग्रपने पास रखो। जब कभी तुम्हारे सामने भूख-प्यास का संकट ग्राये, तब तुम इसे ग्रपने काम में ले लेना।

अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर वे बहुत हँसे और छोटा-सा उत्तर देते हुए कहने लगे कि साधु हो जाने के बाद नोट रखना कल्पता ही कहाँ है ?

मोहनलालजी ने उनकी वात का विरोध किया श्रीर कहा कि रुपये-पैसे रखने तो नहीं कल्पते, किन्तु यह तो एक कागज है। क्या तुम प्रतिदिन नहीं देखते कि साधुश्रों के पास कितने कागज होते हैं! तुमने श्रभी जो साधु-प्रतिक्रमण सीखा है, वह भी कागजों पर ही साधुश्रों द्वारा लिखा हुश्रा था। वे इतने सारे कागज कल्प से वाहर नहीं हैं तो फिर यह छोटा-सा कागज क्यों नहीं कल्पेगा? उनमें श्रीर इसमें ग्राखिर श्रन्तर भी क्या है? श्रपने 'पूठे' में एक श्रोर रख लेना, पड़ा रहेगा; तुम्हारा इसमें नुकसान भी क्या है? समय-वेसमय काम ही श्रायेगा।

उनकी इतनी सारी वातों के उत्तर में वे केवल हँसते रहे और बोले—ये तो रुपये ही हैं। यह नहीं कल्पता। वार-वार मनुहार करने पर भी वे अपनी धारणा पर दृढ़ रहे, तब मोहनलालजी ने समक्ष लिया कि केवल ऊपर से ही विराग नहीं है, अपितु अन्तरंग से है और साथ में संयम की सीमाओं का भी ज्ञान है। उन्होंने नोट को यथास्थान रख लिया और परीक्षा में उनकी उत्तीर्णता पर मन-ही-मन प्रसन्न हुए।

दोक्षा-ग्रहण

श्राचार्यश्री कालूगणी को लाड़नूं आये एक महीना पूर्ण हो चुका था, श्रतः चौथ के दिन ही वहाँ से विहार कर गाँव से वाहर महालचन्दजी बोरड़ की कोठी में पधार गए। कोठी के वाहर ही वहुत वड़ा खुला चौक है। वहीं दीक्षा प्रदान करने का स्थान निर्णीत किया गया था। प्रातःकाल ही हजारों व्यक्तियों के सम्मुख दीक्षा प्रदान की गई श्रीर सीधे वहीं से विहार करके सुजानगढ़ पधार गए। वह दिन सं० १६८२ पौष कृष्णा पञ्चमी का था।

इस दीक्षा को श्राचार्यश्री कालूगणी ने सम्भवतः प्रारम्भ से ही कुछ विशिष्ट समक्षा था। दीक्षा से पहले तो उन्होंने अपनी कोई ऐसी भावना प्रकट नहीं की थी, किन्तु कुछ दिन वाद एक वार वह अनायास ही प्रकट हो गई थी। एक वार उनके पास शकुन-सम्बन्धी वातें चल पड़ी थीं। मुनिश्री चौथमलजी ने कहा कि पहले तो शकुनों के फल प्रायः मिला करते थे, यही सुना जाता है; पर अब तो वैसा कुछ नहीं देखा जाता। आचार्यश्री कालूगणी ने तब इसका प्रतिवाद करते हुए फरमाया कि नहीं ही मिलते, ऐसी तो कोई वात नहीं है। अभी हम लोग वीदासर से विहार करके लाडनूं जा रहे थे, तब अच्छे शकुन हुए थे। फलस्वरूप तुलसी की दीक्षा कैसी अनायास और अकस्मात् ही हो गई!

मालूम होता है, उनके इन शब्दों के पीछे कुछ विशिष्ट भावना ग्रवस्य रही थी। जिसको कि उन्होंने कुछ खुली ग्रीर कुछ ढकी ही रहने दिया था। उस समय उस शकुन की विशेषता के प्रति किसी को निष्ठा हुई हो चाहे न हुई हो; पर ग्रव यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि ग्राचार्यश्री कालूगणी का उस शकुन के विषय में जो विचार था, वह विल्कुल सत्य निकला। ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने विकासशील व्यक्तित्व से ग्रच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि वे एक विशेष योग्यता-सम्पन्न व्यक्तित्व को लेकर ही दीक्षित हए थे।

मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष

विद्या का वीज-वपन

ग्रानार्यश्री तुलसी ने ग्रपनी ग्यारह वर्ष की ग्रल्प-ग्रवस्था में ही दीक्षा ग्रहण की थी। उसके वाद वे तत्काल ही विद्यार्जन में लग गए। प्रारम्भ से ही विद्या के विषय में उनकी विशेष ग्रातुरता रहा करती थी। गृहस्थावस्था में जन उन्होंने ग्रपना प्रारम्भिक ग्रध्ययन शुरू किया था, तब भी उनकी वह ग्रातुरता लक्षित की जा सकती थी। वे ग्रपनी कक्षा के सबसे वुद्धिमान् ग्रीर निपुण विद्यार्थी समभे जाते थे। वे ग्रपनी कक्षा के मानीटर थे। ग्रध्यापक उनके प्रति विशेष ग्रायस्त रहा करते थे।

विद्या का वीज-वपन यद्यपि उन्होंने गृहस्थ जीवन में किया था, किन्तु उसका यथेष्ट ग्रर्जन तो दीक्षा-ग्रहण करने के पश्चात् ही किया। वाल्य अवस्था, तीन्न बुद्धि और विद्या के प्रति प्रेम—इन तीनों का एकत्र संयोग होने से वे ग्रपने भावी जीवन के महल का वड़ी तीन्नता से निर्माण करने लगे।

ज्ञान कण्ठां दाम ग्रण्टां

दीक्षा-ग्रहण करते ही साधुचर्या का प्रारम्भिक ज्ञान कराने के लिए दशवैकालिक सूत्र को, जो कि प्रायः प्रत्येक नव-दीक्षित को कण्ठस्थ कराया जाता है, उन्होंने बहुत थोड़े ही समय में कण्ठस्थ कर लिया। उसके वाद वे संस्कृत-ग्रध्ययन में लग गए। 'ज्ञान कण्ठों ग्रीर दाम ग्रण्टां' इस राजस्थानी कहावत के हार्द को वे भली भाँति जानते थे; ग्रतः कण्ठस्थ करने में उनका विशेष ध्यान था। उन्होंने ग्रपने विद्यार्थीं-जीवन में करीव बीस हजार श्लोक परिमित ग्रन्थ कण्ठस्थ करा था। प्राचीन काल में तो ज्ञानार्जन के लिए कण्ठस्थ करने की प्रणाली को बहुत महत्त्व दिया जाता था। सारा-का-सारा ज्ञान-प्रवाह परम्पर-रूप से कण्ठस्थ ही चलता रहता था। परन्तु ग्रुग की वदलती हुई घारणाग्रों के समय में भी इतना ग्रन्थ कण्ठस्थ करके उन्होंने सबके सामने एक ग्राश्चर्य ही पैदा कर दिया था। उनके कण्ठस्थ किये हुए ग्रन्थों में व्याकरण, साहित्य, दर्शन ग्रीर ग्रागम-विषयक ग्रन्थ मुख्य थे।

अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का अधिकारपूर्ण अध्ययन किया। उनकी शिक्षा के संचालक मुख्यतः स्वयं आचार्यश्री कालूगणी ही रहे थे। उनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य आयुक्तिरत्न पण्डित रघुनन्दनजी शर्मा का भी उसमें काफी अच्छा सहयोग रहा था। संस्कृत-व्याकरण की दुरूहता का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्यश्री कालूगणी अनेक वार विद्यार्थी साधुओं को एक दोहा फरमाया करते थे। वह इस प्रकार है:

खान पान चिग्ता तजै, निश्चय माँडै मरण। घो-ची-पू-ली करतो रहें, जद आवै व्याकरण॥

श्रयात्, "जब कोई खान-पान ग्रादि की चिन्ताओं को छोड़कर केवल व्याकरण के ही पीछे ग्रपना जीवन भोंक वेता है तथा जतने समय के लिए घोटने, चितारने (घोटे हुए पाठ का पुनरावर्तन करने), पूछ-ताछ करने श्रीर लिखने को ही श्रपना मुख्य विषय बना लेता है, तब कहीं संस्कृत-व्याकरण को हृदयंगम करने में सफलता मिलती है।" इस दोहे के माध्यम से वे श्रपने शिष्यवर्ग को यह बतलाने का प्रयास किया करते थे कि व्याकरण सीखने वालों को श्रपना सकत्य कितना पृद करने की तथा ग्रपनी वृत्तियों को कितना केन्द्रित करने की श्रावश्यकता है।

याचार्यश्री तुलसी ने यपने विद्यार्थी-जीवन में याचार्यश्री कालूगणी की उसी प्रेरणा को चिरतार्थ कर दिखाया या। केवल व्याकरण के लिए ही नहीं, वे तो जिस विषय को हाथ में लेते थे, उसके पीछे उपर्युक्त प्रकार से ही ग्रपने ग्रापको मोंक दिया करते थे। कभी न थकने वाली उनकी इस लगन ने ही उनको ग्राज ग्रकल्पनीय को भी कल्पनीय ग्रीर ग्रसम्भव को भी सम्भव वना देने का सामर्थ्य प्रदान किया है। विद्यार्थी-जीवन की उनकी वह प्रकृति ग्राज भी रूपान्तर पाकर उसी तरह से विद्यमान है।

ग्रपनी प्रखर बुद्धि के वल पर वे जिस किसी भी ग्रन्थ को कण्ठस्थ करने का निर्णय करते, उसे बहुत स्वल्य समय में ही पूर्ण कर छोड़ते। इसीलिए उनकी त्वरता में दूसरों का उनके साथ निम पाना प्रायः कम ही सम्भव रहा। दश्व कालिक, भ्रमविद्यंसन, ग्रभियानचिन्तामणि (नाममाला), सिद्धान्तचिन्द्रका, भिक्षुशव्दानुशासन, प्रमाणनय-तत्त्वालोक ग्रौर पड्दर्शनसमुच्चय ग्रादि ग्रागम, व्याकरण तथा दर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थ तो उन्होंने कण्ठस्थ किये ही थे; परन्तु शान्तसुधारस, भक्तामर ग्रादि ग्रनेक स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ तथा ग्रनेक छोटे-वड़े व्याख्यान-योग्य ग्रन्थ भी उन्होंने कण्ठस्थ किये थे। इनके ग्रतिरिक्त उन्होंने ग्रनेक ऐसे ग्रन्थ भी कण्ठस्थ कर डाले थे, जिन्हें कि साधारणतया पढ़ लेने से ही काम चल सकता था। सम्पूर्ण संस्कृत-धातुपाठ, गणरत्नमहोदिध तथा उणादि-सूत्रपाठ ग्रादि को उसीकोटि के ग्रन्थों में गिनाया जा सकता है। ग्राज के शिक्षा-विशेषज्ञ इसे बुद्धि पर डाला गया ग्रतिरिक्त भार कहकर ग्रनावश्यक कह सकते हैं; परन्तु जिस व्यक्ति को थोड़ा-सा विशेष ध्यान देकर पढ़ने-मात्र से ही जय पाठ कण्ठस्थ हो जाये, तो उसे ग्रना-यश्यक तथा भार कैसे कहा जा सकता है! ग्रत्यबुद्धि के छात्रों को यह भार श्रवश्य हो सकता है; परन्तु वे इस भार को उठाने के लिए उद्यत ही कहाँ होते हैं! सम्भवतः उस ग्रवस्था में ग्राचार्यश्री को साधारण ग्रध्ययन की ग्रपेक्षा उसे कण्ठस्थ कर लेने में ही ग्रधिक ग्रानन्द मिलता था।

उनकी कण्ठस्थ करने की वृत्ति तथा त्वरता का अनुमान एक घटना से लगाया जा सकता है। आचार्यश्री कालू-गणी सं० १६६० के शीतकाल में मारवाड़ के छोटे-छोटे गाँवों में विहार कर रहे थे। कहीं अधिक दिनों तक एक स्थान पर टिक कर रहने का अवसर आने की सम्भावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जैन-रामायण को कण्ठस्थ करना आरम्भ कर दिया। प्रातःकालीन समय का अधिकांश भाग प्रायः विहार करने में ही ज्यतीत हो जाता था। किसी भी कृत्रिम प्रकाश में पढ़ना संघीय मर्यादा में निषिद्ध होने से रात्रि का समय भी काम नहीं आ सकता था। दिन में साधुचर्या के अन्यान्य दैनन्दिन कार्यों का करना भी अनिवार्य था। इन सबके वाद दिन में जो समय अविश्वट रहता, उसमें से कुछ हम लोगों के पढ़ाने में लगा दिया जाता था और शेप समय में वे स्वयं पाठ कण्ठस्थ किया करते थे। इतनी सब दुविधाओं के वावजूद भी उन्होंने उस विशाल ग्रन्य को केवल ६६ दिनों में ही समाप्त कर डाला। वहुधा वे अपना पाठ मध्याह्न के भोजन से पूर्व ही समाप्त कर लिया करते थे। उन दिनों वे प्रतिदिन पवास-साठ से लेकर सौ-सवा सौ पढ़ों तक को याद कर लिया करते थे।

स्वाध्याय

वे क्ण्टस्थ करने में जितने निपुण थे, उतने ही परिवर्तना (चितारना) के द्वारा उसे याद रखने में भी। अनेक बार वे रात्रि के समय सम्पूर्ण चिन्द्रका की परिवर्तना कर लिया करते थे। दीतकाल में तो प्रायः पिक्चम-रात्रि में आचार्यश्री कालूगणी उन्हें अपने पास बुला लिया करते थे और पाठ-श्रवण किया करते थे। पूर्व-रात्रि के समय में भी उन्हें जितना समय मिल पाता, उसका अधिकांश वे स्वाध्याय में ही लगाने का प्रयास किया करते थे। यदि कभी नींद या आलस्य आने लगता तो खड़े हो जाया करते थे और अपने उद्दिष्ट स्वाध्याय को पूरा कर लिया करते थे। कभी-कभी तो शयन से पूर्व ही दो-दो हजार पद्यों तक का स्वाध्याय कर लिया करते थे। प्रारम्भिक समय की अपनी वह प्रवृत्ति आज भी आचार्यश्री अपने में सुरक्षित रखे हुए हैं। यद्यपि पूर्व-रात्रि में जन-सम्पर्क आदि कार्यों की व्यस्तता से उन्हें विशेष समय नहीं मिलता; फिर भी पिक्चम-रात्रि में वे बहुधा स्वाध्याय-निरत देखे जा सकते हैं। कभी-कभी वे नव-दीक्षितों का पाठ सुनते हुए भी मिल सकते हैं।

सुयोग्य शिष्य

तेरापंथ में श्राचार्य पर जो ग्रनेक दायित्व होते हैं, उनमें सबसे बड़ा दायित्व है—भावी संघपित का चुनाव। उसमें श्राचार्य को ग्रपनी व्यक्तिगत रुचि से ऊपर उठकर समाज में से ऐसे व्यक्ति को खोजकर निकालना होता है, जो प्रायः सभी की श्रद्धा को प्राप्त करने में सफल हुग्रा हो तथा भविष्य के लिए भी उनकी श्रद्धा को सुनियोजित रखने का सामर्थ्य रखता हो।

ग्राचार्य ग्रपने प्रभाव-वल से किसी व्यक्ति को प्रभावशाली तो बना सकते हैं, पर श्रद्धेय नहीं बना सकते । श्रद्धेय वनने में ग्राचार-कुशलता ग्रादि ग्रात्म-गुणों की उच्चता ग्रपेक्षित होती है। श्रद्धेयता के साथ प्रभावशीलता ग्रवस्य-म्भावी होती है; जबकि प्रभावशीलता के साथ श्रद्धेयता हो भी सकती है ग्रीर नहीं भी।

इस विषय में ग्राचार्यश्री कालूगणी बड़े भाग्यशाली थे। ग्रपने दायित्व की पूर्ति करने में उन्हें कभी चिन्तित नहीं होना पड़ा। ग्राप-जैसे सुयोग्य शिष्य को पाकर वे इस चिन्ता से सर्वथा मुक्त हो गए थे। ग्राप ग्रपने विद्यार्थी-जीवन में ही प्रभावशाली होने के साथ-साथ संघ के ग्रधिकांश व्यक्तियों के लिए श्रद्धास्पद भी वन गए थे। प्रभाव व्यक्तियों के शरीर पर ही नियन्त्रण स्थापित करता है, जबिक श्रद्धा ग्रात्मा पर। किसी भी समाज को ऐसा संचालक सौभाग्य से ही मिल पाता है जो जनता की ग्रात्मा पर नियन्त्रण कर पाता हो। शरीर पर किये जाने वाले नियन्त्रण की ग्रपेक्षा से यह वहुत उच्च कोटि का नियन्त्रण होता है।

गुरु का वात्सल्य

शिष्य के लिए गुरु का वात्सल्य जीवन-दायिनी शिष्त के समान होता है। उसके विना शिष्यत्व न पनपता है, श्रीर न विस्तार पाकर फलदायी ही वन सकता है। शिष्य की योग्यता गुरु के वात्सल्य को पाकर धन्य हो जाती है श्रीर गुरु का वात्सल्य शिष्य की योग्यता पाकर कृत-कृत्य हो जाता है। श्राचार्य के प्रति शिष्य श्राकृष्ट हो, यह कोई विशेष वात नहीं है; किन्तु जब शिष्य के प्रति श्राचार्य श्राकृष्ट होते हैं, तब वह विशेष वात वन जाती है। श्राचार्यश्री कालूगणी के पास दीक्षित होकर तथा उनका सान्तिच्य पाकर श्रापको जो प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, वह कोई श्राश्चर्यजनक वात नहीं थी; परन्तु श्रापको शिष्य-रूप में प्राप्त कर स्वयं श्राचार्यश्री कालूगणी को जो प्रसन्नता हुई थी, वह स्रवश्य ही श्राश्चर्यजनक थी। श्रापने श्राचार्यश्री कालूगणी का जो वात्सल्य पाया था, वह निश्चय ही श्रसाधारण था। एक श्रोर जहाँ वात्सल्य की श्रसाधारणता थी, वहाँ दूसरी श्रोर नियन्त्रण तथा श्रनुशासन भी कम नहीं था। कोरा वात्सल्य उच्छूं-खलता की श्रोर लें जाता है, तो कोरा नियन्त्रण वैमनस्य की श्रोर। पर जब ये दोनों जीवन में साथ-साथ चलते हुँ, तय जीवन में सन्तुलन पैदा करते हैं। वह सन्तुलन ही जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को विकासशील बनाता है।

श्राचार्यश्री कालूगणी ने श्रापको सामुदायिक कार्य-विभाग (जो सब साधुग्रों को बारी से करने होते हैं) से मुक्त रखा। वे श्रापके हर क्षण को शिक्षा में लगा देखना चाहते थे। इस विषय में श्राप स्वयं भी बड़े जागरूक रहते थे। पांच-दस मिनट का समय भी श्रापके लिए बहुमूल्य हुग्रा करता था। श्राप उसका उपयोग स्वाध्याय में कर लिया करते थे। स्वयं गुरुदेव की दृष्टि भी यही रहती थी कि श्राप श्रपने समय का श्रिवक-से-श्रिवक उपयोग करें। इस विषय में समय-समय पर वे श्रापको प्रेरित भी करते रहते थे। निम्नोक्त घटना से यह जाना जा सकता है कि गुरुदेव श्रापके समय को कितना मूल्यवान समभते थे।

श्राचार्यश्री कालूगणी का अन्तिम जनपद-विहार चालूथा। वृद्धावस्था के कारण मार्ग में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा करता था। विहार के समय आप भी साथ-साथ चला करते थे। एक दिन आचार्यदेव ने आपते कहा— तुलसी ! तू आगे चला जाया कर और वहाँ पर सीखा कर। आप साथ में रहना ही अधिक पसन्द किया करते थे, ग्रतः आपने साथ में रहने का ही अनुरोध किया। परन्तु आचार्यदेव ने उसे स्वीकार नहीं किया और फरमाया कि वहाँ जो कार्य करेगा, वह भी तो मेरी ही सेवा है। आप उसके बाद आगे जाने लगे। इस कम से लगभग आध घंटा समय निकल सकता

था, उसे श्रव्ययन-श्रव्यापन के कार्य में लगाने लगे। जो समय निकल सके, उसका उपयोग कर लेने की श्रोर ही गुरुदेव का भुकाव था।

योग्यता-सम्पादन

याचार्यश्री कालूगणी प्रापके योग्यता-सम्पादन में हर प्रकार से सचेष्ट रहते थे। पहले कुछ वर्षों तक विद्या-म्यास के द्वारा ग्रावच्यक योग्यता प्राप्त कराने का उपक्रम चला। उसके वाद वक्तृत्व-कला में भी ग्रापको निपुण वनाने का उनका प्रयत्न रहा। मध्याह्न के व्याख्यान का कार्य ग्रापको सौंपा गया। यद्यपि ग्राजकल मध्याह्न का व्याख्यान एक उपिक्षत-सा कार्य वन गया है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता; परन्तु उस समय उसका बड़ा महत्व था। जनता भी काफी ग्राया करती थी।

श्रापके कण्ठ मधुर थे श्रीर महीन भी। श्राप जब व्याख्यान करते तथा गाते, तो लोग मुग्य हो जाते थे। श्रनेक वार रात्रि के समय ऐसा भी होता था कि श्राप कोई गीतिका गाते श्रीर श्राचार्यश्री कालूगणी स्वयं उसकी व्याख्या किया करते। कई वार मुनिश्री नथमलजी तथा मैं 'सूक्ति-मुक्तावली' के क्लोक गाया करते श्रीर श्राचार्यश्री के सान्तिच्य में श्राप उनका श्रर्थ किया करते। श्राप श्रपने कण्ठों का बहुत च्यान रखा करते थे। श्राप कहा करते हैं कि मैं ज्यों-ज्यों श्रवस्था में बड़ा होता गया, त्यों-त्यों मोटे स्वर में गाने श्रीर वोलने का प्रयास करने लग गया। इसका कारण श्राप यह वतलाते हैं कि ऐसा किय़े विना कण्ठों का माधुर्य वना नहीं रह सकता। श्रापके विचार से लगभग सोलह वर्ष की श्रवस्था के श्रासपास, जबिक शारीरिक विकास त्वरता से होता है, तबध्यान न रखने से कण्ठ एकाएक वेसुरे वन जाते हैं।

स्राचार्यश्री कालूगणी के स्रन्तिम तीन वर्ष उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण वर्षों में से थे। वे वर्ष कमशः मारवाड़, मेवाड़ और मालवा की यात्रा में ही बीते थे। इससे पूर्व वहुत वर्षों तक वे थली में ही विहार करते रहे थे। स्रापकी दीक्षा के वाद यह उनका प्रथम जनपद-विहार था तथा उनके अपने जीवन की दृष्टि से स्रन्तिम। यह विहार मानो स्रापको स्रपने श्रद्धालुस्रों तथा उनके क्षेत्रों से परिचित कराने के लिए ही हुस्रा था। इस यात्रा से पूर्व स्रापका जन-सम्पर्क काफी सीमित था। यात्रा-काल में उसका काफी विस्तार हुस्रा। व्यावहारिक ज्ञानार्जन के लिए ये वर्ष वहुत ही मूल्यवान् सिद्ध हुए।

श्राचार-कुशलता श्रीर अनुशासन-कुशलता आपको अपने संस्कारों के साथ ही प्राप्त हुई थी। उनको आपने अपने प्रयास से दिन-प्रतिदिन श्रीर भी निखार लिया था। विद्या तथा व्यवहार-कुशलता आपने श्राचार्यश्री कालूगणी के सान्तिध्य में प्राप्त की श्रीर उन्हें अपने अनुभवों के श्राधार पर एक श्राकर्षक रूप प्रदान किया। श्रापकी योग्यताश्रों का निखार स्वयं श्राचार्यश्री कालूगणी को इष्ट था। वे उनकी प्रगति से श्रत्यन्त प्रसन्त थे।

शासन की ग्रान्तरिक प्रवृत्तियों में भी ग्राचार्यथी कालूगणी समय-समय पर ग्रापका उपयोग करते थे। उनका वहुमुखी ग्रनुग्रह हर दिशा में ग्रापको परिपूर्ण बनाने का रहा करता था। इन्हीं कारणों से ग्रापकी ग्रोर समूचे संघ का ध्यान खिच गया। लोग ग्रापके विषय में बड़ी-बड़ी कल्पनाएं करने लगे। संघ के विशिष्ट साधु भी ग्रापको श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। ग्रापका प्रभाव सभी पर छाने लगा। ग्रापने जिस ग्रत्रत्याशित गति से योग्यता का सम्पादन किया था, वह सचमुच ही बड़ा प्रभावशाली था।

शिक्षा या संकेत?

उन दिनों मारवाड़ में काँठे के गाँवों में विहार हो रहा था। एक बार सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात् जब श्राप वन्दन के लिए गये तो श्राचार्यथी कालूगणी ने श्रापको श्रपने पास श्राने का संकेत किया। श्रापने समीप जाकर बन्दन किया तो गुरुदेव ने एक शिक्षात्मक सोरठा रचकर सुनाया श्रीर फरमाया कि सबको सिखा देगा। वह सोरठा थाः

सीलो विद्या सार, परहो कर परमादनैं। बघसी बहु बिस्तार, घार सील घीरज मनें।।

दूसरे दिन शाम को गुरु-वन्दन के पश्चात् जब ग्राप मंत्री मुनिश्री मगनलालजी को वन्दन करने गये, तब उन्होंने पूछा—कल ग्राचार्यदेव ने जो सोरठा कहा था, उसके उत्तर में तू ने वापस कुछ निवेदन किया या नहीं ?

ग्रापने कहा--किया तो नहीं।

ग्रागे के लिए मार्ग वतलाते हुए मंत्री मुनिश्री मगनलालजी ने कहा—ग्रव कर देना ! ग्रापने उस वात को शिरोधार्य कर उत्तर में जो सोरठा निवेदित किया, वह इस प्रकार है :

> महर रखो महाराय, लख चाकर पदकमलनों। सीख अपो सुखदाय, जिम जल्दी शिव गति लहुँ॥

श्रकेले श्राचार्यश्री कालूगणी के सोरठे को देखने से लगता है कि उसके द्वारा शिष्यों को शिक्षा दी गई है। पूर्व-भूमिका सहित जब दोनों सोरठों को देखते हैं, तब लगता है कि संवाद है। पर क्या इतने से मन भर जाता है! वह अपने समाधान के लिए गहराई में जाता है तब इनके शब्द तथा श्रर्थ तो ऊपर रह जाते हैं श्रीर उनकी मूल प्रेरणाश्रों के प्रकाश में जो समाधान निकलता है, वह कहता है कि ये किसी श्रवं प्रकाशित संकेत के प्रतीक हैं।

श्राचायंथी कालूगणी एक गम्भीर प्रकृति के श्राचायं थे, अतः उनके मन की गहराई को स्पष्ट समक्ष पाना जरा कठिन होता था। मंत्री मुनि उनके वाल्यावस्था के साथी थे, अतः सम्भवतः वे उनके संकेतों को अपेक्षाकृत श्रावक स्पष्ट समक्षते थे। तभी तो उन्होंने श्रापको उस सांकेतिक पद्य का उत्तर देने की प्ररेणा दी होगी। अन्य किसी के पास उन संकेतों को समक्षने के साधन तो नहीं थे; पर अनुमान अनेकों का यही था कि इसके द्वारा गुरुदेव ने अपनी अतिशय कृपा का द्योतन करने के साथ-साथ भावी के लिए बहुविस्तार का आशीवंचन भी दिया था।

विस्तार में योग-दान

वीज छोटा होता है, पर उसकी योग्यताएं बहुत बड़ी होती हैं। उसके अपने विकास के साथ-साथ योग्यताओं का भी विस्तार होता रहता है। उस विस्तार में अनेकों का योग-दान होता है। वीज उसे कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण करता है और आगे बढ़ता है। याचार्य थी में ज्याप्त वीज-शिक्त यों का विकास भी इसी कम से हुआ है। वे आज जो कुछ हैं, वैसा वनते अनेक वर्ष लगे हैं। आज भी वे अपने-आपको परिपूर्ण नहीं मानते। वे मानते हैं कि निर्माण की गित कभी रक्ती नहीं चाहिए। मनुष्य को सीखते ही रहना चाहिए। जहाँ उपयोगी वस्तु मिले, उसे निःसंकोच भाव से ग्रहण करते ही रहना चाहिए। जन्होंने अपने वाल्य-जीवन से आज तक अनेकों ज्यक्तियों से सीखा है। हरएक का यही कम होता है। पहले स्वयं सीखता है, तब फिर सिखाने योग्य बनता है। शिष्य बने बिना कौन गुरु बन पाया है! हरएक ज्यक्ति के ज्ञात तथा ग्रज्ञात अनेक गुरु होते हैं। प्रथम गुरु माता को माना जाता है। शिक्षा का बीज-वपन उसी से प्रारम्भ होता है। उसके अतिरिक्त परिवार के तथा श्रास-पास के वे सब व्यक्ति कुछ-न-कुछ सिखाने में सहयोगी वनते ही हैं, जिनके कि सम्पर्क में आते रहने का श्रवसर मिलता है। किसने क्या और कितना सिखाया है, इसका विक्लेपण करना सहज नहीं होता। ग्रतः उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन का यही उपाय हो सकता है कि व्यक्ति सबके प्रति विनम्न रहे। बहुत-से व्यक्तियों के उपकार बहुत स्पष्ट भी होते हैं। उन्हें पृथक् रूप से पहचाना जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो विनम्न तथा भिवत-संभृत व्यवहार होता है, वही कृतज्ञता का मापदण्ड बन जाता है।

श्राचार्यश्री श्राज सहस्र-सहस्र व्यक्तियों को उपकृत कर रहे हैं, परन्तु वे स्वयं भी श्रनेकों से उपकृत हुए हैं। श्रपने उपकर्ताश्रों के विषय में वे श्रपने कर्तव्य को जानते हैं। उन व्यक्तियों के नाम से ही वे कृतज्ञता से भर उठते हैं।

प्रत्यक्ष उपकारकों में वे अपना सबसे बड़ा उपकारक ग्राचार्यश्री कालूगणी को मानते हैं। इसीलिए वे उनके प्रति सर्वभावेन समर्पित होकर चलते हैं। ग्रपनी हर किया की श्रेयोभिमुखता में वे उन्हीं की ग्रान्तरिक प्रेरणा मानते हैं। उनके उपकारों को वे ग्रनिवंचनीय मानते हैं। वे ग्राज जो कुछ हैं, वह सब ग्राचार्यश्री कालूगणी की हो देन हैं।

माता वदनांजी के उपकार को भी वे बहुत महत्त्व देते हैं। उनके द्वारा उप्त धार्मिकता का बीज ही तो आज विकसित होकर शतशाखी बना है। आगम कहते हैं कि पुत्र पर माता का इतना उपकार होता है कि यदि वह आजीवन उन के मनोनुकूल रहे, सभी शारीरिक सेवाएं करे तो भी वह ऋण-मुक्त नहीं हो सकता। उनको धार्मिकता में नियोजित करे तो ऋण-मुक्त हो सकता है। याचार्यश्री ने वही किया है। पुत्र के द्वारा दीक्षित होने वाली माताएं इतिहास में विरल ही मिल पायेंगी। स्वभाव की ऋजुता, निरिभमानता तथा तपस्या ने उनके संयम को श्रीर भी उज्ज्वलता प्रदान की है।

मंत्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामी ने भी आपके निर्माण में वहुत महत्त्वपूर्ण योग-दान दिया था। सर्वप्रथम वे आपकी दीक्षा में सहयोगी वने थे। उनकी प्रेरणा ने ही परिवार वालों को इतने शीघ्र आज्ञा देने को तैयार किया था। दीक्षा के पश्चात् भी वे आपके हर विकास को प्रोत्साहन देते रहे थे। युवाचार्य वनने पर वे आपके कर्तव्यों का मार्ग प्रशस्त करते रहे थे। आचार्य वनने के बाद वे आपकी मन्त्रणा के प्रमुख अवलम्बन बनकर रहे थे। आचार्य श्री ने उनके महत्त्वपूर्ण योग-दान को यों प्रकट किया है—"उस सन्धिकाल में, जब पूज्य कालूगणी का स्वर्गवास हुआ था और मैंने छोटी अवस्था में संघ का उत्तरदायित्व संभाला था, यदि वे नहीं होते, तो मुक्ते न जाने किन-किन कठिनाइयों का अनुभव करना होता!"

वे ग्राचार्यश्री को किस प्रकार सहयोग-दान करते थे, यह भी ग्राचार्यश्री के शब्दों में ही पढ़िये—"एक दिन वे ग्राये ग्रीर वोले कि ग्राप कभी-कभी मुक्ते सबके सामने उलाहना दिया करें। मेरा तो उससे कुछ बनता-विगड़ता नहीं, दूसरों को एक वोध-पाठ मिलेगा।" यह उस समय की वात है जबकि ग्रापने शासन-भार सँभाला ही था। उस समय उपर्युक्त प्रार्थना करने का उनका उद्देश्य यह था कि लघवय ग्राचार्य के व्यक्तित्व की कोई ग्रवहेलना न करने पाये।

मंत्री मुनि के स्वर्गवास होने के समाचार पाकर श्राचार्यश्री ने कहा था—"वे श्रतुलनीय व्यक्ति थे। उनकी कमी को पूरा करने वाला कौन साधु है? कोई एक साधु उनकी विशेषताश्रों को न पासके तो अनेक साधु मिलकर उनकी विशेषताश्रों को सेंजो लें। उन्हें जाने न दें।"³

मुनिश्री चम्पालालजी ग्राचार्यश्री के संसारपक्षीय वड़े भाई हैं। वे उनकी दीक्षा में प्रमुख रूप से प्रेरक रहे थे। दीक्षा के ग्रान्तर ग्राप उन्हींकी देख-रेख में रहते रहे थे। उनका नियन्त्रण काफी कठोर होता था; पर जो स्वयं ग्रपने नियन्त्रण में रहता हो, उसके लिए दूसरे का नियन्त्रण केवल व्यवहार-मात्र ही होता है। उसे वह कभी भारी नहीं लगा करता। रात्निक तथा वड़े भाई होने के नाते वे सदैव उनका उस समय भी सम्मान करते रहे थे, ग्राज भी करते हैं। स्वभावत: वे मिलनसार हैं, ग्राचार्यश्री ग्रपने निर्माण में उनका भी श्रेयोभाग मानते हैं।

ग्रापके ग्रव्ययन-कार्य में कुछ योग मुनिश्री चौथमलजी का भी रहा था। वे एक सेवा-भावी ग्रौर कार्य-निष्ठ व्यक्ति थे। भिक्षुशब्दानुशासन महाव्याकरण तथा कालूकौमुदी ग्रादि के निर्माण में उनका जीवन खपा था। तेरापंथ के भावी छात्रों के लिए उनका श्रम वरदान वन गया। वे जो भी कार्य करते,पूरी लगन से करते।

स्रायुर्वेदाचार्य स्रायुक्विरत्न पण्डित रघुनन्दनजी शर्मा तेरापंथ में विद्याप्रसार के लिए बहुत बड़े निमित्त वने हैं। इनके पूर्व पण्डित घनश्यामदासजी ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया था। उन्होंने स्रयना सहयोग उस समय प्रदान किया था, जबिक विना अर्थ-प्राप्ति के इतना प्रयत्न करने वाले मिलने ही कठिन थे। पं० रघुनन्दनजी का महत्त्व इसलिए भी है कि विद्या-विकास का द्वार पूर्णतः उन्हीं के योग से खुला। मुनिश्री चौथमलजी ने भिक्षशब्दानुशासन का निर्माण किया। इन्होंने उसपर वृहद्वृत्ति लिखकर तेरापंथ के मुनि-समाज को संस्कृत-श्रध्ययन में स्वावलम्बी बना दिया था। स्राचार्य-श्री को व्याकरण तथा दर्शनशास्त्र के श्रध्ययन में उन्हीं का योगदान रहा था।

श्रागम-ज्ञान ग्रर्जन करने में ग्राचार्यश्री के मार्गदर्शक मुनिश्री भीमराजजी तथा मुनिश्री हेमराजजी थे। मुनिश्री भीमराजजी को ग्रागमों का जितना गहरा ज्ञान था, उतना कम ही व्यक्तियों को होता है। वे ग्रनेक सन्तों को ग्रागम का

१ जैन भारती, २८ फरवरी, १६६०

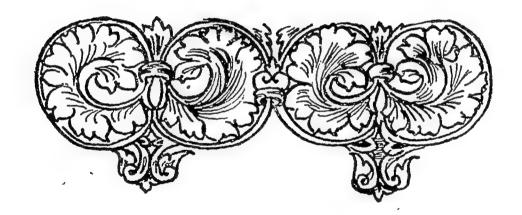
२ जैन भारती, २८ फरवरी, १६६०

३ जैन भारती, २८ फरवरी, १६६०

ग्रव्ययन कराते रहते थे। समय के वड़े पक्के थे। निर्णीत समय से पाँच मिनट पहले या पीछे भी उन्हें ग्रखरता था। ग्रागम-रहस्यों की गहराई तक स्वयं उनकी तो ग्रवाध गति थी ही, पर वे ग्रपने छात्रों में भी वैसा ही सामर्थ्य भर देते थे। ग्राचार्यश्री ने उनके पास ग्रनेक ग्रागमों का ग्रध्ययन किया था। वे ग्रपने शेष जीवन तक ग्रपने ही प्रकार से जीये। सेवा लेना उन्होंने प्रायः कभी पसन्द नहीं किया। पराश्रयी होकर जीना, उनके सिद्धान्तवादी मन ने कभी स्वीकार नहीं किया था। ग्राचार्यश्री की दृष्टि में उनके गुण ग्रनुकरणीय तो थे ही, पर साथ ही ग्रनेक गुण ऐसे भी थे, जो ग्रहितीय थे।

हेमराजजी स्वामी का ग्रागम-ज्ञान भी वड़ा गहरा था। ग्रागम-मन्थन उन्होंने इतने वड़े पैमाने पर किया था कि साधारणतया उनके तकों के सामने टिक पाना कठिन होता था। ग्राचार्यथी के ग्रागम-ज्ञान को परिपूर्णता की ग्रोर ले जाने में उनका पूरा हाथ था।

ग्राचार्यश्री इन सभी व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ रहे हैं। वातचीत के सिलिसिले में जब कभी इन व्यक्तियों में से किसी का भी प्रसंग उपस्थित हो जाता है, तब वे बड़े भावुक बनकर इनका वर्णन करते हैं। ग्रपने गुरुजनों ग्रीर श्रद्धेयों के प्रति उनकी ग्रतिशय कृतज्ञता की यह भावना उनके गौरव को ग्रीर ऊँचा उठा देती है।

युवाचार्य

उत्तराधिकार-समर्पण

उस वर्ष (सं० १६६३) म्राचार्यश्री कालूगणी का चातुर्मासिक निवास गंगापुर (मेवाड़) में था । वहाँ पहुँचने से पूर्व ही उनका शरीर रोगाकान्त हो गया था । फिर भी वे गंगापुर पहुँचे । शरीर कमशः रोगों से म्रधिकाधिक घिरता गया। वचने की ग्राशाएं धूमिल होने लगीं। ऐसी स्थित में संघ के भावी ग्रधिकारी का निर्णय करना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक था।

तेरापंय के विधानानुसार ग्राचार्य ग्रपनी विद्यमानता में ही भावी ग्राचार्य का निर्धारण करते हैं। यह उनका सबसे बड़ा ग्रीर महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। यदि वे किसी कारणवश ग्रपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते तो यह उनके कर्तव्य की ग्रपूर्ति तो होती ही है, परन्तु ऐसी स्थिति सारे संघ के लिए भी चिन्ताजनक हो जाती है। ग्राचार्यश्री माणकगणी के समय एक बार ऐसा हो चुका था। उस समस्या को बड़े ही सात्त्विक ढंग से सुलभाकर तेरापंथ एक विकट परीक्षा में उत्तीणं हुया था। वैसी परिस्थित का दुहराया जाना किसी को ग्रभीष्ट नहीं था। ग्रतः संघ-हितैपी जन ऐसे समय में विशेष सावधानी वरतते हैं। गुरुदेव का घ्यान इस समस्या की ग्रीर खींचा गया। वे तो स्वयं ही इसके लिए सजग थे। उन्होंने उचित समय पर इस कार्य को सम्पन्न कर देने की घोषणा कर दी।

गुरुदेव ने उसी दिन से आपको एकान्त में बुलाना प्रारम्भ कर दिया। संघ की सारणा-वारणा-सम्बन्धी प्रावश्यक आदेश-निर्देश दिये। कुछ वातें मुखस्य कहीं तथा कुछ लिखायों भी। इतने दिन तक जो बातें केवल संकेत के रूप में ही सामने आती थीं, अब वे स्पष्टता से सामने उभर रही थीं। जन-जन की कल्पनाओं में बना हुआ अव्यक्त चित्र अब व्यवहार के पट पर स्पष्ट रेखाओं के रूप में अभिव्यक्त होने लग रहा था। गुरुदेव जब उन दिनों साधु-साध्वियों को विशेष शिक्षा प्रदान करते समय यह कहते—"किसी समय आचार्य अवस्था में छोटे होते हैं, किसी समय वड़े; फिर भी सबको समान रूप से उनके अनुशासन का पालन करना चाहिए। गुरु जो कुछ करते हैं, वह संघ के हित को घ्यान में रख कर ही करते हैं," तब प्रायः सभी जानने लग गएथे कि गुरुदेव का संकेत क्या है। गुरुदेव उसे छिपाना चाहते भी नहीं थे। नाम की उद्घोषणा नहीं की गई थी, केवल इसीलिए वे उसे बचाना चाहते थे।

विधिवत् उत्तराधिकार-समर्पण करने का कार्य प्रथम भाद्र शुक्ला ३ को सम्पन्न किया गया। प्रातःकाल का समय या। रंग-भवन के हॉल में साधु-साध्वियाँ तथा कुछ श्रावक उपस्थित थे। सारी जनता को वहाँ जाने की छूट नहीं दी जा सकती थी। उस हॉल में तो क्या, विशाल पण्डाल में भी वह नहीं समा सकती थी। लोग वहुत वड़ी संख्या में द्याये हुए थे। गंगापुर वसने के वाद इतने लोगों का ग्रागमन वहाँ पहले-पहल ही था। जनता में ग्रपार उत्मुकता थी। सब कोई युवाचार्य-पद प्रदान करने के उत्सव में सम्मिलित होना चाहते थे, पर ऐसा सम्भव नहीं था। स्थितिजन्य विवशता थी। कृष्ण होने के कारण गुरुदेव पण्डाल में तो क्या, उस कमरे से वाहर भी नहीं जा सकते थे। हाल में भी ग्रधिक भीड़ का एक व होना ग्रभीष्ट नहीं था। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल ग्रसर पड़ने की सम्भावना थी।

ग्रश्चत होते हुए भी कर्तव्य की पुकार के बल पर ग्राचार्यश्री कालूगणी बैठे। युवाचार्य-पद का पत्र लिखा। फूलते हुए सांस, बूजते हुए हाथ ग्रीर पीड़ा-व्याकुल प्रत्यंग की ग्रवहेलना करते हुए उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखीं। मोटे-मोटे श्रक्षर श्रीर टेढ़ी-मेढ़ी पंक्तियों वाला वह ऐतिहासिक पत्र कई विश्वामों के वाद पूरा हुग्रा। उसके वाद श्रापको युवाचार्य-पद का उत्तरीय घारण कराया गया श्रीर पत्र पढ़कर जनता को सुनाया गया। उसमें लिखा थाः

"गृहभ्यो नमः

भिक्षु पाट भारीमल भारीमल पाट रायचन्द रायचन्द पाट जीतमल जीतमल पाट मघराज मघराज पाट माणकलाल माणकलाल पाट डालचन्द डालचन्द पाट कालूराम कालूराम पाट नुतसीराम।

विनयवंत श्राज्ञा-मर्यादा प्रमाणे चालसी, सुखी होसी।"

संवत् १६६३ प्रथम भाद्र शु० तृतीया, गुरुवार ग्राचार्यश्री कालूगणी तथा युवाचार्यश्री तुलसी के जयनादों से वातावरण गुंजायमान हो गया । योग्य धर्मनेता को प्राप्त, कर सबको गौरवानुभूति हुई । ग्राचार्यश्री कालूगणी तो संघ-प्रयन्ध की चिन्ता से मुक्त हुए ही, परन्तु साथ में सारे संघ को भी निश्चिन्तता का ग्रनुभव हुग्रा।

श्रदृष्ट-पूर्व

युवाचार्य के प्रति साचु-साध्वयों के क्या कर्तव्य होते हैं, यह जानने वाले वहाँ वहुत कम ही साघु थे। जयाचार्य के समय ग्राचार्यश्री मधवागणी ग्रनेक वर्षों तक युवाचार्य रहे थे। उसके वाद लगभग पचपन वर्षों में कोई ऐसा प्रवसर ग्रांया ही नहीं। ग्राचार्यश्री माणकगणी को युवाचार्य-पद दिया गया था, पर वह ग्रत्यन्त स्वल्पकालीन था, ग्रतः कर्तव्य-वोध के लिए नगण्य-सा ही समय प्राप्त हुग्रा था। उसे देखने वालों में भी एक तो स्वयं गुरुदेव तथा दूसरे मंत्रीमुनि; वस, ये दो ही व्यक्ति वहाँ विद्यमान थे। शेष के लिए तो यह पद्धति ग्रदृष्ट-पूर्व ही थी।

पहले-पहल स्वयं गुरुदेव ने ही युवाचार्य के प्रति कर्तव्यों का बोध प्रदान किया। शेप सारी वातें मंत्रीमुनि यथा-समय वतलाते रहे थे। श्राचार्य के समान ही युवाचार्य के सब काम किये जाते हैं। पद की दृष्टि से भी श्राचार्य के वाद-उन्हीं का स्थान होता है। गुरुदेव ने युवाचार्य के व्यक्तिगत सेवा-कार्यों का भार मुनिश्री दुलीचन्दजी (शार्दूलपुर) को सींपा। वे श्रपने उस कार्य को श्राज भी उसी निष्ठा श्रीर लगन से तथा पूर्ण निष्काम श्रीर निर्लेप भाव से कर रहे हैं।

स्रध्रा स्वप्त

श्राचार्यश्री कालूगणी को अपने स्वास्थ्य की अत्यन्त शोचनीय अवस्था के कारण ही उस समय उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी थी, अन्यथा उनका स्वष्न कुछ और ही था। अपने उस अधूरे स्वष्न का अत्यन्त मार्मिक शब्दों में विवेचन करते हुए एक दिन उन्होंने सभी के समक्ष कहा भी था कि युवाचार्य-पद प्रदान करने की मेरी जो योजना थी, वह मेरे मन में हा रह गई। अब उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। जिस कार्य को मैं छोगांजी (घोर तपस्विनी गृहदेव की संसार पक्षीया माता) के पास वीदासर पहुँचने के पदचात् सु-आयोजित ढंग से करने वाला था, वह मुक्ते यहीं पर विना किसी विशेष आयोजना के करना पड़ा है। काल के सम्मुख किसी का कोई वश नहीं है।

नये वातावरण में

युवाचार्य वनने के साथ ही ग्रापको नये वातावरण में प्रवेश करना पड़ा। वहाँ सब कुछ नया-ही-नया था। नये सम्मान का भार इतना वढ़ गया था कि ग्राप उससे वचना चाहते थे, परन्तु वच नहीं पा रहे थे। जनता द्वारा ग्राप्ति श्रद्धा ग्रीर विनय की वाढ़ में ग्राप ग्रपने को घरा-सा महसूस कर रहे थे। जिन रात्निक साधुयों का ग्राप सम्मान करते रहे थे, ग्रव वे सब ग्रापका सम्मान करने लगे थे। उनके सामने पड़ते ही ग्रापकी ग्रांखें मुक जाती थीं। तेरापंथ संघ की

विनय-पद्धति की एकार्णवता ने ग्रापको ग्रप्रत्याशित रूप से ग्रिभमूत कर लिया था। उन दिनों ग्राप जिथर से भी जाते, मार्ग जनाकीर्ण ही होता। सभी कोई दर्शन करना चाहते, परिचय करना चाहते; कम-से-कम एक बार तृष्त होकर देख लेना तो चाहते ही थे।

जब व्याख्यान देने गये

यों तो व्याख्यान ग्राप कई वर्षों से ही देते ग्रा रहे थे। जनता को रस-प्लावित करने की ग्राप में ग्रपूर्व क्षमता थी; परन्तु उस दिन जब कि युवाचार्य बनने के पश्चात् ग्राप ग्रपना प्रथम व्याख्यान देने गये, तब ग्रापके मानस की स्थिति वड़ी ही विचित्र थी। ग्रत्र भी ग्राप कभी-कभी ग्रपनी उस मानस-स्थिति का पुनरवलोकन या विक्लेपण करते हैं, तब भाव-विभोर हो जाते हैं।

पण्डाल जनता से खचाखच भरा हुया था। उसके सामने की ऊँची चौकी पर पट्ट विछाया गया था। उसी के पास बैठकर पहले मंत्रीमुनि ने जनता को घर्मोपदेश दिया और कुछ देर वाद व्याख्यान देने के लिए ग्राप गये थे। ग्रनेक मुनि साथ थे। मंत्रीमुनि तथा तत्रस्य जनता ने खड़े होकर युवाचार्योचित ग्रभिवादन किया। ग्राप उसे स्वीकार करते हुए चौकी पर चढ़कर पट्ट के पास ग्राये, किन्तु सहसा ही ठिठककर खड़े रह गए। जनता ग्रापके बैठने की प्रतीक्षा में खड़ी थी, पर ग्राप बैठ नहीं पा रहे थे। सम्भवतः ग्राप सोच रहे थे कि वयोवृद्ध तथा सम्मान्य मंत्री मुनिश्री मगनलालजी के सामने पट्ट पर बैठें तो कैसे! मंत्रीमुनि ने देखा तो बढ़कर ग्रागे ग्राये, प्रार्थना की, जोर दिया और जब उससे भी काम नहीं बना तो हाथों के कोमल तथा भिक्त-संभृत दवाव से ग्रापको उसपर बिठाकर ही रहे। उस समय उस कार्य का प्रतिकार करने की कोई स्थित ग्रापके पास नहीं थी।

जैसे-तैसे सहमे-सहमे सकुचे-सकुचे आप पट्ट पर बैठ तो गए; परन्तु तब भी व्याख्यान की समस्या तो सामने ही थी। बड़ी निर्भीकता से व्याख्यान देने का सामर्थ्य रखते हुए भी उस दिन प्रायः समूचे व्याख्यान में आपके नेव ऊँचे नहीं उठ पाये थे। यह थी नये उत्तरदायित्त्रों की भिभक्त, जोकि प्रथम व्याख्यान के अवसर पर सहसा उभर आई थी।

वह प्रथम श्रवसर की भिभक थी। श्रन्दर की योग्यता उसमें से भी भाँक-भाँककर वाहर देख रही थी। श्रापने श्रपने सामर्थ्य तथा वर्चस्व को वहाँ जितना भी छिपाने का प्रयास किया, वह उतना ही श्रधिक प्रवलता के साथ उभरकर वाहर श्राया। शीघ्र ही श्रापने अपने को उस नये वातावरण के श्रनुरूप ढाल लिया। भिभक मिट गई।

केवल चार दिन

युवाचार्य-पद प्रदान करने के बाद श्राचार्यश्री कालूगणी एक प्रकार से चिन्ता-मुनत हो गए थे। संघ-प्रवन्ध के सारे काम श्राप करने लग गए थे। कुछ काम तो पहले से ही श्रापको सौंपे हुए थे, परन्तु श्रव व्याख्यान, श्राज्ञा, धारणा श्रादि भी श्रापको सैंभला दिये गए। श्राचार्य के सम्मुख युवाचार्य की स्थिति वड़ी सुखद घटना थी, परन्तु उसकी स्थिति श्राधिक लम्बी नहीं हो सकी। चार दिन बाद ही श्राचार्यश्री कालूगणी का देहावसान हो गया। युवाचार्य के रूप में हम उन्हें केवल चार दिन ही देख पाये। मन कल्पना करता है कि वे दिन बढ़पाये होते तो कितना ठीक होता ! परन्तु कल्पना को बास्तविकता के संसार में उतर श्राने का कम ही श्रवसर मिलता है। इसीलिए सारे संघ ने उन चार दिनों में जो कुछ देखा, पाया, उसी को श्रपनी स्मृति में सुरक्षित रखकर श्रपने को कृतकृत्य माना।

: 8:

तेरापंथ के महान् आचार्य

হ্যামন-মুঙ্গ

तेरापंथ की देन

श्राचार्यश्री तुलसी एक महान् श्राचार्य हैं। उनका निर्माण तेरापंथ में हुग्रा है, ग्रतः उनके माध्यम से ज्ञाज यदि जन-जन तेरापंथ से परिचित होता हो तो कोई श्रादचर्य नहीं। वे तेरापंथ से ग्रोर तेरापंथ उनसे भिन्न नहीं है। तेरापंथ उनकी शिवत का स्रोत है ग्रोर वे तेरापंथ की शिवत के केन्द्र हैं। यह शिक्त कोई विनाशक या वियोजक शिवत नहीं है; यह धर्म-शिवत है जो कि विधायक ग्रोर संयोजक है। तेरापंथ को पाकर ग्राचार्यश्री अपने को धन्य मानते हैं तो ग्राचार्यश्री को पाकर तेरापंथ गीरवान्वित हुग्रा है। जो व्यवित ग्राचार्यश्री तुलसी को गहराई से जानना चाहेगा, उसे तेरापंथ को ग्रीर जो तेरापंथ को गहराई से जानना चाहेगा, उसे श्राचार्यश्री तुलसी को जानना ग्रावश्यक होगा; उन्हें एक-दूसरे से भिन्न करके कभी पूरा नहीं जाना जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री मु० प्र० सिन्हा ने 'तेरापंथ हिशताब्दी महोत्सव' के ग्रवसर पर ग्रपने वक्तव्य में कहा था, "मेरी समक्ष में तेरापंथ की सबसे वड़ी देन ग्राचार्यश्री तुलसी हैं; उन्होंने ठीक समय पर सारे देश में नैतिक जागरण का शंख फूँका है।" उनके इस कथन में जहां ग्राचार्यश्री के महान् व्यक्तित्व ग्रीर कर्तृत्व के प्रति ग्रावर-भाव है, वहां ऐसे नर-रत्न का निर्माण करने वाले तेरापंथ के प्रति ग्रात्तता भी है। व्यक्ति की तेजस्विता जहां उसके ग्राधार को प्रख्यात करती है, वहां उसके निर्माण-सामर्थ्य को भी उजागर कर देती है।

समर्पण-भाव

श्राचार्यश्री तेरापंय के नवम श्राधिशास्ता हैं। उनके श्रनुशासन में रहने वाला शिष्यवर्ग उनके प्रति पूर्ण सम-पंण की भावना रखता है। यह श्रनुशासन न तो किसी प्रकार के वल से थोपा जाता है श्रीर न किसी प्रकार की उसमें वाध्यता ही होती है। श्राचार्यश्री के शब्दों में उसका स्वरूप यह है: "तेरापंथ का विकास श्रनुशासन श्रीर व्यवस्था के श्राधार पर हुग्रा है। हमारा क्षेत्र साधना का क्षेत्र है, यहाँ वल-प्रयोग को कोई स्थान नहीं है। जो कुछ होता है, वह हृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता से होता है। श्राचार्य श्रनुशासन व व्यवस्था देते हैं, समूचा संघ उसका पालन करता है। इसके मध्य में श्रद्धा के श्रतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति नहीं है। श्रद्धा श्रीर विनय, ये हमारे जीवन के मन्त्र हैं। श्राज के भौतिक जगत् में इन दोनों के प्रति तुच्छता का भाव पनप रहा है। वह श्रकारण भी नहीं है। वड़ों में छोटों के प्रति वात्सल्य नहीं है। वड़े लोग छोटे लोगों को श्रपने श्रधीन ही रखना चाहते हैं। इस मानसिक इन्द्र में बुद्धिवाद श्रश्रद्धा श्रीर श्रविनय की श्रोर मुड़ जाता है। हमारा जगत् श्राव्यात्मिक है। इसमें छोटे-बड़े का कृत्रिम भेद है ही नहीं। श्रहिसा हम सबका धर्म है। उसकी नसों में श्रेम श्रीर वात्सल्य के सिवाय श्रीर है ही क्या! जहाँ श्रहिसा है, वहाँ पराधीनता हो ही नहीं सकती। श्राचार्य शिष्य को श्रपने श्रधीन नहीं रखता; किन्तु शिष्य श्रपने हित के लिए श्राचार्य के श्रधीन रहना चाहता है। यह

१ जैन भारती, ' २४ जुलाई '६०

हमारी स्थिति है।"

श्रनुज्ञासन श्रौर व्यवस्था

त्रतासन ग्रीर सुव्यवस्था के विषय में तेरापंथ को प्रारम्भ से ही स्थाति उपलब्ध है। उसके विरोधी ग्रन्य वातों के विषय में चाहे कुछ भी कहते हों, परन्तु इन विषयों में तो बहुधा वे तेरापंथ की प्रशंसा ही करते पाये गए हैं। तेरापंथ का लक्ष्य है—चारित्र की विशुद्धि । उसका उद्भव इसीलिए हुग्रा था। ग्रनुशासन ग्रीर सुव्यवस्था के विना चारित्र की विशुद्ध ग्राराधना ग्रसम्भव होती है। तेरापंथ के प्रतिष्ठाता ग्राचार्यश्री भिक्षु इस रहस्य से सुपरिचित थे। इसीलिए उन्होंने इसकी स्थापना के साथ ही इन गुणों पर विशेष वल विग्रा। वे सफल भी हुए। ग्रनुशासन ग्रीर व्यवस्था के विघटन में जिन प्रमुख कारणों को उन्होंने ग्रन्य साधु-संघों में देखा था, तेरापंथ में उन्होंने उनको पनपने ही नहीं दिया। ग्राचार्यश्री ने 'तेरापंथ द्विशताब्दी-महोरसव' पर ग्रपने मंगल प्रवचन में कहा था, "तेरापंथ की ग्रपनी विशेषता है—ग्राचार का दृढ्तापूर्वंक पालन। ग्राचार्यश्री भिक्षु ने हमारे संविधान का उद्देश्य यही वतलाया—"न्याय मार्ग चालण रो ने चारित्र चोखो पालण रो उपाय कीधो छै।"

तेरापंथ का उद्भव ही चरित्र की शुद्धि के लिए हुग्रा है। देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, इस तथ्य को ग्राचार्य भिक्षु स्वीकार करते थे। पर देश-काल के परिवर्तन के साथ मौलिक ग्राचार का परिवर्तन होता है, यह उन्हें मान्य नहीं हुग्रा। इस स्वीकृति में ही तेरापंथ के उद्भव का रहस्य है। चारित्र की शुद्धि के लिए विचार की शुद्धि ग्रीर व्यवस्था, ये दोनों स्वयं प्राप्त होते हैं। विचार-शुद्धि का सिद्धान्त ग्रागम-सूत्रों से सहज ही मिला ग्रीर व्यवस्था का सूत्र मिला देश-काल की परिस्थितियों के ग्रव्ययन से। ग्राचार्य भिक्षु ने देखा, वर्तमान के साधु-शिष्यों के लिए विग्रह करते हैं। उन्होंने शिष्य-परम्परा को समाप्त कर दिया। तेरापंथ का विधान किसी भी साधु को शिष्य वनाने का ग्रधि-कार नहीं देता।

श्राज तेरापंथ के सब साधु-साध्वियाँ इसलिए सन्तुष्ट हैं कि उनके शिष्य-शिष्याएं नहीं हैं। ग्राज तेरापंथ इसलिए संगठित ग्रौर सुव्यवस्थित है कि उसमें शिष्य-शाला का प्रलोभन नहीं है।

ग्राज तेरापंथ इसलिए शक्ति-सम्पन्न श्रीर प्रगति के पथ पर है कि वह एक ग्राचार्य के ग्रनुशासन में रहता है, श्रीर उसका साधु-वर्ग छोटी-छोटी शालाग्नों में वँटा हुगा नहीं है।"

तेरापंथ की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। इसका कारण यह है कि उसमें, सबके प्रति न्याय हो, यह विशेष ध्यान रखा गया है। ग्राचार्यंश्री भिक्षु ने दो सो वपं पूर्व संघ-व्यवस्था के लिए जो सूत्र प्रदान किये थे, वे इतने सुदृढ़ प्रमाणित हुए हैं कि ग्राज के समाजवादी सिद्धान्तों का उन्हें एक मौलिक रूप कहा जा सकता है। ग्राचार्यंश्री के शब्दों में वह इस प्रकार है—"ग्राचार्यंश्री भिक्षु ने व्यवस्था के लिए जो समता का सूत्र दिया, वह समाजवाद का विस्तृत प्रयोग है। यहाँ सब-के-सब श्रमिक हैं ग्रीर सब-के-सब पण्डित। हाथ, पैर ग्रीर मस्तिष्क में ग्रावगाव नहीं है। सामुदायिक कार्यों का संविभाग होता है। सब साधु-साध्वियों दीक्षा-कम से ग्रपने-ग्रपने विभाग का कार्य करती हैं। खान, पान, स्थान, पात्र ग्रादि सभी उपयोगी वस्तुग्रों का संविभाग होता है। एक रोटी के चार टुकड़े हो जाते हैं, यदि खाने वाले चार हों तो। एक सेर पानी पाव-पाव कर चार भागों में वेंट जाता है, यदि पीने वाले चार हों तो।" यह संविभाग साधु-साध्वियों के जीवन-व्यवहार में ग्राने दाली प्रायः हर वस्तु पर लागू पड़ता है। 'ग्रसंविभागी न हु तस्स मोक्खों'—ग्रयित् संविभाग नहीं करने वाला व्यक्ति मोक्ष का ग्रधिकारी नहीं हो सकता—यह ग्रागम-वाक्य तेरापंथ संघ-व्यवस्था के लिए मार्ग-दर्शक वन गया है।

१ जैन भारती, २४ जुलाई '६०

२ जैन भारती, २४ जुलाई '६०

३ जैन भारती, २४ जुलाई '६०

समाजवाद का सूत्र यही तो है कि 'एक के लिए सब ग्रीर सब के लिए एक'; ग्रीर यह तेरापंथ के लिए बहुलांश में लागू पड़ता है। जननेता श्री जयप्रकाशनारायण जयपुर में जब पहले-पहल ग्राचार्यश्री से मिले, तब तेरापंथ की व्यवस्था को जानकर बड़े ग्राश्चर्यान्वित हुए। उन्होंने कहा, "हम जिस समाजवाद को ग्राज लाना चाहते हैं, वह ग्रापके यहाँ दो शताब्दी पूर्व ही ग्रा चुका है, यह प्रसन्नता की बात है। हम इन्हों सिद्धान्तों को गृहस्थ जीवन में भी लागू करना चाहते हैं।"

प्रथम वक्तव्य

ग्राचार्यंश्री ने तेरापंथ का शासन-भार सं० १६६३ भाद्र-पद शुक्ला नवमी को सँभाला था। उस समय संघ में एक सौ उन्तीस साधु श्रीर तीन सौ तेंतीस साध्वयाँ थीं। उनमें से द्वियत्तर साधु तो ग्रापसे दीक्षा-पर्याय में बड़े थे। छोटी ग्रवस्था, वड़ा संघ ग्रीर उन सब पर समान अनुशासन की समस्या थी। उस समय भी ग्राचार्यश्री का धैयं विचलित नहीं हुग्रा। उन्हें जहाँ ग्रपने सामर्थ्य पर विश्वास था, वहाँ भिक्षुतंब के साधु-साध्वियों की नीतिमत्ता अनुशासन-प्रियता पर भी कोई कम विश्वास नहीं था। नवमी के मध्याह्न में उन्होंने प्रपनी नीति के बारे में जो प्रथम वक्तव्य दिया था, उसमें वे दोनों ही विश्वास परिपूर्णता के साथ प्रकट किये गए थे। उस वक्तव्य का कुछ ग्रंश यों है:

"श्रद्धेय आचार्यप्रवर श्री कालूगणी का स्वर्गवात हो गया। इससे मैं स्वयं खिन्त हूँ। साधु-साध्वियाँ भी खिन्त हैं। मृत्यु एक अवश्यम्भावी घटना है, उसे किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। खिन्न होने से क्या बने, इस बात को विस्मृत ही बना देना होता है। इसके सिवाय चित्त को स्थिर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।

"ग्रपना संघ नीतिप्रधान संघ है। इसमें सभी साधु-साध्वियाँ नीतिमान् हैं, रीति-मर्यादा के ग्रनुसार चलने वाले हैं। इसलिए किसी को कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धेय गुरुदेव ने मुक्ते संघ का कार्य-भार सींना है। मेरे नन्हें कन्धों पर उन्होंने ग्रगाध विश्वास किया, इसके लिए मैं उनका ग्रत्यन्त कृतत हूँ। संघ के साधु-साध्वियाँ वड़े विनीत, ग्रनुसासित ग्रौर इंगित को समक्तने वाले हैं; इसलिए मुक्ते इस गुरुतर भार को ग्रहण करने में तिनक भी संकोच नहीं हुगा। शासन की नियमावली को सब साधु-साध्यियाँ पहले की तरह हृदय से पालन करते रहें। मैं पूर्वावार्य की तरह ही सबकी अधिक-से-अधिक सहायता करता रहूँगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। इसके साथ मैं सबको सावधान भी कर देना चाहता हूँ कि मर्यादा की उपेक्षा में सहन नहीं करूँगा।

सव तेरापंय संघ में फलें-फूलें, संयम में दृढ़ रहें; इसी में सबका कल्याण है, संघ की उन्नित है। यह सबका संघ है, इसलिए सभी इसकी उन्नित में प्रयत्नशील रहें।"

वयासी वर्ष के

एक वाईस वर्ष के युदक पर संय का भार देकर आवार्यथी कालूगणी ने जिस साहस का काम किया था, आचार्यथी ने अपने कर्तृत्व से जसमें किसी प्रकार की लांछना नहीं आने दी। वे उस अवस्था में भी एक स्विवर आचार्य की तरह कार्य करने लगे। आरम्भ में जो लोग यह आशंका करते कि अवस्था बहुत छोटी है; उन्हें मुनिश्री मगनलाल को कहा करते कि कौन कहता है आचार्यथी की अवस्था छोटी है? आप तो वयासी वर्ष के हैं। वे अपनी वात की पुष्टि इस प्रकार करते थे कि जन्म के वर्षों से ही अवस्था नहीं होती, वह अनुभवों की अवेक्षा से भा हो सकती है। जन्म की अपेक्षा से आप अवस्य वाईस वर्ष के हैं, किन्तु अनुभवों की अपेक्षा से आपकी अवस्था बहुत बड़ी है। आचार्यथी कालूगणी ने अपनी साठ वर्ष की अवस्था तक जो अनुभव अजित किये थे, वे सब उनके द्वारा आपको सहज ही प्राप्त हो गए हैं। अतः अनुभवों की पृष्टि से आप वयासी वर्ष के होते हैं। मन्त्री मुनि के इस कथन ने उस समय के बातावरण में एक प्रगाइता और गीरय ला दिया था।

सुचारु संचालन

तेरापंय का शासन-मूत्र सँभालते ही ग्राचार्यश्री के सामने सबसे प्रमुख कार्य था, संघ का नुवार का से संवाजन। संप-संचालन का ग्रनुभय एक नवीन ग्राचार्य के लिए होते-होते ही होता है। किन्तु ग्राचार्यश्री ने उसमें सहज ही सफ- लता पा ली। वे अपने वार्य में पूर्ण जागरूक रहकर वढ़े। अनुशासन करने की कला में यों तो वे पहले से ही निपुण थे, पर अब उसे विस्तार से कार्यरूप देने का अवसर था। उन्होंने अपने प्रथम वर्ष में ही जिस प्रकार से संघ-व्यवस्था को सँभाला, वह स्लाघनीय ही नहीं अनुकरणीय भी था। उन्होंने साधु-संघ के स्नेह को जीत लिया था। जिन व्यक्तियों को यह आशंका थी कि एक वाईस-वर्षीय आचार्य के अनुशासन में संघ के अनेक प्राचीन व विद्वान् मुनि कैसे चल पायेंगे, उनकी वह आशंका शीघ्र ही निर्मूल सिद्ध हो गई।

तरापंथ में समूचे साधु-संव के चातुर्मासिक प्रवास तथा शेपकालीन विहरण के क्षेत्रों का निर्वारण एकमात्र ग्राचार्य ही करते हैं। वह कार्य यदि सुन्यवस्था से न हो, तो ग्रसन्तोप का कारण बनता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक सिंघाड़े की पारस्परिक प्रकृतियों का सन्तुलन भी विठाना पड़ता है। पिछले वर्ष में किये गए समस्त कार्यों का लेखा-जोखा भी उसी समय लिया जाता है। संव-उन्नित के विशिष्ट कार्यों की प्रशंसा ग्रीर खामियों का दोप-निवारण भी एक वहुत वड़ा कार्य है। रुग्ण साधु-साध्वियों की व्यवस्था के लिए दिशेष निर्धारण करना पड़ता है। वृद्ध जनों की सेवा ग्रीर उनकी चित्त-समाधि के प्रश्न को भी प्राथमिकता के ग्राधार पर हल करना होता है। इतना सव-कुछ करने के बाद शेष सिंघाड़ों के लिए ग्रागामी वर्ष का मार्ग-निर्धारण किया जाता है। लेखन-पठन ग्रादि के विषय में भी पूछताछ तथा दिशानिर्देशन करना ग्राचार्य का ही काम होता है। ये सब कार्य गिनाने में जितने लघु हैं, करने में उतने ही बड़े ग्रीर जित्ल हैं। जो ग्राचार्य इन सबमें ग्रत्यन्त जागरूकता के साथ मुनिजनों की श्रद्धा प्राप्त कर सकता है, वही संव का सुचार रूप से संचालन कर सकता है। ग्राचार्यश्री ने इन सब कार्यों का व्यवस्थित संचालन ही नहीं किया, ग्रपितु इनमें नये प्राणों का संचारण भी किया।

श्रसाम्प्रदायिक भाव

पर-मत-सहिष्णुता

याचार्यश्री द्वारा किये गए अनेक विकास-कार्यों में प्रमुख और प्रथम है— चिन्तन-विकास । अन्य समाजों के समान तेरापंथ भी एक सीमित दायरे में ही सोचता था। सम्प्रदाय-भावना उसमें भी प्रायः वैसी थी, जैसीकि किसी भी धर्म-सम्प्रदाय में हुया करती है। याचार्यश्री ने उस चिन्तन को असाम्प्रदायिकता की ओर मोड़ा। 'सम्प्रदाय' शब्द का मूल ग्रथं होता है—गुरु-परम्परा। वह कोई बुरी वस्तु नहीं है। वह बुरी तब बनती है, जब असहिष्णुता के भाव याते हैं। वृक्ष का मूल एक होता है, पर शाखाओं, प्रशाखाओं तथा टहनियों के रूप में उसकी अनेकता में भी कोई कमी नहीं होती। फिर भी उनमें कोई असहिष्णुता नहीं होती, अतः वे परस्पर एक-दूसरे की शवित और शोभा बढ़ाती हैं। मनुष्य जहां भी रहा है, सम्प्रदाय, संगठन, परम्परा यादि बनाकर रहा है। तब ग्राज कैसे कोई सम्प्रदायातीत हो सकता है! अपने सामूहिक जीवन की कोई-न-कोई परम्परा यवश्य ही विरासत में हर व्यक्ति को मिलती है। 'भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय नहीं रहने चाहिए' यह कहने वाले भी तो अपना एक सम्प्रदाय बनाकर ही कहते हैं। याचार्यश्री की दृष्टि में असाम्प्रदाय का अर्थ होता है—पर-मत-सहिष्णुता। जब तक मनुष्य में पर-मत-सहिष्णुता रहती रहेगी, तब तक मत-भेद होने पर भी मन-भेद नहीं हो सकेगा। असहिष्णुता ही मन-भेद को मत-भेद में बदलने वाली होती है। जो व्यक्ति प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता के भाव रखता है, वह चाहे फिर किसी भी सम्प्रदाय में रहता हो, श्रसाम्प्रदायिक ही कहा जायेगा।

इस चिन्तन-विकास ने तेरापंथ को वह उदारता प्रदान की है जो कि पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी है। इससे सम्प्रदायों के साथ तेरापंथ के सम्बन्ध मधुर हुए हैं। दूरी कम हुई है। आचार्यथी के प्रति सभी सम्प्रदाय वालों के मन में आदर-भाव बढ़ा है।

वे एक सम्प्रदाय के ग्राचार्य हैं। उसकी सारणा-वारणा करना उनका कर्तव्य है। वे उसे बड़ी उत्तमता से निभाते हैं। फिर भी सम्प्रदाय उनके लिए वन्वन नहीं, साधना-क्षेत्र है। वे एक वृक्ष की तरह हैं, जिसका मूल निश्चित स्यान पर रुपा हुग्रा होता है, पर उसकी छाया ग्रीर फल सबके लिए समान रूप से लाभदायक होते हैं।

पाँच सूत्र

ग्राचार्यश्री के चिन्तन तथा कार्यकलायों का रुक्तान समन्वय की ग्रोर ही रहा है। उन्होंने समय-समय पर सभी सम्प्रदायों से सिहण्णु वनने ग्रौर परस्पर मैंत्री रखने का ग्रनुरोध किया है। इसके लिए उन्होंने एक पंचपूत्री योजना भी प्रस्तृत की थी। सभी सम्प्रदायों के लिए वे सूत्र माननीय हैं—

- १. मंडनात्मक नीति वरती जाये । अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाये । दूसरों पर मौखिक या लिखित भाक्षेप न किये जायें।
 - २. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये।
 - ३. दूसरे सम्प्रदाय और उसके अनुयायियों के प्रति घृणा व तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाये।
 - ४. कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक वहिष्कार ग्रादि श्रवांछनीय व्यवहार न किया जाये।
- ५. धर्म के मौलिक तथ्य अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाये।

धर्म-सम्प्रदायों में परत्यर सहिज्णुता का भाव पैदा करना कठिन खबश्य है, परन्तु असम्भव नहीं; क्योंिक उनमें मूलतः ही समन्वय के तत्त्व अधिक और विरोधी तत्त्व कम पाये जाते हैं। यदि विरोधी तत्त्वों की और मुख्य लक्ष्य न रहे तो समन्वय बहुत ही सहज हो जाता है। धार्मिकों के लिए यह एक लज्जास्पद बात है कि वे किसी विचार-भेद को आधार मानकर एक दूसरे-पर आक्षेप करें, घृणा फैलायें और असहिज्जु वनें। आचार्यजी का विश्वास है कि विचारों की असहिज्जुता मिट जाये तो विभिन्न सम्प्रदायों के रहते हुए भी सामंजस्य स्थापित हो सकता है। उनके इन उदार विचारों के आधार पर ही उन्हें एक महत्त्वपूर्ण आचार्य माना जाता है। जनता उन्हें भारत के एक महान् सन्त के रूप में जानने लगी है।

समय नहीं है

स्राचार्यश्री अपने इन उदार विचारों का केवल दूसरों के लिए ही निर्यात नहीं करते; वे स्वयं इन सिद्धान्तों पर चलते हैं। वे किसी की व्यक्तिगत स्रालोचना करना तो पसन्द करते ही नहीं; पर किसी की स्रालोचना सुनना भी उन्हें पसन्द नहीं है। एक वार एक अन्य सम्प्रदाय के साधु ने स्राचार्यश्री के पास स्राक्तर वातचीत के लिए समय माँगा। स्राचार्यश्री ने उन्हें दूसरे दिन मध्याह्न का समय दे दिया। यथासमय वे स्राये श्रीर वातचीत प्रारम्भ की। वे स्रपने गुरु के व्यवहारों से स्रसन्तुष्ट थे, स्रतः उनकी किमयों का व्याख्यान करने लगे। स्राचार्यश्री यदि उसमें कुछ रस लेते, तो वे तेरापंय का प्रमुख रूप से विरोध करने वाले एक विशिष्ट स्राचार्य की कमजोरियों का पता दे सकते थे; परन्तु उन्हें यह स्रभोष्ट ही नहीं था। उन्होंने उस साधु से कहा, मेरा स्रनुमान था कि स्राप कोई तत्त्व-विषयक चर्चा करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने समय दिया था। किसी की निन्दा सुनने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। इस विषय में में स्रापकी कोई सहायता भी नहीं कर सकता। उसी क्षण वातचीत का सिलसिला समाप्त हो गया और स्राचार्यश्री दूसरे काम में लग गए।

सार्वत्रिक उदारता

उनके उदार विचारों का दूसरा पहलू यह है कि वे हर सम्प्रदाय के व्यक्ति से खुलकर विचार-विमर्श करते हैं। वे इसमें कोई कार्पण्य या संकोच नहीं करते। वे प्रत्य सम्प्रदायों के वामिक स्थानों पर भी निरसंकोच भाव से जाते हैं। जहाँ लोग प्रत्य सम्प्रदायों के स्थानों में जाना ग्रपमान समफते हैं, वहाँ ग्राचार्यथी बड़ी रुचि के साथ जाने हैं। ये जानते हैं कि दूर रहकर दूरी को नहीं मिटाया जा सकता; सम्पर्क में ग्राने पर यह दूरी भी मिट जाती है, जिसे कभी न मिटने वाली समफा जाता है। वे ग्रनेक बार दिगम्बर ग्रीर क्वेताम्बर मन्दिरों में जाते रहे हैं। ग्रनेक बार वहाँ उन्होंने प्रार्थनाएं भी की हैं। मूर्ति-पूजा में उन्हें विक्वास नहीं है; पर वे मानते हैं कि जब ग्रन्य सभी स्थानों में भाव-पूजा की जा सकती है तो वह मन्दिर में भी की जा सकती है। ग्राचार्यश्री के ऐसे विचार सभी लोगों को सहजतया ग्राकृष्ट कर नेते

हैं। उनकी यह उदारता इस या उस किसी एक पक्ष को ग्राधार रखकर नहीं होती; किन्तु सार्वित्रक होती है। वस्तुतः उदार वृत्तियाँ हर प्रकार की मानसिक दूरी को मिटाने वाली होती हैं।

ग्रागरा के स्थानक में

उत्तरप्रदेश की यात्रा में ग्राचार्यथी ग्रागरा पघारे। घर्मशाला में ठहरना था। मार्ग में जैन-स्थानक ग्राया। वहाँ संसद्-सदस्य सेठ ग्रचलसिंहजी ग्रादि स्थानकवासी सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख श्रावकों ने ग्रागे खड़े होकर प्रार्थना की—यहाँ कि ग्रमरचन्दजी महाराज विराज रहे हैं। ग्राप श्रन्दर पघारने की कृता की जिये। यद्यपि काफी विलम्ब हो चुका था, फिर भी इस समन्वय के क्षण को उन्होंने छोड़ा नहीं। साबुग्रों-सिहत श्रन्दर पघार गए। इतने में किवजी भी ऊपर से ग्रा गए। वे श्रच्छे विद्वान् तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। स्थानकवासी समाज में श्रच्छे। प्रतिष्ठा है। 'उपाध्यायजी' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ग्राते ही वड़ी उल्लासपूर्ण मुद्रा में कहने लगे—मैं नहीं जानता था कि ग्राप श्रन्दर ग्रा जायेंगे। ग्रापकी उदारता स्तुत्य है। परोक्ष में जो वाते सुनी थीं, उससे भी कहीं ग्रघिक महत्ता देखकर मुक्ते प्रसन्तता हुई है। फिर तो लगभग ढाई वजे तक वहाँ ठहरना हुग्रा। वातचीत ग्रौर विचार-विमर्श में इतना उल्लास रहा कि पहले उसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। कई वर्ष पूर्व प्रकाशित उपाध्यायजी की 'ग्रहिसा-दर्शन' नामक पुस्तक में कई जगह तेरापंथ की ग्रालोचना की गई थी। वातचीत के प्रसंग में ग्राचार्यश्री ने उन स्थलों की ग्रोर उनका घ्यान ग्राहुष्ट करना चाहा। मुनिश्री नयमलजी उन स्थलों को खोजने लगे, पर वे मिले नहीं। उपाध्यायजी ने मुस्कराते हुए कहा—यह दूसरा संस्करण है। इसमें ग्राप जो खोज रहे हैं, वह नहीं मिलेगा। ग्राचार्यश्री की समन्वय-नीति का ही यह प्रभाव कहा जा सकता है कि स्वयं लेखक ने ही ग्रपनी ग्रारम-प्रेरणा से उन सब ग्रालोचनात्मक स्थलों को ग्रपनी पुस्तक में से हटा दिया था।

वणींजी से मिलन

इसी प्रकार एक बार दिगम्बर-समाज के बहुमान्य श्री गणेशप्रसादजी वर्णी के यहाँ भी श्राचार्यश्री प्रधारे थे। पारसनाथ हिल का स्टेशन 'ईसरी' है। वे वहाँ एक श्राश्रम में रहते थे। श्राचार्यश्री विहार करते हुए उधर पहुँचे तो श्राक्षम में भी पधारे। श्राचार्यश्री की इस उदारता से वर्णीजी बड़े प्रभावित श्रीर प्रसन्न हुए। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने तेरापंथ के विषय में बड़ी गुणग्राहकता श्रीर उदारता-भरी वाणी में कहा—"श्रापका धर्म-संघ बहुत ही संगठित है। ऐसी श्रिहतीय श्रनुशासनित्रयता अन्य किसी भी धर्म-संघ में दिखाई नहीं देती।" इस प्रकार के स्वल्पकालीन मिलन भी सौहार्द-वृद्धि में बड़े उपयोगी होते हैं। इस मिलन की सारे दिगम्बर-समाज पर एक मूक किन्तु श्रनुकूल प्रतिक्रिया हुई। ये छोटी-छोटी दिखायी देने वाली वातें ही श्राचार्यश्री की महत्ता के पट में ताना श्रीर वाना बनी हुई हैं।

श्राचार्य विजयवल्लभ सूरि के यहाँ

वम्बई में मूर्ति-पूजक सम्प्रदाय के प्रभावशाली तथा सुप्रसिद्ध ग्राचार्य विजयवल्लभ सूरि के यहाँ भी ग्राचार्यश्री पद्यारे थे। वहाँ भी वड़े उल्लासमय वातावरण का निर्माण हुग्रा था। वहाँ के मूर्तिपूजक जैन समाज पर तो गहरा ग्रसर हुग्रा ही था, पर वाहर भी इस मिलन की वहुत ग्रनुकूल प्रतिकियाएं हुई।

दरगाह में

याचार्यश्री केवल जैनों के धर्म-स्थानों या जैन धर्माचार्यों के यहीं जाते हों, सो वात नहीं है। वे हर किसी धर्म-स्थान ग्रीर हर किसी व्यक्ति के यहाँ उसी सहज भाव से जाते हैं, मानो वह उनका ग्रपना ही धर्म-स्थान हो। श्रजमेर में वे एक वार वहाँ की सुप्रसिद्ध दरगाह की ग्रीर चले गए। वहाँ के संरक्षक ने उन्हें श्रन्दर जाने से रोक दिया। नंगे सिर वह किसी को श्रन्दर नहीं जाने देना चाहता था। ग्राचार्यश्री तत्काल वापस मुड़ गए। किसी भी प्रकार की शिकायत की भावना के विना उनके इस प्रकार वापस मुड़ जाने ने उसको प्रभावित किया। दूसरे ही क्षण उसने सम्मुख श्राकर कहा,

ग्राप तो स्वयं पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, ग्रतः ग्राप पर इन नियमों को लागू करना कोई ग्रावश्यक नहीं है। ग्राप मजे से ग्रन्दर जाइये ग्रीर देखिये। जिस सौम्य भाव से वे वापस मुड़े थे, उसी सौम्य भाव से फिर दरगाह की ग्रीर मुड़ गए। ग्रन्दर जाकर उसे देखा ग्रीर उसके इतिहास की जानकारी ली।

वे गुरुद्वारा, सनातनधर्म मंदिर, श्रार्थसमाज मंदिर, चर्च श्रादि में भी इसी प्रकार की निर्वत्यता के साथ जाते रहे हैं। इस व्यवहार ने उनकी समन्वयवादी दृष्टि को बहुत वल दिया है।

श्रावकों का व्यवहार

ग्राचार्यक्षी के सहिष्णु और समन्ययी विचारों का अन्य सम्प्रदाय वालों पर ग्रच्छा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में स्वयं तेरापंथी समाज पर तो उसका प्रभाव पड़ना ही चाहिए था। वस्तुतः वह पड़ा भी है। कहीं ग्रधिक, तो कहीं कम। प्रायः सर्वत्र वह देखा जा सकता है। तेरापंथ समाज को प्रायः बहुत कट्टर माना जाता रहा है। उसमें एतद्-विषयक परिवर्तन को एक ग्राश्चर्यजनक घटना के रूप में ही लिया जा सकता है। कुछ भी हो, पर इतना निश्चित है कि ग्रसहिष्णुता की भावना में कमी ग्रौर सहिष्णुता की भावना में वृद्धि हुई है।

वस्वई के तेरापंथी भाई मोतीचन्द हीराचन्द भवेरी ने संविग्न-सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध ग्राचार्य विजयवल्लभ सूरि को अपने यहाँ निमन्त्रित किया। चौपाटी के अपने मकान फूलचन्द-निवास में सात दिन उन्हें भित वहुमान सिंहत ठहराया। तेरापंथ समाज की ग्रोर से उनका सार्वजिनक भाषण भी कराया गया। ग्राचार्यजी ने उस भाषण में बड़े मार्मिक शब्दों में जैन-एकता की ग्रावस्यकता वतलायी। इस घटना के विषय में भाई परमानन्द ने लिखा है, "एक सम्प्रदाय के श्रावक जन ग्रन्य सम्प्रदाय के एक मुख्य ग्राचार्य को बुलायें ग्रीर वे ग्राचार्य उस निमन्त्रण को स्वीकार कर वहाँ जायें, व्याख्यान दें; ऐसी कोईघटना पहले कभी भाग्य से ही घटित हुई होगी। एकता के इस वातावरण को उत्पन्न करने में तेरापंथी समाज निमित्त वना है, ग्रतः वह घन्यवाद का पात्र है।"

फादर विलियम्स

श्राचार्यश्री उन दिनों वम्बई में थे। कुछ तेरापंथी भाई वहाँ के इंडियन नेशनल चर्च में गये। पादरी का उपदेश सुना। वातचीत की। उन लोगों के उस श्रागमन तथा उपदेश-श्रवण का चर्च के सर्वोच्च श्रधिकारी फादर जे० एम० विलिम्यस पर बड़ा ही श्विकर प्रभाव पड़ा। उसके मन में यह भावना उठी कि जिसके शिष्य इतने उदार हैं कि उन्हें दूसरे धर्म का उपदेश सुनने में कोई ऐतराज नहीं है तो उनका गुरु न जाने कितना महान् होगा! इसी प्रेरणा ने उनको श्राचार्यश्री का सम्पर्क कराया। वे किसी गद्दीधारी महन्त की कल्पना करते हुए श्राये थे; पर वहाँ की सारी स्थितियों को देख-सुनकर पाया कि ईसा के उपदेशों का सच्चा पालन यहीं होता है। वे ग्रत्यन्त प्रभावित हुए। एक धर्मगुरु होते हुए भी उन्होंने श्रणुवत स्वीकार किये। श्रधिकांश श्रणुवत-श्रधिवेशनों में वे सम्मिलित होते रहे हैं। श्राचार्यश्री के प्रति उनकी वड़ी उत्कट निष्ठा है।

साधु-सम्मेलन में

इसी प्रकार के उदारता और सौहार्द-पूर्ण कार्यों की एक घटना वीकानेर चोखले की भी है। भीनासर में एक साधु-सम्मेलन हुआ था। उसमें अखिल भारतीय स्तर पर स्थानकवासी साधु एकत्रित हुए थे। भीनासर अपेक्षाकृत एक छोटा क़स्वा है। उससे विल्कुल सटा हुआ ही गंगाशहर है। वह उससे कई गुना बड़ा है। वहां तेरापंथ के लगभग नो सी परिवार रहते हैं। उन्होंने उस सम्मेलन में हर प्रकार का सम्भव सहयोग प्रदान किया था। यह सहयोग केवल भाईचारे

१ प्रबुद्ध जीवन, १ मई '५३

२ प्रबुद्ध जीवन, १ मई '५३

के नाते ही या और उससे दोनों समाजों में काफी निकटना का वातावरण बना ।

इस सम्मेलन के ग्रध्यक्ष थे वनेचन्द भाई। उनका जब बीकानेर में जुलूस निकाला गया, तब वहाँ के तेरापंथ समाज की ग्रोर से उन्हें माला पहनायी गई तथा सम्मेलन की सफलता के लिए शुभ कामना व्यक्त की गई। इस घटना ने उन लोगों को ग्रीर भी ग्रधिक प्रभावित किया।

इन सब घटनाओं का अपना एक मूल्य है। ये तेरापंथ के मानस का दिग्दर्शन कराने वाली घटनाएं हैं। इनके पीछे आचार्यश्री के समन्वयवादी विचारों का वल हैं। तेरापंथ के सभी व्यक्ति आचार्यश्री की इन उदार प्रेरणाओं से अनुप्राणित हो चुके हों, ऐसी वात नहीं है। अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आचार्यश्री के इन समन्वयी तथा उदार कार्यों को सन्देह की वृष्टि से देखते हैं। उनके विचार से आचार्यश्री तेरापंथ को लाभ नहीं, अलाभ ही पहुँचा रहे हैं। उनका कथन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से श्रावकों की एकनिष्ठता हटती है। आचार्यश्री उनके विचारों को यह समाधान देते हैं कि तेरापंथ सत्य से अभिन्न है। जहाँ सत्य है, वहाँ तेरापंथ है और जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ तेरापंथ भी नहीं है; यह व्याप्ति है। समन्वयवादिता तथा गुणज्ञता आदि गुण श्राहिसा की भूमिका पर उद्भूत होते हैं। ग्रतः वे सत् और श्रादेय होते हैं। कदाग्रहवादिता और अवगुणग्राहिता आदि दोप हिंसा की भूमिका पर उद्भूत होते हैं, ग्रतः वे असत् और हेय होते हैं। इसीलिए सत्य के प्रति निष्ठा रखना ही तेरापंथ के प्रति निष्ठा रखना है। तेरापंथ के प्रति निष्ठा रखना रहे और सत्य के प्रति निष्ठा न हो तो वह वास्तविक तेरापंथ तक पहुँचा ही नहीं है। सम्प्रदाय के रूप में तेरापंथ एक मार्ग है, उसगर चलकर पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचना है। मार्ग साधन होता है, साव्य नहीं।

चैतन्य-विरोधी प्रतिक्रियाएं

सेतुबन्ध

श्राचार्यश्री किसी के द्वारा 'नयी चेतना के प्रहरी' करार दिये जाते हैं तो किसी के द्वारा 'पुराणपंथी'। वे विलक्षण गलत भी नहीं हैं; क्योंकि श्राचार्यश्री को नवीनता से भी प्यार है श्रीर पुराणता से भी। उनकी प्रगति के ये दोनों पैर हैं। एक उठा हुग्रा, तो दूसरा टिका हुग्रा। वे दोनों पैर श्राकाश में उठाकर उड़ना नहीं चाहते, तो दोनों पैर धरती पर टिकाकर रुक्ता भी नहीं चाहते। वे चलना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, निरन्तर श्रीर निर्वाव। उसका कम यही हो सकता है कि कुछ गतिशील हो, तो कुछ टिका हुग्रा भी हो। गित पर स्थिति का श्रीर स्थिति पर गित का प्रभाव पड़ता रहे। साथारणतया लोग नयी वात से कतराते हैं श्रीर पुरानी से चिमटते हैं। पुरानी के प्रति विश्वास श्रीर नयी के प्रति श्रिववास उन्हें ऐसा करने के लिए वाघ्य कर देता है। परन्तु श्राचार्यश्री ऐसे लोगों से सर्वथा पृथक् हैं। वे प्राचीनता की भूमि पर खड़े होकर नवीनता का स्वागत करने में कभी नहीं हिचिकचाते। वस्तुतः वे प्राचीनता श्रीर नवीनता को जोड़ने वाला उपादेयता का ऐसा सेतुवन्य बनाना जानते हैं कि फिर व्यवहार की नदी के परस्पर कभी न मिलने वाले इन दोनों तटों में सहज ही सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उनकी इस वृत्ति को स्वयं तेरापंथ समाज के कुछ व्यवितयों ने सशंक दृष्टि से देखा है। वृद्धों का कथन है कि वे नये-नये कार्य करते रहते हैं। न जाने समाज को कहाँ ले जायेंगे। युवक कहते हैं कि वे पुराणता को साथ लिये चलते हैं। इस प्रकार कोई क्रान्ति नहीं हो सकती। दोगों का साथ-साथ निभाव करने की नीति तुष्टीकरण की नीति होती है। उससे दोनों को ही लाग नहीं मिल सकता। यों वे दोनों की श्रान्तिचारायों के लक्ष्य वनते रहते हैं। विरोधी विचार रखने वाले श्रन्य लोगों ने तो उनके दृष्टिकोण पर तरह-तरह के श्राक्षेप किये ही हैं।

विरोध से भी लाभ

श्राचार्गश्री विरोध से घवराते नहीं हैं। वे उसे विचार-मन्थन का हेतु मानते हैं। दो पदार्थों की रगड़ से जिस प्रकार ऊप्मा पैदा होती है, उसी प्रकार दो विचारों के संघर्ष में नव-चिन्तन का प्रकाश जगमगा उठता है। विरोध ने उनके मार्ग में जहाँ वाघाएं उत्पन्न की हैं, वहाँ अनेक वार लाभान्वित भी किया है। जो व्यक्ति विशेषज्ञ हैं, वे किसी भी प्रकार की चेतना को प्रत्यक्ष सम्पर्क से तो आँकते ही हैं; पर कभी-कभी उसके विरोध में किये जाने वाले प्रचार को देख-सुनकर परोक्ष रूप से भी आँक लेते हैं। मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मंगलदास पक्रवासा वम्बई के समाचार-पत्रों में आचार्यश्री के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार को पढ़कर ही सम्पर्क में आये थे। वे जानना चाहते थे कि जिस व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है, वह वस्तुतः कितना चैतन्य-युक्त होगा। काका कालेलकर भी जब पहले-पहल आचार्यश्री से मिले, तो बतलाया कि मैं तेरापंथ के विरोध में बहुत-कुछ सुनता आ रहा हूँ। मुभे जिज्ञासा हुई कि जहाँ विरोध है, वहाँ अवश्य चैतन्य है। मृत का कभी कोई विरोध नहीं करता।

विरोधी साहित्य-प्रेषण

श्राचार्यथी के प्रति विरोध-भाव रखने वालों में श्रिधकांश ऐसे मिलेंगे जो उनके चैतन्य को—उनके सामर्थ्य को, सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे अपनी शिक्त से उस 'सर्वजन-हिताय' विखरे चैतन्य को वटोरने के बजाय श्रावृत्त कर देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति उनके विरुद्ध में नाना प्रकार के श्रपवाद फैलाते हैं, उनके विरोध में पुस्तकों लिखते तथा छपाते हैं। जहाँ श्रवसर मिले, वहाँ इस प्रकार का साहित्य भेजकर उनके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। परन्तु वे उनके श्रपराजेय व्यक्तित्व को किसी भी प्रकार श्राच्छन्न नहीं कर पाये हैं। ग्राज तक उनका व्यक्तित्व जितना निखर चुका है, भविष्य में वह उतना ही नहीं रहेगा; उसमें श्रीर निखार श्रायेगा। उनके चैतन्य का, सामर्थ्य का प्रकाश शौर जगमगायेगा—यही एकमात्र सम्भावना की जा सकती है। वहाँ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार के विरोधी प्रचार से उनके व्यक्तित्व पर रोक लगेगी, तो वे भूल करते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के फिलत देख लेने से पता चल सकता है कि उनका यह शस्त्र उल्टा श्राचार्यश्री के व्यक्तित्व को श्रीर श्रिषक निखारने वाला ही सिद्ध होता रहा है।

ढेर लग गया

सुप्रसिद्ध लेखक भाई किशोरलाल मध्युवाला ने एक वार 'हरिजन' में अणुवत-ग्रान्दोलन की समालोचना की। फलस्वरूप उनके पास इतना तेरापंथ-विरोधी साहित्य पहुँचा कि वे ग्राश्चर्यंचिकत रह गए। उन्होंने पत्र द्वारा ग्राचार्यंथी को सूचित किया कि जब से वह समालोचना प्रकाशित हुई है, तब से मेरे पास इतना विरोधी साहित्य ग्राने लगा है कि एक ढेर-का-डेर लग गया है।

ऐसा होता ही है

्हसी प्रकार की घटना उ० न० ढेवरभाई के साथ भी घटी। वे उन दिनों सौराष्ट्र के मुख्य मन्त्री थे। ग्राचांर्य-श्री वम्वई-यात्रा के मध्य श्रहमदावाद पवारे। वहाँ वे पहले-पहल श्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। उन्होंने श्राचार्यश्री को सौराष्ट्र श्राने का निमन्त्रण दिया श्रौर कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की वहाँ बड़ी श्रावश्यकता है। श्राप श्रपने कार्य-कम में सौराष्ट्र-यात्रा को भी श्रवश्य सम्मिलित करें। वहाँ श्रापको श्रनेक रचनात्मक कार्यकर्ता भी उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरे दिन वे फिर श्राये श्रौर वातचीत के सिलसिले में श्रपने उस निमन्त्रण को दुहराते हुए कहा कि श्राप इसकी स्वीकृति दे दीजिये। श्राचार्यश्री का श्रागे का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था। उसमें किसी प्रकार का वड़ा हेर-फेर कर पाना सम्भव नहीं रह गया था श्रतः वह वात स्वीकृत नहीं हो सकी।

कुछ समय वाद ढेवरभाई कांग्रेस-ग्रध्यक्ष वनकर दिल्ली में रहने लगे। उन दिनों मैं भी दिल्ली में ही था। मिलन हुग्रा तो वातचीत के सिलिसले में उन्होंने मुक्ते यह सारी घटना सुनायी ग्रार कहा कि जब से मेरे निमन्त्रण देने के समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, तभी से मेरे पास ग्राचार्यश्री के विषय में विरोधी साहित्य इतनी मात्रा में पहुँचने लगा है कि में चिकत रह गया हूँ।

मैंने जब यह पूछा कि आप पर उसकी क्या प्रतिकिया हुई ? तब वे कहने लगे—मैं सोचता हूँ कि हरएक प्रच्छे

कार्य के प्रारम्भ में बहुया ऐसा होता ही है। ऐसा हुए बिना कार्य में चमक नहीं ग्राती।

व्यक्तिगत पत्र

यभी तेरापंथ-द्विशताब्दी के अवसर पर साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों में तेरापंथ, अणुव्रत और आचार्यक्षी के विषय में अनेक लेख प्रकाशित हुए। कुछ व्यक्तियों को वे अखरे। उन्होंने सम्पादकों के पास काफी मात्रा में विरोधी साहित्य तथा सम्पादकों को कर्तव्य-वोध देने वाले व्यक्तिगत पत्र भी भेजे। ऐसा ही एक पत्र संयोगवशात् मुक्ते देखने को मिला। वह 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के सम्पादक श्री वाकिविहारी भटनागर के नाम था। उसमें आचार्यश्री, तेरापंथ तथा अणुव्रत- आन्दोलन को अश्रय देने की नीति का विरोध किया गया था। परन्तु उसका असर वया होना था! उस पत्र के कुछ दिन वाद ही स्वयं श्री भटनागरजी का एक लेख 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में प्रकाशित हुआ, जिसमें आचार्यश्री तथा अणुव्रत- आन्दोलन के प्रति एक गहरी श्रद्धा-भावना व्यक्त की गई थी।

ऐसी घटनाएं यनेक हैं और होती ही रहती हैं; पर जो य्राचार्यथी के कार्यों से प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या के सामने ये नगण्य-सी हैं। जहाँ गित होती है, वहाँ का वायुमण्डल उसका विरोधी वनता ही य्राया है। गित में जितनी स्वरा होती है, वायुमण्डल भी उतनी ही प्रधिक तीव्रता से विरोधी वनता है। पर क्या कभी गित की प्राणगित क्षीण हुई है!

समय हो कहाँ है !

श्राचार्यश्री अपने विरुद्ध किये जाने वाले विरोध या आक्षेत्रों के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं देते। उनका उत्तर देने की तो तेरात्रंथ में प्रायः पहले से ही परिपार्टी नहीं रही है। यह ठीक भी है। कार्य करने वाले के पास विरोध और भगड़ा करने का समय ही कहाँ रह पाता है! वे इतने कार्य-व्यस्त रहते हैं कि कभी-कभी उन्हें समय की कमी खटकने लगती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निठल्ला रहकर या कलह आदि में समय व्यतीत करता है, उसका वह समय मुक्ते मिल पाता तो कितना अच्छा होता! उनकी कर्मठता और अदम्य सक्ति मानव-जाति के लिए एक नव आशा का संचार करती है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमारजी का निम्नोक्त कथन इसी बात की तो पुष्टि करता है— "तुलसीजी को देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है। जीवन मुच्छित और परास्त नहीं है। उसकी आस्या है और सामध्यं है। व्यक्तित्व में सजीवता है और एक विशेष प्रकार की एकाग्रता। यद्यिष हठवादिता नहीं, वातावरण के प्रति उनमें ग्रहणशीलता है और दूसरे व्यक्तियों और सम्प्रदायों के प्रति संवेदनशीलता। एक अपराजेय वृत्ति उनमें पायी, जो परि-स्थिति की और से अपने में शैथिल्य लेने को तैयार नहीं है; विल्क अपने आस्था-संकल्प के वल पर उन्हें वदल डालने को तत्पर है। घम के परिग्रहहीन आकिञ्चल्य के साय इस पराक्रम सिहवृत्ति का योग अधिक नहीं मिलता। साधुता निवृत्त और निष्क्य हो जाती है। वही जब प्रवृत्त और सिक्य हो तो निश्चय ही मन में आशा उत्पन्न होती है।"

मेरी हार मान सकते हैं

कभी उन्हें धार्मिक वाद-विवादों तथा जय-पराजयों में रस रहा हो तो रहा हो; पर अब तो वे इसे पसन्द नहीं करते। वाद-विवाद प्रायः जय-पराजय के भाव उत्पन्न करता है और तत्त्व-चिन्तन के स्थान पर छल, जाति आदि के प्रयोगों की और ले जाता है। पुराने युग में शास्त्राथों में वड़ा रस लिया जाता था; पर अब उन्हें वैमनस्य वढ़ाने का ही एक प्रकार माना जाने लगा है। इसीलिए वे उसे पसन्द नहीं करते। यथासम्भव ऐसे अवसरों से वे बचना ही चाहते हैं, जिनसे कि विवाद बढ़ने की सम्भावना हो। एक वार कुछ भाई आचार्यश्री से वातचीत करने आये। धीरे-धीरे वातचीत ने विवाद का रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। आचार्यश्री ने उसका रख वदलने के विचार से कहा कि इस विपय में जो

१ स्राचार्यं तुलसी, प्० ग-घ

मेरा विचार है वह मैंने ग्रापको बता दिया है। ग्रब ग्रापको उचित लगे तो उसे मानिये, ग्रन्यथा मत मानिये। वे भाई बातचीत की दृष्टि से उतने नहीं ग्राये थे, जितने कि बाद-विवाद की दृष्टि से। उन्होंने कहा—ऐसा कहकर बात समाप्त करने से तो ग्रापके पक्ष की पराजय ही प्रकट होती है। ग्राचार्यश्री ने सौम्य भाव रखते हुए कहा—ग्रापको यदि ऐसा लगता हो तो ग्राप निश्चितता से मेरी हार मान सकते हैं। मुक्ते इसमें कोई ग्रापत्ति नहीं है। यह बात किसी ने मुक्ते सुनायों थी, तब मुक्ते गांधीजी के जीवन की एक ऐसी ही घटना का स्मरण हो ग्राया। गांधीजी के हरिजन-ग्रान्दोलन के विषद्ध कुछ पण्डित उनसे शास्त्रार्थ करने ग्राये। उनका कथन था कि वर्णाध्यम धर्म जब शास्त्रसम्मत है, तब हरिजनों को स्पृद्य के माना जा सकता है? गांधीजी को इस प्रकार के शास्त्रार्थ में कोई रस नहीं था। उन्होंने इस बात को वहीं समाप्त कर देने के भाव से कहा—मैं शास्त्रार्थ किये विना ही ग्रपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। पर हरिजनों के विषय में मेरे जो विचार हैं, वे ही मुक्ते सत्य लगते हैं। गांधीजी ने वड़े सहज भाव से हार मान ली, तब उन लोगों के पास ग्रागे कुछ कहने को शेप नहीं रह गया था। वे जब उठकर जाने लगे तो गांधीजी ने कहा—हरिजन फण्ड में कुछ चन्दा तो देते जाइये। उन्होंने चन्दा लिया ग्रौर ग्रपने काम में लगे। विवाद से बचकर काम में लगे रहने की मनोवृत्ति का यह एक जवलन्त उदाहरण कहा जा सकता है।

कार्य ही उत्तर है

तेरापंथ की प्रारम्भ से ही यह पद्धति रही है कि निम्नस्तरीय ग्रालोचनाग्रों तथा विरोधों का कोई उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। विरोध से विरोध का उपशमन नहीं हो सकता। उससे तो उसमें श्रीर ग्रधिक तेजी ग्राती है। विरोधों का ग्रसली उत्तर है—कायं। सब प्रश्न ग्रीर सब तर्क-वितर्क कार्य में ग्राकर समाहित हो जाते हैं। ग्राचार्यथी इस सिद्धान्त के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जब दूसरे ग्रालोचना में समय वरवाद करते होते हैं, तब ग्राचार्यश्री कोई-न-प्रोई कार्य-निष्पादन करते होते हैं। किसी के विरोध का उसी प्रकार के विरोध-भाव से उत्तर देने में वे ग्रपना तिनक भी समय लगाना नहीं चाहते।

वस्वई में ब्राचार्यश्री का चातुर्मास था। उस समय कुछ विरोधी लोग समाचार-पत्रों में उनके विरुद्ध धुँबाधार प्रचार कर रहे थे। पत्र उनके अपने थे। प्रेरणाएं किनकी थीं, यह कहने से अविक जानना ही अच्छा है। कहना ही हो तो उसका साधारणीकरण यों किया जा सकता है—दूसरों की भी हो सकती हैं और उनकी अपनी भी। सभी पत्र वैसे नहीं थे। फिर भी कुछ विशेष पत्रों में जब लगातार किसी के विरुद्ध प्रचार होता रहे तो दूसरे पत्र भी उससे प्रभावित हुए विना नहीं रहते। या तो वे उसी राग में अलापने लगते हैं या फिर उसकी सत्यता की गवेपणा में लगते हैं। वहीं के एक पत्र 'वस्वई-समाचार' के प्रतिनिधि श्री त्रिवेदी प्रतिदिन के उन विरोधी समाचारों से प्रभावित हुए और श्राचार्यश्री के पास आये। वातचीत की तो पाया कि जो विरोधी प्रचार किया जा रहा है, वह विद्येप-प्रेरित है। उन्होंने वड़े आश्चर्य के साथ आचार्यश्री से पूछा कि जब इतना विरोधी प्रचार हो रहा है, तब अप उसका उत्तर क्यों नहीं देते ?

ग्राचार्यश्री ने कहा—हम यहाँ जो काम कर रहे हैं, वही उसका उत्तर है। विरोध का उत्तर विरोध से देने में हमें कोई विश्वास नहीं है। यस्तुतः ग्राचार्यश्री ग्रपने सारे चैतन्य को—सामार्थ्य को, कार्य में खपा देना चाहते हैं। उसका एक कण भी वे निरर्थक वार्तों में ग्रपन्यय करना नहीं चाहते। विरोध है ग्रीर रहेगा; कार्य भी है ग्रीर रहेगा। परन्तु विरोध के जीवन से कार्य का जीवन वहुत वड़ा होता है। ग्रतः शेप में विरोध मर जायेगा ग्रीर कार्य रह जायेगा। तब उनके ग्रपराजेय चैतन्य की विजय सबकी समक्त में ग्रायेगी। उससे पूर्व किसी के ग्रायेगी ग्रीर किसी के नहीं।

सर्वांगीण विकास

भगीरथ प्रयत्न

संघ के सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में भी आचार्यधी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उनके शासन में तेरापंथ

ने नयी करवट ली है। युग-चेतना की गंगा को सघ में वहाने के लिए उन्होंने भगीरथ वनकर तपस्या की है। अब भी कर रहे हैं। उनका कार्य अवश्य ही वहुत वड़ा तथा श्रम-साध्य है, पर लाभ भी उतनी ही वड़ी मात्रा में है। जिन्होंने प्रारम्भ में उनकी इस तपस्या का मूल्य नहीं आंका था, वे ग्राज आंकने लगे हैं। जो ग्राज भी नहीं आंक पाये हैं, वे उसे कल अवश्य आंकेंगे। ग्राचार्यश्री के प्रयासों ने तेरापंथ का ही नहीं, ग्रिपतु सारे जैन-समाज और सारे धर्म-समाज का मस्तक ऊँचा किया है।

तेरापंथ का व्याख्या-विकास

जैन धर्म भारतवर्ष का प्राचीनतम धर्म है। किसी समय में इसका प्रभाव सारे भारत में व्याप्त था, परन्तु ग्रव वह ग्रीष्मकालीन नदी की तरह सिकुड़ता ग्रीर सूखता चला जा रहा है। पता नहीं, कौन सा वर्षाकाल उसे फिर से वेग ग्रीर पूर्णता प्रदान करेगा। इस समय तो वह ग्रनेक शाखाग्रों में विभवत है। मुख्य शाखाएं दो हैं—दिगम्बर ग्रीर श्वेताम्बर। श्वेताम्बर शाखा के तीन विभाग हैं—संवेगी, स्थानकवासी ग्रीर तेरापंथ। इन सब में तेरापंथ ग्रयेक्षाकृत नया है। सं० २०१७ की ग्रापाढ़ी पूर्णिमा को इसकी ग्रायु दो सौ वर्ष की सम्पन्त हुई है। तीसरी शती का यह प्रथम वर्ष चल रहा है। एक धर्म-संघ के लिए दो सौ वर्ष कोई लम्बा समय नहीं होता। तेरापंथ की प्रथम शती तो बहुलांश में संघर्ष प्रधान ही रही। हर क्षेत्र में उसे प्रवल संघर्षों में से गुजरना पड़ा। प्रगति के हर क़दम पर उसे वाधाग्रों का सामना करना पड़ा। दितीय शती के दो चतुर्यांशों में साधारण गित ही होती रही। उसमें कोई विलक्षणता, प्रवाह या वेग नहीं था। तृतीय चतुर्यांश में प्रविष्ट होते ही उसमें कुछ विलक्षणताएं कुलवुलाने लगीं। प्रवाह ग्रीर वेग भी दृग्गोचर होने लगे, हालांकि वे उस समय बहुत ही प्रारम्भिक ग्रवस्था में थे। ग्रन्तिम चतुर्याश वस्तुत: प्रगति का काल कहा जा सकता है। यह पूरा-का-पूरा काल ग्राचार्यंशी के नेतृत्व में वीता है। वे उसका सर्वांगीण विकास करने में जुटे हुए हैं।

ग्राचार्यश्री ने तेरापंथ की व्याख्या में भी एक नया विकास किया है। स्वामीजी ने तेरापंथ की व्याख्या की थी—हे प्रभो! तेरा पंथ। श्राचार्यश्री ने उसे विकसित करते हुए कहा—हे मनुष्य! तेरा पंथ। दोनों वाक्यों का सिम्मिलित ग्रर्थ यों किया जा सकता है कि जो प्रभु का पंथ है, वही मनुष्य का भी पंथ है। प्रभु को पंथ की ग्रावश्यकता नहीं है, वह तो मनुष्य के लिए ही उपयोगी हो सकता है। मनुष्य ग्रीर प्रभु मार्ग के दो छोरों पर हैं। एक छोर मंजिल का प्रारम्भ है, तो दूसरा उसकी पूर्णता। प्रभु पूर्ण है, मनुष्य को पूर्ण होना है, मंजिल तय करने के लिए चलना है। मार्ग चलने वाले के लिए ही उपयोगी है। पहुँच जाने वाले के लिए किसी समय उपयोगी रहा हो, पर ग्रव उसके लिए उसकी ग्रावश्यकता नहीं है। स्वामीजी की व्याख्या में धर्म की स्थित विश्लिष्ट हुई है ग्रीर ग्राचार्यश्री की व्याख्या में गिति। स्थित ग्रीर गित, दोनों ही परस्पर साक्षेप भाव हैं। कोरी गित या कोरी स्थित की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्राचार्यश्री ने ग्रपने एक कितता पद में उपर्युक्त दोनों ग्रयों का समावेश इस तरह किया है:

हे प्रभी! यह तेरा पंय, मानव मानव का यह पंथ। जो वनें इसके पथिक, सच्चे पथिक कहलायेंगे।

युग-धर्म के रूप में

वहुत वर्षों तक तेरापंथ का परिचय प्रायः राजस्थन से ही रहा था। इससे वाहर जाना एक विदेश-यात्रा के समान ही गिना जाता था। राजस्थान में भी कुछ निश्चित तबके के लोगों तक ही इसका दायरा सीमित रहा था। उस समय जन-साधारण में तेरापंथ को जानने वाले व्यक्ति नगण्य ही कहे जा सकते थे। श्राचार्यश्री के विचारों में उसके प्रसार की योजनाएं थीं। उनका मन्तव्य है कि निस्सीम धर्म को किन्हीं सीमाश्रों में जकड़ कर रखना गलत है। वह हर व्यक्ति का है, जो करे उसी का है। उन्होंने 'श्रमर गान' में श्रमने इन विचारों को यों गूँथा है:

व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म समाया, जाति-पाँति का भेद मिटाया। निर्धन-धनिक न श्रन्तर पाया, जिसने धारा जन्म सुधारा।

ग्राचार्यश्री ने केवल यह कहा ही नहीं, किया भी है। वे ग्रामीण किसानों से लेकर शहरी व्यापारियों तक ग्रीर हरिजनों से लेकर राष्ट्र के कर्णधारों तक में धर्म के संस्कार भरने का काम करते रहे हैं। उनकी दृष्टि में धर्म ग्रात्म- शुद्धि का साधन है। ग्राहिसा, सत्य ग्रादि उसके भेद हैं। यही तेरापंथ है। ग्राचार्य भिक्षु ने धर्म का जो सूक्ष्मतापूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया तथा हिसा ग्रीर ग्राहिसा की जिन सीमा-रेखाग्रों को निर्भोकता ग्रीर स्पष्टता से प्रस्तुत किया, उसका गहत्त्व उस युग में उतना नहीं ग्रांका जा सका, जितना कि ग्राज ग्रांका जा रहा है। स्वामीजी के वे विवेचित तथ्य क्षाचार्यश्री की भाषा पाकर ग्रुग-धर्म के रूप में परिणत हो रहे हैं। हिसा ग्रीर ग्राहिसा की सूक्ष्मतापूर्ण विवेचना से प्रभावित होकर भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री भु० प्र० सिन्हा ने कहा, "उनका (ग्रावार्य भिक्षु का) यह मन्तव्य मुक्ते बहुत ही ग्रच्छा लगा कि हिसा में यदि धर्म होतो जल-मन्यन से घृत निकल ग्राये। वे व्यापक ग्राहिसा के उपासक थे। उन्होंने उपासना में ग्रीर सिद्धान्त में ग्राहिसा को कहीं खण्डित नहीं होने दिया। बहुत वार लोग ग्राहिसा को तोड़-मरोड़कर परिस्थितियों के साथ उसकी संगति विठाते हैं, पर यह ठीक नहीं। ग्राहिसा एक ग्राव्यत सिद्धान्त ग्रीर ग्राहिसा का कोई तादात्म्य नहीं हो सकता। ग्राचार्य भिक्षु का यह कथन बहुत यथार्थ है—पूर्व ग्रीर पश्चिम की ग्रीर जा नेवाले दो मार्गों की तरह हिसा ग्रीर ग्राहिसा कभी मिल नहीं सकतीं।"

विरोध और उत्तर का स्तर

तेरापंथ के मन्तव्यों को लेकर प्रारम्भ से ही काफी ऊहा-भोह रहा है। उनकी गहराई को बहुत छिछलेपन से लिया गया और मजाक उड़ाया गया । जैन धर्म के महान् सिद्धान्त 'स्याद्वाद' को शंकरावार्य और धर्म कीति-जैसे उर्भट विद्वानों ने जैसे अपने व्यंग्यों का विषय वनाया और कहा कि स्याद्वाद के सिद्धान्त की मान लिया जाये, तो यह सिद्ध होगा कि 'ऊँट ऊँट भी है ग्रीर दही भी'। परन्तू भोजन के समय दही खाने की इच्छा होती है तब क्या कोई ऊँट को दही मानकर खाने लगता है ? ऐसी ही कुछ विना सिर-पैर के उल्टे-सीघे तर्कों के स्राधार पर तेरापंथ के मन्तव्यों पर भी व्यंग किये जाते रहे हैं। विरोधियों को तेरापंथ के विरुद्ध प्रचार करने का ग्रवसर तो उन्हें ग्रवाध गति से मिलता रहा है; क्योंकि किसी भी प्रकार के विरोध का उत्तर देने की परम्परा तेरायंथ में नहीं रही। फलस्वरूप तेरायंथ के मन्तव्यों की विकृत रूप से प्रस्तृत करनेवाला साहित्य जनता ग्रीर विद्वानों तक प्रचुर मात्रा में पहुँचता रहा, परन्तू उनके गलत तर्कों का समाधान करने वाला साहित्य विल्कुल नहीं पहुँच पाया। इस वास्तविकता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उत्तर देने की ग्रावश्यकता न होने के कारण ऐसा कोई वर्तमान-योग्य साहित्य लिखा भी नहीं गया। फल यह हुग्रा कि उन मन्तन्यों के प्रति धारणा बनाने का साधन विरोधी साहित्य ही बनता रहा। यह स्थिति ग्राचार्यथी जैसे कान्तदर्शी मनीधी कैसे सहन कर सकते थे ! उनके विचारों में मन्यन होने लगा कि विरोध का उत्तर दिये विना किसी को सत्य का कैसे पता लग पायेगा ! ग्रालोचना को सर्वथा उपेक्षा की दुष्टि से देखना क्या उचित है ? इस विचार-मन्थन में से जो नवनीत के रूप में निर्णय उभरा, वह यह था कि उच्चस्तरीय ग्रालोचनाग्रों का उत्तर उसी स्तर पर देना चाहिए। उससे विवाद बढ़ने के वजाय तत्त्व-बोध होने की ही अधिक सम्भावना है। "बादे वादे जायते तत्त्वबोधः" यह वात इसी आशय की पूटट करने वाली है। इस निर्णय के पश्चात उन धनेक आलोचना घों के उत्तर दिये जाने लगे जो कि द्वपपूलक न होकर तत्व-चिन्तामूलक होती थीं। इसका जो फल श्राया, उससे यही अनुमन किया गया कि यह सर्वया लाभप्रद चरणन्यास था।

१ जैन भारती, २४ जुलाई '६० (तेरापंथ-द्विशतास्त्री पर प्रदत्त वक्तस्य)।

निरूपण-शैली का विकास

याचार्यश्री ने तेरापंथ के मन्तव्यों को नवीन निरूपण-शैली के द्वारा विद्वज्जन-भोग्य वनाने का प्रयास किया। जन्होंने साधु-समाज को एतद्-विषयक लेखने की प्रेरणा श्रीर दिशा दी। साहित्य के माध्यम से जब उन मन्तव्यों की दार्शनिक पृष्ठभूमि जनता तक पहुँची, तो उसका स्वागत हुगा। फलतः श्रालोचनाग्रों का स्तर ऊँचा उठा।

निरूपण-शैली की नवीनता ने जहाँ अनेक व्यक्तियों को तत्त्व-लाभ दिया, वहाँ कुछ व्यक्ति उस दृष्टिकोण को यथार्थता से नहीं आँक राके। उन्होंने आचार्यश्री पर यह आरोप लगाया कि वे आचार्यश्री मिक्षु के विचारों को वदल कर जनता के सामने रख रहे हैं। सिद्धान्तों का यथावत् प्रतिपादन करने में उन्हें भय लगने लगा है। परन्तु ये सब निर्मूल वातें हैं। ऐसे अनेक अवसर आये हैं, जहाँ आचार्यश्री ने विद्वत्-सभाओं में तेरापंथ के मन्तव्यों का बड़ी स्पष्टता के साथ निरूपण किया है। वे यह मानते हैं कि तत्त्व को किसी के भी सामने यथार्थ रूप में ही निरूपित करना चाहिए, उसे छिपाना बहुत बड़ी का्यरता है। परन्तु वे यह भी मानते हैं कि तत्त्व-निरूपण में जितनी निर्भीकता की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक विवेक की आवश्यकता है।

संस्कृत-साधना

जैनाचार्य भाषा के विषय में वड़े उदार रहे हैं। वे जब जिस स्थान पर रहे, तब वहीं की भाषा को उन्होंने श्रपनी भाषा वनाया और उसके साहित्य-भण्डार को भरा। जनता तक पहुँचने तथा उस तक अपने विचार पहुँचाने का इससे अधिक और कोई उत्तम प्रकार नहीं हो सकता। उन्होंने भारत के प्रायः हर प्रान्त के साहित्यार्चन में अपना योग-दान दिया है। अर्व-मागधी, अपअंश, गुजराती, महाराष्ट्री, तेलगू, तिमल, कन्नड़ आदि भाषाओं में तो उन्होंने इतना लिखा है कि वे भाषाएं जैनाचार्यों के उपकार से ऋण-मुक्त नहीं हो सकतीं। क्षेत्रीय भाषाओं में तो उन्होंने लिखा ही; परन्तु जब संस्कृत का प्रभाव बढ़ा तब उसमें भी वे पीछे नहीं रहे। प्रायः हर विषय पर उन्होंने अधिकारी अन्य लिखे। वह एक प्रवाह था। खूब वहा, वहता रहा; पर पीछे धीरे-धीरे मन्द होने लगा। कई सम्प्रदायों में तो उसके रुकने की-सी स्थिति आ गई। प्रान्तीय भाषाओं का पल्लवन अवश्य सुचार रूप से होता रहा।

तेरापंथ का प्रवर्तन ऐसे समय में हुआ, जबिक संस्कृत का कोई वातावरण नहीं था। आगमों का अध्ययन खूव चलता था; पर संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा एक प्रकार से विच्छिन्न थी। इसीलिए तेरापंथ की प्रथम शती केवल राज स्थानी-साहित्य को ही माध्यम बनाकर चलती रही थी। यह उचित भी था; क्योंकि स्वामीजी का विहार-क्षेत्र राजस्थान था। यहाँ की जनता को प्रतिवोध देना उसका लक्ष्य था। दूसरी भाषा यहाँ इतनी सफलता नहीं पा सकती थी।

लगभग सो वर्ष पश्चात् जयाचार्य ने तेरापंथ में संस्कृत का बीज-वपन किया। एक संस्कृत-विद्यार्थी को उन्होंने भ्रपना मार्ग-दर्शक बनाया। ब्राह्मण विद्वान् जैनों को विद्या देना नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि में वह सौंप को दूध पिलाने जसा था। उनके शिष्य श्री मघवागणी ने उस श्रध्ययन-परम्परा को जरा श्रागे बढ़ाया; परन्तु वह पनप नहीं सकी श्रीर अनके साथ ही विलीन हो गई।

सप्तमाचार्य श्री डालगणी के समय वीदासर के जागीरदार ठाकुर हुकमसिंहजी ने उनके पास एक श्लोक भेजा श्रीर श्रयं पूछा। परन्तु उनकी जिज्ञासा को लोई भी साधु तृष्ति नहीं दे सका। यह स्थिति भावी श्राचार्यश्री कालूगणी को वहुत चुभी। उन्होंने अपने मन-ही-मन व्याकरण पढ़ने का संकल्प किया। चाह को भी राह मिली; पण्डित घनश्याम-दासजी ने सहयोग दिया। श्राचार्यपद का उत्तरदायित्व सँभालने के बाद भी एक वालक की तरह श्रहिनिश रटते रहकर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। एक संकल्प पूरा हुआ; पर उनके सामने शिष्यवर्ग के अध्ययन की समस्या खड़ी थी। पण्डित घनश्यामदासजी रूप-पण्डित थे; प्रयोग का कोई अभ्यास नहीं था। श्राचार्यश्री कालूगणी का प्रयोग-पाण्डित्य उनकी श्रपनी संकल्प-शक्ति का परिणाम ही श्रिषक था।

दूसरे पण्डित मिले रघुनन्दनजी शर्मा। वे स्रायुर्वेदाचार्य स्रीर स्राशुक्तविरत्न थे। उनके विनीत स्रीर सरल सहयोग

ने कई सायुग्नों को व्याकरण में पारंगत बना दिया। फलस्त्ररूप मुनिश्री चौथमलजी द्वारा महाव्याकरण का निर्माण हुग्रा। उसकी वृहद्वृत्ति स्वयं पं० रघुनन्दनजी ने लिखी। घीरे-घीरे उसके ग्रन्य श्रंगोपांग भी बना लिये गए। इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से ग्रात्म-निर्भर तो अवस्य बन गए, पर विषय-विस्तार नहीं हो सका। साहित्य-निर्माण की शिवत कुछ स्तोत्र बनाने तक ही सीमित रही।

आचार्यश्री तुलसी के मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष व्याकरण-ज्ञान की गलियों में घूमते ही वीते थे। आज जो कुछ उनके पास है, वह तो सब बाद का ही अर्जन है। यह अवस्य है कि कमिक विकास चालू था। आचार्यश्री ने अपने विद्यार्थी-काल में दर्शनशास्त्र के अध्ययन का बीज-वपन कर दिया था, पर वह परत्रवित तो आचार्य वनने के बाद ही हो सका।

श्राचार्यश्री के पास पढ़ने वाले हम विद्यार्थी मुमुक्षुश्रों को व्याकरण-ग्रध्ययन-सम्बन्धी श्रमुविधाश्रों का विशेय सामना नहीं करना पड़ा। उसमें ग्रात्म-निर्भरता तो श्रा ही गई थी, साथ ही कम-निर्धारण भी हो गया था; परन्तु हम लोगों को दर्शन के जंगल में विल्कुल विना मार्ग के चलना पड़ा था। संयोग ही कहना चाहिए कि उसमें भटकते-भटकते जब सहज ही वाहर ग्राये तो ग्रपने को मंजिल के पास ही पाया। हम लोगों के बाद के विद्यार्थियों को ग्रन्य ग्रनेक श्रमुविधाएं या वाधाएं भले ही देखनी पड़ी हों, परन्तु श्रध्ययन-सम्बन्धी श्रमुविधाएं प्रायः समाप्त ही हो गई थीं।

तेरापंथ में संस्कृत भाषा के विकास की यह संक्षिप्त-सी रूपरेखा है। इसकी गित को त्वरा प्रदान करने में आचार्यश्री का ही श्रेयोभाग अधिक रहा है। ग्रापकी दीक्षा से पूर्व वह गित बहुत मन्द थी। दीक्षा के बाद कुछ त्वरा ग्रायी। उसमें ग्रापका प्रयास भी साथ था। ग्राचार्य वनने के बाद उसमें पूर्ण त्वरा भरने का श्रेय तो पूर्णतः ग्रापको ही दिया जा सकता है। ग्रापने ग्रपने बुद्धि कीशल से न केवल ग्रपने शिष्यवर्ग को संस्कृत भाषा का ही ग्रायकारी विद्वान् वनाया है, अपितु उसके प्रत्येक क्षेत्र का ग्रायकारी विद्वान् वनाने में प्रयत्न चालू रखा है। इससे दर्शन तथा साहित्य-विषयक निर्माण को वहुत प्रोत्साहन मिला। स्वयं ग्राचार्यश्री ने तथा उनके शिष्य-वर्ग ने ग्रनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों का निर्माण कर संस्कृत-बाङ्मय की ग्रचना की है ग्रीर कर रहे हैं।

हिन्दी में प्रवेश

भारत गणतन्त्र की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत की गई है। इससे इस भाषा के महत्त्व में किसी को आशंका नहीं हो सकती। स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में हिन्दी का बहुत महत्त्व रहा है। यह भाषा सारे राष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ने वाली रही है। विदेशी सरकार ने यद्यपि इसके विकास में अनेक वाधाएं उत्पन्त कर दीं, जो कि अब तक भी वाधक बनी हुई हैं, फिर भा उसका अपना सामर्थ्य इतना है कि वह पराजित नहीं हो सकती। हिन्दी का अपना साहित्य है। उसका बहुत लम्बा-चौड़ा विस्तार है। पर तेरापंथ में हिन्दी भाषा का प्रवेश कोई अधिक पुरानी घटना नहीं है।

तेरापंथ का विहार-क्षेत्र इतने वर्षों तक मुख्यतः राजस्थान ही रहता रहा है। पहले यहाँ प्रायः देशी रियासतों का ही बोलवाला था। लोगों की अपनी-अपनी अच्छी-बुरी अनेक धारणाएं थीं। प्रायः सर्वत्र राजस्थानी (मारवाड़ी) भाषा का ही प्रचलन था। अतः हिन्दी बोलना अहं का सूचक समभा जाता था।

एक वार सुजानगढ़ में हिन्दी भाषा के विषय में कोई प्रकरण चल पड़ा। ग्रुभकरणजी दशाणी भी वहीं थे। उन्होंने प्राचार्यश्री से पूछा कि सन्तों में क्या कोई हिन्दी-निवन्वादि लिख सकते हैं? ग्राचार्यश्री ने हम तीनों सहपाठियों (मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री नगराजजी ग्रीर मैं) की ग्रोर देखकर कहा—क्या उत्तर देते हो? हम तीनों ने उत्तर में जब स्वीकृतिमूलक सिर हिलाया तो ग्राचार्यश्री को ग्राश्चर्य ही हुग्रा। ग्रुभकरणजी ने वहाँ यह वात खोलने के लिए ही चलाई थी; ग्रन्थथा उन्हें पता था कि हम लिखते हैं। वस्तुतः हम तीनों उन दिनों हिन्दी में जुड़-न-कुछ लिखते रहते थे, पर यह सब गुप्त ही था। उस दिन की उस स्वीकृति ने ही उस रहस्य को प्रकट किया था। ग्राचार्यश्री से ग्रुछ प्रेरणामूलक विचार पाकर हमें भी सुखद ग्राश्चर्य हुग्रा। उसी दिन से वह लेखन-कार्य प्रच्छन्तता से हट कर प्रकट रूप में ग्रा गया। हम लोगों ने कोई हिन्दी की ग्रलग शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, सीधे संस्कृत से ही उसमें ग्राये थे; परन्तु हिन्दी की पुस्तक पढ़ते रहने के कारण वह ग्रुपने-ग्राप ही हृदयंगम हो गई थी।

धीरे-धीरे ग्रनेक साधु हिन्दी के ग्रच्छे विद्वान् तथा लेखक बन गए। ग्रनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन हिन्दी में किया गया। स्वयं ग्राचार्यश्री ने हिन्दी में ग्रनेक रचनाएं की हैं। तेरापंथ में हिन्दी को बड़ी त्वरता से ग्रपनाया गया ग्रीर विकसित किया गया। जैनागमों के हिन्दी-प्रनुवाद की घोषणा भी ग्राचार्यश्री कर चुके हैं। कार्य बड़े वेग से ग्रागे बड़ रहा है। ग्रनेक साधु ग्रनुवाद के कार्य में लगे हुए हैं। कई ग्रागमों का ग्रनुवाद हो भी चुका है।

भाषण-शक्ति का विकास

सं० १६६४ में आचार्यश्री अपना प्रथम चातुर्मास वीकानेर करने के पश्चात् शीतकाल में भीनासर पधारे। उन दिना हम लोग स्तोत्र-रचना कर रहे थे। पंडित रघुनन्दन जी वहाँ आये हुए थे। हमने उनको अपने-अपने श्लोक सुनाये। उन्होंने सायं कालीन प्रतिक्रमण के वाद आचार्यश्री के सम्मुख स्तोत्र-रचना की वात रख दी। आचार्यश्री ने हम सत्रसे श्लोक सुने और प्रोत्साहन दिया। साथ ही एक दूसरी दिशा की ओर भी हमारा घ्यान आकृष्ट करते हुए कहा—मैंने अनुभव किया है कि अब तक संस्कृत-पठन के वाद श्लोक-रचना की ओर तो सन्तों की सहज प्रयृत्ति होती रही है, पर भाषण-शक्ति के विकास की ओर अधिक घ्यान नहीं दिया गया। तुम लोग इस तरफ भी अपनी शक्ति लगाओ। हम सबको आचार्यश्री के इस दिशा-निर्देश से बड़ी प्रेरणा मिली। बात आगे बड़ी और अभ्यास-वृद्धि के मार्गों का निश्चय किया गया। पंडितजी भी उस विचार-विमर्श में सहायक थे। समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा भाषण-प्रतियोगिता करते रहने का सुकाव आया। संस्कृतज्ञ सन्तों को बुलाकर आचार्यश्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा दी और अगले दिन से उसे प्रारम्भ करने की घोषणा की। योजनापूर्वक भाषण-पद्धित को विकसित करने का यह प्रथम प्रयास था। इससे पूर्व कोई अपनी प्रेरणा से अभ्यास करता तो कर लेता, पर उससे वोलने की फिस्क नहीं मिटती। सामु-दायिक रूप से सबके सम्मुख भाषण करने से जो अभ्यास होता है, उसकी अपनी विशेषता ही अलग होती है।

शीतकाल का समय था। वाहर से साथु-वर्ग ग्राया ग्रा था। संस्कृत-भाषण का नवीन कार्य प्रारम्भ होने जा रहा था। सभी की ग्राँखों से उल्लास फांक रहा था। किसी के मन में वोलने की उत्सुकता थी; तो किसी के मन में सुनने की। ग्राचार्यथी ने समयपस्कता ग्रीर समयोग्यता के ग्राघार पर दो-दो व्यक्तियों के कई समूह बना दिये ग्रीर उन्हें एक-एक विषय दे दिया। इस कम से वह प्रयम वाद-विवाद प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। ग्राचार्यथी को सन्तों के सामर्थ्य को तीलने का ग्रवसर तो प्रायः मिलता ही रहता है, पर इससे जन-साधारण को भी सबके सामर्थ्य से परिचित होने का मीक़ा मिला।

भाषण-शक्ति के विकास के लिए वह प्रकार घ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुम्रा । उससे विद्यार्थी-वर्ग में श्रात्म-विश्वास का जागरण हुम्रा । उसके बाद हम लोग स्वतः अभ्यास में भी अधिक तीवता से प्रवृत हुए। प्रभात-काल में गाँव-बाहर जाते, वहाँ अकेले ही खड़े-खड़े वक्तव्य दिया करते । समय-समय पर याचार्यथी के समक्ष प्रतियोगिताएं होती रहतीं । उनसे हमारी गति में अधिक त्वरा याती रहती ।

शीतकाल में संस्कृतज्ञ साधुश्रों की जितनी संख्या होती, उतनी बाद में नहीं रह सकती थी; स्रतः वड़े पैमाने पर ऐसी प्रतियागिताएं प्रायः शीतकाल में ही हुआ करतीं। कई वार ऐसी प्रतियोगिताएं स्रनेक दिनों तक चलती रहतीं। एक बार छापर में वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई थी तथा एक बार स्राइसर में भाषण-प्रतियोगिता। वे दोनों ही काफी लम्बे समय तक चलती रही थीं। धीरे-धीरे वक्तव्य कला में स्रनेक नवोन्मेप होते रहे। स्रनेक व्यक्तियों ने घाराप्रवाह भाषण देने की योग्यता प्राप्त की। साइसर से प्रारम्भ हुई प्रतियोगिता में मुनिश्री नथमलजी पुरस्कार-भाग् रहे।

एक बार ग्राचार्यथी सरसा में थे। सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात् सन्तों को बुलाया और संस्कृत-भाषण के लिए कहा। यह घोषणा भी की कि 'त्रिवेणी' (मुनिश्री नयमलजी, मुनिश्री नगराजजी तथा मैं) के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई साधुयिद भाषण में कोई विशेष योग्यता दिखायेगा तो उसे पुरस्कार दिया जायेगा। ग्रनेक सन्तों के भाषण हुए। उसमें मुनि मोहनतालजी 'शार्द्व तथा मुनि वच्छराजजी ने वह उद्घोषित पुरस्कार प्राप्त किया। वे दोनों ही एकाक्षर-प्रधान संस्कृत वोले थे।

संस्कृत के समान ही हिन्दी में भी भाषण-कला के विकास की ग्रावश्यकता थी, ग्रतः कभी-कभी हिन्दी-भाषणों का कार्यक्रम भी रखा जाता रहा है। कभी-कभी ये भाषण भाषा की दृष्टि के स्थान पर विषय की दृष्टि को प्रधानता देकर भी होते रहे हैं। कभी-कभी विचार-गोष्ठियों का ग्रायोजन किया जाता रहा है। उसमें किसी एक विद्वान् साधु का साहित्य, दर्शन ग्रादि किसी भी निर्णीत विषय पर वक्तव्य रखा जाता ग्रीर भाषण के पश्चात् उसी विषय पर प्रश्नोत्तर चलते। एक वार सं० २००५ के मर्यादा-महोत्सव पर उस वर्ष की विचारगोष्ठियों के भाषण तथा प्रश्नोत्तर 'विचारोदय' नाम से हस्ति खित पुस्तक के रूप में संकित्त भी किये गए थे। वक्तव्य-कला के विकासार्थ इस प्रकार के ग्रनेक उपकम होते रहे हैं। हर नवीन उपकम एक नवीन शक्ति का बरदान लेकर ग्राता रहा है ग्रीर ग्राचार्यश्री की प्रेरणान्नों के बल पर संघ ने हर वार उसे प्राप्त किया है।

कहानियाँ ग्रौर निबन्ध

वक्तव्य-कला के साथ-साथ लेखन-कला की वृद्धि करना भी ग्रावश्यक था। ग्राचार्यश्री का चिन्तन हर क्षेत्र में विकास करने के संकल्प को लेकर चल रहा था। हम सब उस चिन्तन के प्रयोग-क्षेत्र बने हुए थे। ग्राचार्यश्री ने हम सब को मार्ग-दर्शन देते हुए कहा—तुम लोगों को प्रतिमास संस्कृत में एक कहानी लिखनी चाहिए। प्रत्येक महीने की सुदी ६ का दिन निश्चित कर दिया गया। इस बार कौन-सी कहानी लिखनी है, यह उस दिन बता दिया जाता ग्रीर हम सम्भवतः चार दिन के ग्रन्दर-ग्रन्दर लिखकर वह ग्राचार्यश्री को भेंट कर देते। ग्रनेक महीनों तक यह कम चलता रहा। इससे हमारा ग्रम्यास बढ़ा, चिन्तन बढ़ा ग्रीर शब्द-प्रयोग का सामर्थ्य बढ़ा।

कथा लिखने का सामर्थ्य हो जाने पर हमारे लिए प्रतिमास एक नियन्थ लिखना ग्रिनवार्य कर दिया गया। यह कम भी ग्रिनेक महीनों तक चलता रहा। कई बार नियन्थ-प्रतियोगिताएं भी की गई। ग्रशुद्धियाँ निकालने के लिए पहले तो हम एक-दूसरे की कथाग्रों तथा निवन्थों का निरीक्षण करते; पर वाद में कई वार गोष्ठी के रूप में सब सम्मिलित वैठकर भी बारी-बारी से ग्रपना निवन्थ पढ़कर सुनाते और एक-दूसरे की ग्रशुद्धियाँ निकालते। संस्कृत भाषा के ग्रम्यास में यह कम हमारे लिए बहुत ही परिणामकारी सिद्ध हुगा।

समस्या-पूर्ति

समस्या-पूर्ति का कम ग्राचार्यश्री कालूगणी के युग में ही चालू हो चुका था। ग्रनेक सन्तों ने कल्याण-मन्दिर तथा भनतामर स्तोत्रों के विभिन्न पदों को लेकर समस्या-पूर्ति की थी। स्वयं ग्राचार्यश्री ने भी ग्राचार्यश्री कालूगणी की स्तुति-रूप में कल्याण-मंदिर की समस्या-पूर्ति की थी। हम लोगों के लिए ग्राचार्यश्री ने उस कम को पुनरुजीयित किया। परन्तु वह उसी रूप में न होकर ग्रन्य रूप में था। किसी काव्य ग्रादि में से लेकर तथा नवीन बना कर कुछ पद दिये जाते ग्रीर एक निश्चित ग्रविध में उनकी पूर्ति करायी जाती। श्रीतकाल में बाहर से भी मुनिजन ग्रा जाते, तब यह कार्यक्रम रखा जाता। फिर वे श्लोक समा में सुनाये जाते। वड़ा उत्साह रहा करता।

इस प्रकार संस्कृत में भाषण, लेखन ग्रीर किवता-निर्माण ग्रादि ग्रनेक प्रवृत्तियां चलती रहती थीं। ग्रनेक वार ऐसे सप्ताह मनाये जाते थे, जिनमें यह प्रतिज्ञा रहती थी कि संस्कृतज्ञों के साथ साधारणतया संस्कृत में ही बोला जाये। उस समय का सारा वातावरण संस्कृतमय ही रहा करता था।

'जयज्योति'

सं० २००५ के फाल्गुन में 'जपज्योति' नामक हस्तिनिश्चित मासिक पत्रिका निकाली गई। इसका नामकरण जयाचार्य की स्मृति में किया गया था। इसमें संस्कृत और हिन्दी; दोनों भाषाओं के ही लेख प्रादि निकनते थे। इसका सम्पादन मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' किया करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय तक 'प्रयास' नामक पत्र भी निकाता गया था। यह प्राय: नवीन विद्यार्थियों की उपयोगिता की दृष्टि से निकनता था।

एकाह्मिक शतक

पंण्डित रघुनन्दनजी शर्मा जब पहले-पहल ग्राचार्यश्री कालूगणी के सम्पर्क में श्राये थे, तब उन्हें जैन साधुग्रों का श्राचार-व्यवहार बतलाया गया था। जो कुछ उन्होंने वहाँ सुना, उसे घर जाकर कुछ ही घण्टों में संस्कृत के सौ श्लोकों में श्रावद्ध कर दिया। उनकी वह कृति 'साधु-शतक' के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोगों के विचारों में वह रातक घूमने लगा। हम भी एक दिन में शतक बनाने की सोचने लगे। पाँखें खुलते ही पंत्री उड़ने को ग्रातुर हो जाता है। वही स्थिति हमारी कल्पनाश्रों की थी।

सं० २००० के फाल्गुन में ग्राचार्यश्री भीनासर में थे। वहाँ मुनिश्री नयमलजी ग्रीर मुनिश्री नगराजजी ने एकाह्निक शतक बनाये। मैं ग्राचार्यश्री कालूगणी के दिवंगत होने की मूल तिथि के दिन ही उनकी स्तुति में शतक बनाना चाहताथा, ग्रतः भाद्रपद शुक्ला ६ तक मुभे रुकनापड़ा। जब वह तिथि ग्राबी, तब मैंने भी एकाह्निक शतक बनाया। ग्राचार्यश्री ने हम सबको पुरस्कृत किया। फिर ग्रीर भी ग्रानेक सन्तों ने शतक लिखे।

हम से ग्रगली पीढ़ी के विद्यायियों ने उस कार्य को ग्रीर भी वड़ाया। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने एक दिन में पंचराती (पाँच सौ क्लोकों) की रचना की। कई वर्ष वाद मुनि राकेश कुमारजी ने एक हजार क्लोक बााये ग्रीर उनके बाद मुनि गुलाबचन्दजी ने ग्यारह सौ।

स्राशुकवित्व

सं० २००४ के निगसर महीने में श्राचार्यश्री राजलदेसर मथे। वहाँ मुनिश्री नयमल जी श्रीर मैंने श्राचार्यश्री के सान्तिच्य में जनता के सम्मुख श्रागुकविता की। इस क्षेत्र में भी पंडित रघुनन्दनजी का श्रागुकवित्व ही हमारी प्रेरणा का सूत्र बना था। मुनिश्री नगराजजी तृतीय श्रीर मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' चतुर्थ श्रागुकवि हुए। उसके बाद श्रनेक सन्तों ने भी श्रागुकवित्व का श्रम्यास किया। श्राचार्यश्री के शुभ श्रागीर्वादों श्रीर प्रेरणाश्रों ने इस क्षेत्र में मुनिजनों को जो सफलता प्रदान की है, वह विद्वत्-समाज में संघ के गौरव को बहुत ऊँचा करने वाली सिद्ध हुई है।

ग्रवदान

य्रवधान-विद्या स्मरण-शक्ति श्रीर मन की एकाग्रता का एक नामत्कारिक रूप है। जैनों में यह विद्या दीर्घ-काल से प्रचलित रही है। नन्द के महामन्त्री शकडाल की सातों पुत्रियों की नामत्कारिक स्मरण-शक्ति का वर्णन ग्रन्थों में मिलता है। उपाध्याय यशोविजयजी सहस्रावधानी थे। श्रीमद्रायचन्द भी ग्रवधान-विद्या में निपुण थे। इस प्रकार के श्रोक व्यक्तियों के नाम तो प्रायः बहुत समय से सुनते श्राये थे, परन्तु उसका प्रत्यक्ष रूप सं० १९६६ में बीदासर में देखने को मिला। गुजराती भाई धीरजलाल टोकरसीशाह वहाँ श्रान्यायंथी के दर्शन करने श्राये थे। वे शतावधानी थे। उन्होंने श्रान्यायंथी के सामने श्रवधान प्रस्तुत किये। श्रान्यायंथी उनकी इस शक्ति से प्रभावित हुए। तेरापंथ संय में भी इस शक्ति का प्रवेश हो, ऐसा उनके मन में संकल्प हुग्रा। कालान्तर में मुनिश्री धनराजजी (सरसा) का चातुर्मास वम्बई में हुग्रा। नहीं धीरजलाल भाई ने उनको यह विद्या सिखायी। उन्होंने वहाँ विधिवत् सौ श्रवधानों का प्रयोग कर इस क्षेत्र में पहल की। श्रान्यायंथी का संकल्प मूर्त वन गया।

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने ग्रवधान-विद्या को भारत-विश्रुत ही नहीं, परन्तु उससे भी ग्रधिक प्रसिद्ध कर दिया। दिल्ली में किये गए उनके प्रयोग ग्रह्मन्त प्रभावक रहे। पत्रों में उनकी बहुत चचीएं हुई। स्वयं राष्ट्रपति इस विषय में जिज्ञासु हुए ग्रीर राष्ट्रपति-भवन में यह प्रयोग करने के लिए उन्हें ग्रामन्त्रित किया गया। राष्ट्रपति-भवन की ग्रीर से ही यह कार्य-कम रखा गया था। राज्यानी के ग्रानेकाने के उनकाम व्यक्तियों को ग्रामन्त्रित किया गया। राष्ट्रपति डा० एस० राषाग्र्यणन्, प्रयान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ग्रादि उसमें प्रश्नकर्त्ता के रूप में उपस्थित थे। ग्रवधानकार ने ग्रासन जमाया ग्रीर प्रश्न सुनने के लिए बैठ गए। निर्धारित प्रश्नों

की समाप्ति के बाद जब उन्होंने एक-से-एक क्लिप्ट उन सभी प्रश्नों को यथा बत् दुहरा दिया और उनका उत्तर भी दे दिया तो उपस्थित जन आश्चर्यचिकत रह गए। एक अन्य समारोह में गृहमंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने तो यहाँ तक कहा था कि यह तो कोई दैवी चमत्कार ही हो सकता है। मुनिश्री नगराजजी ने इस विषय को साप्ट करते हुए उन्हें बतलाबा कि दैवी चमत्कार नाम की इसमें कोई वस्तु नहीं है, यह केवल साधना और एकाग्रता का ही चमत्कार है।

मुनि महेन्द्रकुमारजी के प्रयोगों ग्रीर उस विषय में हुई हलचलों ने अवधान की ओर सबका ध्यान श्राकृष्ट कर दिया। ग्रनेक मुनियों ने इसका ग्रम्यास किया। ग्रनेक नवोन्नेप भी हुए। मुनि राजकर्णजी ने पाँच सौ, मुनि चम्पालालजी (सरदार शहर) ग्रीर मुनि धर्मचन्दजी ने एक हजार तथा मुनि श्रीचन्दजी ने डेढ़ हजार ग्रवधान किये।

इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में ग्राचार्यश्री ने विकास के बीज बोये हैं। कुछ ग्रंकुरित हुए हैं, कुछ पुष्पित, तो कुछ फिलत भी। वे प्रेरणा के ग्रवण्ड स्नोत हैं। उन्होंने ग्राने शिष्य-वर्ग को सत्-प्रेरणाओं से अनुप्राणित कर सदैव ग्रागे बढ़ने का साहस प्रदान किया है। उन्होंने न केवल ग्रपना ही, ग्रपितु सारे संघ का सर्वागीण विकास किया है। हतोत्साह को उत्साहित करने ग्रीर निराश को ग्राशान्वित करने का उन्हें ग्रहितीय कौशल प्राप्त है।

ग्रध्यापन-कौशल

कार्य-भार और कार्य-वेग

ग्रध्ययन-कार्य से श्रध्यापन-कार्य कहीं अधिक किठन होता है। ग्रध्यायन करने में स्वयं के लिए स्वयं को खपाना पड़ता है; जब कि श्रध्यापन में पर के लिए श्रपने को खपाना होता है। श्रध्यापक को श्रपनी शक्ति पर भी नियन्त्रण रखना श्रावश्यक होता है। उसमें रवड़-जैसी संक्षेप-विस्तार की योग्यता होनी ग्रावश्यक है। श्रपने ज्ञान श्रीर श्रपनी व्याख्या-शिक्त को हर क्षण विद्याधियों की योग्यता के अनुसार घटा-वढ़ाकर प्रस्तुत करना पड़ता है। इन जैसी श्रीर भी अनिगत किठनाइयाँ इस मार्ग में रहा करती हैं। फिर भी किसी-किसी की उदात्त भावनाएं इस किठन कार्य को भी सहज वनाने तथा सहज मानकर चलने के लिए ग्राने ग्राती हैं। ग्राचार्यश्री उन्हीं उदात्त भावनाग्रों वाले व्यक्ति हैं।

श्राप में किया-जन्य श्रव्यापन-कुशलता से कहीं श्रिधक वह संस्कार-जन्य प्रतीत होती है। वहुत से लोग तो श्रव्यापक वनते हैं, पर वे श्रव्यापक हैं। वनने की बात तो तब श्राती है जबिक होने की बात गौण रह जाती है। वे तेरापंथ के एकमात्र शास्ता हैं। संघ की व्यवस्था, संरक्षा श्रीर विकास का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। अपने श्रनु-यायियों के धार्मिक संस्कारों का पल्लवन श्रीर परिष्करण उनका श्रपना कार्य है। इन सब कार्यों के साथ-साथ वे जन-साधारण में श्राध्यात्मिक जागृति श्रीर नैतिक उच्चता की स्थापना करना चाहते हैं। श्रणुत्रत-श्रान्दोलन का प्रवर्तन उनके इन्हीं विचारों का मूर्त रूप है। जनता के नैतिक श्रय्योगमन को रोकने का दुवंह भार जब से उन्होंने श्रपने ऊगर लिया है, तब से उनकी व्यस्तता श्रीर वढ़ गई है। परन्तु साथ ही कार्य-सम्पादन का वेग भी बढ़ गया है, श्रतः वह व्यस्तता उन्हें श्रस्त-व्यस्त नहीं कर पाती। उनके कार्य-भार को उनका कार्य-वेग सँभाले रहता है। तभी तो वे श्रपने श्रनेक कार्यों का सम्यक् सम्पादन करते हुए भी कुछ समय श्रव्यापन-कार्य के लिए निकाल ही लेते हैं। इस कार्य को वे परोपकार की दृष्टि से नहीं, श्रपित कर्तव्य की दृष्टि से करते रहे हैं।

जब वे स्वयं छात्र थे श्रीर निरन्तर श्रष्ट्ययन-रत रहा करते थे, तब भी अनेक शैक्ष साधु उनकी देख-रेख में श्रष्ट्ययन किया करते थे। छात्रों पर अनुशासन करना उन्हें उस समय भी खूब आता था। पर उनका वह अनुशासन कठोर नहीं, मृदु होता था। वे अपने छात्रों को कभी विशेष उलाहना नहीं दिया करते थे, डांट-डपट करने पर तो उन्हें तिरवास ही नहीं था। फिर भी शैक्ष साधुशों को वे इतना नियन्त्रण में रख लेते थे कि कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं हो पाता था। यह सब इसलिए था कि उनमें आत्मीयता की एक ऐसी आकर्षण शिवत थी कि उससे बाहर जाने का किसी छात्र को साहस ही नहीं होता था। उन दिनों आप अपने विद्यार्थी-साधुशों के खान-पान, सोने-बैठने से लेकर छोटे-से-छोटे कार्य को

भी सुव्यवस्थित रखापाने की चिन्ता रखते थे। विद्यार्थी-साघु भी उन्हें केवल ग्रपना ग्रध्यापक ही नहीं, किन्तु संरक्षक तथा माता-िपता, सब कुछ मानते थे। यैक्ष साघुग्रों को कहीं इघर-उघर भटकने न देना, परस्पर वातों में समय-व्यय न करने देना, एक के बाद एक काम में उनका मन लगाये रखना, ग्रपनी संयत वृत्तियों के प्रत्यक्ष उदाहरण से उनकी वृत्तियों को संयतता की ग्रोर प्रेरित करते रहना; इन सबको ग्राप ग्रध्यापन-कार्य का ही ग्रंग मानते रहे हैं।

श्रपना ही काम है

ग्रपने ग्रध्ययन-कार्य में जैसी उनकी तत्परता थी, वैसी ही शैक्ष साधुग्रों के ग्रध्यापन-कार्य में भी थी। उस कार्य को भी वे सदा ग्रपना ही कार्य समक्ष कर किया करते थे। दूसरों को ग्रपनाने की ग्रौर दूसरों को ग्रपना स्वत्व सौंपने की उनमें भारी क्षमता थी। इसीलिए दूसरे भी ग्रापको ग्रपना मानते ग्रौर निश्चिन्त भाव से ग्रपना स्वत्व सौंप दिया करते थे। साधु-समुदाय में विद्या का ग्रधिक-से-ग्रधिक प्रसार हो, यह ग्राचार्यथी कालूगणी का दृष्टिकोण था। उसी को ग्रपना ध्येय बनाकर वे चलने लगे थे। मुनिश्री चम्पालालजी (ग्रापके संसारपक्षीय वड़े भाई) कई बार ग्रापको टोकते हुए कहते—तू दूसरों ही दूसरों पर इतना समय लगाता है; ग्रपनी भी कोई चिन्ता है तुक्ते?

इसके उत्तर में ग्राप कहते—दूसरे कौन ? यह भी तो ग्रपना ही काम है। उस समय के इस उदारतापूर्ण उत्तर के प्रकाश में जब हम वर्तमान को देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में वे उस समय ग्रपना ही काम कर रहे थे। उस समय जिस प्रगति की नींव उन्होंने डाली थी, वही तो ग्राज प्रतिफलित होकर सामने ग्रा रही है। समस्त संघ की सामूहिक प्रगति ग्राज उनकी व्यक्तिगत प्रगति वन गई है।

तुलसी डरै सो ऊवरै

जिन विद्यार्थियों को उनके सान्निध्य में रह कर विद्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हुम्रा था, उनमें से एक मैं भी हूँ। हम छात्रों में उनके प्रति जितना स्नेह था, उतना ही भय भी था। वे हमारे लिए जितने कोमल रहा करते थे, उतने ही कठोर भी। उनके व्यक्तित्व के प्रति हमारी वाल-कल्पनाम्रों का कोई मन्त नहीं था। एक वार मैं ग्रीर मेरे सहपाठी मुनिधी नथमलजी स्नाचार्यश्री कालूगणी की सेवा में वैठे थे। उन्होंने हमें एक दोहा कंठस्थ कराया—

हर डर गुरु डर गाम डर, डर करणी में सार। तुलसी डरै सो ऊवरै, गाफिल खावै मार॥

इसके तीसरे पद का यर्थ हमने यपनी वाल-सुलभ कल्पना के अनुसार उस समय यही समभा था कि भगवान्, गुरु, जनता ग्रीर अपनी किया के प्रति भय रखना आवश्यक है, उतना ही 'तुलसी' से डरना भी आवश्यक है। उस समय हमारी कल्पना में यह 'तुलसी' नाम किसी किव का नहीं, किन्तु अपने अध्यापक का ही नाम था, जिनसे कि हम डरते थे। हम समभे थे कि ग्राचार्यदेव हमें वता रहे हैं: तुलसी से डरते रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है।

उस समय तो यह तर्क नहीं उठ सका कि उनसे भय खाना क्यों ठीक है; पर आज उसी स्थित का स्मरण करते हुए जब उस वाल-सुलम अर्थ पर घ्यान देने लगता हूँ, तब मन कहता है कि वह अर्थ ठीक था। जिस विद्यार्थों में अपने अध्यापक के प्रति भय न होकर कोरा स्नेह ही होता है, वह अनुशासन-हीन वन जाता है। इसी तरह जिसमें स्नेह न होकर कोरा भय ही होता है, वह श्रद्धा-होन वन जाता है। सफलता उन दोनों के सम्मिलन में है। हम लोगों में उनके प्रति स्नेह से उद्भूत भय था। हमारे लिए उनकी कमान-जैसी तनी हुई वकीभूत भौंहों का भय कितना सुरक्षा का हेतु था, यह उन दिनों नहीं समभन्ने थे, उतना आज समभ रहे हैं।

उत्साह-दान

विद्यायियों का अध्ययन में उत्साह बनाये रखना भी अध्यापक की एक कुशलता होती है। एक शैक्ष के लिए

उचित ग्रवसर पर दिया गया उत्साह-दान जीवन-दान के समान ही मूल्यवान् होता है। ग्रपनी ग्रव्यापक-ग्रवस्था में ग्राचार्यश्री ने ग्रनेकों में उत्साह जागृत किया था तथा ग्रनेकों के उत्साह को बढ़ाया था। मैं इसके लिए ग्रपनी ही वाल्या-वस्था का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब हमने नाममाला कंठस्थ करनी प्रारम्भ की, तब कुछ दिन तक दो श्लोक कंठस्थ करना भी भारी लगता था। मूल बात यह थी कि संस्कृत के कठिन उच्चारण ग्रीर नीरस पदों ने हमको उवा दिया था। उन्होंने हमारी ग्रन्यमनस्कता को तत्काल भाँग लिया ग्रीर ग्रागे से प्रतिदिन ग्राध घंटा तक हमें ग्रपने साथ उसके श्लोक रटाने लगे, साथ ही ग्रथं बताने लगे। उस का प्रभाव यह हुग्रा कि हमारे लिए कठिन पड़ने वाले उच्चारण सहज हो गए, नीरसता में भी कमी लगने लगी। थोड़े दिनों बाद हम उसी नाममाला के छत्तीस-छत्तीस श्लोक कण्ठस्थ करने लग गए। मैं मानता हूं कि यह उनकी कुशलता से ही सम्भव हो सका था; ग्रन्यथा हम उस ग्रव्ययन को कभी का छोड़ चुके होते।

जो ग्रध्यापक ग्रपने विद्यार्थियों की दुविधा को समक्ता है, ग्रीर उसे दूर करने का मार्ग खोजता है, वह ग्रवश्य ही ग्रपने शिष्यों की श्रद्धा का पात्र वनता है। उनकी प्रियता के जहाँ ग्रीर ग्रनेक कारण थे, वहाँ यह सबसे ग्रधिक वड़ा कारण था। ग्राज भी उनकी प्रकृति में यह वात देखी जा सकती है। विद्यार्थियों की ग्रध्ययन-गत ग्रसुविधाग्रों को मिटाने में ग्राज भी वे उतना ही रस लेते हैं। इतना ग्रन्तर अवश्य है कि उस समय उनका कार्य-क्षेत्र कुछ ही छात्रों तक सीमित था, पर ग्राज वह समूचे संघ में व्याप्त हो गया है।

श्रनुशासन-क्षमता

ग्रनुशासन करना एक वात है श्रीर उसे कर जानना दूसरी। छात्रों पर ग्रनुशासन करना तो कठिन है ही; पर कर जानना उससे भी कठिन। वह एक कला है; हर कोई उसे नहीं जान सकता। विद्यार्थी ग्रवस्था से वालक होता है, स्वभाव से चुलबुला तो प्रकृति से स्वच्छन्द। ग्रन्थ-ग्रन्थ जीवन व्यवहारों के समान ग्रनुशासन भी उसे सिखाना ही होता है। जो चीज सीखने से ग्राती है, उसमें बहुधा स्खलनाएं भी होती हैं। स्खलनायों को ग्रसह्य मानने वाले ग्रन्थापक छात्रों में ग्रनुशासन के प्रति श्रद्धा नहीं, ग्रश्रद्धा ही उत्पन्न करते हैं। ग्रनुशासन का भाव छात्र में उत्पन्न न हो जाये, तव तक ग्रनुशासक को ग्रधिक उदार, सावधान ग्रीर सहानुभूतियुक्त रहना भावश्यक होता है। ग्राचार्यश्री की ग्रद्धापन-कुशलता इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उनके पास ग्रने क छात्र पढ़ा करते थे; ग्रपितु इसलिए है कि वे ग्रनुशासन करना जानते थे। विद्यार्थियों को कव कहना ग्रीर कव सहना—इसकी सीमा उनको ज्ञात थी।

में और मुनिश्री नयमलजी छोटी अवस्था के ही थे। आपके कठीर अनुशासन की शिकायत लेकर एक वार हम दोनों पूज्य कालूगणी के पास गये। रात्रि का समय था। आचार्यदेव सोने की तैयारी में थे। हम दोनों ने पास में जाकर वन्दन किया तो आचार्यदेव ने पूछा—बोलो, किसलिए आए हो? हमने सकुचाते-सकुचाते साहस बाँधकर कहा, तुलसीरामजी स्वामी हम पर बहुत कड़ाई करते हैं। हमें परस्पर बात करने नहीं देते। आचार्यश्री कालूगणी ने पूछा—यह सब तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही करता है या और किसी कारण से? हमने कहा—करते तो पढ़ाई के लिए ही हैं। आचार्यदेव बोले—तब फिर क्या शिकायत रह जाती है? इसमें तो वह चाहेगा, वैसा ही करेगा। तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। हम दोनों ही स्उच्च थे। आचार्यदेव ने एक कहानी सुनायी। एक राजा का पुत्र गुरुकुल में पढ़ा करता था। पढ़ाई समाप्त होने पर आचार्य उसे राज-सभा में ले जा रहे थे। बाजार में एक दूकान से उन्होंने गेहूँ खरीदे और पोटली बाँधकर राजकुमार को उठाने के लिए कहा। वह अस्वीकार तो नहीं कर सका, पर मन ही-मन बहुत खित्न हुया। मार्ग में थोड़ी दूर जाकर पोटली उत्तरवा दी गई। वे राज-सभा में पहुँचे। राजा ने कुमार के ज्ञान की परीक्षा ली। वह सय विषयों में उत्तीण हुया। राजा ने प्रसन्न होकर अध्यापक से पूजा—राजकुमार का व्यवहार कैसा रहा?

श्रव्यापक—बहुत श्रव्हा, बहुत विनय-युक्त । राजकुमार से पूछा—श्राचार्यंजी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ? राजकुमार—इतने वर्ष तो बहुत श्रव्हा व्यवहार किया, पर श्राज का व्यवहार उससे भिन्न था। राजा—कैसे ? राजकुमार ने पोटली की बात कह सुनायी। राजा उसे सुनकर वहुत खिन्न हुया। याचार्य से कारण पूछा, तो उत्तर मिला कि वह भी एक पाठ ही था। उसकी यावश्यकता यन्य छात्रों को उतनी नहीं थी, जितनी कि राजकुमार को। मैं भावी राजा को यह बतला देना चाहता था कि भार उठाने में कितना कष्ट होता है। इस बात को जान लेने पर यह यत्वन्त गरीबी से रहने वाले और परिश्रम से पेट भरने वाले ग्रभावग्रस्तों के श्रम का मूल्य ग्राँक सकेगा और किसी पर ग्रन्थाय नहीं कर सकेगा।

याचार्यदेव ने कहा — ग्रध्यापक तो राजकुमार से भी पोटली उठवा लेता है, तो फिर तुम्हारी शिकायत कैंसे मानी जा सकती है ? उसने तो तुम्हें केवल वातें करने से ही रोका है। जाग्रो, पढ़ा करो ग्रीर वह कहे वैसे ही किया करो !

हम आशा लेकर गए थे और निराशा लेकर चले आये। दूसरे दिन पढ़ने के लिए गये तो यह भय सता रहा था कि हमारी बात का पता लग गया तो क्या होगा ? हम कई दिनों तक कतराते-कतराते से रहे; पर उन्होंने यह कभी मालूम तक नहीं होने दिया कि शिकायत करने की बात का उन्हें पता है।

दूसरों को अनुशासन दिखाने वाले को अपने पर कहीं अधिक अनुशासन करना होता है। छात्रों के अनेक कार्यों को वाल-विलसित मानकर सह लेना होता है। अध्यापक का अपने मन पर का अनुशासन भंग होता है तो उसकी प्रतिक्या छात्रों पर भी होती है। इसीलिए अध्यापक की अनुशासन-क्षमता छात्रों पर पड़ने वाले रौव से कहीं अधिक, उसके द्वारा अपने-आप पर किये जाने वाले, संयम और नियन्त्रण से मापी जाती है।

विकास का बीज-मन्त्र

ग्रध्यापन के कार्य में श्राचार्यश्री की रुचि प्रारम्भ से लेकर ग्रव तक समान रूप से चली ग्राई है। वे इसे बुनियादी कार्य समभते हैं। उनकी दृष्टि में श्रध्यापन का कार्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि संघ-संचालन श्रीर श्रान्दोलन-प्रवर्तन। वे श्रपने चिन्तन के क्षण जिस प्रकार उन कार्यों में लगाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी लगाते हैं। छोटे-से-छोटा ग्रन्थ व छोटे-से-छोटा पाठ उनकी श्रध्यापन-कला से वड़ा वन जाता है। वस्तुतः कोई पाठ छोटा होता ही नहीं; उसका शब्द-कलेवर छोटा होने से भले ही उसे छोटा कह दिया जाये, परन्तु सारा जीवन-व्यवहार तो उन्हीं छोटे-छोटे पाठों की भित्ति पर खड़ा हुन्ना है।

वे जव पढ़ाते हैं तो अध्यापन-रस में सरावोर होकर पढ़ाते हैं। मूल पाठ को तो वे पूर्णतः स्पष्ट करते ही हैं, साथ ही ग्रनेक शिक्षात्मक वातें भी इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि पाठ की निलष्टता मधुमयता में बदल जाती है। नव-शिक्षािं बयों को शब्द-रूप श्रीर धातु-रूप पढ़ाते समय वे जितनी प्रसन्त मुद्रा में देखे जाते हैं, उतने ही किसी काव्य या दार्शनिक ग्रन्थ के पाठन में भी देखे जा सकते हैं। सामान्यतः उनकी वह प्रसन्तता ग्रन्थ की असावारणता को लेकर नहीं होती, अपितु इसलिए होती है कि वे किसी के विकास में सहयोग दे रहे हैं। वे श्रपने निःशेष श्रावस्यक कार्यों में इसको भी गिनते हैं श्रीर पूरी लगन के साथ करते रहते हैं। संघ के उदय-हेतु वे शिक्षा को वीज मानकर चलते हैं।

महात्मा गांधी एक बार किसी प्रौढ़ महिला को वर्णमाला का अभ्यास करा रहे थे। आश्रम में देश के अनेक उच्च कोटि के नेता आये हुए थे। उन्हें गांधीजी से देश की विभिन्न समस्याओं पर विमर्शन करना था तथा मार्ग-दर्शन लेना था। वड़ी व्याकुलता लिये वे सब बाहर बैठे हुए अपने निर्धारित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनेक विदेशी भी महात्माजी से मिलने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। पर महात्माजी सदा की भाँति तल्लीनता के साथ उस महिला को 'क' और 'स' का भेद समभा रहे थे। एक परिचित विदेशी ने भुँभलाकर गांधीजी से कहा, "बहुत लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं। आपके भी महत्त्वपूर्ण कार्यों का चारों और ढेर लगा है। ऐसे समय में यह आप क्या कर रहे हैं ?"गांधीजी ने स्मित भाव से उत्तर देते हुए कहा, "में सर्वोदय ला रहा हूँ।" प्रश्नकर्ता इस पर और क्या कहते ! चुप होकर बैठ गए। ठीक यही स्थित आचार्यों की भी कही जा सकती है। विद्या को वे विकास का वीज-मन्त्र मानते हैं।

ं कहीं में ही ग़लत न होऊँ !

दिल्ली की तृतीय यात्रा वहां ठहरने के दृष्टिकोण से तो पिछली दोनों यात्राग्रों से छोटी थी, पर व्यस्तता के दृष्टिकोण से उन दोनों से बहुत बड़ी थी। देशी ग्रीर विदेशी व्यक्तियों के ग्रागमन का प्रवाह प्रायः निरन्तर चालू रहा; प्रतिदिन ग्रनेक स्थानों पर भाषण के ग्रायोजन रहे। ग्राचार्यश्री पैदल चलकर वहाँ जाते ग्रीर भाषण के परचात् वापस ग्राते। थका देने वाला नैरन्तरिक परिश्रम चल रहा था। उन दिनों दिन का प्रायः समस्त समय ग्रन्यान्य कार्यों में विभक्त हो जाता था, पर ग्राचार्यश्री तो ग्रव्यापन व्यसनी ठहरे! दिन में समय न मिला तो पश्चिम-रात्रि में ही सही। 'जान्त-सुधारस' का ग्रर्थ छात्रों को वताया जाने लगा। ग्रर्थ के साथ-साथ शब्दों की व्युत्पत्ति, समास ग्रीर कारक ग्रादि का विश्लेषण भी चलता रहता।

एक बार श्राचार्यश्री ने शान्तसुधारस में प्रयुक्त किसी समास के विषय में छात्रों से पूछा। उन्हें नहीं ग्राया। तब उनसे ग्राप्तम श्रेणी वालों को बुलाया ग्रौर उसी समास के विषय में पूछा। उन्हें भी नहीं ग्राया। तब ग्राचार्यश्री ने हम लोगों को (मुनिश्री नथमलजों, मुनिश्री नगराजजी ग्रौर मुभे) बुलाया। हमने कुछ निवेदित किया ग्रौर उसे सिद्ध करने वाला सूत्र भी कहा। ग्राचार्यश्री के घ्यान से वह सूत्र वहाँ के लिए उपयोगी नहीं था। पर वे वोले, "तो कहीं में ही गुलत न होऊं!" ग्रपनी धारणावाला सूत्र बतलाते हुए कहा, "क्या यह इस सूत्र से सिद्ध होने वाला समास नहीं है?" हम सबको ग्रपनी तृटि घ्यान में ग्रा गई ग्रौर हम बोल पड़े—सचमूच में यही सूत्र समास करने वाला है।

यद्यपि श्राचार्यश्री का ज्ञान बहुत परिपक्व श्रीर अस्खिलित है, परन्तु वे उसका कभी श्रभिमान नहीं करते। वे हर क्षण श्रपने शोधन के लिए उद्यत रहते हैं। परन्तु किठनता यह है कि जहाँ शोधन की तत्परता होती है, वहाँ बहुधा उसकी श्रावश्यकता नहीं होती; श्रीर जहाँ शोधन की तत्परता नहीं होती, बहुधा वहीं उसकी सबसे श्रधिक श्रावश्यकता होती है।

उदार व्यवहार

शिष्यों की विकासोन्मुखता में ग्राचार्यथी ग्रसीम उदारता वरतते हैं। विकास के क्षितिज संघ के साधु-साध्वियों के लिए खुल नहीं पाये थे, उनको खोलने ग्रीर सर्व-सुलभ वनाने की प्रिक्रिया से उन्होंने विकास में एक नया ग्रध्याय जोड़ा है। शिष्यों के विकास को वे ग्रपना विकास मानते हैं ग्रीर उनकी श्लाघा को ग्रपनी श्लाघा। ग्रपनी प्रवृत्तियों से तो उन्होंने इस वात को वहुधा पुष्ट किया ही है, पर ग्रपनी काव्य-कल्पनाग्रों में भी इस भावना का ग्रंकन किया है। 'कालू-यशोविलास' में वे एक जगह कहते हैं:

बढ़ै शिष्यनी साहिबी, जिम हिम रितुनी रात। तिम तिमही गुरुनी हुवै, विश्वच्यापिनी ख्यात।।

श्राचार्यश्री का यह उदार व्यवहार उनके शिष्यवर्ग को जहाँ श्रागे वढ़ाने का प्रोत्साहन देता है, वहाँ उनके व्यक्तित्व की उदात्तता का परिचय भी देता है। 'पुत्रादिच्छेत् पराजयम्' ग्रर्थात् पुत्र को ग्रपने से वढ़कर योग्य देखने की इच्छा रखना प्रत्येक पिता का कर्तव्य है। श्राचार्यश्री इस भारतीय भावना के मूर्त्त रूप कहे जा सकते हैं।

साध्वी-समाज में शिक्षा

साधुओं का प्रशिक्षण ग्राचार्यश्री कालूगणी ने बहुत पहले से ही प्रारम्भ कर दिया था। साधु उनके जीवन-काल में ही निपुण वन चुके थे; लेकिन साच्वी-समुदाय में ऐसी स्थित नहीं थी। कोई एक भी साद्यी इतनी निपुण नहीं थी कि उस पर साध्वियों की शिक्षा का भार छोड़ा जा सके। ग्राचार्यथी कालूगणी स्वयं ग्रधिक समय नहीं दे पाते थे; फिर भी उन्होंने विद्या का वीज-वपन तो कर ही दिया था। कार्य को ग्रविक तीव्रता से ग्रागे बढ़ाने की ग्रावश्यकता थी। श्राचार्यश्री कालूगणी ने जब ग्रापको भावी ग्राचार्य के रूप में चुना, तव संघ-विकास के जिन कार्यक्रमों का ग्रादेश-निर्देश किया था, उनमें साध्वी-शिक्षा भी एक था। उसी ग्रादेश को ध्यान में रखते हुए ग्रापने ग्राचार्य-पद पर ग्रासीन होते ही इस विषय पर विशेष ध्यान दिया।

एक नवीन याचार्य के लिए अपने पद के उत्तरदायित्व की उलभनें भी बहुत होती हैं; परन्तु आप उन सबको सुलभाने के साथ ही अध्यापन-कार्य भी चलाते रहे। प्रारम्भ में कुछ साध्वियों को संस्कृत-व्याकरण कालूकौमुदी पढ़ाकर इस कार्य की शुरुआत की गई और कमशः अनेक विषयों के द्वार उनके लिए उन्मुक्त होते गए। सं० १९६३ से यह कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य में अनेक किठनाइयाँ थीं। अध्ययन निरन्तरता चाहता है; पर यह अन्य कार्यों के वाहुत्य से अन्तरित होता रहा। जब-जब आचार्यथी अन्य कार्यों में अधिक व्यस्त होते, तब-तब अध्ययन को स्थित करना पड़ता। फिर भी निरन्तरता की ओर विशेष सावधानी वरती गई और कार्य चलता रहा। उसी का यह फल है कि साबुओं के समान ही साध्वियाँ भी आज दर्शन-शास्त्र तक का अध्ययन करने में लगी हुई हैं।

भ्रध्ययन की एक समस्या

साध्वी-समाज में ग्रध्ययन की रुचि उत्पन्न कर ग्राचार्यश्री ने जहाँ उनके मानस को जागरूक बना दिया है, वहाँ ग्रध्यापन-विपयक एक समस्या भी खड़ी कर ली है। ग्राचार्यश्री के साथ-साथ विहार करने वाली साध्वियों को तो ग्रध्ययन का सुयोग मिल जाता है, परन्तु वे तो संख्या में बहुत थोड़ी ही होती हैं। ग्रधिकांश साध्वियाँ पृथक् विहार करती हैं, उनकी ग्रध्ययन-विपासा को शान्त करने की समस्या ग्राज भी विचारणीय ही है।

साध्ययों को विदुपी बनाने का बहुत बड़ा कार्य ग्रभी ग्रविशिष्ट है। इस विषय में ग्राचार्यश्री बहुधा चिन्तन करते रहते हैं। तेरापंथ-दिशताब्दी के ग्रवसर पर उन्होंने यह घोषणा भी की है कि हर प्रशिक्षणार्थी को उचित ग्रवसर प्रदान किया जायेगा; परन्तु उक्त घोषणा को कार्यकर में परिणत करने का कार्य ग्रभी प्रारम्भिक ग्रवस्था में ही कहा जा सकता है। साधुग्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तो सहजतया ही की जा सकती है; पर साध्यियों के लिए वैसा कर पाना सुगम नहीं है। किसी विदुपी साध्वी की देख-रेख में प्रति वर्ष कोई विद्या-केन्द्र स्थापित करने का विचार एक परीक्षात्मक रूप में सामने ग्राया है, परन्तु ग्रभी इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालना ग्रविशिष्ट है। जो सीखना चाहता है, उसकी व्यवस्था करना ग्राचार्यश्री ग्रपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए वे इसका कोई-न-कोई समुचित समाधान निकालने के लिए समुत्सुक हैं। उनकी उत्सुकता का ग्रथं है कि निकट भविष्य में यह समस्या सुलक्षने वाली ही है।

पाठ्यक्रम का निर्धारण

स्रवेत वर्षों के स्रध्यापन-कार्य ने स्रध्ययन-विषयक व्यवस्थित क्रिमकता की स्रावश्यकता स्रनुभव करायी। व्यव-स्थित क्रिमकता के स्रभाव में साधारण बुद्धि वाले विद्यार्थियों का प्रयास निष्कल ही चला जाता है। इस बात के स्रनेक उदा-हरण उस समय सम्मुख उपस्थित थे। सम्पूर्ण चिन्द्रका स्रथवा कालूकी मुदी कण्ठस्थ कर लेने तथा उनकी साधिनका कर लेने पर भी कई व्यवितयों का कोई विकास नहीं हो पाया था। इसकी जड़ में एक कारण यह था कि उस समय प्रायः संस्कृत इसलिए पड़ी जाती थी कि उससे स्रागमों की टीकाम्रों का स्रध्ययन सुलम हो जाता है। स्वयं टीका बनाने का सामर्थ्य तथा बोलने या लिखने की योग्यता र्याजत करने का लक्ष्य सामने नहीं था। इसी लिए व्याकरण कण्ठस्य करने त्रीर उसकी साधिनका करने पर ही वल दिया जाता था। उसके व्यावहारिक प्रयोग की स्रोर कोई व्यान नहीं दिया जाता था। उस समय तक संस्कृत समभ लेना ही स्रध्ययन की पर्याप्तता मानी जाती थी। धीरे-बीरे उस भावना में परिवर्तन स्राया, कुद्ध छुट-पुट रचनाएं होने लगीं, पर यह सब सब्ययन के बाद की प्रक्रियाएं थीं। सब्ययन का कम क्या हो, यह निर्धारण बहुत बाद में हसा।

श्राचार्यश्री ने साध्वी-समाज को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया, तब उनके विकास की गति को त्वरता प्रदान

करने के उपाय सोचे जाने लगे। एक बार आचार्यश्री कोई पत्रिका देख रहे थे। उसमें किसी संस्था-विशेष का पाठ्यकन खपा हुआ था। उनकी ग्रहणशील बुद्धि ने तत्काल उस बात को पकड़ा और निश्चय किया कि अपने यहाँ भी एक पाठ्य-प्रणाली होनी चाहिए। उनके निश्चय और कार्य-परिणति में लम्बी दूरी नहीं होती। आगम कहते हैं कि देवता के मन खौर भाषा की पर्याप्तियाँ साथ ही गिनी जाती हैं। आचार्यश्री के लिए मन, भाषा और कार्य का ऐन्य सहज माना जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वे सोचते हैं, वतलाते हैं और कर डालते हैं। उनके कार्य की प्रायः यही प्रक्रिया रही है। पाठ्यक्रम के निर्धारण का विचार उठा, शिष्यों में चर्चा की गई, रूपरेखा बनायी गई और लायू कर दिया गया। यह सं० २००५ के आसीज की बात है। अगले वर्ष सं० २००६ के माच में लगभग तीस व्यक्तियों ने परीक्षाएं दीं।

इस पाठ्यकम ने शिक्षा को बहुमुखी बनाने की आवश्यकता को पूरा किया और विचारों के बहुमुखी विकास का मार्ग खोला। विचारों का विकास ही जीवन का विकास होता है। जहां उसके लिए मार्ग अवरुद्ध होता है, वहां जीवन-विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तेरापंथ के शिक्षा-क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली इस पाठ्य-प्रणाली का नाम दिया गया—'आव्यात्मिक शिक्षा-कम'।

इस शिक्षा-क्रम के निर्धारण में उन विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया जो कि सर्वागपूर्ण रिक्षा पाने की ग्रोर उन्मुख हों। इस शिक्षा-क्रम के तीन विभाग हैं—योग्य, योग्यतर ग्रौर योग्यतम। संघ में इस शिक्षा-क्रम का सफलतापूर्वक प्रयोग चालू है। ग्रानेक साधु-साध्वियों ने इस क्रम से परीक्षा देकर इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है।

एक दूसरी पाठ्य-प्रणाली 'सैद्धान्तिक शिक्षा-क्रम' के नाम से निर्धारित का गई। इसकी आवश्यकता उन व्यक्तियों के लिए थी, जो अनेक विषयों में निष्णात बनने की क्षमता नहीं रखते हों, पर आगम-ज्ञान में अपनी पूरी शक्ति लगाकर कम-से-कम उस एक विषय में पारंगत हो सकें। इन शिक्षा-क्रमों में अनेक परिवर्तन भी हुए हैं और शायश्या भी होते रहें। परिमार्जन के लिए यह आवश्यक भी है; परन्तु यह निश्चित है कि हर परिवर्तन पिछने की अपेक्षा अधिक उपयोगी वन सके, यह ध्यान रखा जाता है। आचार्यश्री कालूगणी ने शासन में विद्या-विषयक जो कल्पना की थीं, उसे मूर्त रूप देने का अवसर आचार्यश्री को मिला। उन्होंने उस कार्य को इस प्रकार पूरा किया है कि आज तेरापंप युग-मावना को समक्त सकता है और आवश्यकता होने पर उसे नया मोड़ देने का सामर्थ्य भी रखता है। एक अध्यापक के रूप में आचार्यश्री के जीवन का यह कोई साधारण कौशन नहीं है।

अणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक

समय की माँग

यणुवत-प्रान्दोलन का सूत्रपात जिन परिस्थितियों में हुया, उनके अनुशीलन से ऐसा लगता है जैसे कि वह समय की एक माँग थी। यह वह समय था जब कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद क्षत-विक्षत मानवता के घावों से रक्तस्राव हो रहा था। उस महायुद्ध का सबसे अधिक भीपण अभिशाप था, अनैतिकता। हर महायुद्ध का दुष्परिणाम यही होता है। भारत महायुद्ध के अभिशापों से मुक्त होता, उससे पूर्व ही स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ होने वाले जातीय संघपों ने उसे आ दवोचा। भीपण कूरता के साथ चारों और विनाश-लीला का अट्टहास सुनायी देने लगा। उसमें जनता की आध्यात्मिक और नैतिक भावनाओं का बहुत भयंकरता से पतन हुया। ज्यों-त्यों करके जब वह वातावरण शान्त हुआ तब लोग अपनी-अपनी कठिनाइयों का हल खोजने में जुटने लगे। देश के कर्णधारों ने आर्थिक और सामाजिक उन्तयन की अनेक योजनाएं बनायों और देश को समृद्ध बनाने का संकल्प किया। कार्य चालू हुआ और देश अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा।

उस समय देश में श्रध्यात्म भाव श्रीर नैतिकता के ह्रास की जो एक ज्वलन्त समस्या थी, उस श्रीर प्रायः न किसी जन-नेता का श्रीर न किसी श्रन्य व्यक्ति का ही ध्यान गया। श्राचार्यश्री तुलसी ही वे प्रथम ध्यक्ति थे, जिन्होंने इस कमी को महसूस किया श्रीर इस श्रीर सवका ध्यान श्राकृष्ट करने का प्रयास किया।

निःश्रेयस् को भूलकर केवल अभ्युदय में लग जाना कभी खतरे से खाली नहीं होता। उससे मानवीय उन्नित का क्षेत्र सीमित तो होता ही है, साथ ही अस्वाभाविक भी। भौतिक उन्नित को अभ्युदय कहा जाता है। मनुष्य जड़ नहीं है, अतः भौतिक उन्नित उसकी स्वयं की उन्नित कैसे हो सकती है! मनुष्य की वास्तिवक उन्नित तो आत्म-गुणों की अभिवृद्धि से ही सम्भव है। आत्म-गुण, अर्थात् आत्मा के सहज भाव। आगम भाषा में जिन्हें सत्य, अहिंसा आदि कहा जाता है।

मनुष्य, शरीर श्रीर श्रात्मा का एक सिम्मलन है। न वह केवल शरीर है श्रीर न केवल श्रात्मा; उसके शरीर को भी भूख लगती है श्रीर श्रात्मा को भी। श्रम्युदय शारीरिक भूख को परितृष्ति देता है श्रीर निःश्रेयस् श्रात्मिक भूख को। श्रात्मा परितृष्त हो श्रीर शरीर भूखा हो तो क्वचित् मनुष्य निभा भी लेता है; परन्तु शरीर परितृष्त हो श्रीर श्रात्मा भूखी, तव तो किसी भी प्रकार से नहीं निभा सकता। वहाँ पतन श्रवस्यम्भावी हो जाता है। देश में उस समय जो योजनाएं वनीं, वे सब मनुष्य को केवल शारीरिक परितृष्ति देने वाली ही थीं। श्रात्म-परितृष्ति के लिए उनमें कोई स्थान नहीं था।

ग्राचार्यश्री ने इस उपेक्षित क्षेत्र में काम किया। त्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के माध्यम से उन्होंने जनता को ग्रात्मतृष्ति देने का मार्ग चुना। देश के कर्णधारों का भी इस ग्रोर ध्यान त्राकृष्ट करने में वे सफल हुए। ग्रापकी योजनाग्रों,
कार्यक्रमों ग्रीर विचारों का कहीं प्रत्यक्ष, तो कहीं ग्रप्रत्यक्ष प्रभाव हुग्रा ही है। ग्राध्यात्मिक ग्रीर नैतिक उत्थान की
ग्रावाज को युलन्द करने में ग्राचार्यश्री के साथ उन सभी व्यक्तियों का स्वर भी समवेत हुग्रा है जो इस क्षेत्र में ग्रपना
चिन्तन रखते हैं।

देश की प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाग्रों में जहाँ नैतिकता या सदाचार-सम्बन्धी कोई चिन्ता नहीं की गई है; वहाँ तृतीय योजना उससे नितान्त रिक्त नहीं कही जा सकती। यह देश के कर्णधारों के बदले हुए विचारों का ही तो परिचायक है। इन विचारों को वदलने में ग्रन्य ग्रनेक कारण हो सकते हैं, पर उसमें कुछ-न-कुछ भाग ग्रणुवत-ग्रान्दोलन तथा उसके द्वारा देश में उत्पन्न किये गए वातावरण का भी कहा जा सकता है। ग्राचार्यश्री ने जनता की इस भूख को ग्रन्य व्यक्तियों की ग्रपेक्षा पहले ग्रनुभव किया, इसलिए वे किसी की प्रनीक्षा किये विना इस कार्य में जुट गए। ग्रन्य जन ग्रव ग्रनुभव करने लगे हैं तो उन्हें ग्रव इस ग्रोर त्वरता से ग्रागे ग्राना चाहिए। पंडित नेहरू के विवार भी इन दिनों में वहुत परिवर्तित हो गए हैं। वे ग्रव मनुष्य की इस ग्रहितीय भूख को पहचानने लगे हैं। विजर्ज के सम्पादक श्री ग्रार० के० करंजिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने ग्रपने में यह परिवर्तन स्वीकार भी किया है। श्री करंजिया ने पूछा था, "ग्रापके कुछ वक्तव्यों में यह चर्चा है कि देश की समस्याग्रों के लिए नैतिक एवं ग्राघ्यात्मिक समाधानों की भी सहायता लेनी चाहिए। क्या हम समफ्रें कि जीवन के सांच्य में नेहरू वहल गया है?"

उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने कहा, "इस बात को यदि आप प्रश्न के रूप में रखना चाहते हैं तो मैं 'हां' में ही उत्तर दूंगा। मैं वस्तुत: वदल गया हूँ। मेरे वक्तव्यों में नैतिक एवं आध्यात्मिक समाधानों की चर्चा अनर्गल या केवल श्रीपचारिक नहीं होती। बहुत सोच-विचारकर ही मैं उन पर बल देता हूँ। वहुत चिन्तन के बाद मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि आज के मानव की आत्मा अशान्त और भूखी है। संसार का समस्त भौतिक वैभव भी उस भूख को नहीं मिटा सकेगा, यदि भौतिक उन्नति के साथ मनुष्य की आत्मा भूखी रहेगी।"

रूपरेखा

यणुवत-यान्दोलन का प्रारम्भ एक वहुत ही साधारण-सी घटना से हुग्रा। वड़ी-से-बड़ी नदी का भी उत्स प्रायः साधारण ही होता है। प्राचार्यश्री के पास बैठे हुए व्यक्ति नैतिकता के विषय में परस्पर वात कर रहे थे। उनमें से एक ने निराता व्यक्त करते हुए वड़ा ओर देकर कहा कि इस युग में नैतिकता कोई रख ही नहीं सकता। यद्यपि प्राचार्यश्री उस वातचीत में भाग नहीं ले रहे थे, किन्तु उस भाई के इन शब्दों ने उनका ध्यान प्राकृष्ट कर लिया। वे कुछ भी नहीं बोले; किन्तु उनके मन में एक उथल-पुत्रल प्रवस्त मन गई। नैतिकता के प्रति यभिव्यक्त उस निरात्ता से उनको एक प्रेरणा मिली। वहाँ से वे प्रभातकालीन प्रवचन करने के लिए सभा में गये। जो वात उनके मस्तिष्क में घूम रही थी, वही प्रवचन में शत-शत धारा वनकर फूट पड़ी। उन्होंने नैतिकता को पुष्ट करते हुए मेथ-मन्द्र स्वर में पच्चीस ऐसे व्यक्तियों की माँग की जो यनैतिकता के विरुद्ध अपनी शक्ति लगा सकें ग्रीर हर सम्भावित खतरे को भेल सकें। इस माँग के साथ ही वातावरण में एक गम्भीरता छा गई। उपस्थित व्यक्ति ग्राचार्यश्री के प्राह्वान ग्रीर ग्रपने ग्रात्म-वल को तौलने लगे। मनो-मन्यन का वह एक ग्रद्भुत दृश्य था। सहसा सभा में से कुछ व्यक्ति खड़े हुए ग्रीर उन्होंने ग्रपने नाम प्रस्तुत किये। वातावरण उल्लास से भर गया। एक-एक कर पच्चीस नाम ग्राचार्यश्री के पास ग्रा गए। सभा-समाध्त के ग्रनन्तर भी वह ध्विन लोगों के मन में गूँनती रही। राजस्थान के 'छापर' नामक उस छोटे-से क्रस्से का घर-घर उस दिन चर्च-स्थल वन गया। उस दिन की वह छोटी-सी घटना ही ग्रणुवत-ग्रान्दोलन की नींव के लिए प्रयम ईट वन गई।

उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि यह घटना आगे चलकर एक आन्दोलन का रूप ले लेगी और जनता द्वारा उसका इतना स्वागत होगा। प्रारम्भ में केवल यही भावना थी कि जो लोग प्रतिदिन सम्पर्क में आते हैं, उनका नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण बदले। वे धर्म को केवल उपासना का तत्त्व ही न माने, उसे जीवन-शोधक के रूप में स्वीकार करें। जिन व्यक्तियों ने अपने नाम प्रस्तुत किये थे, उनके लिए नियम-संहिता बनाने के लिए सोचा गया। उसके

I. Q. Isn't that unlike the Jawaharlal of yesterday, Mr. Nehru, to talk in terms of ethical and spiritual solutions? What you say raises visions of Mr. Nehru in search of God in the evening of his life?

Ans. If you put it that way, my answer is: yes, I have changed. The emphasis on ethical and spiritual solutions is not unconscious. It is delibertate, quite deliberate. There are good reasons for it. First of all, apart from material development that is imperative, I believe that the human mind is hungry for something deeper in terms of moral and spiritual development, without which all the material advance may not be worth while.

⁻The Mind of Mr. Nehru, p. 31.

स्वरूप-निर्घारण के लिए परस्पर चर्चाएं चलने लगीं। ग्राचार्यश्री ने मुनिश्री नगराजजी को यह कार्य सींगा। उन्होंने व्रतों की रूप-रेखा बनायी ग्रीर ग्राचार्यश्री के सम्मुख प्रस्तुत की। राजलदेसर-महोत्सव के ग्रवसर पर 'ग्रादर्श श्रावक-संघ' के रूप में वह योजना जनता के सम्मुख रखी गई। चिन्तन फिर ग्रागे बढ़ा ग्रीर कल्पना हुई कि ग्रवैतिकता की समस्या केवल श्रावक-वर्ग में ही नहीं है, वह तो हर धर्म के व्यक्तियों में समायी हुई है। इस योजना के लक्ष्य को विस्तृत कर वयों न सबके लिए एक सामान्य नियम-संहिता प्रस्तुत की जाये। ग्राखिर इसी चिन्तन के ग्राधार पर नियमायली को फिर विकसित किया गया। फलस्वरूप सर्वसाधारण के लिए एक रूपरेखा निर्धारित हुई ग्रीर सं० २००५ में फालगुन चुक्ला द्वितीया को सरदारशहर (राजस्थान) में ग्राचार्यश्री ने ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का प्रवर्तन किया।

पूर्व-भूमिका

श्रान्दोलन-प्रवर्तन से पूर्व भी श्राचार्यश्री नैतिकता के विषय में प्रयोग कर रहे थे; परन्तु उस समय तक उनका लक्ष्य केवल श्रावक-वर्ग ही था। 'नवसूत्री योजना' श्रीर 'तेरहसूत्री योजना' के द्वारा लगभग तीस हजार व्यक्तियों को नैतिक उद्वोधन मिल चुका था। उन व्यक्तियों ने उन योजनाश्रों के व्रतों को स्वीकार कर श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के लिए एक सुदृढ़ भूमिका तैयार कर दी थी।

नामकरण

प्रारम्भ में अणुव्रत-म्रान्दोलन का नाम 'म्रणुव्रती संघ' रखा गया था। 'म्रणुव्रत' शब्द जैन-परम्परा से लिया गया है। मनुष्य के जागरित विवेक का निर्णय जब संकल्प का रूप ग्रहण करता है, तव वह व्रत कहलाता है। वह भ्रपनी पूर्णता की सीमा में महाव्रत कहलाता है और म्रपूर्णता की स्थिति में म्रणुव्रत। एक संयम की उच्चतम स्थिति है, तो दूसरी न्यूनतम। पूर्ण संयम में रहना कठिन साधना है, तो पूर्ण असंयम में रहना सर्वथा म्रहितकर। दोनों म्रतियों के मध्य का मार्ग है—म्रणुव्रत। म्रणुव्रत-नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों के संगठन का नाम रखा गया 'म्रणुव्रती संघ'।

जनता ने इस ग्रान्दोलन का ग्रच्छा स्वागत किया। हजारों व्यक्ति ग्रणुवती वने, लाखों ने उसका समर्थन किया ग्रीर उसकी ग्रावाज तो करोड़ों तक पहुँची। वम्बई में हुए पंचम ग्रधिवेशन तक ग्रणुवतियों के नाम की सूची रखी जाती रही, परन्तु फिर क्रमशः बढ़ती हुई संख्या की सुव्यवस्था रखने में शक्ति लगाने का विचार छोड़ दिया गया। संख्या का लोभ पहले भी नहीं रखा गया था, केवल भावना-प्रचार के रूप में ही ग्रान्दोलन की शक्ति लगे ग्रीर खुले रूप में ही जनता उसमें भाग ले, यही ग्रभीष्ट माना गया। नियमों में परिवर्तन किये गए। नाम के विषय में भी सुकाव ग्राया कि 'संघ' शब्द सीमा को संकुचित करता है, जब कि 'ग्रान्दोलन' शब्द ग्रपेक्षाकृत मुक्त भावना का द्योतक है। सुकाव ठीक ही था, ग्रतः मान लिया गया ग्रीर तभी से इसका नाम 'ग्रणुवत-ग्रान्दोलन' कर दिया गया।

१ (१) ग्रात्म-हत्या करने का त्याग, (२) मद्य ग्रादि मादक वस्तुग्रों के सेवन का त्याग, (३) मांस ग्रीर ग्रण्टा खाने का त्याग, (४) बड़ी चोरी करने का त्याग, (५) बुग्ना खेलने का त्याग, (६) परस्त्री-गमन ग्रीर श्रप्राकृतिक मैयुन का त्याग, (७) भूठा मामलाग्रीर श्रसत्य साक्षी का त्याग, (६) मिलावट का व नक्रली को ग्रसली बताकर वेचने का त्याग ग्रीर (६) तौल-गाप में कमी-वेशी करने का त्याग।

२ (१) निरपराप चलते किरते जीवों को जान-बूककर न मारना, (२) श्रात्म-हत्या न करना, (३) मद्य न पीता, (४) मांस न खाना, (५) चोरी न करना, (६) जुत्रा न खेलना, (७) कूठी साक्षी न देना, (८) हिप या लोभवश श्राग न लगाना, (६) परस्त्री-गमन न करना, श्रशकृतिक मैंधून न करना, (१०) वेश्या-गमन न करना (११) पूछ-पान व नशान करना, (१२) रात्रि-भोजन न करना, (१३) साधु के लिए भोजन न बनाना।

व्रतों का स्वरूप-निर्णय

श्रान्दोलन के प्रारम्भिक समय तक श्राचार्यश्री तथा मुनिजन वहुलांश में राजस्थान के सम्पर्क में ही रहे थे। नियमाविल बनाते समय वहीं के गुण-दोप स्पष्ट रूप से सामने श्रा सके। वहाँ की जीवन-यापन पद्धित को श्राधार मान कर ही ज्ञतों का स्वरूप-निर्धारण किया गया। पहले-पहल व्रतों की संख्या चौरासी थी। श्रान्दोलन की ज्यों-ज्यों व्यापकता होती गई, त्यों-त्यों देश तथा विदेश के व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने श्राने लगीं।

भाई किशोरलाल मशुवाला ने ग्रान्दोलन के प्रयास को प्रशंसनीय वताते हुए कुछ वातों की ग्रोर घ्यान ग्राकृष्ट किया। उन्हें लगा कि ग्रन्य वत तो ग्रसाम्प्रदायिक हैं, परन्तु ग्रहिंसा-व्रत पर पंथ की पूरी छाप है। उन्होंने उदा-हरण के रूप में मांसाहार ग्रीर रेशमी वस्त्रों के विषय में लिखा है कि जैनों ग्रीर वैष्णवों की एक छोटी-सी संख्या के ग्रातिरिक्त देश या विदेश के ग्रधिकांश व्यक्ति मांसाहार के नियम निमाने की स्थित में नहीं होते। इसी प्रकार रेशम के लिए व्रत बना तो मोती के लिए क्यों नहीं वना ? रेशम के समान उनमें भी छोटे जीवों की हिसा होती है।

मांसाहार यद्यपि मानव जाति में व्यापक रूप से प्रचलित है, जैनों ग्रीर वैष्णवों ने इसका बहुत समय पूर्व से बहिष्कार कर रखा है, परन्तु ग्राज वह केवल वार्मिक प्रश्न हो नहीं रह गया है। शरीर-शास्त्रियों की मान्यता भी यही बनती जा रही है कि मांस मनुष्य के लिए खाद्य नहीं है। शाकाहार का समर्थन करने वाले व्यक्ति ग्राज प्राय: हर देश में मिल जाते हैं; ग्रत: इसमें किसी पंथ के दृष्टिकोण को महत्त्व देने या न देने का प्रश्न नहीं है। ग्राचार्यश्री का चिन्तन रहा है कि निरामिषता का क्रमिक विकास होना चाहिए। साथ ही ग्रामिषभोजियों को ग्रणुत्रत में स्थान न हो, यह भी ग्रभीष्ट नहीं माना गया; ग्रत: प्रवेशक ग्रणुत्रती के व्रतों में वह व्रत न रखकर मूल ग्रणुत्रतियों के व्रतों में रखा गया। इससे उनकी साथना का क्रमिक विकास का ग्रवसर मिलेगा।

सत्य-अणुवत के विषय में आचार्य विनोवा का अभिमत था कि सत्य अखण्ड होता है; श्रहिसा की तरह उसका अणुवत नहीं बनाया जा सकता। इस पर भी आचार्यश्री ने चिन्तन किया। लगा कि लक्ष्य की दृष्टि से सत्य जितना अखण्ड है, उतनी ही अहिंसा भी। परन्तु साध कि साधना में जब तक पूर्णता का समावेश नहीं हो जाता, तब तक न श्रहिंसा की पूर्णता आ पाती है और न सत्य की। सत्य और श्रहिंसा अभिन्न हैं। जहाँ हिंसा है, वहाँ सत्य नहीं हो सकता। स्वरूप की दृष्टि से इनकी अखण्डता को मान्य करते हुए भी आवार-शक्यता के किमक विकास की दृष्टि से इनके खण्ड भी आवश्यक माने गए हैं।

जापान के कुछ व्यक्तियों की प्रतिकिया थी कि इनमें से कुछ नियमों को छोड़कर शेप नियमों का हमारे देश के लिए कोई उपयोग नहीं। वे सब भारतीय जीवन को दृष्टि में रखकर ही बनाये गए प्रतीत होते हैं। उन लोगों की यह बात कुछ ग्रंशों में ठीक ही थी; वयोंकि स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव रहना स्वाभायिक ही है। पर ग्राचार्यं श्री को देशी और विदेशी का कोई भेद ग्रभीष्सित नहीं रहा है।

इस प्रकार की अनेक प्रतिकियाओं तथा सुफावों के प्रकाश में नियमाविल को फिर से संशोधित करने का निश्चय किया गया। इस वार के संशोधनों में यह वात मुख्यता से रखी गई कि असंयम की मूल प्रवृत्तियाँ सर्वन समान होती हैं, उपभेदों में भने ही अन्तर आता रहे। इसलिए नियमाविल मूल प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए ही वनायी गई। शेप नियम देश-कालानुसार स्वयं निर्धारित करने के लिए छोड़ दिये गए। इस कम से नियमों की संख्या घटकर केवल वयालीस रह गई।

प्रथम रूप-रेखा में यणुवितयों की कोई श्रेणियां नहीं थीं। इस बार उनकी तीन श्रेणियां निश्चित की गई— १. प्रवेशक अणुवती, २. अणुवती और ३. विशिष्ट अणुवती। ये श्रेणियां किसी पद की प्रतीक नहीं हैं, अपितु क्रिमक अम्यास की प्रगति सूचक सीढ़ियां हैं। प्रवेशक अणुवती के लिए ग्यारह, अणुवती के लिए वयालीस और विशिष्ट अणुवती के लिए छ: नियम हैं। इस प्रकार वतों के स्वरूप का जो निर्णय किया गया, यह कई परिवर्तनों के बाद की स्थिति है।

१ 'हरिजनसेवक', २० मार्च '४०

असाम्प्रदायिक रूप

श्रान्दोलन का दिष्टिकोण प्रारम्भ से ही श्रसाम्प्रदायिक रहा है। यह विशुद्ध रूप से चरित्र-विकास की दृष्टि लेकर चला है श्रीर इसी उद्देश की पूर्ति में अपनी सम्पूर्ण शिवत लगा देना चाहता है। सब धर्मों की समान्य भूमिका पर रहकर कार्य करते रहना ही इसने अपना श्रयोमार्ग चुना है। परन्तु प्रारम्भ में लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि एक सम्प्रदाय का श्राचार्य इतना उदार वनकर सब धर्मों की समन्वयात्मकता के श्राधार पर कोई श्रान्दोलन चला सकता है। उस समय यह प्रश्न वार-वार सामने श्राता रहता था कि अणुक्रती वनने पर क्या हमें श्रापको धर्म-गुरु मानना होगा? दिल्ली में एक भाई ने यही प्रश्न सभा में खड़े होकर पूछा था। श्राचार्यश्री ने कहा—यह कोई श्रावश्यक नहीं है। ग्रापके लिए केवल श्रान्दोलन के क्रतों का पालन करना ही श्रावश्यक है। कौन-से धर्म को मानते हैं, किसको धर्म-गुरु मानते हैं, श्रयवा किसी धर्म को मानते भी हैं या नहीं—इन सब बातों में अपने विचार श्रीर प्रवृत्ति को यथा-रुचि रखने में आप स्वतन्त्र हैं। श्रान्दोलन उसमें वाधक नहीं वनता।

जनता ज्यों-ज्यों सम्पर्क में ग्राती गई, त्यों-त्यों साम्प्रदायिकता का भय ग्रपने-ग्राप दूर होता गया। धीरे-धीरे उसमें सभी तवकों के मनुष्य सम्मिलित होने लगे। हिन्दू, सिख, मुसलमान ग्रीर ईसाई ग्रादि सभी धर्मों को इसमें ग्रपने ही सिद्धान्त प्रतिविम्वित हुए लगने लगे।

श्राचार्यश्री ने इस श्रान्दोलन में राजनैतिक सम्प्रदायों का भी समन्वय किया है। वे इसे किसी भी राजनैतिक पार्टी की कठपुतली नहीं बना देना चाहते। समय-समय पर प्रायः अनेक राजनैतिक दलों के लोग आन्दोलन के कार्यक्रमों में सिम्मिलित होते रहे हैं। उनके पारस्परिक मतभेद कुछ भी क्यों न रहते रहे हों, किन्तु चरित्र-विशुद्धि की आवश्यकता वे सभी समान रूप से ही समभते रहे हैं। सन् १९५६ में चुनावों की तैयारियाँ हो रही थीं, तब आवार्यश्री भी दिल्ली में ही थे। आम चुनावों में अनैतिक और अनुचित प्रवृत्तियों का समावेश न हो, इस लक्ष्य से आचार्यश्री के सान्तिध्य में एक सभा का आयोजन किया गया। उसमें चुनाव-मुख्यायुक्त श्री सुकुमार सेन, कांग्रेस-प्रध्यक्ष उ० न० ढेवर, साम्यवादी नेता अ० क० गोपालन, प्रजासमावादी नेता जी० भ० छुपलानी आदि देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ सिम्मिलित हुए थे। सभी ने आन्दोलन के बतों को कियान्वित करने का विश्वास दिलागा।

सहयोगी भाव

इस ग्रसम्प्रदाय-भावना ने अणुत्रत-ग्रान्दोलन को सबके साथ गिलकर तथा सबका सहयोग लेकर सामूहिक रूप से कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। व्यक्ति ग्रकेला किसी ऐसी बुराई का, जो सर्व-साधारण में श्रव्याहत रूप से फैल चुकी हो, सामना करने में ग्रपने-ग्राप को ग्रसमर्थ पाता है। परन्तु जब समान उद्देश्य के ग्रनेक व्यक्ति उस बुराई के बिरुद्ध खड़े होते हैं तो उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने में एक विशेष सामर्थ्य का ग्रमुभव होने लगता है। जब बुराई श्रनेक व्यक्तियों का सामूहिक सहयोग पाकर प्रवल वन जाती है तो श्रव्याई को भी ग्रनेक व्यक्तियों के सामू-हिक सहयोग से प्रवल बनाना चाहिए। एक ग्रव्या व्यक्ति ग्रनेक बुरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ ग्रवश्य होता है, पर जीवन-व्यवहार में निभ तभी सकता है, जब कि ग्रनेक ग्रव्ये व्यक्ति उसकी जीवन-यापन पद्धित के पोपक तथा सहायक हों।

याचारंश्री सभी दलों तथा व्यक्तियों का सहयोग इसीलिए सभीष्ट मानते हैं कि उससे धार्मिक तथा नैतिक जीवन व्यक्तीत करने की कामना रखने वाले व्यक्तियों को एक ख्यता प्रदान की जा सके और उससे स्वामिक ता और सने-तिकता के वर्तमान प्रभाव को नष्ट किया जा सके। याचार्यश्री ने एक बार कहा था कि जब चोर यादि दुर्गु भी व्यक्ति सम्मिलित होकर काम कर सबते हैं, तो अच्छा उद्देश्य रखने वाले दल सम्मिलित होकर काम क्यों नहीं कर सकते ? इस कथन से सर्वीदर्या नेता जयप्रकास नारायण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—'में सर्वोदय कार्यकर्ताओं के सम्मुख चर्चा करूंगा कि ऐसे समान उद्देशों के कार्यों में परस्पर सहयोगी वनें।"

प्रथम भ्रधिवेशन

अणुव्रत-ग्रान्दोलन का प्रथम वार्षिक अधिवेशन भारत की राजधानी दिल्ली में हुग्रा था। यद्यपि इसके प्रसार की दिशाएं जयपुर से ही उन्मुक्त होने लगी थीं, पर सार्वजिनक रूप इसे दिल्ली में मिला। यह ग्राचार्यश्री का दिल्ली में प्रथम वार पदार्पण था। ग्रान्दोलन नया-नया ही था। परिस्थितियाँ कोई ग्राधिक अनुकूल नहीं थीं। ग्राविश्वास, सन्देह ग्रीर विरोध की मिली-जुली भावनाओं का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी ग्राचार्यश्री ने ग्रपनी वात पूरे वल के साथ जनता में रखी। पहले-पहल शिक्षत-वर्ग ने उनकी वातों को उपेक्षा व उपहास की वृष्टि से देखा; पर उनकी ग्रावाज समय की ग्रावाज थी। उसकी उपेक्षा की नहीं जा सकती थी। उनकी वातों ने घीरे-घीरे जनता के मन को छुग्रा ग्रीर ग्रान्दोलन के प्रति ग्राकर्णण बढ़ने लगा।

कुछ दिन वाद वार्षिक प्रधिवेशन का आयोजन हुआ। दिल्ली नगरपालिका-भवन के पीछे के मैदान में हजारों व्यक्ति एकत्रित हुए। वातावरण में एक उल्लास था। दिल्ली के नागरिकों ने एक आशा-भरे दृष्टिकोण से अधिवेशन की कार्रवाही को देखा। नगर के सार्वजनिक कार्यकर्ता, साहित्यकार तथा पत्रकार आदि भी अच्छी संस्था में उपस्थित थे।

कार्य प्रारम्भ हुया। कुछ भाषण हुए। प्रथम वर्ष की रिपोर्ट सुनायी गई। उसके पश्चात् वृत स्वीकार कराये गए। श्रान्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में जहाँ पिचहत्तर व्यक्ति थे, वहाँ इस श्रिष्वेशन के समय छः सौ पच्चीस व्यक्तियों ने वृत ग्रहण किये। उपस्थित जनता के लिए यह एक श्रपूर्व वात थी। श्रिष्वेशन का यह सबसे वड़ा श्राकर्षण था। इससे देश में नैतिक कान्ति के बीज श्रंकुरित होने का स्वप्न श्राकार ग्रहण करता हुशा दिखायी देने लगा। चारों श्रोर चलने-वाली श्रनैतिकता में खड़े होकर कुछ व्यक्ति यह संकल्प करें कि वे किसी प्रकार का श्रनैतिक कार्य नहीं करेंगे, तो यह एक श्रवटनीय घटना लगने लगी। नैतिक वातावरण में मनुष्य जहाँ स्वार्थ को ही प्रमुख मानकर चलता है, परमार्थ को भूल-कर भी याद नहीं करता, वहाँ कुछ व्यक्तियों का श्रणुवती बनना एक नया उन्मेष ही था।

पत्रों की प्रतिक्रिया

पत्रकारों पर इस घटना का बहुत ही अनुकूल प्रभाव हुआ। देश के प्रायः सभी दैनिक पत्रों ने बड़े-बड़े शीर्प कों से इन समाचारों को प्रकाशित किया। अने क दैनिक पत्रों में एतद्-विषयक सम्पादकीय लेख भी लिखे गए। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (नई दिल्ली) ने अपने सांध्य संस्करण में लिखा—"चमत्कार का युग अभी समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली में भी हमें चारों और फैले हुए अन्धकार में प्रकाश की एक किरण दीख पड़ी है। " जब अनुचित रूप से कमाये गए पैसे पर फूलने-फलने वाले व्यापारी एकत्रित होकर सच्चाई से जीवन विताने का आन्दोलन शुरू करते हैं; तब कौन उनसे प्रमावित नहीं होगा! " उन्होंने यह सत्-प्रतिज्ञा आचार्यथी तुलसी के सामने अणुत्रती संव के पहले वार्षिक अधिवेशन के अपसर पर ग्रहण की है। " आवार्य तुलसी, जो कि इस संनठन या आन्दोलन के दिमात हैं, राजपूताना के रेतीने मैदानों को पार कर दिल्ली की पक्की सड़कों पर आये हैं।"

'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' (कलकत्ता) ने २ मई, ५० को अणुत्रती-संय का स्वागत करते हुए लिखा या, "……इस देश में व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या जोरों पर है। यह भय है कि कहीं उससे समाज के जीवन का सारा नैतिक ढाँचा ही नष्ट न हो जाये इसलिए कुछ व्यापारियों का यह आन्दोलन कि वे व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या आचार न करेंगे, देश में स्वस्य व्यापार-व्यवसाय को जन्म दे सकेगा। इस दिशा में अणुवती-संव के प्रवर्तक आचार्यओं तुलसी ने जो पहल की है, उसके लिए वे व्याई के अधिकारी हैं।"

कलकत्ता के सुप्रसिद्ध बंगला-दैनिक 'ग्रानन्द बाजार पित्रका' ने 'नूतन सत्त युग' शीर्शक से लिखा था, "तो क्या किलियुग का श्रवसान हो गया है? क्या सत्त युग प्रकट होने को है? नई दिल्ली, ३० श्रवेल का एक समाचार है कि नारवाड़ी समाज के कितने ही लखपित और करोड़पित लोगों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे कभी चोर-प्राज्ञारी नहीं करेंगे।" इसके प्रेरक हैं श्राचार्यश्री तुलसी, जिन्होंने मानव-जाति की समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए एक श्रान्दोलन प्रारम्भ

किया है। उसी के समर्थन में ये प्रतिज्ञाएं की गई हैं। हम ग्राचार्यश्री तुलसी से सिवनय ग्रनुरोध करना चाहते हैं कि वे कलकत्ता नगरी में पधारने की कृपा करें।"

'हरिजन-सेवक' के हिन्दी, श्रंग्रेजी व गुजराती-संस्करणों में श्री किशोरलाल मश्रुवाला ने संघ के वर्तों की विवेचना करते हुए सम्पादकीय में लिखा, "श्रणुवत का अर्थ है—प्रत्येक वर्त का अणु से लेकर कमशः वढ़ता हुआ पालन। उदाहरण के लिए, कोई श्रादमी जो श्रहिंसा और अपरिग्रह में विश्वास तो रखता है, लेकिन उसके अनुसार चलने की ताक़त अपने में नहीं पाता, वह इस पढ़ित का आश्रय लेकर किसी विशेष हिंसा से दूर रहने या एक हद के वाहर और किसी खास ढंग से संग्रह न करने का संकल्प करेगा और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। ऐसे वर्त अणुवत कहलाते हैं।"

इस प्रकार ग्रान्दोलन की प्रतिष्विन समस्त देश में हुई। क्विचत् विदेशी पत्रों में भी इस विषय में लिखा गया। न्यूयार्क के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक 'टाइम' (१५ मई,१६५०) में यह संवाद प्रकाशित हुग्रा, "ग्रन्य ग्रनेक स्थानों के कुछ व्यक्तियों की तरह एक दुवला, पतला, ठिंगना, चमकती ग्रांखों वाला भारतीय संसार की वर्तमान स्थित के प्रति ग्रत्यन्त चिन्तित है। चौंतीस वर्ष की ग्रायु का वह ग्राचार्य तुलसी है, जो जैन तेरापंथ-समाज का ग्राचार्य है। वह ग्राहिसा में विश्वास करने वाला धार्मिक समुदाय है। ग्राचार्य तुलसी ने १६४६ में ग्रणुव्रती-संघ की स्थापना की थी। ""जब समस्त भारत को जती वना चुकेंगे, तब शेप संसार को भी वृती वनाने की उनकी योजना है।"

देशी और विदेशी पत्रों में होने वाली इस प्रतिकिया से ऐसा लगता है कि मानो ऐसे किसी ग्रान्दोलन के लिए मानव-समाज भूखा और प्यासा वैठा था। प्रयम ग्रथिवेशन पर उसका यह स्वागत ग्राशातीत ग्रीर कलानातीत था।

श्राज्ञावादी दृष्टियाँ

श्रान्दोलन का लक्ष्य पिवत्र है, कार्य निष्काम है, श्रतः उससे हरएक व्यक्ति की सहमित ही हो सकती है। जन देश के नागरिकों की संकल्प-शक्ति जागृत होती है, तब मन में मधुर श्राशा का एक श्रंकुर प्रस्कृटित होता है। श्रान्दोलन के सम्पर्क में श्राने वाले व्यक्तियों के उद्गार इस बात के साक्षी हैं। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों के उद्गार यहाँ दिये जा रहे हैं, जिनका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है तथा जो किसी भी प्रकार के दवाव से श्रप्रभावित रहकर चिन्तन करने की क्षमता रखते हैं।

राष्ट्रपित-भवन में एक विशेष समारोह पर वोलते हुए राष्ट्रपित डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा, 'पिछले कई वर्षों से अणुव्रत आन्दोलन के साथ मेरा परिचय रहा है। शुरुआत में जब कार्य थोड़ा आगे बढ़ा था, मैंने इसका स्वागत किया श्रीर अपने विचार बतलाये। जो काम आज तक हुआ है, वह सराहनीय है। मैं चाहूँगा इसका काम देश के सभी वर्गों में फैले, जिससे सब इससे लाभान्वित हो सकें। इस आन्दोलन से हम दूसरों की भलाई करते हैं; इतना ही नहीं, अपने जीवन को भी शुद्ध करते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। संयम का जीवन सबसे अच्छा जीवन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब वर्गों में इसका प्रचार हो। सबको इसके लिए श्रोत्साहित किया जाये।"'

उपराष्ट्रपति डा॰ राघाकृष्णन् ने अणुवत-आन्दोलन के विषय में लिखा है, "हम ऐसे युग में रह रहे हैं, जब हमारा जीवात्मा सोया हुआ है। आतम-बल का अकाल है और प्रमाद का राज्य है। हमारे युवक तेज़ी से भौतिकवाद की श्रोर भुकते चले जा रहे हैं। इस समय किसी भी ऐसे आन्दोलन का स्वागत हो सकता है, जो आत्म-बल की श्रोर ले जाने वाला हो। इस समय हमारे देश में अणुवत-आन्दोलन ही एक ऐसा आन्दोलन है जो इस कार्य को कर रहा है। यह काम ऐसा है कि इसको सब तरफ से बढ़ाघा मिलना चाहिए।"

प्रयानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "हमें अपने देश का मकान बनाना है। उसकी बुनियाद गहरी होनी चाहिए। बुनियाद यदि रेत की होगी तो ज्यों ही रेत उह जायेगी, मकान भी उह जायेगा। गहरी बुनियाद चरित्र की होती है। देश में जो काम हमें करने हैं, वे बहुत लम्बे-चौड़े हैं। इन सबकी बुनियाद चरित्र है। इसे लेकर बहुत अच्छा

१ नव-निर्माण की पुकार, पृ० ४१

२ ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन

काम अणुव्रत-म्रान्दोलन में हो रहा है। मैं मानता हूँ, इस काम की जितनी उन्नित हो, उतना ही अच्छा है। इसलिए मैं अणुव्रत-म्रान्दोलन की पूरी उन्नित चाहता हूँ।"

श्रणुव्रत-सेमिनार में उद्घाटन-भाषण करते हुए यूनेस्को के डायरेक्टर-जनरल डा॰ लूथर इवान्स ने कहा, "हम लोग यूनेस्को के द्वारा शान्ति के श्रमुकूल वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इघर श्रणुव्रत-श्रान्दोलन भी प्रशंसनीय काम कर रहा है। यह वड़ी खुशी की बात है। मैं उसकी सफलता चाहता हूँ। श्रापका यह सत्कार्य संसार में फन्ने श्रार शान्ति का मार्ग-दर्शन करे।"

राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारक काका कालेलकर ने कहा है, ''श्रमण ग्रौर भिक्षु शान्ति-सेना के सैनिक हैं। नैतिक प्रचार ग्रौर प्रसार के लिए उन्होंने जीवन को जगाया है, यह उचित है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन में नैतिक विचार-क्रान्ति के साथ-साथ वौद्धिक ग्रॉहिसा पर भी वल दिया गया है। यह इसकी ग्रपनी विशेषता है।''³

श्री राजगोपालाचार्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, "मेरी राय में यह जनता के नैतिक एवं सांस्क्र-तिक उद्धार की दिशा में पहला क़दम है।"

श्राचार्यं जी० भ० कृपलानी ने श्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के विषय में श्रपने भाव यों व्यक्त किये हैं, ""मैं मानता हूँ कि व्रतों के विना दुनिया चल नहीं सकती। व्रतों को त्यागने से सर्वनाश हो जाता है। मैं व्यक्ति-सुधार में विश्वास नहीं रखता। सामूहिक सुधार को सत्य मान कर चलता हूँ। व्यक्ति-सुधार की प्रक्रिया में वह वेग श्रीर उत्साह नहीं रहता, जिजना सामूहिक सुधार में रहता है। इसके तात्कालिक परिणाम भी लोगों को श्राकृष्ट कर लेते हैं। श्रणुव्रत-श्रान्दोलन इस दिशा में मार्ग-सूचक वने, ऐसी मेरी भावना है।"

हिन्दी-जगत् के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमार के विचार इस प्रकार हैं, "सिद्धान्त की कसौटी व्यवहार है; जो व्यवहार पर खरा सिद्ध नहीं होता, वह सिद्धान्त कैसा ! मुफ्ते यह कहते प्रसन्नता है कि महाव्रत का मार्ग जगत् से एकदम निरपेक्ष नहीं है, अणुव्रत उसका उदाहरण है। व्रत जीवन में किनारे जैसे हैं। यदि नदी के किनारे न हों, तो उसका पानी रेगिस्तान में सूख जाये। किनारे नदी को बाँधने वाले नहीं होने चाहिए, वे उसको मर्यादा में रखने वाले होने चाहिए। ऐसे ही वे किनारे जीवन-चैतन्य को विकास देने वाले ग्रीर दिशा देने वाले हो सकते हैं।"

श्रिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व महामन्त्री श्री श्रीमन्तारायण ने अपनी भावना यों व्यक्त की है, "अणुवत-ग्रान्दोलन की जब से मुक्ते जानकारी हुई है, तभी से मैं इसका प्रशंसक रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में मेरा ग्राकर्षण इसलिए हुग्रा कि यह श्रान्दोलन जीवन की छोटी-छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देता है। बड़ी बातों करने वाले बहुत हैं, किन्तु छोटी बातों को महत्त्व देने बाले कम होते हैं।

यह ग्रान्दोलन क्रमिक विकास को महत्त्व देता है, यह इसकी विशेषता है। एक साथ लक्ष्य पर नहीं पहुँचा जो सकता, एक-एक कदम ग्रागे बढ़ा जा सकता है।" इ

संसद्-सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा, "अणुव्रत-ग्रान्दोलन जीवन-शुद्धि का ग्रान्दोलन है। जब कार्य भीर कारण दोनों शुद्ध होते हैं, तब परिणाम भी शुद्ध होता है। श्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक का व उनके साथी साधुग्रों का जीवन शुद्ध है। ग्रणुव्रतों का कार्यक्रम भी पवित्र है, इसलिए इनके कहने का ग्रसर पड़ता है।

अणुक्रत-आन्दोलन के व्रत सार्वजनीन हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें व्रत रखे गए हैं। यह इसकी अपनी विशेषता

१ प्रणुवत जीवन-दर्शन

२ नव-निर्माण की पुकार, पु० ३४

३ नव-निर्माण की पुकार, पु० ५०

४ नव-निर्माण की पुकार, पू० ४%

५ नव-निर्माण की पुरुष्ट, पृ० ५२

६ नव-निर्माण की पुकार, पृ० ५१

है। बतों की भाषा सरल व स्वाभाविक है। श्रिहिंसा श्रादि बतों का विवेचन सामयिक व युगानुकूल है। श्रिहिंसा की व्याख्या व बतों में बट्दों का संकलन मुभे बहुत ही भावोत्पादक लगा। कहा गया है—जीव को मारना या पीड़ा पहुँचाना तो हिंसा है ही, किन्तु मानसिक श्रसहिष्णुता भी हिंसा है। श्रिविकारों का दुरुपयोग भी हिंसा है। कम पैसों से श्रिविक श्रम लेना भी हिंसा है, श्रादि-श्रादि। इसी प्रकार सभी बत जीवन को छूते हैं। अगुत्रतियों का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुभ पर श्रान्दोलन का काफी श्रसर है। श्राचार्यजी का सत्प्रयास सफल हो, यह मेरी कामना है।"

उपर्युवत व्यक्तियों के स्रितिरिक्त भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो स्रणुवत-स्रान्दोलन के विषय में बहुत श्रद्धाशील स्रीर स्राशावादी हैं। उन सबके उद्गारों का संकलन एक पृथक् पुस्तक का विषय हो सकता है। यहाँ उन सबका उल्लेख सम्भव नहीं है।

सन्देह और समाधान

श्रान्दोलन के विषय में जहाँ श्रनेक व्यक्ति श्राशावादी हैं, वहाँ कुछ व्यक्तियों को एतद्-विषयक नाना सन्देह भी हैं। किसी भी विषय में सन्देहों का होना श्रस्त्राभाविक नहीं कहा जा सकता; वस्तुतः वे बात को श्रधिक गहराई से सोचने की प्रेरणा ही देते हैं। सावधान भी करते हैं। यहाँ श्रान्दोलन के विषय में किये जाने वाले कुछ सन्देहों का संक्षेप में समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. भगवान् महावीर, भगवान् बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी जब विश्व को नैतिकता के ढाँचे में नहीं ढाल सके, तो अ। चार्यथी वह कार्य कैसे कर सकेंगे ?

इस सन्देह का समाधान यही हो सकता है कि समूचे विश्व को नैतिक वना देना किसी के लिए सम्भव नहीं है। नैतिकता का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही अनैतिकता का भी। हर युग में इन दोनों का परस्पर संघर्ष चलता रहा है। संसार के रंगमंच पर कभी एक की अमुखता होती रही है तो कभी दूसरे की; पर सम्पूर्ण रूप से न कभी नैति-तिकता मिटी है और न ही अनैतिकता। जब-जब मानव-समाज में नैतिकता की प्रवलता रही है, तव-तव उसका उत्थान हुआ है और जब-जब अनैतिकता की प्रवलता हुई है, तव-तव पतन। एक न्याय, मैंत्री और साम्य की संवाहक वनकर शान्ति का साम्राज्य स्थापित करती है तो दूसरी अन्याय, विद्वेप और विषमता की संवाहक वनकर श्रशान्ति का दावानल प्रज्वलित करती है। सभी महापुरुषों का विचार रहा है कि विश्व नैतिक और आध्यात्मिक बने; किन्तु वे सव यह भी जानते रहे हैं कि यह सम्भव नहीं है। इसलिए वे फल की ओर से निश्चित होकर केवल कार्य पर लगे। उससे समाज में आध्यात्मिकता और नैतिकता का प्रामुख्य स्थापित हुआ। आचार्यथी भी अपना पुरुषार्थ इसी दिशा में लगा रहे हैं। कितना गया कुछ बनेगा, इसकी चिन्ता न वे करते हैं और न उन्हें करनी ही चाहिए।

२. सारा संसार ही जब अव्टाचार और दुव्यंसनों में फैसा है, तब चन्द मनुष्य अगन्नती वनकर प्रपना सत्य कैसे निभा सकते हैं ?

इसका संक्षिप्त समाधान हो सकता है कि सत्य ग्रात्मा का धर्म है। उसके लिए दूसरे का सहारा नितान्त ध्रिपेक्षित नहीं है। सफलता संख्या पर नहीं, भावना पर निर्भर है। संसार के प्रायः सभी सुधार थोड़े व्यक्तियों से ही प्रारम्भ हुए है। ग्रधिक व्यक्ति तो उसके विरोध में रहे हैं; क्योंकि विचारशील ग्रीर स्वार्य-त्यागी मनुष्य ग्रपेक्षाकृत स्वल्प ही मिलते हैं। इसका यह तात्वर्य नहीं है कि ग्रणुव्रतियों की संख्या स्वल्प ही रहनी चाहिए; किन्तु यह है कि संख्या को सफलता का मापक यन्त्र नहीं मानना चाहिए। ग्रधिक व्यक्ति जिस मार्ग को चुनते हैं, वह सच्चा ही हो, यह ग्रावश्यक नहीं है। ग्रतः सत्य-तेवी के लिए बहुमत का महत्त्व ग्रधिक नहीं रह जाता। उसे ग्रपने ग्रात्म-त्रल पर विश्वास रखते हुए बहु-जन मान्य धर्नतिक विषयों का सामना ही नहीं, ग्रपितु उन पर प्रहार करने को भी उच्चत रहना चाहिए। इस प्रकार वह श्रपने सत्य को तो निभा ही लेता है, साथ-साय उन ग्रनेक व्यक्तियों को सत्य मार्ग के लिए प्रेरित भी कर देता है, जो साथी के श्रमाय

१ नव-निर्माण को पुकार, पृ० ५३-५४

में ग्रपने वल पर ग्रागे वढ़ने से घवराते हैं।

३. जिस गित से लोग ग्रणुवती वन रहे हैं, वह वहुत धीमी है। इस गित से यहाँ का नैतिक दुर्भिक्ष मिट नहीं सकता। प्रतिवर्ग एक सहस्र व्यक्ति ग्रणुवती वनते रहें तो भी ग्रकेले भारत की चालीस करोड़ जनता को नैतिक वनाते लाखों वर्ष लग जायेंगे। तब ग्रान्दोलन के पास इस समस्या का क्या हल है ?

यह स्वीकार किया जा तकता है कि गित बहुत घीमी है। उसे तेज करना चाहिए; किन्तु ग्रान्दोलन गुण की निष्ठा लेकर चलता है। संख्या का महत्त्व उसमें गौण है। यदि गुण का ग्राधिक्य हो तो ग्रौपिध की श्रत्प मात्रा भी प्रभूत परिणाम ला सकती है। उसी तरह ग्रत्पसंख्यक गुणी व्यक्ति भी सारे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। यह मानवीय भावना का प्रश्न है। इसे साधारण गणित के ग्राधार पर समाहित नहीं किया जा सकता। मानवीय भावना गणित के फारमूलों से वँधकर नहीं चला करती। हजारों व्यक्तियों की सिम्मिलत भावना का जब कहीं एक स्थान पर तीन्न विस्कोट होता है, तब वह हमारी गणित की प्रक्रिया में एक के रूप में सिम्मिलत किया जाता है। ग्रविदायट व्यक्ति गणना-क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं। ग्रणुग्रत-भावना को भी इसी ग्राधार पर यों समभा जा सकता है कि जब हजारों व्यक्तियों के मन पर श्रनीति के विरुद्ध नीति का प्रभाव होता है, तब उनमें से तीव्रतर या तीव्रतम प्रभाव वाला व्यक्ति जो कि उन्हें सहस्रा की भावना का एक प्रतीक समभा जा सकता है, प्रतिज्ञावद्ध होता है। ग्रणुग्रत-भावना से प्रभावित होते हुए भी ग्रविष्ट व्यक्ति उस संख्या से बाहर रह जाते हैं। संख्या-समाविष्ट व्यक्ति तो उन हजारों व्यक्तियों का एक प्रतीक-मात्र होता है। इसलिए ग्रणुग्रतियों को संख्या को ही ग्रणुग्रत-भावना का विकास-क्षेत्र नहीं मान लेना चाहिए। भारत के स्वातन्त्र्य संग्राम के ग्रहिसक सैनिक इस बात की सत्यता के लिए प्रमाणभूत माने जा सकते हैं। सारे भारतवासी तो क्या, पर शतांश भी उस संस्था के सदस्य नहीं थे। पर बना इससे यह माना जा सकता है कि जितने उस संस्था के सदस्य थे, केवल उतने ही स्वतन्त्रता के पुजारी थे। ग्रविष्ट व्यक्तियों का स्वतन्त्रता-संग्राम से कोई सम्बन्य नहीं था?

इसके ग्रतिरिक्त सारे भारत की बात सोचने से पहले यह तो हरएक व्यक्ति को मान्य होगा ही कि ग्रभाव से तो स्वल्प भाव ग्रव्हा ही होता है। स्वल्प भाव को सर्व भाव की ग्रोर वढ़ने में ग्रपनी गति तीव्र करनी चाहिए। इसमें स्वयं ग्रणुवत-ग्रान्दोलन सहमत है। परन्तु सर्व भाव न हो, तव तक के लिए ग्रभाव ही रहना चाहिए; स्वल्प भाव की कोई ग्रावश्यकता नहीं है, इस बात से वह सहमत नहीं हो सकता।

४. ग्रणुत्रतों की रचना में मुख्यतः निषेधात्मक दृष्टि ही वयों ग्रपनायी गई है ? जबिक जीवन-निर्माण में विधि-प्रधान पद्धति की ग्रावश्यकता होती है।

्यों तो विधि में निषेधं श्रीर निषेध में विधि स्वतः गिंसत रहती है, फिर भी मनुष्य की श्राचार-संहिता में विधेय श्रीक होते हैं श्रीर हेय कम । इसीलिए अपनी मर्यादा में रहकर मनुष्य को नया-क्या करना चाहिये, इसकी लम्बी सूची बनाने से श्रीक सुगम यह होता है कि उसे क्या-क्या नहीं करना चाहिए, यह वतलाया जाए। सीमा या मर्यादा का भावा-त्मक श्रयं निषेध ही तो होता है! माता-पिता या गुरु अपने वालक को निषिद्ध वस्तु की मर्यादा ही वतलाते हैं। 'विजली को मत छुग्ना करो'—यह कह वे उसकी जो सुरक्षा कर सकते हैं क्या वही 'कमरे की ये-ये वस्तुएँ छुग्ना करो' कहकर कर सकते हैं ? सरकार भी विदेश से जिन-जिन व्यापारों का निषेध करना चाहती है, उन्हीं का नाम-निर्देश करती है; न कि जो-जो मेंगाया जा सकता है, उसका सूची-पत्र। सरलता भी इसी में है।

प्र. हर कार्य की उपलब्धि सामने ग्राने पर ही उस पर विश्वास जमता है। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन की कोई उप-लब्धि दृष्टिगत क्यों नहीं हो रही है ?

भीतिक समृद्धि के लिए किये जाने वाले कार्यों से जो स्थूल उपलिब्याँ होती हैं, ये प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। परन्तु यह ग्रान्दोलन उन कार्यों से सर्वया भिन्न है। इसकी उपलिब्ध किसी स्थूल पदार्थ के रूप में प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती। ग्रन्न, वस्त्र या फलों के हेर की तरह ग्राच्यात्मिकता, नैतिकता या हृदय-परिवर्तन का देर नहीं लगाया जा सकता। भीतिक ग्रीर ग्रभीतिक वस्तुग्रों को एक तुला पर तौलने की तो बात ही क्या की जा सकती है, जबिक शीतिक वस्तुग्रों में भी परस्पर ग्रनुलनीय ग्रन्तर होता है। पत्यर ग्रीर होरे को क्या कभी एक तराजू पर तौला जा सकता है? ग्रजुवत-

श्रान्दोलन की उपलब्धि प्रत्यक्ष नहीं हो सकती; फिर भी उसने क्या कुछ किया है, इस वात कार्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। श्रान्दोलन का ध्येय हृदय-परिवर्तन के द्वारा जनता के चारि उसने भ्रष्टाचार, मिलावट, भूठा तौल-माप, दहेज श्रीर रिश्वत श्रादि के विरुद्ध स्रोक श्रीभय धूम्र-पान के विरुद्ध भी वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। हजारों व्यक्तियों के देना श्रात्म-शुद्धि के क्षेत्र में जहाँ एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, वहाँ जन-सामान्य की दृष्टि में श्राने वात पूर्ण उपलब्धि भी है। परन्तु श्रान्दोलन इस उपलब्धि की श्रपेक्षा उस सूक्ष्म उपलब्धि को श्रपेक्षा उस सूक्ष्म उपलब्धि को श्रपेक्षा जन-मानस में श्रध्यात्म का वीज-वपन होता है।

श्रान्दोलन की ब्रावाज

अणुन्नत-ग्रान्दोलन की ग्रावाज तालाव में उठने वाली उस लहर की तरह है जोकि फैलती जाती है। ग्राज जितने व्यक्ति इससे परिचित हैं, वे सब धीरे-धीरे ही इसके सम्पन्न वहुत से लोग इसे एक साम्प्रदायिक ग्रान्दोलन मानते रहे थे। ग्राचार्यश्री को ग्रनेक वार एतव पड़ता था। फिर भी सबके मस्तिष्क में यह बात किठनता से ही बैठ पा रही थी। ग्राचार्यश्री स्विति को मिटा देना चाहते थे। वे यह ग्रच्छी तरह से जानते थे कि जब तक यह स्थिति ग्रान्दोलन गित नहीं पकड़ सकता। वे इस विषय में दूसरों के सुभाव लेने में भी उदार रहे हैं प्रसाद ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। वे उन दिनों भारतीय विधान-परिपद् के ग्रध्यक्ष थे। ग्राजुन्नत-ग्रान्दोलन की रूपरेखा ग्रीर कार्यक्रम रखा, तो उन्होंने कहा कि देश को ऐसे ग्रान्दोल स्वक्ता है। इसका प्रसार तीन्न गित से होना चाहिए। ग्राचार्यश्री ने तब निस्संकोच भाव सहा था कि हम भी यही चाहते हैं, परन्तु इसमें वाधा यह है कि लोग ग्रभी तक इसको साम इससे प्रसार होने में बहुत बाधाएं ग्राती हैं।

डा॰ राजेन्द्रप्रसाद ने कहा कि य्रान्दोलन यदि यसाम्प्रदायिक भाव से कार्य करत सम्पर्क में ग्रायेंगे, त्यों-त्यों यह दृष्टिकोण ग्रपने-ग्राप मिट जायेगा। वात भी यही हुई। ग्र जानने लगे हैं कि ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का कार्य सम्प्रदाय-भाव से प्रभावित नहीं है। राष्ट्रपति प्रसाद ने ग्रान्दोलन की इस सफलता को महत्त्वपूर्ण मानते हुए लिखा था, "मुभे सबसे ग्रि से है कि देश में इस ग्रान्दोलन ने सार्वजनिक रूप ले लिया है। में समभता हूँ कि ग्रव लोगों हैं कि यह कोई साम्प्रदायिक ग्रान्दोलन है। इस ग्रान्दोलन का सार्वजनिक रूप हो उसके सुनह

इतना होने पर भी नविचत् कु अ व्यक्ति आन्दोलन को किसी पक्ष या विगक्ष का मा डा॰ राममनोहर लोहिया तथा श्री नि॰ चं॰ चटर्जी आदि कुछ व्यक्तियों ने ऐसा अनुभव किया है की नींव गहरी की जा रही है। इस प्रकार के कई आक्षेप सम्मुख आये। आचार्यश्री का इस रहा कि आन्दोलन किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं है; पर साथ ही यह भी उतना ही दल से असम्बद्ध रहना भी नहीं चाहता। मानव-मात्र के लिए किये जाने वाले आन्दोलन को न कि चाहिए और न किसी पक्ष-विशेष को उपेक्षित ही करना चाहिए। दो विरोधी पक्षों में भी उसे आवश्यक होता है। इसी धारणा पर चलते रहने के कारण आज अणुत्रत-आन्दोलन को सभी द भी अपनी आवाज सभी दलों तक पहुँचाना चाहता है। समन्वय के क्षेत्र में दल, जाति, धर्म आ में परिणत हो जाता है। आन्दोलन का कार्य किसी की दुर्बलता को समर्यन देना नहीं है, वह ते

यान्दोलन का मुख्य बल जनता है। उसी के ग्राधार पर इसकी प्रगति निर्भर है। यों सभी दलों तथा सरकारों का घ्यान इस ग्रीर त्राकुष्ट हुग्रा है। सबकी शुभकामनाएं तथा सहानुभूति उसने चाही है ग्रीर वह उसे हर क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में मिलती रही है। जन-मानस की सहानुभूति ही उसकी ग्रावाज को गाँवों से लेकर शहरों तक तथा किसान से लेकर राष्ट्रपति तक पहुँचाने में सहायक हुई है। ग्रान्दोलन ने न कभी राज्याध्यय प्राप्त करने की कामना की है ग्रीर न उसे इसकी ग्रावश्यकता ही है।

भारत की राज्य-सभा में सन् ५७ में जब अणुवत-आन्दोलन विषयक प्रश्नोत्तर चले थे, तब उसका उत्तर देते हुए गृहमन्त्रालय के मन्त्री श्री व० ना० दातार ने कहा था, "इस आन्दोलन को राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री नेहरू की शुभकामनाएं प्राप्त हैं। आन्दोलन के अन्तर्गत चल रहे अष्टाचार-विरोधी अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि यह कार्य सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु ये साधु-जन घर-घर जाकर स्वतन्त्र रूप से उच्चाधि-कारियों को अष्टाचार से वचने की प्रेरणा देंगे।" यह कथन सरकार की ओर से उसके संचालकों की शुभकामना का सूचक ही है। आन्दोलन के कार्यकर्ता आधिक सहयोग के लिए सरकार की ओर कभी नहीं भुके हैं। यही आन्दोलन की शक्ति है और इसी के आधार पर वह सबका मुक्त सहयोग पा सका है।

इसी प्रकार सन् ५६ की फरवरी में उतरप्रदेश की विधान-परिषर् में विधायक श्री सुगनवन्द द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। जिस पर ग्रन्य सत्ताईस विधायकों के भी हस्ताक्षर थे। उसमें कहा गया था—"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार देश में ग्राचार्य तुलसी द्वारा चलाये गए ग्रान्दोलन में यथोचित सहयोग तथा सहायता दे।"

इस प्रस्ताव से कुछ विधायकों को अवश्य ऐसा सन्देह हुआ। था कि अणुवत-आन्दोलन के लिए आर्थिक सहायता मांगी जा रही है। किन्तु वहस के अवसर पर जब यह प्रश्न उठा, तब अनेक विधायकों ने उसका समुचित खण्डन कर दिया। चर्चा काफी लम्बी चली थी, पर यहाँ कुछ व्यक्तियों के ही कथनों को उद्भृत किया जा रहा है। विधायक थी लिलताप्रसाद सोनकर ने विषय को स्पष्ट करते हुए कहा—"यह प्रस्ताव सरकार से धन की मांग नहीं करता है और न किसी अन्य वस्तु की मांग करता है। लेकिन यह प्रस्ताव सरकार से यही चाहता है कि उसके शासन में रहने वाले लोगों की नैतिक और अध्यातम-सम्बन्धी या चरित्र-सम्बन्धी वातों में सुधार हो।"

विधायक श्री शिवनारायण ने कहा—"सरकार से सहयोग का मतलव यह है कि सरकार की सहानुभूति प्राप्त हो। ग्राज हरएक ग्रावनी सहयोग का नारा लगा रहा है। सहयोग का मतलब है कि नीचे से लेकर ऊगर तक सभी इस काम में जुट जाएं। ""पैसे की कमी नहीं मान्यवर! पैसा कौन माँगता है?"

सामाजिक सुरक्षा तथा समाज-कल्याण राज्य-मन्त्री श्री लक्ष्मीरमण याचार्य ने कहा—"जहाँ तक सहायता का सम्बन्ध है श्रीर सहयोग तथा सहायता के यदद प्रयोग किये गए हैं; शायद उसके माने यह है कि सरकार यह कह दे कि अणुव्रत-ग्रान्दोलन एक ठीक ग्रान्दोलन है। " लेकिन वह सहायता रुपये-पैसे की नहीं है, मैं ऐसा समकता हूँ। जहाँ तक इन चीजों का सम्बन्ध है, श्रीमन्, मुक्ते सरकार की तरफ से यह कहने में संकोच नहीं है कि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन को सरकार गलत नहीं समक्षती है ग्रीर ऐसा भी खयाल करती है कि ग्रणुव्रतं-ग्रान्दोलन कोई रिट्रोग्रेटिव स्टेप नहीं है ग्रीर न कोई प्रतिक्रियायादी शक्तियों की जंजीर है या धर्म की स्थापना का नया तरीक़ा है।"

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अणुव्रत-ग्रान्दोलन के समर्थकों ने जो सहयोग चाहा, वह ग्राधिक न होकर वैचारिक तथा चारित्रिक है। इसी सहयोग के ग्राधार पर ग्रान्दोलन की ग्रावाज व्यापक प्रसार पा सकती है। ऐसे ग्रान्दोलनों में वैचारिक तथा ग्राचारिक सहयोग से वढ़कर ग्रन्य कोई सहयोग नहीं हो सकता। ग्राधिक प्रयानता तो

१ जैन-भारती, १५ नवस्वर '५६

२ जैन-भारती, २७ दिसम्बर '४६

३ जैन-भारती, २७ दिसम्बर '५६

४ जैन-भारती, २४ जनवरी '६०

ऐसे ग्रान्दोलनों को नष्ट करने वाली ही हो सकती है। ग्रान्दोलन की ग्रावाज को ग्रागे बढाने में सरकार से लेकर किसान तक का सहयोग इसलिए उन्मुक्त है कि वह ग्राधिक या राजनैतिक सहायता की अपेक्षा को कभी मुख्यता प्रदान नहीं करता।

इस ग्रावाज को जन-जन तक पहुँचाने के लिए ग्राचार्यश्री ने इन वारह वर्षों में ग्रनेक लम्बी लम्बी यात्राएं की श्रीर भारत के अनेक प्रान्तों में पहुँचे। लाखों व्यक्तियों से साक्षात्कार हुआ। शहरों श्रीर गाँवों के व्यक्तियों से श्रान्दोलन-विषयक चर्चा करने में ही उनका बहुत सा समय खगता रहा है। पैदल जलना, रास्ते के गाँवों में थोड़ा-थोड़ा ठहरकर जनता को उद्वोघ देना और फिर ग्रागे चल पड़ना; यह एक ऐसी थका देनेवाली प्रक्रिया है कि दृढ़ निश्चय के विता जगातार ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। अपनी वात को शिक्षितों में किस तरह रखना चाहिए और अशिक्षितों में क्सि तरह रखना चाहिए, इसे वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे जितना विद्वानों को प्रभावित करते हैं, उतना ही श्रशिक्षत ग्रामीणों को भी प्रभावित कर लेते हैं।

उनके शिष्य-वर्ग ने भी इस कार्य में वहत परिश्रम किया है। ग्रनेक क्षेत्रों में उनके श्रम ने ही ग्रान्दोलन के मूल को सुदृढ़ किया है। दिल्ली-जैसे व्यस्त तथा राजनैतिक हलचल से भरे शहर में आन्दोलन की आवाज को घर-घर में पहुँचाने का काम, यद्यपि बहुत कठिन है, फिर भी मुनि श्रीनगराज़जी के निर्देश में रहते हुए मुनि महेन्द्रकूमारजी 'प्रथम' ने इस दुस्साच्य कार्य को सहज बना दिया। मुनि श्री नगराजजी की सूफ्त-बूक तथा विद्वता और मुनि महेन्द्रकूमार-जी की श्रमशीलता का योग श्रान्दोलन के लिए वड़ा ही गुणकारी हुया है। दिल्ली में रहने का श्रवसर मुक्ते भी श्रमेक वार भिला है। उस समय मेरे सहयोगी मुनि मोहनलालजी 'शार्दुल' ने भी वहाँ इस कार्य के लिए अपने शरीर से ऊपर होकर परिश्रम किया है। मेरा विश्वास है कि श्रान्दोलन की श्रावाज का भारत की राजधानी ने जैसा स्वागत किया है, वह प्रथम ही है। श्रन्य विभिन्न क्षेत्रों में मुनि श्री गणेशमलजी, मुनि श्री जसकरणजी, मुनि मगनमलजी, मुनि पुष्पराजन जी, मुनि राकेशजी मादि साधुम्रों तथा कस्त्रांजी मादि साध्वियों का परिश्रम भी इस दिशा में उल्लेखनीय रहा है।

नये उन्मेष

बीज जब तक घरती में उप्त नहीं किया जाता, तब तक वह अपनी सुपुष्त-अवस्था में रहता है; किन्तू जब उसे ग्रनुकुल परिस्थितियों में उप्त कर दिया जाता है, तो वह ग्रंकृरित होकर नये-नये उन्मेय करता हुगा फल तक विकसित हो जाता है। विचारों का भी कुछ ऐसा ही कम होता है; वे या तो सुपुष्त रहते हैं या जागृत होकर नये-नये उन्नेप प्राप्त करते हुए फल-निष्पत्ति की ग्रोर ग्रग्रसर होते हैं। त्रणुत्रत-ग्रान्दोलन का प्रारम्भ हुग्रा, तब साधारण ग्राचार संहिता के रूप में उसका बीज विचार-क्षेत्र से निकल कर कार्य-क्षेत्र में उन्त हुया। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों उसमें ग्रनेक नये-नये उन्मेप होते गए।

हर उत्थान अनेक उत्यानों को साथ ले कर आता है, हर पतन अनेक पतनों को। भारतीय जीवन में जब पूरा-काल में आवरणों के प्रति सावधानी हुई, तब उसका विकास यहाँ तक हुआ कि माल से भरी दूकानों में भी ताला लगाने की ग्रावश्यकता नहीं रही। लिखी हुई बात का तो कहना ही बया, किन्तु कही हुई या यों ही सहज-भाव से मुँह से निकजी वात को निभाने के लिए प्राणोत्सर्ग तक भी कोई वड़ी वात नहीं रही; परन्तु जब उसी भारत में दूसरा दौर ब्रारम्भ हुप्रा तो नैतिकता या सदाचार से जैसे विश्वास ही उठ गया। जेव में पड़ी चीज़ें गायव होने लगीं। लिखी हुई वात भी विश्वस-नीय नहीं रही। परमार्थ की वृत्ति में अन्नणी भारतीय ग्राकण्ठ स्वार्थ में निमग्न हो गए। ऐसी ही स्थिति में ग्राचार्यश्री ने पुन: ग्राचरण-परिशोध की बात प्रारम्भ की, तो उसके साथ ग्रनेक प्रकार के परिशोधों की ग्रोर सहज ही दृष्टि जाने लगी। विचार-क्रान्ति को परिपुष्ट करने के लिए ग्रगुवत-साहित्य का सिलसिला ग्रारम्भ हुगा। यह ग्रान्दोलन का प्रयम नवोन्मेप था। जो बातें शत-शत बार के कथन से हृदयंगम नहीं हो पातीं, वे साहित्य के द्वारा सहज ही हृदयंगम हो जाती हैं । अणुत्रत-साहित्य ने जीवन-परिशोध की जो प्रेरणाएं दीं, वे अन्यथा मुलभ नहीं हो सकती थीं ।

विचार-प्रसार के लिए समय-समय पर विचार-परिपदों, गोष्ठियों, प्रवचनों तथा सार्वजनिक भाषणों का कम

प्रचलित किया गया । यह भी ग्रान्दोलन की प्रवृत्तियों में एक नवीन्मेप ही था।

कार्य-क्षेत्र में भी विविध उन्मेप हुए। दहेज-विरोधी ग्रिभियान, व्यापारी-सप्ताह, मद्य-विरोधी तथा रिश्वत-विरोधी कार्यक्रम; ये सब ग्रान्दोलन के कार्य-क्षेत्र को ग्रीर ग्रिधक विकसित करने में सहायक हुए। यही क्रम कुछ विक-सित होकर वर्गीय नियमों के ग्राधार पर विचार-प्रसार का माध्यम बना।

विचारों की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए विद्यार्थियों को विशेष रूप में उचित पात्र समक्ता गया। श्रान्दो-लन ने उन पर विशेष व्यान दिया। श्रव्यापकों और विद्यार्थियों के द्वारा वहाँ श्रणुव्रत विद्यार्थी-परिषदों की स्थापना हुई। दिल्ली में यह कार्य विशेष रूप से संगठित हुआ। लगभग पचास हायर सैकण्डरी स्कूलों में श्रणुव्रत विद्यार्थी-परिषद् स्थापित हुई। उन सबको एक सूत्र में श्रिथत करने के लिए प्रत्येक स्कूल के प्रतिनिधियों के श्राधार पर केन्द्रीय श्रणुव्रत विद्यार्थी-परिषद् वनी। इस परिषद् ने दिल्ली में अनेक वार दहेज-विरोधी कार्यक्रम सम्पन्न किये। भाषण प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता श्रादि श्रायोजनों द्वारा छात्रों की सुरुचि को जागृत करने का प्रयास किया। दिल्ली के विद्यार्थियों में मुनि हर्पचन्द्रजी ने विशेष रूप से कार्य किया। मुनि माँगीलालजी ने भी इस कार्य को श्रागे वढ़ाया। कुछ श्रन्य शहरों तथा गाँवों में भी श्रणुव्रत विद्यार्थी-परिषदों का गठन हुआ, किन्तु उनमें प्राय स्थायित्व नहीं श्रा सका।

मुनि श्री नगराजजी के साथ रहते हुए मुनि मानमलजी ने राज्य-कर्मचारियों में कार्य करने की नई दिशा खोली। राजकीय विभागों को श्रान्दोलन के प्रति सिकय किया।

केन्द्रीय अणुद्रत-समिति की स्थापना भी आन्दोलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसकी स्थापना आन्दोलन के कार्यों को व्यवस्थित गित देने के लिए हुई थी। साहित्य-प्रकाशन तथा 'अणुद्रत' नामक पत्र का प्रकाशन भी समिति ने किया। अणुद्रत-अधिवेशन के रूप में प्रतिवर्ष विचारों का आदान-प्रदान तथा एकसूत्रता का वातावरण बनाये रखने के लिए वह सदा प्रयत्न करती रही है। अब तक समिति के द्वारा विभिन्न स्थानों पर आचार्यश्री के सान्तिष्य में ग्यारह अधिवेशन किये जा चुके हैं।

ग्रान्दोलन के प्रसारार्थ ग्राचार्यश्री तथा मुनिजनों का विहार-क्षेत्र ज्यों-ज्यों विकसित हुन्ना, त्यों-त्यों स्थानीय ग्रणुव्रत-समितियों की भी काफी संख्या में स्थापना हुई। उन्होंने ग्रपने स्थानीय ग्राधार पर वहुत-कुछ काम किया है। उनमें कुछ का स्थायित्व तो काफी प्रशंसनीय रहा है; परन्तु कुछ बहुत ही स्वत्पकालिक निकलीं।

श्रणुत्रत-ग्रान्दोलन का यह एक बहुत कमजोर पक्ष भी रहा है कि ग्राचार्यश्री तथा मुनिजन कार्य को जहाँ ग्रागें बढ़ाते रहे हैं, वहाँ पीछे से उसकी सार-सँभाल बहुत ही कम हो सकी है। इस शिथिलता के कारण विहार तथा उत्तर प्रदेश के ग्रनेक स्थानों में स्थापित ग्रणुत्रत-समितियों से ग्राज कोई विशेष सम्पर्क नहीं रह पाया है। यदि केन्द्रीय समिति इस कार्य को ब्यवस्थित रूप दे सकती तो ग्रान्दोलन की प्रगति को ग्रधिक स्थायित्व मिलता ग्रीर तब 'परिश्रम ग्रधिक ग्रीर फल कम' की वात कहने का किसी को ग्रवसर नहीं मिलता।

ग्रणुवत-ग्रान्दोलन व्यक्ति-सुधार की दृष्टि से कार्य करता रहा है; किन्तु वह सामूहिक सुधार में भी दिलचस्पी रखता है। ग्राचार्यश्री ने एक बार ग्रान्दोलन का ग्रगला क़दम परिवार-सुधार को वतलाते हुए कहा था, "ग्रव हमें व्यक्ति से समध्य की ग्रोर ग्रग्नसर होना है। परिवार-सुधार सामूहिक सुधार की दिशा में ही एक क़दम है।" ग्राचार्यश्री की इस घोषणा को मैंने राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के सम्मुख वातचीत के तिनसिले में रखा तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था—"ग्रव समय ग्रा गया है जविक ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को सामूहिक सुधार की दिशा में काम करना चाहिए।" यह १ = जुलाई, १६५६ की वात है। ग्राचार्यश्री उसके वाद ग्रपनी घोषणा के ग्रनुसार क़मशः उस ग्रोर ग्रान्दोन्लन को प्रगति देते रहे हैं।

परिवार-सुवार की उस योजना को विकसित कर उन्होंने नये मोड़ के रूप में समाज के सम्मुख कुछ वातें रखी हैं। इसमें प्राचीन रूढ़ियों तथा अन्व-विश्वासों के विरुद्ध जन-मानस को तैयार करने का उपक्रम किया गया है। समाज के ऐसे वहुत-से कार्य हैं जो कि चालू परम्परा से किये जाते हैं; परन्तु आज उनका मूल्य वदल गया है। समाज के बनी-मानी लोग नये मूल्यों के अनुसार नये कार्य तो प्रारम्भ कर देते हैं, किन्तु सहसा प्राचीन कार्यों को छोड़ नहीं पाते। मध्यम

वर्ग के लोग उन्हें छोड़ना चाहते हुए भी इज्जत का प्रश्न वना लेते हैं और छोड़ने के वजाय उनसे चिमटकर रह जाते हैं। उनकी गति साँप-छुर्छूदर जैसी वन जाती है।

त्राचारंश्री एक लम्बे समय से सामाजिक श्रभिशापों की वातें सुनते रहे हैं। उनके विषय में कुछ कहते भी रहे हैं। समाज में जन्म, विवाह श्रीर मृत्यु के समय किये जाने वाले संस्कार इतने विचित्र श्रीर इतने श्रधिक हैं कि उन सब को यथाविधि करने वाला तो शायद मिलना ही किठन है। परन्तु प्राय: हर व्यक्ति कुछ-कुछ पुराने संस्कार छोड़ देता है तो कुछ नये अपना लेता है; यों वह वरावर उतना ही भार ढोये चलता है। दक्षिण के राजा रामदेव के मंत्री श्राचार्य हेमाद्रिने अपने 'चतुर्वगंचिन्तामणि' ग्रन्य में तथा उसी समय के काशी के पण्डित नीलकण्ठ, कमजाकर भट्ट ग्रादि ने ग्रपने ग्रन्यों में हिन्दुयों के कियाकाण्डों का विशद विवेचन किया है। उनके श्रनुसार प्रत्येक नैष्ठिक हिन्दू को प्रतिवर्ष वो हज़ार के लगभग कियानुष्ठान करने श्रावश्यक होते हैं श्रयांत् प्रतिदिन पाँच-छः सनुष्ठान। श्राजकल उन श्रनुष्ठानों में से बहुत से तो केवल पुस्तकों में ही रह गए हैं। फिर भी जो श्रवशिष्ट हैं तथा नये-नये प्रचलित किये जा रहे हैं, वे भी इतने हैं कि ताधारण व्यक्ति उनके भार से दवा जा रहा है। श्राचार्यश्री श्रनुभव कर रहे हैं कि जब तक सामाजिक जीवन में सावगी को महत्त्व नहीं दिया जायेगा, तब तक श्रणुत्रत-भावना के प्रसारार्थ क्षेत्र की श्रनुकूलता नहीं हो सकेगी। इसलिए वे नये मोड़ पर इतना जोर देते हैं श्रीर चाहने हैं कि हर गाँव में सामाजिक स्तर पर कुछ नियम बनाये जायें श्रीर उनमें सादगी को प्रमुखता दी जाये।

स्रमेक स्थानों पर इस भावना के अनुरूप नियम वने हैं। जहाँ स्रभी तक नहीं बने हैं वहाँ के लिए प्रयत्न चालू हैं। प्रायः हर गाँव में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो सादगी को पसन्द करते हैं, परन्तु इस कार्य में वाधाएं भी बहुत हैं। पुराने विश्वासों के स्थान पर नये विश्वासों को जमाना प्रायः सहज नहीं होता। यदि स्रणुवत-श्रान्दोलन यह कर देता है तो वह श्रपने लक्ष्य में से एक बहुत बड़े कार्य की पूर्ति कर लेता है।

प्रकाश-स्तम्भ

अणुवत-आन्दोलन के माध्यम से जो कार्य हुया है, वह परिणाम में भले ही बहुत कम हो, किन्तु मात्रा में काफी महत्त्वपूर्ण हुया है। हृदय-परिवर्तन के ऐसे अनेक उदाहरण सामने आये हैं जो कि विरल ही मिल सकते हैं। एक वार दिल्ली सेंट्रल जेल में आचार्यश्री का भाषण हुआ। उसके कुछ ही दिन वाद एक सिपाही एक बन्दी को लिये हुए जा रहा था। एक अणुव्रती भाई भी उस तरफ ही जा रहा था। मार्ग में उस भाई ने बन्दी से पूछा—स्या तुमने जेल में आचार्यश्री का भाषण सुना था? बन्दी ने कहा—हाँ, सुना तो था; लेकिन वही भाषण यदि कुछ पहले सुन पाता तो मुक्ते यहाँ आना ही न पड़ता।

इसी प्रकार उत्तरप्रदेश की यात्रा में जब आचार्यश्री हाथरस पधारे, तब वहाँ मुनिश्री नगराजजी आदि ने क्यापारियों को प्रेरणा दी और अणुब्रत-आन्दोलन के वर्गीय नियमों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। फलस्वरूप एक सी नी व्यापारियों ने मिलावट न करने आदि के नियम ग्रहण किये। उनमें छोटे-बड़े सभी प्रकार के ब्यापारी थे। इस घटना को दिल्ली में जब मैं पंडित नेहरू से मिला, तब बातचीत के सिलिसले में उनके सामने रखा। वे हृदय-परिवर्तन की इस घटना से जहाँ आश्चर्याभिभूत हुए, वहाँ कुछ जिज्ञासु भी हुए। उन्होंने पूछा कि क्या उन सबके नाम पत्रों में प्रकाशित किये गए हैं? यदि नहीं तो शीझ ही वे नाम प्रकाशित होने चाहिए, ताकि अन्य व्यक्ति भी उनसे प्रेरणा ले सकें। वस्तुतः वे नाम उत्तरप्रदेश के पत्रों में उसी समय प्रकाशित हो चुके थे।

हृदय-परिवर्तन के ऐसे उदाहरण यत्र-तत्र उपलब्ब तो होते रहते हैं; परन्तु वे संकलित कठिनता से ही किये जाते हैं। अणुव्रत-समिति के वापिक अधिवेशनों के समय ऐसे उदाहरणों का संकलन सहज होता है। उस समय अधिवेशनों से पूर्व शाचार्यश्री के सान्तिच्य में एक अन्तरंग सम्मेलन किया जाता है। उसमें समागत अणुव्रती भाई-यहिन सम्मिलित होते हैं और अपनी-अपनी कठिनाइयाँ सामने रखते हैं। जिसने उन कठिनाइयों का सामना करने में किसी दिशेष पद्धति का अनुसरण किया हो तो वह भी दूसरों की सुविधा के लिए सामने रखा जाता है। अणुव्रतियों के उन

श्रनुभवों से पता लगता है कि वे अर्नेतिकता के सामने डटे हैं। अपने उस कर्तव्य में मानवीय स्वभाव के श्रनुसार क्विचत् किसी की भूल हो जाना भी स्वाभाविक है; परन्तु वहाँ सबके सामने श्रनेक व्यक्तियों ने श्रपनी उन भूतों को भी स्वीकार किया है तथा उसका प्रायश्चित्त किया है। भूल करना वुरा होता है, परन्तु उसे छिनाना उससे भी श्रिधिक बुरा होता है। जहाँ श्रिधकांश व्यक्ति श्रपनी भूल को छिनाना चाहते हैं, वहाँ अनेक व्यक्तियों के सम्मुख श्रपने ही द्वारा उसे स्वीकार कर लेना बड़े साहस का कार्य कहा जा सकता है।

एक ग्रोर ग्रर्थ-लाभ हो, तथा दूसरी ग्रोर नैतिकता हो, वहाँ ग्रर्थ-लाभ को ठुकरा देना ,वहुत कठिन होता है। किन्तु ग्रनेक सदस्यों ने ऐसा किया है। उनके कुछ प्रेरणाप्रद उदाहरण ग्रवश्य ही यहाँ प्रासंगिक होंगे।

वया पूजें ?

एक व्यक्ति जब अणुवती वनकर अपने मालिक के यहाँ गया और उसने वही खाते में गड़वड़ी न करने की अपनी प्रतिज्ञा जाहिर की तो मालिक ने कहा—पि ऐसा नहीं कर सकता तो क्या हम तुभे यहाँ वैठा कर पूजें ? और उसने उसे अपने यहाँ से हटा दिया। काफी समय तक उसे आर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा; किन्तु अब उसका कयन है कि वह विपत्ति ही उसके लिए वरदान वन गई। अब बाजार में उसकी साख बहुत ऊँवी हैं और इस समय वह पहले से कहीं अधिक कमा लेता है।

नदी में

इसी प्रकार एक श्रोषिध-विकेता के यहाँ दस हजार रुपयों का मिलावटी पिपरमेंट श्रा गया। एक श्रणुवती होने के नाते उसने उसे नदी में वहा दिया। यदि वह चाहता तो जैसे श्राया था, वैसे खपा भी सकता था। पर हज़ारों रुपयों का नुकसान उठाकर भी उसने ऐसा नहीं किया।

यह मुभे मंजूर नहीं

एक ग्रन्य श्रणुव्रती ने दो सां रुपये का अधिक इन्कमटैक्स लगा देने पर मुकदमा लड़ा। लोगों ने कहा— मुकदमा लड़ने पर तो दो सौ की जगह कहीं दो हजार खर्च होने की सम्भावना होती है, तब फिर ये दो सौ ही क्यों नहीं दे देते ? उसने कहा—दो सौ रुपये भी दुं और चोर भी वनुं, यह मुभे मंजूर नहीं।

रिश्वत या जेल

इनके ग्रितिरक्त ऐसे भी ग्रनेक उदाहरण सामने ग्राये हैं जिनसे ग्रनैतिकता का सामना करने की भावना को वढ़ाने में ग्रान्दों ने की सतत जागरू कता का परिचा मिला है। उदाहरण स्वका उड़ीसा प्रान्तीय कांग्रेस कमें शे के सदस्य तथा ग्राम-पंचायत के सदस्य एक ग्रणुवती की घटना दी जा सकती है। एक बार उस के गांव में सवर्ग तथा ग्रसव गं हिन्दु शों का परस्पर कगड़ा हो गया था ग्रीर उसमें एक ब्राह्मण-दम्पती की हत्या कर दी गई। पुलिस-ग्रक्सर ने पंचायत वालों द्वारा जोर डालने पर भी, न जाने क्यों, उस मामले पर विशेष घ्यान नहीं दिया। उन्हीं दिनों सम्बलपुर में नेहरू जी ग्राने वाले थे। उस ग्रवसर पर टिटलागढ़ सव-डिवीजन के प्रतिनिधि के रूप में उपर्यु कत ग्रणुवती भाई वहां कांग्रेस कमेटी में भाग लेने वाले थे। संयोगवश उन्होंने पुलिस-ग्रक्सर से कह दिया कि में यहां की सारी घटना सम्बलपुर कांग्रेस कमेटी में कहूँगा। वस, फिर क्या था, पुलिस ने क्रूठा गवाह तैयार करके उन्हें फौसा ग्रीर हत्या में उनका भी हाथ होने के ग्रीम-योग में गिरपतार कर लिया। जब ये हिरासत में थे, पुलिसवालों ने ग्रपने ढंग से उन्हें यह जतला दिया कि कुछ देकर वे इस कंकट से वच सकते हैं। किन्तु उन्होंने रिश्वत देकर छूटने से साफ इन्कार कर दिया। ग्राखिर मुकदमा चला ग्रीर सोनह महीने के बाद वे निर्दोष होकर छूट। उनका कहना है कि राज्य की न्याय-व्यवस्था तथा पुलिस पर ग्राकोश के भाव तो सन में ग्रवश्य उपरे; पर इस बात का सन्तोय है कि कच्ट सहकर भी रिश्वत देने की भ्रष्ट पढ़ित का ग्रवलम्बन नहीं लिया।

व्लैक स्वीकार नहीं

एक व्यापारी को अपने साथी दूसरे व्यापारी के साथ प्लास्टिक-चूर्ग का एक वड़ा कोटा मिला हुआ था। उस समय की व्लैक-दर से उसमें लगभग तीन लाख का मुनाफा होता था; किन्तु उस भाई को अणुत्रती होने के नाते व्लैक करना स्वीकार नहीं था, अतः उसे वह व्यापार ही छोड़ देना पड़ा।

गुड़ की चाय

त्रासाम के एक व्यवसायी अणुकती होने के बाद कोई भी वस्तु व्लैक से नहीं खरीदते थे। व्लैक से खरीदे विना उस समय चीनी प्राप्त कर लेना कठिन हो नहीं, असम्भव-प्राय ही था; परन्तु वे अपने नियम में पक्के रहे और गुड़ की चाय पीने लगे। एक बार उनके किसी सम्बन्धी के यहाँ कुछ अतिथि आये। उन अतिथियों में एक टैन्सटाइन सुपरिण्टेण्डेण्ड भी थे। चाय-पार्टी में वह अणुकती भाई भी सम्मिलित हुआ। किन्तु औरों के लिए जहाँ चीनी की चाय आयी, वहाँ उसके लिए गुड़ की चाय मैंगायी गई। अतिथि-वर्ग इस विचित्र व्यवहार से चिकत हुआ। जब उन्हें कारण से अवगत किया गया तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तभी से ऐसा प्रवन्त्र कर दिया कि उन्ने प्रति सन्ताह ढाई सेर चीनी नियन्त्रित भावों से मिलती रहे।

सत्य की शक्ति

एक सप्लाई-ननकं को उसके अफ़सर ने बुलाकर कहा—स्टाक में सीमेण्ट कम है और माँग अधिक है। जान-पहचान के कुछ व्यक्तियों को सीमेण्ट दिलाना है, अतः आप अपनी रिपोर्ट में अन्य व्यक्तियों की दरख्वास्त पर स्टॉक में सीमेण्ट न होना लिख देना। वलकं ने कहा—श्रीमन्, माफ करें! में तो ग़लत रिपोर्ट नहीं दे सकता। आपको ऐसा ही करना है तो मुफ़से रिपोर्ट न माँगें। जिन्हें दिलाना चाहें, उनकी दरख्वास्त पर आर्ड र लिख दें, में परिमिट बना दूँगा। उस अफ़सर पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके द्वारा पेश किये गए काग्रजों पर उसके बाद बिना किसी संशय के हस्ताक्षर पर देने लगे। यहाँ तक कि कभी-कभी तो दूसरे विभागों के काग्रजात भी उसके पास भेजकर कह देते थे कि इन पर आर्डर लिख देना, में हस्ताक्षर कर दूँगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उस भाई का विश्वास है कि सत्य में काफ़ी शक्ति होती है। पर उसकी परीक्षा में डटे रहना ही सबसे अधिक कठिन है।

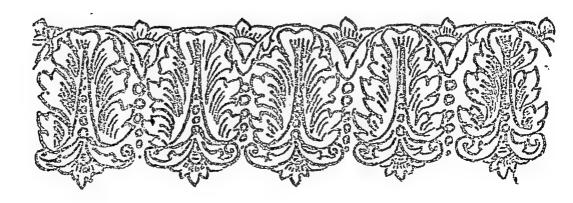
दूकानों की पगड़ी

दिल्ली में एक भाई ने नया मकान बनवाया। उसमें आठ दूकानें किराये पर देने को थीं। सहर में दूकानों की प्रायः कमी होती है, अतः लोग किराये के अतिरिवत पगड़ी के रूप में भी हजारों रुपये पहले देने को तैयार रहते हैं। उस गाई की दूकानों के लिए भी पाँच-पाँच हजार रुपये की पगड़ी देने वाले कई व्यक्ति आये। इस प्रकार अनायास ही आठ दूकानों का चालीस हजार रुपया पगड़ी के रूप में मुफ़्त ही मिल रहा था। परन्तु अणुक्रती होने के नाते उसने वह पैसा स्वीकार नहीं किया और अपनी सारी दूकानें केवल उचित किराये पर ही दे दीं।

एक चुभन

एक अणुवती भाई की दूकान पर सेल्स-टैनस इन्स्पेक्टर आया। उसने कुछ कपड़ा खरीदना चाहा। जो कपड़ा वह चाहता था, वह पहले ही स्टेशन मास्टर द्वारा खरीदा जा चुका था। वैसा और कपड़ा दूकान में था नहीं। दूकानदार ने कहा—प्राप दूसरा जो चाहें, कपड़ा खरीद लें; पर यह खरीदा हुआ कपड़ा में आपको कैसे दे सकता हूँ? इन्स्पेक्टर कुछ गर्म हुआ और चला गया। परन्तु उसके मन में चुभन हो गई। एक बार सेल्स-टैनस ऑफिसर को उस दूकानदार ने हर वर्ष की तरह अपने बहीखाते दिखाये। वह उस पर फैसला लिखने ही बाला था कि इतने में वह इन्स्पेक्टर वहाँ आ गया और बोला—मैं इस फर्म की इन्द्रवायरी करूँगा। श्रॉफिसर ने कह दिया, कर लो। अब उस दूकानदार का मामला सेल्स-टैक्स श्रॉफिसर से हटकर इन्स्पेबटर के हाथ में आ गया। वह उसे आये-दिन तंग करने लगा। समय-असमय बुल लेता और तरह-तरह के प्रक्रन करता रहता। वह एक प्रकार से वैर लेने की वृत्ति से काम कर रहा था। उसे फंसाने के लिए उसने उन सब तारीखों को गुष्त रूप से संगृहीत कर रखा था, जिनमें कि विभिन्न स्थानों से उसकी दूकान पर माल आया था। उसके पास इसका भी पूरा-पूरा ब्यारा था कि म्युनिसियल कमेटी का टरिमनल टैक्स कब दिया और कितन दिया। बहुत दिनों तक वह उसके बहीखाते भी देखता रहा। आखिर कहीं भी कोई पकड़ वाली बात हाथ न लगी। तब वह स्वयं ही अपने कार्य के प्रति लिजन हुआ। दूकानदार के प्रति उसका हृदय भी बदला। आखिर उसने अपनी इन्द्रवायरी की समाप्ति इन शब्दों में लिखकर की—"मैंने फर्म के बहीखाते वड़ी सावधानी से देखे हैं। इन में कहीं गोलमाल नहीं मिला।"

इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण हैं जो कि आन्दोलन के द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्य के प्रति मन में निष्ठा उत्पन्न करते हैं और दूसरों को यह प्रेरणा भी देते हैं कि संकल्प करने पर हर कोई वैसा बन सकता है। वस्तुतः शुभ संकल्प करना इतना कठिन नहीं होता, जितना कि बाद में प्रतिक्षण उस पर उटे रहना। किन्तु ऐसा किये बिना समाज में न आध्यात्मिकता पनप सकती है और न नैतिकता। उपर्युक्त उदाहरण हरएक व्यक्ति के लिए प्रकाश-स्तम्भ के समान हैं। कठिनाइयाँ पृथक्-पृथक् हो सकती हैं; परन्तु उन सबको हल करने का एकमात्र यही तरीक्षा हो सकता है कि वह अपने-प्राप्त इतना दृढ़ बनाये कि उस पर असत्य का नाग कन मार-मारकर भले ही मर जाये, पर उस पर उसके विष का कोई प्रभाव न हो सके।

१ इस प्रकार के अन्य बहुत से प्रेरणायद संस्मरण सृति श्री नगराजजी द्वारा 'प्रेरणा-दीप' नामक पुस्त ह में संक्रित किये गए हैं।

: ६ :

विहार-चर्या और जन-सम्पर्क

विहार-चर्या

कार्य-कारण भाव

'विहार चिरया इसिणं पसत्था' इस यागम-वावय में ऋषियों की विहार-चर्या को ही प्रशस्त बताया गया है। भारतवर्ष में प्रायः हर संन्यासी के लिए यायावरता को ग्रत्यन्त ग्रावश्यक माना गया है। जीवन की गतिशीलता के साथ पैरों की गतिशीलता का ग्रवश्य ही कोई ग्रदृश्य सम्बन्च रहा है। यहाँ के नीतिकारों ने देशाटन को चातुर्य का एक कारण माना है। उपनिपद्कारों ने 'चरैवेति-चरैवेति' सूत्र से केवल भावात्मक गतिशीलता को ही नहीं, ग्रिपतु देशाटन—याया-वरता को विभिन्न उपलिब्यों का हेतु माना है। जैन मुनियों के लिए तो यह चर्या मुनि-जीवन के साथ ही सहज स्वीशृत होती है। ग्राज जब कि वाहनों के विकास ने क्षेत्र की दूरी को संकुचित कर दिया है, जल, स्थल ग्रीर ग्राकाश की ग्राम्यता वीरे-वीरे गम्यता में परिणत हो गई है, तब भी जैनमुनि उसी प्राचीन परिपाटी के ग्रनुसार पादचार से ग्रामानु-ग्राम विहरण करते हुए देखे जा सकते हैं।

विहार-चर्या जनसम्पर्क की दृष्टि से भी वहुत महत्त्वपूर्ण है। गाँवों ग्रीर शहरों में हर प्रकार के व्यक्तियों तक पहुँचने के लिए एकमान्न सफल उपाय यही हो सकता है। तेज वाहनों पर चलने से वह सम्पर्क सम्भव नहीं हो सकता। मुिन जीवन के लिए जिस साधारणीकरण की ग्रावश्यकता होती है, वह इस चर्या के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वीकृत यह ग्रादर्श ग्रपने-ग्राप में जन-सम्पर्क की ग्रादितीय क्षमता संजोये हुए है। विहार-चर्या ग्रीर जन-सम्पर्क में परस्पर कार्य कारण भाव का सम्बन्व है। राजघाट पर ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रीर विनोवाजी का मिलन हुग्रा। विनोवाजी ने कहा मैंने भी जैन मुनियों की तरह पैदल चलने का निश्चय किया है। उनके इस कथन से मुफ लगा कि जन-सम्पर्क के लिए विनोवाजी ने भी इसे सर्वोत्तम साधन माना है। किन्तु दोनों की स्थितियों में ग्रन्तर है। विनोवाजी की पद-यात्रा उनका व्रत नहीं है जब कि ग्राचार्यश्री की पद-यात्रा उनका व्रत है।

प्रदण्ड जिगमिया

यों तो प्रत्येक जैन-मुनि दीआ-ग्रहण के साथ ही ग्राजीवन के लिए पद-यात्री वन जाता है; परन्तु ग्राचार्यथी की पद-यात्राएं ग्रपने साथ एक विशेष कार्यक्रम लिये हुए हैं। वे ग्राज तक जितना घूम चुके हैं, उससे कहीं ग्रविक घूमना उनके लिए ग्रविष्ट है। उनकी गित की त्वरता यही वतलाती है कि ग्रभी उनके लिए बहुत काम ग्रविष्ट है, शिथिल गित से उसनी पूर्त नहीं की जा सकती। वे लगभग सोलह-समह हजार मील चल चुके हैं, परन्तु ग्राज भी उनका चलने का उत्साह दिलकुल नया बना हुपा है। एक यात्रा समाप्त करते हैं. उससे पहले ही वे ग्रन्य यात्राग्रों की भूमिका बांघ लेते हैं। वे गुज-रात में 'बाव' गये थे, परन्तु उससे बहुत पहले वहाँ जाने की स्वीकृति दे चुके थे। मेवाड़ से थली में ग्राने से पूर्व ही बागस मेवाड़ ग्रीर उदयपुर पहुँचने की ग्रन्तिम तिथि का निर्धारण उन्होंने कर दिया। दक्षिण-यात्रा का विचार उनके मन में एक ग्रयूरे स्वष्ण की तरह सदैव ग्रपती पूर्ति की माँग करता रहता है। वस्तुतः यात्रा में वे ग्रयने-ग्रापको ग्रपेक्षाकृत ग्रविक ताजा ग्रीर प्रगन्न ग्रनुभव करते हैं। नवीनता से वे चिर-बन्यन करके ग्राये हैं। एक स्विति में या एक क्षेत्र में

ठहरना उनके मन ने कभी स्वीकार नहीं किया है। वे गति चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक प्रचण्ड जिगमिषा उन्हें अज्ञात रूप से सतत प्रेरित करती रहती है।

शाइबत यात्री

आठ-दस मील चलने को अब वे बहुत साधारण गिनते हैं। चौदह-पन्द्रह मील चलने पर उन्हें कहीं विहार करने का मास्तोप मिल पाता है। आवश्यकता होने पर बीस-बाईस मील चल लेना भी उन्हें कोई अधिक कठिन कार्य नहीं लगता। सं० २०१३ में सरदार शहर से दिल्ली पहुँचे तो आयः प्रतिदिन वीस मील के लगभग चले। कलकत्ता से थली में आये तो आयः प्रतिदिन पन्द्रह-सोलह मील चले। वीच-वीच में, क्विचत् उससे अधिक भी चले। उन्हें मानो गित में थकान नहीं आती, स्थित में आती है। इस समय उनके आचार्य-काल को पच्चीस वर्ष समाप्त हो रहे हैं। उसके पूर्वार्द्ध में वे बहुत कम घूमे। उस समय की उनकी गितिविध केवल थली (वीकानेर डिबीजन) तक ही सीमित रही। परन्तु उत्तरार्द्ध में वे इतने घूमे कि पूर्वार्द्ध में कम घूमने की वात अविश्वसनीय-सी वन गई।

अणुतत-म्रान्दोलन की स्थापना श्रौर सुदूर यात्राएं प्रायः साथ-साथ ही प्रारम्भ हुई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाइ। उत्तरप्रदेश, विहार, वंगाल, मध्यभारत, गुजरात, महाराष्ट्र श्रादि प्रान्त उनके चरण-स्पर्श का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भारत के स्रविशष्ट प्रान्त सम्भवतः उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा में हैं। ग्रागामी यात्राभ्यों का उनका क्या कार्यक्रम है, यह तो वे ही जानें; परन्तु पिछली यात्राभ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जन-मानस को भेरित करने के लिए ऐसी यात्राएं वहुत ही उपयोगी होती हैं। उनकी यात्राभ्यों को काल-क्रम के हिसाब से चार भागों में वाँटा जा सकता है—दिल्ली-पंजाव यात्रा, गुजरात-महाराष्ट्र-मध्यभारत यात्रा, उत्तरप्रदेश-विहार-वंगाल-यात्रा श्रौर राजस्थान-यात्रा। यद्यपि उनके इस भ्रमण के लिए 'यात्रा' शब्द उतना यनुकूल नहीं बैठता, क्योंकि यात्री किसी एक निर्णीत स्थान से चलता है श्रीर जब पुनः प्रपने स्थान पर पहुँच जाता है, तब उसकी एक यात्रा समाप्त मानी जाती है। परन्तु शाचार्यभी के लिए ग्रपना कोई स्थान नहीं है। यों सभी स्थानों को वे ग्रपना ही मानते हैं, पराया उनके लिए कोई नहीं है। तब फिर कहाँ से यात्रा का प्रारम्भ हो श्रीर कहाँ ग्रन्त? वे शाक्तत यात्री हैं श्रीर उनकी यात्रा भी शाक्तत है। वह उनके जीवन की एक ग्रभिन्न चर्या है। इसीलिए ग्रागम उसे 'विहार-चर्या' के नाम से पुकारते हैं। केवल जन-प्रचलित भाषा-प्रयोग की निकटता के लिए ही यहाँ मैंने 'यात्रा' शब्द का प्रयोग कर लिया है।

प्रथम यात्रा

त्राज से लगभग ढाई हज़ार वर्ष पूर्व, जब कि अध्यात्म-प्राण भारत-भूभि में हिसा, जातीयता, कामुकता, कोपण श्रीर संग्रह श्रादि की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही थीं, तब गीतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा था—

"चरत भिक्खवे चारिकां, चरत भिक्खवे चारिकां,

बहुजन हिताय, बहुजन सुलाय।"

ग्रयीत्, हे भिक्षुग्रो ! बहुत जनों के हित ग्रौर सुख के लिए लिए तुम पाद-विहार करो, पाद-विहार करो ! भिक्षुग्रों ने पूछा-भदन्त ! श्रज्ञात प्रदेश में जाकर हम लोगों से क्या कहें ? बुढ़ ने कहा---

पाणी न हंतव्वो, ग्रिटिन्नं न दातव्वं, कामेसु मुच्छा न चरितव्वा, मूसा न भासितव्वा, मज्जं न पातव्वं।"

श्रयात्—"प्राणियों की हिंसा मत करो, चोरी मत करो, कामासकत मत बनो, मृपा मत बोलो श्रीर मद्य मत पीश्रो !" उन्हें इस पंचशील का सन्देश दो। अपने शास्ता की श्राज्ञा को शिरोधार्य कर भित्रु चल पड़े। उस छोटी-सी घटना ने वह विस्तार पाया कि एक दिन समस्त एशिया भू-खण्ड में पंचशील का घोष फैल गया।

त्रणुवत-त्रान्दोलन का श्रारम्भ भी उसी प्रकार की स्थितियों में हुग्रा। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ भारत में हिंसा, जातीयता, गरीबी श्रीर शोपण श्रादि का दुश्चक बहुत तेजी से घूमने लगा। लम्बी पराधीनता के कारण जनता का चित्र-वल शून्यता के श्रास-पास ही पहुँच चुका था। देश को सर्वाधिक तात्कालिक श्रावश्यकता चित्र-निर्माण की थी। उस समय श्राचार्यश्री ने श्रपने शिष्यों से कहा, "साबुग्रो! स्व-पर-कल्याण के लिए विहार करो श्रीर गाँवों तथा नगरों में पहुँचकर चित्र-उत्थान का सन्देश दो।" उन्होंने उन सबको पंचशील के स्थान पर पंच-श्रणुवतों की व्यवस्थित रूप-रेखा दी। वे पाँच श्रणुवत ये हैं —श्राइसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रीर श्रपरिग्रह।

उत्होंने कहा— "अहिसा आदि की पूर्णता तक पहुँचना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और उनको अण-रूप से प्रारम्भ कर अधिकाधिक जीवन-व्यवहार में उतारते जाना प्रतिदिन का काम होना चाहिए। अतः तुम संसार को अणु से पूर्ण की ओर बढ़ने का सन्देश दो।" मुनिजन अपने नियामक के निर्देश को घर-घर पहुँचाने में जुट गए। उत्तर में शिमला से लेकर दक्षिण में मद्रास तक तथा पूर्व वंगाल से लेकर पश्चिम में वम्बई-महाराष्ट्र तक पद यात्राओं का एक सिलसिला प्रारम्भ हो गया। अणुवतों के घोष से वायुमण्डल मुखरित हो उठा। जनता के सुप्त मानस में पुनः एक हलचल प्रारम्भ हुई।

श्राचार्यश्री स्वयं भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी ऐतिहासिक पद-यात्राग्नों के लिए चल पड़े। सरदारशहर (राजस्थान) में अणुव्रत-श्रान्दोलन का सूत्रपात कर वे राजस्थान के छोटे ग्रामों में वह सन्देश देते हुए वहाँ की राजधानी जयपुर में आये। वहाँ अणुव्रत-श्रान्दोलन को प्राथमिक वल मिला। पत्र-पित्रकाओं में उसकी चर्चा हुई। प्रारम्भ काल था, श्रतः विविध सन्देहों के वादल भी घिरे। प्रकाश-किरण को सर्वधा श्रस्तित्वहीन कर देने का सामर्थ्य वादलों में नहीं होता। वे कुछ समय के लिए उसकी धूमिल या मन्थर कर सकते हैं,परन्तु श्राखिर उन्हें हटना ही पड़ता है। विरोधों और ग्रवरोधों के वावजूद श्रान्दोलन का प्रकाश फैला। जनता आकृष्ट हुई, चारों थोर से ऐसे कार्यक्रम की श्रावश्यकता का महत्त्व स्वीकार किया जाने लगा। श्राचार्यश्री को अपने कार्य की उपगोगिता पर और श्रधिक दृढ़ता से विश्वास करने का श्रवसर मिला। वहाँ में वे थागे वढ़े और श्रवलवर, गरतपुर,श्रागरा व मथुरा जैसे देश के प्रसिद्ध नगरों तथा मार्ग के देहातों की पद-यात्रा करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली में पधारे। दिल्ली में तेरापंथ के श्राचार्यों का यह सर्वप्रथम पदार्पण था। वहाँ उन्होंने श्रवन प्रथम, भाषण में ही यह घोषणा की—में श्रवने संब की शक्ति को राष्ट्र की नैतिक सेवा व नैतिक उत्थान के लिए श्रवित करने राजधानी में श्राया हूँ। तव उस घोषणा को कुछ ने श्रवत्व को राष्ट्र की नैतिक सेवा व नैतिक उत्थान के लिए श्रवित करने राजधानी में श्राया हूँ। तव उस घोषणा को कुछ ने श्रवत्व को राष्ट्र की नजहास समय यह विश्वास होना भी कठित हो रहा था कि श्राधुनिक साधन-सामग्री से सर्वथा विहीन यह पैदल चलने वाला व्यक्ति विश्व-हित की भावना लेकर देश को कोई सन्देश दे सकेगा ? किन्तु धीर-धीर उनका वह श्रम दूर हो गया। श्राचार्यश्री की श्रावाज को वहाँ वह बल मिला जिसकों कि सारे देश तथा विदेशों में प्रतिक्रिया हुई।

यहाँ से हरियाणा तथा पंजाब के विभिन्न स्थानों पर अपना सन्देश देते हुए आचार्यश्री वर्णावास करने के लिए पुन: दिल्ली आये। यह उनकी देश के चारित्रिक उत्थान के लिए की गई प्रथम यात्रा कही जा सकती है। इसमें जन-साधा-रण से लेकर राष्ट्र के कर्णवारों तक आपने अणुत्रत-आन्दोलन की विचार-धारा को पहुँचाया। इसी यात्रा में उनका राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू तथा आचार्य विनोवा भावे के साथ आन्दोलन तथा राष्ट्र की नैतिक और चारित्रिक स्थितियों के विषय में प्रथम विचार-विमर्श हुआ। आचार्यश्री की उस प्रथम यात्रा का महत्त्व यदि अति संक्षिप्त शब्दों में कहना हो तो यह कहा जा सकता है कि उनकी उस यात्रा ने भारतीय जन-मानस को यह विश्वास करा दिया कि आध्यात्मिक दुर्भिक्षता के अवसर पर आचार्यश्री तुलसी अणुव्रत-आन्दोलन के रूप में एक जीवनदायी यर-दान लेकर आये हैं।

इस यात्रा के लगभग पाँच वर्ष बाद श्राचार्यश्री तीसरी वार दिल्ली में फिर गये। प्रथम यात्रा की तुलना में उस समय बहुत बड़ा श्रन्तर श्रा गया था। पहले-पहल जहाँ श्राचार्यश्री तथा घणुवत-प्रान्दोलन को प्रचण्ड विरोध सहना पड़ा था, तरह-तरह की आशंकाओं का सामना करना पड़ा था, साम्प्रदायिक संकीणंता, धार्मिक गुटवन्दी तथा पूँजीपितियों का राजनैतिक स्टण्ट होने के आरोप भेलने पड़े थे; वहाँ तीसरी वार की यात्रा में उनका आशातीत स्वागत और कल्पनातीत समर्थन किया गया। प्रथम वार ही आचार्यश्री की वाणी ने राजधानी के आध्यात्मिक व नैतिक वातावरण में एक प्रचण्ड हलचल पैदा कर दी थी। इस वार उसकी लहरें और भी अधिक प्रभावक रूप में सामने आयीं। यद्यपि यह प्रवास केवल चालीस दिन का ही था, फिर भी इस थोड़े-से समय में अणुव्रतों के दिव्य रूप की जो छाप राजधानी के माध्यम से देश तथा विदेश के विचारकों पर पड़ी, वह इस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता थी।

ग्राचार्यश्री के उस पदार्पण का ग्रवसर ही कुछ ऐसा था कि उस समय यूनेस्को-कान्क्रेंस, बौद्ध गोष्ठी तथा जैन गोष्ठी ग्रादि के सांस्कृतिक समारोहों के कारण देश-विदेश के कुछ विशिष्ट विचारक पहले से ही राजधानी में उपस्थित थे। इस स्थित से आचार्यश्री के सन्देश को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए अनायास ही अनुकुलता हो गई थी। लगता है, इस प्रवास के पीछे कोई सुदृढ़ ग्रान्तरिक प्रेरणा काम कर रही थी। वाहरी प्रेरणा भी कोई कम नहीं थी। राष्ट्र की ग्राध्यात्मिक ग्रीर नैतिक स्थिति को देखते हुए देश के सभी विचारक यह ग्रनुभव करते थे कि राष्ट्रोत्यान की ग्रन्य योज-नायों के साथ नैतिक उत्थान का कार्य भी वहुत आवश्यक है। इसी अनुभूति ने उन सवका व्यान आचार्यथी और उनके म्रान्दोलन की म्रोर म्राकुष्ट किया। म्राचार्यभी द्वारा म्रनुष्ठित नैतिक निर्माण की गुँज राजधानी में निरन्तर सुनी जाती रही । उससे उच्च राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ । सम्भवतः इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुनिश्री नगराज-जी से हुई एक मुलाक़ात में त्राचार्यश्री के दिल्ली-ग्रागमन विषयक निवेदन किया था। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के ग्रन्य समर्थकों श्रीर कार्यकर्तात्रों की भी यह प्रवल इच्छा थी कि इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर ग्राचार्यश्री ग्रवश्य राजधानी ग्रायें; क्योंकि वे वहाँ श्रायोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के लिए प्राप्त करने की प्रवल इच्छा रखते थे। राजधानी के अनेक विशिष्ट नेता तथा कार्यकर्ता आचार्यश्री के सम्मुख यह अनुरोध करते रहेथे कि सं० २०१३ का वर्षाकाल वे दिल्ली में ही वितायें। किन्तु अनेक कारणों से आचार्यथी उस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने वह वर्षाकाल सरदारशहर में विताया। वहाँ उन लोगों का यह निवेदन रहा कि वर्षाकाल-समाप्ति के तरकाल वाद यदि आचार्यश्री दिल्ली पहुँच जायें तो उनसभी सांस्कृतिक कार्यकर्मो तथा जन-सम्पर्क का सहज प्राप्य लाभ अण्वत-ग्रान्दोलन के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है।

याचार्यश्री को उन लोगों का सुभाव उपयुक्त लगा। वे दिल्ली की तीसरी यात्रा का वातावरण बनाने लगे। उन्होंने इस विषय में मुनिजनों से यावश्यक विचार-विनिमय किया और दिल्ली-यात्रा की घोषणा कर दी। चातुर्मास समाप्त होते ही उन्होंने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। याचार्यश्री ने अपने एक प्रवचन में दिल्ली-यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा था—''मेरा वहाँ जाने का उद्देश्य देश-विदेश से आये लोगों से सम्पर्क करना और दिल्लीवासियों की प्रार्थना पूरी करना है। वहाँ के नेताओं का भी खयाल है कि मेरा वहाँ जाना उपकारक हो सकता है।"

स्राचार्यश्री को वहाँ जिन कार्यक्रमों में भाग लेना था, उनकी तिथियाँ काफी पहले से निश्चित हो चुकी थीं। उनमें परिवर्तन की गुंजायश नहीं थी। समय बहुत कम था ग्रीर मार्ग बहुत लम्बा था। सरदारशहर से दिल्ली लगभग दो सौ मील है। स्राचार्यश्री लम्बे विहार करते हुए सिर्फ ग्यारह दिन में वहाँ पहुँच गए। जिस उद्देय को लेकर वे दिल्ली गये थे, वह स्राशातीत रूप से परिपूर्ण हुग्रा। वहाँ यूनेस्को के प्रतिनिधि, बौद्ध भिक्षु, देश-विदेश के विद्वान्, नैतिक व सांस्कृतिक स्रान्दोलनों में लगे हुए अनेक प्रचारक, राष्ट्र के घुरीण राजनीतिज्ञ स्राचार्यश्री के सम्पर्क में आये। उनमें संग्रेज, स्रमेरिकन, फांसीसी, जर्मन, जापानी, श्रीलंकावासी लोगों का सम्पर्क स्रपेक्षाकृत स्रधिक रहा। उनकी मुलाक़ात, जिज्ञासाएं तथा विचार-मन्यन बहुत ही रोचक रूप से चला करते थे। उनमें से कई व्यक्ति तो वहाँ ऐसे भी मिले जो स्रनन्तर रूप से परिचित तो नहीं थे, किन्तु परम्पर रूप से परिचित थे। उनमें जर्मन विद्वान् प्रो० हरमन जैकोवी के दो शिष्य—प्रो० ह्यासनाथ स्रौर प्रो० हॉफमैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे दिल्ली-प्रवेश के प्रथम दिन ही, जब कि प्राचार्यं शी वाई०

१ नव-निर्माण की पुकार, पृ० १०

एम० सी० ए० हॉल में 'वौद्ध गोष्ठी' में सम्मिलित होने गये, बहुत देर से बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हुए मिले। उनके गुरु प्रो० हरमन जैकोबी जैनागमों के ख्यातनामा विद्वान् थे। वे जब भारत-पात्रा पर आये थे,तव लाडनूँ (राजस्थान) में अष्टमाचार्य श्री कालूगणी से मिले थे और जैनागमों की अनेक उलकी हुई समस्याओं पर विचार-विनिय किया था। उन दोनों जर्मन प्रोफेसरों को इस बात की विशेष प्रसन्नता थी कि आचार्यश्री के गुरु और उनके गुरु का जो धार्मिक सम्पर्क हुआ था, वह आज दोनों ही और की अगली पीढ़ी में पुनः नवीन हो रहा था।

वह यात्रा न केवल जन-सम्पर्क की दृष्टि से ही सम्पन्न थी, ग्रिपितु नाना ग्रायोजनों ने भी उसके महत्त्व को वड़ा दिया था। ग्रणुव्रत-सेमिनार, राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण सप्ताह, मैत्री-दिवस, चुनाव-शुद्धि प्रेरणा, संस्कृत-गोष्ठी, साहित्य-गोष्ठी तथा विविध संस्थाग्रों ग्रीर स्थानों पर हुए ग्राचार्यथी के प्रवचन मुख्यतः ग्रणुव्रत विचार-प्रसार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। ग्रणुव्रत-सेमिनार का उद्घाटन ग्रन्तर्राष्ट्रीय ख्यातनामा विद्वान् डा० लूथर इवान्स ने, मैत्री-दिवस का उद्घाटन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने तथा चरित्र-निर्माण सप्ताह का उद्घाटन पं० जवाहरलाल नेहरू ने किया था।

दिल्ली के वे चालीस दिन ग्राचार्यश्री ने इतनी व्यस्तता में विताये थे कि उनके पास प्रायः ग्रितिरिक्त समय वच ही नहीं पाता था; फिर भी वे वहाँ के नागरिकों का ग्राघ्यात्मिक ग्रीर नैतिक भूख को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने मर्यादा-महोत्सव की स्वीकृति सरदारशहर के लिए पहले ही दे दी थी, ग्रतः उससे ग्रधिक ठहरना वहाँ सम्भव नहीं था। वह स्वल्पकालीन प्रवास सभी दृष्टियों से इतना प्रभावक रहा कि सुप्रसिद्ध पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकार ने उसकी तुलना रोम-सम्राट् जूलियस सीजर की मिथ्य-विजय पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के शब्दों से की है। जूलियस सीजर ने ग्रपती वात को ग्रिति संध्येप में यों कहा था—"मैं गया, मैंने देखा ग्रीर मैंने जीत लिया।" सत्यदेवजी कहते हैं—"जूलियस सीजर के शब्दों को कुछ बदलकर हम ग्राचार्यश्री की धर्म-यात्राग्रों का विवरण इन शब्दों में देने का साहस कर रहे हैं—"वे ग्राये, उन्होंने देखा ग्रीर जीत लिया।"

इस यात्रा के बाद श्राचार्यश्री चौथी बार दिल्ली में तब गये जब कि वे कलकत्ता से राजस्थान श्रा रहे थे। परन्तु उस समय वे वहाँ केवल चार दिन ही ठहरे। वह प्रवास दिल्ली के लिए नहीं था, फिर भी पत्रकार-सम्मेलन, विचार-परिपद् तथा राष्ट्रपति श्रीर प्रधानमन्त्री श्रादि से हुई मुलाक़ातों से वह श्रति स्वल्पकालीन प्रवास भी काफी महत्त्र का हो गया। दिल्ली की वे सभी यात्राएं श्रपने-श्राने प्रकार का पृथक्-पृथक् महत्त्व रखती हैं। इन सबमें श्रणुवत-श्रान्दोलन के कार्यक्रम को बहुत बल मिला है।

द्वितीय यात्रा

श्राचार्यश्री की दितीय यात्रा सं० २०१० के राणावास मर्यादा-महोत्सव के बाद प्रारम्भ हुई। कुछ दिन काँठे के गाँवा में विचरने के बाद श्रायू के मार्ग से वे गुजरात में प्रविष्ट हुए। श्रावू में वे रुवनायजी के मन्दिर में ठहरें थे। वहाँ से दूसरे दिन देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मन्दिरों में गये। प्रचीन काल के गौरव-मण्डित जैन-इतिहास के साक्षी बनकर खड़े ये मन्दिर श्रपनी अपूर्व भव्यता ने मन को श्राकृष्ट करते हैं। शान्त श्रीर स्निग्य बातावरण में प्रशन्त मुद्रासीन मूर्तियाँ भगवान् की साधना को श्रनायास ही स्मृति-पटल पर जा देती हैं। देलवाड़ा मार्ग में नहीं था। टेढ़े मार्ग से जाना पड़ा था, श्रतः वापस श्रावू ही श्रा गए। श्रावू राजस्थानियों की श्रोर से दी गई विदाई श्रीर गुजरातियों की श्रोर से किये गए स्वागत का संधि-स्थल वन गया।

गुजरात में प्रवेश हुग्रा, उस समय तक गर्मी काफी तेड पड़ने लगी थी। लूएं भुलसाये डालती थीं, तो सूर्य की किरणों का ताप शरीर को पिघाल-पिघाल डालता था। फिर भी मंजिल पर मंजिल कटती गई ग्रौर ग्राचार्यंत्री याव पहुंच गए। वाव ग्रव धराद सब डिवीजन का प्रमुख शहर है, परन्तु पहले भूतपूर्व राणा हरिसिंह की राजधानी था। राणा ग्राचार्यंश्रो के प्रति बहुत श्रद्धा रखने रहे हैं। दूर दूर तक ग्राकर दर्शन भी करते हैं। पाँच छः वर्ष पूर्व बाव के

१. नव निर्माण की पुकार, पृ० ६

शावकों तथा राणा ने ग्राचार्यश्री के दर्शन किये थे, तब वाव-पदार्पण के लिए काफी प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना इतनी प्रभावकाली सिद्ध हुई कि ग्राचार्यश्री ने उसी समय यह स्वीकृति दे दी थी कि उबर ग्रायेंगे, तब यथावसर बाव भी ग्राने का विचार रखेंगे। इतने लम्बे समय के बाद ग्रव वह वचन पूर्ण हुग्रा।

वहां से म्राचार्यश्री महमदावाद पधार गए। वह क्षेत्र कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात—तीनों के ही लिए म्रनुकूल पड़ सकता है। म्रतः वर्षाकाल वहीं व्यतीत करने की प्रार्थना की गई, पर वह स्वीकृत नहीं हुई। सौराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री ढेवर भाई की सौराष्ट्र-पदार्पण के लिए काफी म्राग्रह-भरी प्रार्थना थी, पर वह भी स्वीकृत नहीं हुई। म्राचार्यश्री ने पहले से ही म्रपने मन में जो निर्णय कर रखा था, उसी के म्रनुसार उन्होंने सूरत की म्रोर प्रस्थान कर दिया।

गुजरात में तेरापंथ के प्रतिष्ठापन में सूरत प्रमुख रूप से कार्य करने वाला क्षेत्र रहा है। धर्म-प्रसार में जी-जान लगाने वाले सुप्रसिद्ध श्रावक मगनभाई वहीं के थे। वहाँ केवल तीन दिन ठहरना हुग्रा। शायद वहाँ और ग्रधिक विराजते; किन्तु उस क्षेत्र की वर्षा ऋतु के कम को देखते हुए शीघ्र ही वम्बई पहुँच जाना ग्रावश्यक समभा गया था। वम्बई की ग्रोर विहार करते हुए ग्राचार्यश्री प्रतिदिन प्रायः पन्द्रह-सोलह मील चला करते, फिर भी मार्ग में वर्षा शुरू हो गई। उससे तीव गर्मी से तो कुछ छुटकारा मिला, पर दूसरी ग्रनेक दुविधाएं पैदा हो गई। वर्षा के कारण विहार का समय विल्कुल ग्रनिश्चित हो गया। कभी समय पर विहार हो जाता ग्रीर कभी नहीं। मार्ग काटना था, ग्रतः कभी फिर मध्याह्न में ग्रीर कभी सायं लम्बा चलना पड़ता। नदी-नालों से बचने के लिए रेल की पटरी का मार्ग लिया गया, किन्तु वहाँ कंकरों के मारे पैर छलनी हो जाते। नीचे चलते तो वर्षा से भीगी हुई चिकनी मिट्टी पैरों से इतनी मात्रा में चिमट जाती कि उसका भार महमूस होने लगता। इसी प्रकार की ग्रनेक कठिनाइयों को पार करते हुए ग्राचार्यश्री वम्बई के एक उपनगर 'वोरीवली' पहुँच गए। तब तक वे लगभग हज़ार मील चल चुके थे। उनकी उद्दिष्ट यात्रा का वहाँ एक भाग सम्पन्न हो गया था। इससे उनके मन में एक सहज निश्चिन्तता का भाव उदित हग्रा।

चातुर्मासिक काल से पूर्व तथा पश्चात् वम्वई के विभिन्न उपनगरों में रहना हुआ। वर्षाकाल सिक्कानगर में विताया। मर्यादा-महोत्सव के लिए भी पुनः सिक्कानगर आये। लगभग नौ महीने का वह प्रवास हुआ। इस प्रवास-काल के प्रारम्भिक महीनों में ज्यों-ज्यों कार्य वढ़ा, त्यों-त्यों एक और तो जनता आकृष्ट हुई, पर दूसरी और कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध भी हुआ। वहाँ के कुछ दैनिक पत्र ऐसे व्यक्तियों के हाथ में थे जो आचार्यश्री तथा उनके मिशन से विरोध रखते थे। धीरे-धीरे उन लोगों को यह पता लग गया कि आचार्यश्री का विरोध कर वे जन-दृष्टि में अपने पत्र के महत्व को गिरा ही रहे हैं। पिछले महीनों में विरोध की यह तीव्रता मन्द हो गई।

मर्यादा-महोत्सव के बाद श्राचार्यश्री ने इस यात्रा का दूसरा चरण प्रारम्भ किया। उस समय उन्हें चौदाटी पर विदाई दी गई। एक ग्रोर चौपाटी का विशाल समुद्र था तथा दूसरी ग्रोर जन-समुद्र था। उस समय दोनों ही उद्देखित थे। एक बायु से तो दूसरा विदाई के बातावरण से। लोकमान्य तिलक की मानवाकार पापाण-मूर्ति उन दोनों की ही समस्याश्रों को समभने का प्रयत्न करती हुई-सी पास में खड़ी थी। लोगों के मन में उस समय एक ग्रोर कृतज्ञता के भाव तथा दूसरी श्रोर विरह के भाव उमड़ रहे थे; किन्तु ग्राचार्यश्री उन दोनों से ग्राविष्त रह कर ग्राने पथ पर ग्रागे वढ़ते हुए पूना पधार गए।

पूना को दक्षिण भारत की काशी कहा जा सकता है। वहाँ संस्कृत के धुरीण विद्वान् काफी संख्या में हैं। वहाँ के विद्या-व्यसनी कुछ व्यक्तियों ने तो अपना जीवन ही इस कार्य में भोंक दिया है। आचार्यथी के पदार्पण से वहाँ का सांस्कृतिक तथा साहित्यिक क्षेत्र मानो एक सुगन्ध से महक उठा। यद्यपि वहाँ का प्रवास-काल अति संक्षिप्त था, फिर भी स्थानीय विद्वानों से परिचय की दृष्टि से वह बहुत महत्त्वपूर्ण रहा।

वहाँ से महाराष्ट्र के विभिन्न गाँवों में विहार करते हुए श्राचार्यथी एलौरा तथा अजन्ता की सुप्रसिद्ध गुफायों में भी पद्यारे । ये दोनों ही स्थल प्राकृतिक दृष्टि से अत्यन्त रमणीय हैं । ये गुफाएं वहाँ उस पहाड़ को उत्कीर्ण करके ही बनायी गई हैं । वहाँ की उत्कीर्ण मूर्तियाँ बहुत ही कलापूर्ण हैं । उन्हें प्राचीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है । एलौरा में जहाँ जैन, बौद्ध और वैदिक—तीनों ही संस्कृतियों की गुफाएं तथा मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, वहाँ अजन्ता में केयल बौद्ध मूर्तियाँ ही हैं। वहाँ बुद्ध की जीवन-सम्बन्धी अनेक घटनाएं तथा जातक-कथाएं आलिखित तथा उत्कीर्ण हैं। आलिखित विश्रों का रंग वहुत प्राचीन होने पर भी नवीन-सा लगता है। कई मूर्तियाँ इस प्रकार के कौशल से उत्कीर्ण की गई हैं कि उन्हें विभिन्न तीन कोणों से देखने पर तीन विभिन्न आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। वहाँ के कई स्तम्भ ऐसे हैं कि उन्हें हाथ से बजाने पर तबले की सी व्विन उठती है। वहाँ मनुष्यों तथा पशुग्रों की तो अनेक भावपूर्ण मुद्राएं अंकित की ही गई हैं; किन्तु वेल-यूटों के भी मनोहारी दृश्य चित्रित हैं। अजन्ता में जाने से पूर्व दिन की रात्रि उन्होंने 'व्यू पोइण्ट' पर विताई थी। 'व्यू पोइण्ट' उस स्थान को कहते हैं, जहाँ से एक अंग्रेज शिकारी को अजन्ता की उन विस्मृत गुफाओं का पहले-पहल ग्राभास मिला था।

इस प्रकार श्राचार्यश्री महाराष्ट्र के प्राकृतिक दृश्यों तथा जालना, भुसावल, जलगाँव, धूलिया, डोंडायचा, शाहदा ग्रादि विभिन्न शहरों में समान ग्रानन्द लेते हुए विचरते रहे। लोगों का श्रनुमान था कि वे इस यात्रा के तीसरे चरण में वेंगलीर तक पहुँच जायेंगे। सम्भवतः श्राचार्यश्री का भी कुछ-कुछ ऐसा विचार रहा हो, किन्तु परिस्थितवशात् वैसा नहीं हो सका। वहाँ से वे मध्यभारत की श्रोर मुड़ गए। मालवा के विभिन्न क्षेत्रों में विचरते हुए उन्होंने ग्रयनी यात्रा का तीसरा चरण उज्जैन में वर्षाकालीन प्रवास के द्वारा सम्मन्न किया। उस यात्रा का श्रन्तिम चरण उज्जैन से गंगापुर-पदार्पण था। लगभग ग्राठ महीने तक मालवा में विहरण हुग्रा। राजस्थान-प्रवेश के साथ ग्राचार्यश्री की यह द्वितीय यात्रा सम्पन्न हुई।

तृतीय यात्रा

ग्राचार्यथी की त्तीय यात्रा बहुत लम्बी होने के साथ-साथ बहुत महत्त्वपूर्ण भी रही। इस यात्रा में ग्राचार्यथी ने अपने कार्य-क्षेत्र के लिए नया क्षितिज खोला और नये प्रभाव-क्षेत्र का निर्माण किया। भारत के सुप्रसिद्ध और महत्त्र-पूर्ण प्रान्त उत्तरप्रदेश, बिहार श्रीर बंगाल-इस यात्रा के लक्ष्य थें। किसी युग में इन प्रदेशों में जैन श्रमणों का वड़ा महत्त्व रहा था। विहार तो भगवान् महावीर का मुख्य कार्य-क्षेत्र था ही। राजगृह ग्रीर वैशाली का महत्त्व उस समय केवल विहार के लिए ही नहीं, अपितु सारे भारत के लिए था। आचार्यशी ने इस यात्रा का निश्चय किया और राजस्थान की राजवानी जयपुर से विहार करते हुए उघर पघारे। पहले उत्तरप्रदेश ही मार्ग में ग्राया। समाचार-पत्रों द्वारा श्राचार्य-श्री के पदार्पण का समाचार पाकर वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों की जनता ग्रति उत्सुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा करने लगी। जहाँ-जहाँ पदार्पण होता, वहाँ की जनता में चेतना की एक लहर-सी दौड़ जाती। आचार्यश्री के पदार्पण से पूर्व मृति महेन्द्रकुमारजी 'प्रयम' ने ग्रनेक क्षेत्रों में रहकर एक भूमिका तैयार कर दी थी। ग्राचार्यथी वहाँ चरित्र-निर्माण के बीज विखेरते जा रहे थे। जनता त्राचार्यश्री के चरित्रोत्यानमूलक कार्यक्रमों में वड़ा रस लेती थी। ग्रनेक स्थानीं पर स्थानीय ग्रण्वत समितियों का गठन हुआ। आचार्यश्री के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तथा नैतिकता के पक्ष में उत्पन्त हुए यातावरण को स्यायित्व देने के लिए प्रायः सभी लोग उत्सुक थे। श्राचार्यथी ग्रीष्म ऋतु में वहाँ खूब विचरे। राजस्यान की लुओं में पले हुए व्यक्तियों के लिए वहाँ की गरमी यद्यपि अधिक कठोर नहीं थी, परन्तु वहाँ की लुयों ने राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया। राजस्यान में सम्भवतः लूप्रों से इतने व्यक्ति नहीं मरते होंगे जितने कि उत्तरप्रदेश ग्रीर विहार में। वहां की लूत्रों ने एक साद्यी की विल तो ले ही ली, पर दो-तीन सायुष्रों को भी एक बार तो उस किनारे के निकट तक पहुँचा ही दिया। यह दूसरी बात है कि वे बच गए। उस गरमी में जन-कल्याण के उद्देश्य से विहार करते हुए ग्राचार्यश्री ने ज्ञपना वर्षा-काल कानपुर में विताया।

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनक, विद्वता और पित्रवता के लिए प्रस्थात वाराणधी तथा उद्योग-नगरी कानपुर क्यादि में जहाँ महत्त्वपूर्ण जन-सम्पर्क हुन्ना, वहाँ छोटे-छोटे गाँवों में भी वह कम नहीं हुन्ना। पर मानस सम्पर्क की जहाँ तक बात है, वहाँ दाहरों की प्रपेक्षा गाँव सर्दैव क्यागे रहे हैं। दाहरों की जनता जहाँ सम्प्रता, शिब्दता स्रोर भारी-भरकम दाद्यों के क्रिमिक विधि-विद्यानों के मान्यम से बात करती है, वहाँ प्रामीण जनता सीधे मन से ही सरल आडम्बरहीन बात करता प्रसन्द करती है। उनका ब्यवहार बद्यपि ग्रसम्य द्यौर श्रिष्ट नहीं होता; परन्तु वह सम्प्रता और शिष्टता की

भाषा में वैंधता भी नहीं। वह कुछ अपने ही प्रकार का विलक्षण भाव होता है। उसे नजदीक से पहचानने के लिए यदि कोई शब्द प्रस्तुत करना ही हो तो उसे सहज मिनत कहा जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण जन अवश्य ही गरीव होते हैं; परन्तु सहजता और नम्रता के तो इतने धनी होते हैं कि उन जसा धनी शहरों में विराग लेकर खोजने पर भी मिलना किठन है। श्राचार्यश्री के सम्पर्क में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति आते रहे हैं। वे उनकी प्रकृति-भिन्नता से वहुत अच्छी तरह परिचित हैं। दोनों की विभिन्न समस्याओं का भी उन्हें पता है। वे उन दोनों के लिए मार्ग-दर्शन देते हैं, अतः दोनों के लिए ही समान रूप से श्रद्धा-भाजन वन गए हैं।

चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात् ग्राचार्यश्री कानपुर से चले । वंगाल पहुँचने का लक्ष्य सामने था । विहार मार्ग में पड़ता था । चरण वढ़ चले । विहार-भूमि में प्रविष्ट हुए । वह भगवान् महावीर की जन्म-भूमि ग्रौर निर्वाण-भूमि होने के साथ उनकी मुख्य तपोभूमि भी रही है । पटना, पावा, नालन्दा, राजगृह ग्रादि ऐतिहासिक क्षेत्रों में ग्राचार्यश्री गये । नालन्दा में सरकार द्वारा स्थापित 'नव नालन्दा महाविहार' एक महत्त्वपूर्ण विद्या-संस्थान है । पाली भाषा के ग्रष्ययमार्थ यह एक तीर्थ का रूप लेता जा रहा है । नालन्दा में वाद्ध तथा जैन विद्वानों द्वारा ग्राचार्यश्री का वड़ा भावभीना स्वागत किया गया । राजगृह में जैन संस्कृति-सम्मेलन रखा गया । उसमें ग्रनेक विद्वानों ने भाग लिया । दोनों श्रमण-परम्पराग्रों के ये दोनों विभिन्न तीर्थ-स्थान परस्पर बहुत समीप हैं ।

शहरों की स्थित से वहाँ गाँवों की स्थित भिन्न थी। गाँवों में जैन साधुयों को बहुत कम लोग जानते हैं, प्रायः नहीं ही जानते; ग्रतः ठहरने के लिए स्थान ग्रादि की वड़ी दिक्कतें रहतीं। डाकुयों का ग्रातंक होने के कारण कहीं-कहीं ग्राचार्यथी के साथ चलने वाले काफ़िले को भी उसी सन्देह की दृष्टि से देखा जाता। कहीं-कहीं पर यह भय भी स्थान देने में वाधक वनता कि इतने व्यक्तियों को कहीं भोजन कराना न पड़ जाये? परन्तु उन लोगों का वह भय तय निर्मूल सिद्ध हो जाता, जब कि ग्राचार्यथी के साथ चलने वाले गृहस्थ ग्रपना भोजन स्वयं पकाते। उन लोगों का गाँव पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं होता। रात को ग्राचार्यथी उपदेश देते, भजन सुनाते, सत्य की प्रेरणा देते ग्रीर दुर्व्यसन छोड़ने को उत्साहित करते। लोगों का तब सारा श्रम दूर हो जाता। वाद में उन्हें ग्रपने व्यवहार पर पछतावा होता। जो लोग पहले दिन स्थान देना तक नहीं चाहते, वे ही दूसरे दिन ग्राधिक ठहरने का ग्राग्रह करने लगते।

विहार को पार कर आचार्यथी बंगाल में प्रविष्ट हुए। संथिया में मर्यादा-महोत्सव मनाया। वहाँ से कलकत्ता पधार गए। वहाँ राजस्थान के जैन बहुत वड़ी संख्या में रहते हैं। उनमें अधिकांश आचार्यथी को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वहाँ के काफी लोग ठेठ कानपुर से ही आचार्यश्री के साथ थे। कलकत्ता पहुँचने पर कुछ दिनों तक विभिन्त उपनगरों में रहे और वाद में वर्षा-काल व्यतीत करने के लिए वड़ावाजार एरिया में आ गए। तेरापंथी महासभा-भवन में ठहरे। प्रवचन वहाँ से कुछ ही दूर बनाये गए विशाल अगुवत-पण्डाल में हुणा करता था। प्रति दिन के प्रवचन में उपस्थित प्रायः सात-आठ हजार व्यक्तियों की हो जाया करती थी। रिववार को इससे भी अधिक होती थी। कलकत्ता जैसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में आर्थिक विषय के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय में अधिक उत्साह कम ही देखने को मिलता हैं। वहाँ वह पर्याप्त देखा जा सकता था। जन-जागृतिमूलक कार्य भी वहाँ वड़े उत्साह से सम्पन्न किये जाते रहे। वहाँ के निम्न वर्ग से लेकर आभिजात्य वर्ग तक के लोग आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। जन-सम्पर्क तथा उससे मिलने वाले श्रेयोभाग ने अनेक व्यक्तियों को ईर्ष्यालु भी बनाया। ऐसे व्यक्तियों ने अपनी शक्ति का उपयोग आचार्यश्री के विष्ट बातावरण बनाने में किया। परन्तु इससे आचार्यथी क्यों घवराते! वे अपना काम करते रहे और आचार्यश्री अपना।

चातुर्मास-समाप्ति के बाद वहाँ से वापस चले, तो विहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली होते हुए हांसी में प्राकर उन्होंने मर्यादा-महोत्सव किया। वहीं उस प्रलम्ब यात्रा की समाप्ति समक्षी जा सकती है।

चतुर्थ यात्रा

इन विशिष्ट यात्राओं के अतिरिक्त आचार्यश्री ने जो परिव्रजन किया है, उसे मैंने चतुर्य यात्रा के रूप में मान लिया है। उपर्युक्त तीनों यात्राओं से पूर्व आचार्यश्री लगभग वारह वर्ष तक राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में विचरते रहे। यह समय उन्होंने मुख्यतः संघ के विद्या-विकास पर ही लगाया था। इसके म्रतिरिक्त उन्होंने म्रपनी हर एक यात्रा राजस्थान से ही प्रारम्भ की है, ग्रतः एक यात्रा से दूसरी यात्रा का ग्रन्तर्-काल राजस्थान के विहार का ही काल रहा है। काल-व्यवधान को गीण रखकर यहाँ उनकी इस यात्रा को एक रूप में ही देखा गया है।

राजस्थान को प्रकृति ने विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की हैं। कहीं वह वालुका-प्रवान है, कहीं पर्वत-प्रधान ग्रीर कहीं समतल। कहीं ऐसा रेगिस्तान है कि हरियाली देखने को भी कठिनता से ही मिलती है, तो कहीं खूब हरा-भरा भी है। ग्राचार्यथी का पाद-विहार वहाँ के वीकानेर, जोधपुर, ग्रजमेर, जदयपुर ग्रीर जयंपुर डिवीजनों में ही बहुधा होता रहा है। इस प्रकार जनकी यात्रा का स्रोत ग्रजस चालू है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में वे उसी सहज भाव से जाते-ग्राते रहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति ग्राने मकान के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता-ग्राता रहता है। कोई दिक्कत, ग्रनभावन या परायापन नहीं। कोई थकान नहीं, तो कोई समाप्ति भी नहीं।

जन-सम्पर्क

याचार्यथी का जनसम्पर्क बहुत व्यापक है। 'जहा पुण्णस्स कत्यइ तहा तुच्छस्स कत्यइ'—प्रयात् "किसी यहे यादमी को जो मार्ग वतलाये वही एक गरीव आदमी को भी।" इस आगम-वावय को वे अपना प्रकाश-स्तम्भ बनाकर चलते हैं। आव्यात्मिकता और नैतिकता के मार्ग का लक्ष्य सभी के लिए एक है। कौन कितना अपना सकता है या कित को कितनी साधना की आवश्यकता है, यह अवश्य व्यक्तिगत स्थितियों पर निर्भर कर सकता है। आचार्यश्री के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मैंने उनके जन-सम्पर्क को तीन भागों में बाँट दिया है—१. साधारण जन-सम्पर्क, २. विशिष्ट जन-सम्पर्क और ३. प्रश्नोत्तर। 'साधारण जन-सम्पर्क' से मेरा तात्पर्य रहा है—वहुया सम्पर्क में आते रहने वाले जन-समुदाय का सम्पर्क। इसी प्रकार 'विशिष्ट जन-सम्पर्क' से तात्पर्य रहा है—जिनका समाज में विशिष्ट स्थान है और जो वविचत् ही सम्पर्क में आ सकते हैं। 'प्रश्नोत्तरों' में देशी-विदेशी जिज्ञासुओं के प्रत्यक्ष या पत्रादि के माध्यम से किये गए प्रश्न और आचार्यश्री द्वारा प्रदत्त उत्तर हैं।

साधारण जन-सम्पर्क

श्रादिवासी से लेकर राजनेता तक उनके सम्पर्क में श्राते हैं, श्रपनी वात कहते हैं श्रीर मार्ग-दर्शन भी पाते हैं। पारिवारिक कलह से लेकर सामाजिक कलह तक की बातें उनके सामने श्राती हैं। न्यायालयों में वयों तक जो कलह नहीं निपटते वे कुछ ही समय में श्राचार्यश्री के मार्ग-दर्शन से निपटते देखे गए हैं। कहीं न भी निपटे, तो श्राचार्यश्री को उसका कोई क्षोभ नहीं होता; कलह-निवारण का श्रयास करना वे श्रपना कर्तव्य मानते हैं। फैसला हो जाये तो उन्हें उन लोगों से कोई पारिश्रमिक या भेंट लेनी नहीं है श्रीर न हो तो उनके पास से कुछ जाता नहीं है। निष्काम वृत्ति से जितना होता है या किया जा सकता है, उसी में वे श्रात्म-तुष्टि का श्रनुभव करते हैं। यहाँ उनके साधारण जन-सम्पर्क की कुछ घटनाएं उद्धत की जाती हैं।

एक पुकार

मेवाड़ में भील जाति के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। वे अपने-आपको भील के स्थान पर 'गमेती' कहना अधिक पसन्द करते हैं। मेवाड़ के महाजनों ने उन गरीब तथा भीने लोगों को कर्ज आदि से काफी दवा रखा है। तरह-तरह से वे लोग उन पर अन्याय भी करते रहते हैं। आचार्यथी जब सं० २०१७ में मेवाड़ गये, तब 'राविल्या' के आस-पास के गमेतियों ने अपनी दशा को आचार्यक्षी के सम्मुख रखा था। वे अपनी दशा और महाजनों के अत्याचारों के विषय में चार पृष्ठ का एक पत्र भी लिखकर लाये थे। उसे उन्होंने प्रस्तुत किया। आचार्यक्षी ने उस विषय में महाजनों को कहा भी तथा कुछ सन्तों को एतद्विषयक दोनों पक्षों की पूरी जानकारी के लिए वहाँ छोड़ा भी। उस पत्र के कुछ अंश

इस प्रकार हैं — "श्री श्री १००८ श्री श्री श्री माराज घरमीराजजी श्री पुजनीक माराज, थंला री घरती वाला माराजजी पुजजी माराज से दुका (दुिखयों) की पुकार—

तरत फैसला, अदल नाव माराज पुजनीकजी "कर सकेगा, गरीव जाित रो हेलो जरूर सुणेगा, यंचाव (हिसाव) तो लेगा। घरमराज से भरोसो है। गमे नी जनता री हाथ जो इकर के अरज है के मारी गरीव जाित वोत दुखी है " कुछ महाजनों के नाम देकर आगे लिखा है — फरजी जुटा-जुटा खत माँड कर गरीवाँ रे पास से जमी ले लीिदी हैं और गायाँ, भेंसा वकरचाँ वी ले लीिदी हैं। वड़ा भारी जुलम कीदा है, जुटा-जुटा दावा करके कुरकी करावे ने जोर-जवरदस्ती करने वसूली करे है। गरीवाँ ने ५ रुपया देने ५०० रुपया राखत माँड। सो मारा सव पंसा (पंचों) री राय है, के " जलदी मूँ जलदी पद मँगाकर देकाया जाव, जलदी मूँ जलदी फैसला दिया जावै।

द॰ दलीग, सब ज़न्ता (जनता) रा केवा सूँ (२०१७ जेठ सुद सातम)।"3

इस पत्र का भावार्थ है—ग्राचार्यश्री से दु:खियों की पुकार—"हमें विश्वास है कि ग्राप हम गरीवों की पुकार ग्रवश्य मुनेंगे, शीघ्र फैसला कर हमें उचित न्याय दे सकेंगे। गमेती जनता वहुत दु:खी है। ग्रमुक-ग्रमुक "व्यक्तियों ने भूठे खत लिखकर हमारे खेत ले लिये हैं, पशु भी ले लिये हैं, भूठे दावे करके कुकी करायी जाती है ग्रीर फिर वलात्कार से उसको वसूला जाता है। पाँच रुपये देकर पाँच की लिखा लिये जाते हैं, ग्रतः हमारे पंचों की राय है कि ग्राप हमारा फैसला करें।"

हस्ताक्षर 'दलीग', सब जनता के कहने से (सं० २०१७, ज्येष्ठ शुक्ला ७)"

हरिजनों का पत्र

भारवाड़ के काणाना नामक गाँव में मेघवाल जाित के हरिजन व्यक्तियों द्वारा भी ऐसा ही एक पत्र ग्राचार्यश्री के चरणों में प्रस्तुत किया गया। उसमें कुछ महाजनों के व्यक्तिगत नाम लिख कर ग्रपनी पुकार की थी। उस पत्र के कुछ ग्रंश इस प्रकार हैं—"हम मेघवंश सूत्रकार जाित जन्म से यहीं के निवासी हैं। यहाँ के महाजन हमारे पर लेन-देन को लेकर काफी ज्यादती करते हैं। श्रतः उन्हें समभाया जाये। वे लोग वेईमानी कर हमें हर समय दुःख देते हैं। यदि यह भार हम पर कम हुशा तो हम ऊपर उठ सकते हैं।

साथ ही इतनी छुग्राछूत रखते हैं कि हमें दूकानों पर चढ़ने तक का ग्रधिकार नहीं। क्या हम मानव-पुत्र नहीं हैं ? श्रापके उपदेश वड़े हितकार व मानव-कल्याणमूलक हैं। हम ग्रापके उपदेशों पर चलेंगे ग्रीर ग्रापके ग्रणुव्रत-श्रान्दोलन के नियमों की कभी भी अवहेलना नहीं करेंगे।

हम हैं ब्रापके विश्वास-पान मेघवंशी समाज (काणाना)"

श्राचार्यश्री ने उस पत्र का श्रपने व्याख्यान में जिक्र किया और यह प्रेरणा दी कि किसी को हीन मानना वहुत बुरा है। जैन होने के नाते लेन-देन में घोखा, श्रधिक व्याज श्रीर क्रूठे मुकदमे भी तुम लोगों के लिए श्रशोभनीय हैं। उस व्याख्यान का लोगों पर श्रच्छा श्रसर रहा। श्रनेक व्यक्तियों ने श्रपने-श्रापको उन दुर्गुणों से बचाने का संकटा किया।

छात्रों का ग्रनशन

काणाना के महाजनों में भी परस्पर क्षणड़ा था। वर्षों से वे दो गुटों में विभक्त थे। ब्राचार्यश्री का पदार्पण हुझा, तम स्थानीय छात्रों ने उस ब्रवसर का लाग उठाने की सोची। वे गाँव की इस दलवन्दी को तोड़ना चाहते थे। जगभग

१ जैन भारती, ६ श्रक्टूबर '६० २ जैन भारती, २३ श्रप्रैल '६१

सवा सी छात्र एकतित होकर एकता-सम्बन्धी नारे लगाते हुए ग्राचार्यश्री के पास ग्राये। उन्होंने ग्राचार्यश्री से निवेदन किया कि जब तक पंच मिलकर फैसला नहीं कर लेंगे, तब तक हम ग्रनशन करेंगे। ग्राचार्यश्री से भी ग्रनुरोध किया कि तब तक के लिए ग्रपना व्याख्यान स्थगित रखें। उनके ग्रनुरोध पर ग्राचार्यश्री ने प्रवचन नहीं किया। ग्रनेक वर्षो बाद ग्राचार्यश्री ग्रायें ग्रीर वे प्रवचन भी न करें, यह बात सभी को ग्राखरी। ग्राखिर दोनों पक्षों के व्यक्ति मिले ग्रीर शी घ्र ही समभीता हो गया। गाँव में पड़े दो तड़ मिट गए।

नाना का दोष

राविल्या में शोभालाल नामक एक चौदह वर्षीय वालक ने ग्राचार्यश्री के हाथ में एक चिट्ठी दी। ग्राचार्यश्री ने पूछा—क्या है इसमें ?

उसने कहा—गुरुदेव! मेरे नाना श्रीर गाँव वालों में परस्पर कलह चलता है। इस पत्र में उसे मिटाने की श्रापसे प्रार्थना की गई है।

आचार्यश्री ने चिट्ठी पढ़ी श्रीर उस वानक से ही पूछा—तुभे इसमें किसका दोप मालूम देता है ? वालक ने कहा—श्रधिक दोप तो मेरे नाना का ही लगता है।

ग्राचार्यश्री ने उसके नाना से कु अ वातचीत की ग्रीर उसे समक्ताया। फलस्वरूप उसी रात्रि को वह कगड़ा मिट गया। प्रातः ग्राचार्यश्री के सम्मुख परस्पर क्षना-याचना कर ली गई। जो व्यक्ति समूचे गाँव ग्रीर पंचों की वात ठुकरा चुका था, ग्राचार्यश्री की कुछ प्रेरणा पाकर सरल वन गया।

एक सामाजिक विग्रह

कुछ समय पूर्व थली के श्रोसवालों में 'देशी-विलायती' का एक समाज-व्यापी विग्रह उत्तन्त हो गया। वह श्रतेक वर्षों तक चलता रहा। उससे समाज को श्रतेक हानियाँ उठानी पड़ीं। एक प्रकार से उस समय समाज की सारी श्रृंखला ही टूट गई थी। धीरे-धीरे वर्षों वाद उसका उपितत रोप श्रीर खिवाव तो ठंडा पड़ गया; किन्तु उसकी जड़ नहीं गई। सामूहिक भोज श्रादि के श्रवसर पर उसमें श्रतेक वार नये श्रंकुर फूटते रहते थे। श्राखिर सं० १६६६ के चूरू-चातुर्मास में श्राचार्यथी ने लोगों को एतद्विपयक प्रेरणा दी। दोनों ही दलों के व्यक्तियों को पृथक्-पृथक् तथा सामूहिक रूप से समभ्भाया। श्राखिर श्रतेक दिनों के प्रयास के वाद उन लोगों ने समभौता किया श्रीर श्राचार्यथी के सम्मुख परस्पर क्षमायाचना की। यह विग्रह चूरू ते ही प्रारम्भ होकर समग्र थली में फैला था श्रीर संयोगवशात् चूरू में ही उसकी श्रन्त्येष्टि भी हुई।

ऐसे उदाहरण यह वतलाते हैं कि विभिन्न समाजों के व्यक्तियों पर ग्राचार्यश्री का कितना प्रभाव है ग्रीर वे सब उनके वचनों का कितना ग्रादर करते हैं। ग्रयने पारिवारिक तथा सामाजिक कलह को इस प्रकार उपदेश-मात्र से मिटा लेना ग्राचार्यश्री के प्रति रही हुई श्रद्धा ग्रीर विश्वास उनके नैरन्तरिक सम्पर्क से ही उद्भूत हुग्रा मानना चाहिए।

विशिष्ट जन-सम्पर्क

श्राचार्यश्री का सम्पर्क जितना जन-साधारण से है, उतना ही विशिष्ट व्यक्तियों ते भी। वे धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक दलवन्दी को प्रश्रय नहीं देते, पर परिचित सभी से रहना श्रभीष्ट समभते हैं। समाज तथा राष्ट्र के वर्त-मान नेनृ-वर्ग से भी उनका प्रगाढ़ परिचय है। साहित्यकारों तथा पत्रकारों से भी बहुधा मानवीय समस्याश्रों पर विचार-विमर्श करते रहते हैं। वे चिन्तन के श्रादान-प्रदान में विश्वास करते हैं, ग्रतः श्रनुकूल-प्रतिकृत वातों को सामरस्य से मुन लेन के श्रभ्यरत हैं। दूसरों के मुभावों में से श्राह्म तत्त्व को वे बहुत शीव्रता से पकड़ते हैं। वे जिस रसानुभूति के साथ राजनीतिज्ञों से वातें करते हैं, उतनी ही तीव्र रसानुभूति के साथ किसी साधारण गृहस्थ से। उनको जितना सहयोग मिला है, उसने कहीं श्रधिक उनकी ग्रालोचनाएं हुई हैं; फिर भी उनके सामर्थ्य ने कभी धैर्य नहीं खोया। तभी तो श्रालोचकों की नंत्रा पटती गई है और समर्थकों की बढ़ती गई है। जो व्यक्ति प्रथम सम्पर्क में उनसे बहुत दूरी का श्रनुभव करते थे,

वे ही धीरे-धीरे ग्रित निकट ग्रा गए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी ग्रपनी प्रथम भेंट के विषय में लिखते हैं, "पहली भेंट मैं च्यक्ति से नहीं पा सका, गुरु के ही दर्शन हुए।" किन्तु वे ही ग्रपनी दूसरी मेंट के विषय में लिखते हैं, "उस दिन से मैं तुनर्साजी के प्रति ग्रपने में ग्राकर्पण ग्रनुभव करता हूँ और उनके प्रति सराहना के भाव रखता हूँ। " उसी प्रकार ग्राचार्य कृपलानी से भी प्रथम परिचय ग्रत्यन्त नीरस रहा था। सं० २००४ में, जब वे कांग्रेस के ग्रव्यक्ष थे, किसी कार्यवश फतहपुर ग्राये थे। कुछ व्यक्तियों की इच्छा रही कि ग्राचार्यश्री से कृपलानीजी का सम्पर्क हो सके तो ग्रच्डा रहे। वे लोग फतहपुर गये ग्रीर उन्हें रतनगढ़, ले ग्राये। वे ग्राचार्यश्री के पास ग्राये तो सही, पर न ग्राचार्यश्री उनकी प्रकृति से परिचित थे ग्रीर न वे ग्राचार्यश्री की प्रकृति से। जब उन्हें संग का परिचय दिया जाने लगा तो वे वोले, "मैंने तो ग्रयना गुरु गांधी को मान लिया है, ग्रव ग्राप मुक्ते क्या समभायेंगे?" ग्रीर दूसरी वात चले, उससे पूर्व ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं तो सुनने के लिए नहीं, किन्तु सुनाने के लिए ग्राया हूँ। वे लगभग दस मिनट ठहरे होंगे, किन्तु किसी पूर्व-ग्राग्रह से भरे होने के कारण वातचीत के कम में कोई सरसता नहीं ग्रा सकी। वे ही कृपलानीजी जब सं० २०१३ में दिल्ली में दुवारा मिले, तव वह तनाव तो था ही नहीं, ग्रापतु ग्रत्यन्त सौजन्य ने उसका स्थान ले लिया था। ग्रणुन्नत-गोच्छी में भी उन्होंने भाग लिया ग्रीर बहुत सुन्दर वोले। उसके बाद सुनेताजी के साथ जब वे ग्राचार्यश्री से मिले तो ऐसा लगा, "मानो प्रथम भेंट वाले कृपलानी कोई दूसरे थे। ग्राचार्यश्री ने जब प्रथम भेंट की याद दिलायी तो वे हैंस पड़े।

दूरी न्यक्ति से पीछे होती है, पहले मन से होती है। ग्रविश्वास या घृणा उसका माध्यम वनती है। जो न घृणा करता हो ग्रौर न ग्रविश्वास, वही उस खाई की दूरी को पाट सकता है। ग्राचार्यश्री ने उसे पाटा है। वे किसी को ग्रपने से दूर नहीं मानते, किसी से घृणा नहीं करते ग्रौर सभी का विश्वास खुलकर लेते हैं तथा देते हैं। विचार ग्रौर विश्वास के ग्रादान-प्रदान की कृपणता उन्हें प्रिय नहीं। इसीलिए उनके सम्पर्क का दायरा तथा उसकी गहराई निरन्तर वढ़ती ही जा रही है। जितने न्यक्तियों से उनका सम्पर्क हुग्रा है, उसका विवरण वहुत वड़ा है। उन सव का नामोल्लेख कर पाना सम्भव नहीं है; फिर भी दिग्दर्शन के रूप में कुछ न्यक्तियों का सम्भकं-प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्राचार्यश्री श्रीर राष्ट्रपति

राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्रप्रसाद ग्राध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी विद्वता श्रौर पद-प्रतिष्ठा जितनी महान् हैं, वे उतने ही नम्न हैं। श्राचार्यश्री के प्रति उनके मन में वहुत ग्रादरभाव है। वे पहले-पहल जयपुर में ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये थे। उस समय वे भारतीय विद्यान-परिपद् के ग्रध्यक्ष थे। उसके वाद वह सिलसिला चालू रहा ग्रीर ग्रनेक वार सम्पर्क तथा विचार-विमर्श करने का ग्रवसर प्राप्त होता रहा। वे ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के प्रवल प्रशंसक रहे हैं। ये इसे एक समयोपयुक्त योजना मानते हैं ग्रीर इसका प्रसार चाहते हैं। ग्राचार्यश्री के सान्तिध्य में मनाये गए प्रयम मैंगी-दिवस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि ग्राप यदि ग्रणुवत-ग्रान्दोलन में मुक्ते कोई पद देना चाहें तो मैं सम-र्थक का पद लेना चाहूँगा।

राष्ट्रपतिजी का ग्राचार्यश्री से श्रनेक बार ग्रीर श्रनेक विषयों पर वार्तालाप होता रहा है। उसमें से कुछ वार्ता-प्रसंग यहाँ दिये जाते हैं:

"राजेन्द्रवावू—इस समय देश को नैतिकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के बाद भी यदि नैतिक स्तर नहीं उठ पाया तो यह देश के लिए बड़े खतरे की वात है।

श्राचार्यश्री—इस क्षेत्र में सबको सहयोगी बनकर काम करने की श्रावश्यकता है। यदि सब एक होकर जुट जायें तो यह कोई कठिन काम नहीं है।

राजेन्द्रवाबू—राजनैतिक नेताओं की बात आप छोड़िये। उनमें परस्पर बहुत विचार-भेद तथा बुद्धि-भेद है। इस वस्तु-स्थिति के अन्दर रहकर इसे किस तरह सँभाला जाये, यह विचारणीय है।

त्राचार्यश्री—जो नेता-जन ग्राघ्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, वे सब सहयोग-भाव से इस कार्य में लग सकते हैं।

राजेन्द्रवावू—सर्वोदय समाज की भी इन कार्यों में रुचि है, अतः आपका उससे सम्पर्क हो सके, तो ठीक रहे। आचार्यश्री—सबके उदय के लिए सब के सहयोग की आवश्यकता है। मैं ऐसे किसी भी सम्पर्क का प्रशंसक हूँ।"

ग्राचार्यश्री ग्रौर उपराव्ट्रपति राधाकृष्णन्

उपराष्ट्रपति डा॰ सर्वपल्ली रावाकृष्णन् ग्राचार्यथी तथा उनके कार्यकर्मों में ग्रच्छी रुचि रखते हैं। सं० २०१३ में जब ग्राचार्यथी दिल्ली पधारे, तब उनसे मिले थे। वे ग्रणुत्रत-गोष्ठी में भाग लेने वाले थे, किन्तु पत्नी का देहावसान हो जाने से नहीं ग्रा सके थे। जब ग्राचार्यथी उनकी कोठी पर पधारे, तब वार्ताक्रम में उन्होंने कहा भी था कि मैं किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका।

उसके बाद ग्राचार्यश्री के साथ उनका ग्रनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण वार्तालाप हुगा। उसके कुछ ग्रंश इस प्रकार हैं:

"डा० राधाकृष्णन्—जैन-मन्दिर में हरिजन-प्रवेश के विषय में ग्रापका क्या ग्रिभमंत है ?

त्राचार्यश्री—जहाँ धर्माभिलाषी व्यक्ति प्रवेश न पा सके, वह क्या मन्दिर है ? किसी को अपनी अब्दी भावना को फिलित करने से रोकना, मैं धर्म में वाधा डालना मानता हूँ। वैसे हम तो अमूर्तिपूजक हैं। जैनों में मुख्य दो परम्पराएं हैं—स्वेताम्बर और दिगम्बर। दोनों ही परम्पराप्तों में दो प्रकार के सम्प्रदाय हैं—एक अमूर्तिपूजक और दूसरा मूर्ति-पूजक। जैन सम्प्रदायों में मूर्तिपूजा के विषय में मौलिक दृष्टि से प्रायः सभी एकमत हैं। कुछ एक प्रसंगों को लेकर थोड़ा पार्थक्य है, जो अधिकांश वाह्य व्यवहारों का है, और कमशः कम होता जा रहा है। अभी जैन-सेमिनार में स्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों के साधुयों ने भाग लिया। वहाँ मुक्ते भी प्रमुख वक्ता के रूप में निमंत्रित किया गया था और अच्छा सहिष्णुता का वातावरण वहाँ था।

डा० राघाकुण्णन्—समन्वय का प्रयत्न तो होना ही चाहिए। ग्राज के समय की यह सबसे बड़ी माँग है ग्रीर इसी के सहारे बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं।

श्राचार्यश्री—ग्रापका पहले राजदूत के रूप में श्रीर श्रव उपराष्ट्रपति के रूप में राजनीति में प्रवेश हमें कुछ श्रटपटा-सा लगा था कि एक दार्शनिक किघर जा रहे हैं; पर श्रव श्रापकी सांस्कृतिक रुचियों श्रार श्रव्य कामों को देखकर लगा कि यह तो एक प्राचीन प्रणाली का निर्वाह हो रहा है। वर्तमान की जो राजनीति है, उसमें कोई विचारक ही गुधार कर सकता है श्रीर उसे एक नया मोड़ दे सकता है; क्योंकि उसके पास सोचने का नया तरीका होता है श्रीर नया चिन्तन होता है। वह जहां भी जाता है, सुधार का काम गुरू कर देता है।

डा० राधाकृष्णन्—ग्राज द्रव्य-हिंसा का तो फिर भी कुछ ग्रंशों में निर्पय हो रहा है, पर भाव-हिंसा का प्रभाव तो ग्रीर भी जोरों से चल रहा है। इसके निर्पय के लिए कुछ ग्रवश्य होना चाहिए।

ग्राचार्यभी—हां, त्रणुवत-ग्रान्दोलन इस दिशा में सिकय है।

डा॰ राधाकृष्णन्—में ऐसा मानता हूँ कि जीवन-उदाहरण का जो ग्रसर होता है, वह उपदेश या बोध से नहीं होता। इसलिए ग्राप जो काम करते हैं, उसका जनता पर स्वतः सुन्दर प्रभाव होता है। वयोंकि श्रापका जीवन उसके अनुरूप है।"

श्राचार्वश्री श्रीर प्रधानमन्त्री नेहरू

त्राचार्यश्री का पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अनेक बार विचार-विमर्पण हुआ है। प्रथम बार का मिलन सं० २००८ में हुआ था। उसमें आचार्यश्री ने उन्हें अणुद्रत-प्रान्दोलन से परिचित कराया था। उस समय वे प्रायः सुनते

१ वार्तालाप-विवरण

२ नव-निर्माण की पुकार

ही अधिक रहे; परन्तु दूसरी बार जब सं० २०१३ में मिलना हुया तो काफ़ी खुलकर वातें हुई। ग्राचार्यश्री ने उनसे यह कहा भी था, "मैं चाहता हूँ ग्राज हम स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करें। हमारा यह मिलन ग्री।चारिक न हो कर वास्त-विक हो।" वस्तुतः वह वातचीत खुले दिमाग से हुई ग्रीर परिणामदायक हुई।

श्राचार्यश्री ने बात का सिलसिला प्रारम्भ करते हुए कहा, "हम जानते हैं कि गांधीजी व श्राप लोगों के प्रयत्नों से भारत को श्राजादी मिली; पर श्राज देश की क्या स्थिति है! चरित्र गिरता जा रहा है। कुछे क व्यक्तियों को छोड़कर देश का चित्र खींचा जाये तो वह स्वस्थ नहीं होगा। यही स्थित रही तो भविष्य कैसा होगा? बात ठीक है, पर किया क्या जाये! कोरी बातों से चरित्र उन्नत नहीं होगा। लोगों को कुछ काम दिया जाए, तब वह होगा। काम से मेरा मतलव वेकारी मिटाने का नहीं है। काम से मेरा मतलव है, चरित्र-सम्बन्धी कोई काम दिया जाये। यही में चाहता हूँ। श्रणुत्रत-श्रान्दोलन ऐसी ही स्थित पैदा करना चाहता है। हम छोटे-छोटे व्रतों के द्वारा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं। पाँच वर्ष पूर्व मैंने श्रापको इसकी गतिविधि बतायी थी। श्रापने सुना श्रधिक, कहा कम। श्रापने श्राज तक कुछ भी सहयोग नहीं दिया। सहयोग से मतलव हमें पैसा नहीं लेना है। यह श्राधिक श्रान्दोलन नहीं है।

पं० नेहरू-मैं जानता हूँ, ग्रापको पैसा नहीं चाहिए।

ग्राचार्यश्री-इस ग्रान्दोलन को मैं राजनीति से भी जोड़ना नहीं चाहता।

पं॰ नेहरू—मैं तो राजनैतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति से स्रोत-प्रोत हूँ, फिर मेरा सहयोग क्या होगा ?

श्राचार्यश्री—जैसे श्राप राजनैतिक हैं, वैसे स्वतन्त्र व्यक्ति भी हैं। हम श्रापके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का उपयोग चाहते हैं, राजनैतिक जवाहरलाल नेहरू का नहीं। पहली मुलाक़ात में श्रापने कहा था कि मैं उसे पढ़ूँगा; पता नहीं, श्रापने पढ़ा या नहीं।

पं० नेहरू—मैंने यह पुस्तक (श्रणुव्रत-आन्दोलन) पढ़ी है, पर मैं बहुत व्यस्त हूँ। आन्दोलन के बारे में मैं कह सकता हूँ।

आचार्यश्री-प्रापने कभी कहा तो नहीं; क्या श्राप इस श्रान्दोलन की उपयोगिता नहीं समभते ?

पं० नेहरू-यह कैसे हो सकता है !

श्राचार्यश्री—हमारे सैकड़ों साधु-साध्वियाँ चरित्र-विकास के कार्य में संलग्न हैं। उनका श्राध्यात्मिक क्षेत्र में यथेष्ट उपयोग किया जा सकता है।

पं० नेहरू-नया 'भारत साधु समाज' से ग्राप परिचित हैं ?

श्राचार्यश्री-जिस भारत सेवक समाज के श्राप श्रध्यक्ष हैं, उससे जो सम्बन्धित है, वही तो ?

पं ० नेहरू—हाँ, भारत सेवक समाज का मैं श्रध्यक्ष हूँ। यह राजनैतिक संस्था नहीं है। उसी से सम्यन्धित यह 'भारत साधु समाज' है। श्राप श्री गुलजारीलाल नन्दा से मिले हैं ?

श्राचार्यश्री—पाँच वर्ष पहले मिलना हुग्रा था। भारत साधु समाज से मेरा सम्बन्ध नहीं है। जब तक साधु लोग मठों श्रौर पैसों का मोह नहीं छोड़ते, तब तक वे सफल नहीं हो सकते।

पं नेहरू—साधुआं ने घन का मोह तो नहीं छोड़ा है। मैंने नन्दाजी से कहा भी था, तुम यह बना तो रहे हो, पर इसमें खतरा है।

त्राचार्यश्री—जो में सोच रहा हूँ, वही ग्राप सोच रहे हैं। ग्रव ग्राप ही कहिये, उनसे हमारा सम्बन्ध कैसे हो? पं॰ नेहरू—उनसे ग्रापको सम्बन्ध जोड़ने की ग्रावश्यकता भी नहीं है। साधु-समाज ग्रगर काम करे तो ग्रन्छा हो सकता है, ऐसी मेरी धारणा है। पर काम होना कठिन हो रहा है।

वार्तालाप की समाप्ति पर पंडितजी ने कहा—प्रान्दोलन की गतिविधियों को में जानता रहें, ऐसा हो तो वहुत श्रन्छा रहे। श्राप नन्दाजी से चर्चा करते रिहये। मुक्ते उनके द्वारा जानकारी मिलती रहेगी। उसमें भेरी पूरी दिलचस्पी है ?"

ग्राचार्यश्री ग्रौर ग्रशोक मेहता

समाजवादी नेता श्री ग्रशोक मेहता ६ दिसम्बर, १६५६ को प्रातःकालीन व्याख्यान के बाद ग्राये। ग्राचार्यश्री से विचार-विनियम के प्रसंग में जो वातें चलीं, उनमें से कुब इस प्रकार हैं:

"श्री महता - अगुत्रती वत लेते हैं; वे उनका पालन करते हैं या नहीं, इसका आपको क्या पता रहता है ?

याचार्यश्री—प्रित वर्ष होने वाले यणुव्रत-य्रियवेशन में परिपद् के बीच यणुव्रती अपनी छोटी-छोटी गलितयों का भी प्रायिश्चल करते हैं। इससे पता चलता है, वे व्रत-पालन की दिशा में कितने सावधान हैं। कई लोग वापस हट भी जाते हैं। इससे भी ऐसा लगता है कि जो प्रतिवर्ष व्रत लेते हैं, वे उन्हें दृढ़ता से पालते हैं। यणुव्रतियों में अधिकांश जो हमारे सम्पर्क में ग्राते रहते हैं, उनकी सार-सम्हाल तो मैं ग्रीर सी-सवा सी जगह पूमने वाले हमारे साधु-साध्वियाँ लेते रहते हैं। किठनाइयों के कारण ग्रगर कोई व्रत नहीं निभा सकता, तो उसे ग्रलग कर दिया जाता है। ग्रीर ऐसा हुग्रा भी है। इस पर से खरे उतरने वाले ग्रणुव्रतियों का भाग नव्ये प्रतिशत रहता है।

हम नैतिक सुयार का जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। रुपये-पैसे के सहयोग की हमें अपेक्षा नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग यदि समय-समय पर अपने आयोजनों में इसकी चर्चा करते रहें, तो इससे आन्दोलन गति पकड़ सकता है। अतः हम आप से भी चाहेंगे कि आप हमें इस प्रकार का सहयोग दें।

श्री मेहता—उपदेश करने का तो हमारा अधिकार है नहीं, क्योंकि हम लोग राजनैतिक व्यक्ति हैं। राजनीति में जिस प्रकार हम ने निलीभ सेवा की है, उस पर से हमें उसके सम्बन्ध में कहने का अधिकार है। पर धर्म या यह उपदेश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। वैसे तो मैं कभी-कभी इसकी चर्चा करता हूँ और आगे भी करता रहुँगा।

चुनाव के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यक्रम को लेकर जब उन्हें उनकी पार्टी का सहयोग देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा — में तो अभी यहाँ रहने वाला हूँ नहीं। हमारी पार्टी के दूसरे सदस्य इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे। पर काम केवल घोपणा से नहीं होने वाला है। इसके लिए तो खड़े होने वाले उम्मीदवारों और विशेषतः जनता को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। अतः आप जनता में भी कार्य करें।

श्राचार्यश्री-जनता में हनारा प्रयास चालू है। इसको हम उम्मीदवारों में भी ग्रुरू करना चाहते हैं।"

श्राचार्यश्री श्रोर सन्त विनोवा भावे

याचार्यश्री ने सं० २०० = का वर्षाकाल दिल्ली में विताया था। उसके पूर्ण होते ही उन्हें वहाँ से अन्यत्र विहार करना था। कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपित राजेन्द्रप्रसाद के साथ हुई बातचीत के प्रसंग में याचार्यश्री को पता चला कि विनोवाजी एक-दो दिन में ही दिल्ली पहुँचने वाले हैं। राष्ट्रपितजी की इच्छा थी कि वे विनोवाजी से अवश्य मिलें। आचार्यश्री स्वयं भी उनते विचार-विनिमय करना चाहते थे। विनोवाजी आये, उपर चातुर्मास समाप्त हुआ। मार्गशीर्प कृष्णा दितीया को राजवाट पर मिलने का समय निश्चित हुआ। आचार्यश्री वहां गये और उपर से विनोवाजी भी आ गए। गांधी-समाधि के पास बैठकर वातचीत प्रारम्भ हुई। उसके कुछ अंश यहां दिये जाते हैं:

"सन्त विनोवा—धमण-परम्परा में तो पद-यात्रा सदा से चलती हो है, अब मैंने भी आपकी उस वृत्ति को ले लिया है।

श्राचार्यश्री—लोग मुक्ते पूछा करते हैं कि बाज के युग में श्राप पैदल यात्रा क्यों श्रपनाय हुए हैं ? वायुयान या गोटर से जितना बीझ श्रपने लक्ष्य स्थान पर पहुँचा जा सकता है, वहाँ पैदल चलकर पहुँचने में समय का बहुत श्रपब्यय होता है । में उन्हें कहा करता हूँ कि भारत की जनता श्रामों में बसती है श्रीर उससे सम्पर्क करने के लिए पद-यात्रा बहुत उपयोगी है। ग्रापका घ्यान भी इधर गया है, यह प्रसन्तता की वात है। यब यदि किसी कांग्रेसी ने मेरे सम्मने यह प्रश्न रखा, तो में कहुँगा कि वह उसका उत्तर विनोवाजी से ले ले।

ग्रौर फिर वातावरण हुँसी से गूँज उठा।

सन्त विनोवा--ग्राप प्रतिदिन कितना चल लेते हैं ?

ग्राचार्यश्री-साधारणतया लगभग दस-वारह मील।

सन्त विनोवा-इतना ही लगभग में चलता हूँ।

ग्राचार्यश्री—जनता के ग्राघ्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊँचा करने की दृष्टि से ग्रणुवती-संघ के रूप में एक ग्रान्दोलन प्रारम्भ किया गया है। क्या ग्रापने उसके नियमोपनियम देखे हैं ?

सन्त विनोवा—हाँ ! मैंने उसे पढ़ा है। म्रापने अच्छा किया है। म्रणुव्रत का तात्पर्य यही तो है कि कम-से-कम इतना व्रत तो होना ही चाहिए।

म्राचार्यश्री—हाँ ! म्राप ठीक कह रहे हैं । पूर्णवृत की भ्रश्चयता में ये म्रणु वृत हैं । नैतिक जीवन की यह एक साधारण सीमा है ।

सन्त विनोवा—अहिंसा ग्रौर सत्य का मेल नहीं हो पा रहा है; इसीलिए ग्रहिसा का पक्ष दुर्वल हो रहा है। ग्रहिसा पर जितना वल दिया गया है, उतना वल सत्य पर नहीं दिया गया। यही कारण है कि जैन गृहस्यों में ग्रहिसा-विषयक जितनी सावधानी देखी जाती है, उतनी सत्य-विषयक नहीं।

श्राचार्यश्री — श्राहिसा श्रीर सत्य की पूर्णता परस्परापेक्ष है। एक के श्रभाव में दूसरे की भी गौरवपूर्ण पालना नहीं हो सकती। श्रगुद्धत-कार्यकप व्यवहार में चलने वाले श्रसत्य का एक प्रवल प्रतिकार है। श्रीहंसक दृष्टिकोग के साथ जब सत्यमुलक व्यवहार की स्थापना होगी, तभी श्राध्यात्मिक श्रीर नैतिक स्तर उन्नत वन सकेगा।

अणुवत-नियमों में निषेध परक नियम ही अधिक हैं। हमारे विचार में किसी भी मर्यादा के विषय में निषेध जितना पूर्ण होता है उतना विधान नहीं। आपके इस त्रियय में क्या विचार हैं ?

विनोवा—मैं नकारात्मक दृष्टि को पसन्द करता हूँ। इसका मैंने कई वार समर्थन किया है।"

प्राचार्षश्री ग्रौर श्री मुरारजी देसाई

श्राचार्यश्री बग्वई में थे। इस समय श्री मुरारजी देसाई वहाँ के मुख्य मन्त्री थे। वे वम्बई के कार्यक्रमों में दो वार सम्मिलित हो चुके थे, परन्तु वातचीत करने का श्रवसर प्राप्त नहीं हुआ था। श्रतः वे चाहते थे कि श्राचार्यश्री से व्यक्तिगत वातचीत हो। श्राचार्यश्री भी उसके लिए उत्सुक थे। समय की कमी श्रीर विभिन्न व्यवधानों के कारण ऐसा नहीं हो समा। जब वम्बई से विहार करने का श्रवसर श्राया, तब श्रन्तिम दिन श्राचार्यश्री मुरारजी भाई की कोठी पर गये। एक तरफ विदाई का कार्यक्रम था तो दूसरी तरफ मुरारजी भाई से वार्तालाय। वीच में बहुत थोड़ा ही समय था। फिर भी श्राचार्यश्री वहाँ पधारे। मुरारजी भाई ने बड़ा सत्कार किया श्रीर बहुत प्रसन्न हुए। श्रीपचारिक वार्तालाय के पश्चात् जो वातें हुई, उनमें से कुछ ये हैं—

"ग्राचार्यथी-ग्राप दो बार सभा में श्राये, पर वैयक्तिक वातचीत नहीं हो सकी।

श्री देसाई—मैं भी ऐसा चाहता था, परन्तु मुक्ते यह कठिन लगा। इघर कुछ दिनों से मैंने धार्मिक उत्सवों में जाना कम कर दिया है और श्रापको अपने यहाँ बुला कैसे सकता था!

ग्राचार्यश्री-शामिक कार्यों में कम भाग लेने का क्या कारण है ?

श्री देसाई—मेरे नाम का वहाँ उपयोग किया जाता है। यह सम्प्रदाय बढ़ाने का तरीका है। मैं सम्प्रदायों से दूर भागने वाला व्यक्ति इसे कतई पसन्द नहीं करता।

श्राचार्यश्री—जहाँ सम्प्रदाय वढ़ाने की वात हो, वहाँ के लिए तो मैं नहीं कहता; पर जहाँ श्रसाम्प्रदायिक रूप से काम किया जाता हो ग्रीर उससे यदि श्राध्यात्मिकता श्रीर नैतिकता को वल मिलता हो, तो उसमें किसी के नाम का उपयोग होना मेरी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है।

श्री देसाई--ग्राप लोग प्रचार-कार्य में क्यों पड़ते हैं ? सन्तों को तो प्रचार से दूर रहना चाहिए।

श्राचार्यथी—साधुत्व की अपनी मर्यादा में रहते हुए जनता में सत्य और श्रीहंसा-विषयक भावना को जागृत करने का प्रयास मेरे विचार से उत्तम कार्य है।

श्री देसाई—वुराई न करने की प्रतिज्ञा दिलाना मुक्ते उपयुक्त नहीं लगता। इस विषय में गांधीजी से भी मेरा विचार-भेद था। मैंने उनसे कहा था, 'श्राप प्रतिज्ञा लिवाकर लोगों को ग्राश्रम में रखते हैं। लोग ग्रापको खुश करने के लिए यहाँ ग्रा जाते हैं। यहाँ की प्रतिज्ञाएं न निभा पाने पर वे उसे छिपकर तोड़ते हैं। गांधीजी से मेरा यह मतभेद ग्रन्त तक चलता ही रहा। ग्रापके सामने भी वही वात रखना चाहूँगा कि ग्रापको खुश करने के लिए लोग ग्रणुवर्ता वन तो जाते हैं; परन्तु वे इसे ठीक ढंग से निभाते हैं, इसका क्या पता?

याचार्यथी—प्रतिज्ञा के विना संकल्य में दृढ़ता नहीं याती, इसलिए उसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। कोई भी व्रत या प्रतिज्ञा यातमा से ली जाती है और यातमा से ही पाली जाती है। वलात् न वह ग्रहण करायी जा सकती है और न पालन करायी जा सकती है। कीन प्रतिज्ञायों को पालता है श्रीर कीन नहीं, इस विषय में मैं उसके श्रात्म-साक्ष्य को ही महत्त्व देता हूँ।

त्रणुत्रतों के विषय में त्रापके कोई सुभाव हों तो वतलाइये।

श्री देसाई—इस दृष्टि से मैंने ग्रभी तक पढ़ा नहीं है। ग्रव ग्रापने कहा है, इसलिए इस दृष्टि से पढ़ूँगा ग्रीर ग्रापके शिष्य मिलेंगे, उन्हें बतला दुँगा।" 4

प्रवनोत्तर

याचार्यश्री का जन-सम्पर्क इतने विविध रूपों में है कि उन सबकी गणना करना एक प्रयास-साध्य कार्य है। कुछ व्यक्ति उनके पास धर्मापदेश सुनने के लिए ग्राते हैं, तो कुछ धर्मचर्चा के लिए। कुछ उन्हें सुक्ताव देने के लिए ग्राते हैं, तो कुछ मार्ग-दर्शन लेने के लिए। कुछ की बातों में केवल व्यावहारिक रूप होता है, तो कुछ की बातों में तत्त्व की गहरी जिज्ञासा। देश ग्रीर विदेश के विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूपों में ग्रपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रखते हैं। ग्राचार्यश्री उन सबकी जिज्ञासायों को शान्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं। प्रायः जिज्ञासुग्रों को ग्राचार्यश्री के उत्तर तथा व्यवहार से तृष्त होकर जाते देखा गया है। यह बात में ग्रपनी ग्रीर से नहीं कह रहा, किन्तु उन व्यक्तियों के द्वारा ग्राचार्यश्री के प्रति लिने गए या व्यवत किये गए उद्गार इस बात के साक्षी हैं। ग्राचार्यश्री के पास हर किसी को तृष्त करने का एक ऐसा ग्रम्त रस है जो कि बहुत कम व्यक्तियों के पास मिलता है। यहाँ हम देशी तथा विदेशी विद्वानों द्वारा किये गए कित्य प्रश्त ग्रीर ग्राचार्यश्री द्वारा प्रदत्त उत्तर दे रहे हैं।

डा० के० जी० रामाराव

दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० के० जी० रामाराव, एम० ए०, पी-एच० डी० ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। ग्राचार्यश्री के साथ उनके जो तात्त्विक प्रश्नोत्तर चले, उनमें से कुछ यों हैं:

"श्री रामाराय-जीवन सकियता का प्रतीक है (Life is activity), क्रमंशः वैराग्य का होना कर्म-विमुखता है; चराः वैराग्य तथा जीवन का सामंजस्य कैसे हो सकता है ?

ग्राचार्यथी-जिस रूप में ग्राप जीवन को सिक्य बतलाते हैं, जीवन की वे कियाएं सोपाधिक हैं। जैसे, भोजन

१ वार्तालाप-विवरण

कंरना तव तक ग्रावश्यक है जब तक भूख का ग्रस्तित्व हो। जिन कारणों से ये सोपाधिक सिक्रियताएं रहती हैं, वे कारण यदि नव्ट हो जायें तो फिर उनकी (सिक्रियताग्रों की) ग्रावश्यकता नहीं रहेगी। ग्रात्मा की स्वाभाविक सिक्रियता है— ज्ञान में, निजस्वरूप में रमण करना, जो हर क्षण रह सकती है। इस रूप में सिक्रिय रहती हुई ग्रात्मा ग्रन्थों से (ग्रात्म-रमण-व्यतिरिक्त ग्रन्य कियाग्रों से) ग्रिक्षय रहती है। सोपाधिक सिक्रियता वैकारिक या वैभाविक है। उसे मिटाने के लिए त्याग-तपस्या ग्रादि की ग्रावश्यकता होती है।

श्री रामाराव—समाज-प्रवृत्तिका हेतु है, दूसरों के लिए जीना। यदि प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य श्रंगीकार कर ले तो वह एंक प्रकार का स्वार्थ होगा। स्वार्थपरता दो प्रकार की है: एक तो यह कि अपने लिए धन भ्रादि सांसारिक सुख-साधनों के संचय का प्रयत्न करना। दूसरी यह कि दूसरों की चिन्ता न करते हुए केवल अपनी मुक्ति की लालसा करना। इस स्थिति में केवल अपनी मुक्ति की लालसा रखने से, क्या जीवन का ध्येय पूर्ण हो सकता है?

ग्राचार्यश्री—दूसरे प्रकार की स्वार्थपरता जो ग्रापने वतायी, वस्तुतः वह स्वार्थपरता नहीं है। यदि सभी व्यवित उस पर ग्रा जायें तो मेरे खयाल में उसमें दूसरों को हानि की कोई सम्भावना नहीं होगी। सभी विकासोन्मुख होंगे। वह स्वार्थ नहीं, परमार्थ होगा। जब कि हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-विकास करने का जन्म-सिद्ध ग्रधिकारी है, जब कि वह ग्रकेला जन्मता है, ग्रकेला मरता है; तब यदि ग्रकेला ग्रपने-ग्रापको उठाने की—ग्रात्म-विकास करने की चेष्टा करता है तो उसका ऐसा करना स्वार्थ कैसे माना जायेगा!

श्री रामाराव —क्या पुण्य-कर्म मोक्ष का रास्ता—मोक्ष की ग्रोर ले जाने वाला, नहीं है ?

श्राचार्यश्री—पुण्य शुभ कर्म है। कर्म वन्यन है, स्रतः पुण्य भी मोक्ष में वाघक है। 'कर्म' शब्द के दो ग्रथं हैं: १. किया, २. किया के द्वारा जो दूसरे विजातीय पुद्गल स्रात्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं— विपक जाते हैं, वे भी कर्म कहें जाते हैं। ग्रच्छे कर्म पुण्य ग्रीर बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। बुरे कर्म तो स्पष्टतः मोक्ष में वाघक हैं ही। ग्रच्छे कर्मों का फल दो प्रकार का है: उनसे पुराने वन्धन टूटते हैं, किन्तु साथ-साथ में शुभ पुद्गलों का वन्धन भी होता रहता है। वन्ध मोक्ष में वाघक है।

श्री रामाराव - प्रच्छे कर्मों से वन्यनों के टूटने के साथ-साथ पुनः वन्यन कैसा ?

श्राचार्यश्री—उदाहरण-स्वरूप वगीचे में श्राप घूमने जायेंगे, वहाँ उससे अस्वस्थता के पुद्गल दूर होंगे श्रीर स्वस्थता के ग्रच्छे पुद्गल समाविष्ट होंगे। अच्छी किया में मुख्य फल श्रात्म-शुद्धि है; किन्तु जब तक उस किया में मुख्य राग-द्वेप का ग्रंश समाविष्ट रहता है, उसमें बन्धन भी है। गेहूँ की खेती की जाती है; गेहुँ श्रों के साथ चारा या भूसा भी पैदा होता है। वादाम के साथ छिलके भी पैदा होते हैं। जब तक बीतरागता नहीं श्रायेगी, तब तक की श्रच्छी प्रवृत्ति यत्-किंचित् श्रंश में राग-द्वेप से सर्वथा विरहित नहीं होगी, श्रतः बन्धन होता रहेगा।

श्री रामाराव - वन्धन से छुटकारा कैसे हो ?

श्राचार्यश्री—ज्यो-ज्यों कपायावस्था का ज्ञमन होता रहेगा, त्यों-त्यों जो कियाएं होंगी, उनमें बन्धन कम होगा; हल्का होगा, श्रात्मा ऊँची उठती जायेगी। एक श्रवस्था ऐसी घायेगी, जिसमें सर्वथा बन्बन नहीं होगा; वर्गोंकि उसमें बन्धन के कारणों का श्रभाव होगा।

श्री रामाराव-वया निष्काम भाव से कर्म करने पर वन्धन कम होगा ?

ग्राचार्यश्री—निष्काम भावना के साथ ग्रात्म-ग्रवस्था भी शुद्ध होनी चाहिए। बहुत-से लोग कहने को कह देते हैं कि वे निष्काम कमें करते हैं; किन्तु जब तक ग्रात्म-ग्रवस्था विशुद्ध नहीं होती, वह निष्कामता नहीं कही जा सकती।

श्री रामाराव—साइकोलोजी (मनोविज्ञान शास्त्र)का विचार-क्षेत्र मानसिक क्रिया से ऊरर नहीं जाता । श्रापके विचार इस विषय में क्या हैं ?

ग्राचार्यश्री—ग्रात्मा की मानसिक, वाचिक व कायिक किया तो हैं ही; इनके ग्रितिरिक्त 'ग्रव्यवसाय' या 'परिणाम' नाम की एक सूक्ष्म किया भी है। स्थावर जीवों के मन नहीं होता, किन्तु उनके भी वह सूक्ष्म किया होती है; उत्ते 'योग', 'तेश्या' ग्रादि नामों से ग्रिभिहित किया जाता है।

श्री रामाराव-जिनके मन नहीं होता, क्या उनके ग्रात्मा नहीं होती है ?

याचार्यश्री—-यात्मा के यालोचनात्मक ज्ञान के सायन का नाम ही मन है। जिस प्रकार पाँचों इन्द्रियाँ ज्ञान का साधन हैं, उसी प्रकार मन भी। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो यात्मा की वौद्धिक किया का नाम मन है। जिनकी वौद्धिक किया यविकसित होती है, उन्हें यमनस्क कहा जाता है; अर्थात् उनके मन नहीं होता।

श्री रामाराव-नया इन्द्रियों की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से आत्मा मुक्ति पाती है ?

ग्राचार्यथी—प्रवृत्ति दो प्रकार की हैं: सत्त्रवृत्ति तथा ग्रसत्प्रवृत्ति । सत्प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों ग्रात्म-मुक्ति की साधनभूत हैं।

श्री रामाराव—मनोविज्ञान ऐसा मानता है कि विचार-शिव्त में मनुष्य कार्य-प्रवृत्ति से (सतत चेष्टा से) विकास कर सकता है; किन्तु कुछ वातें ऐसी होती हैं जो संस्कारल श्य हैं। मनोविज्ञान में विचारधारा के तीन प्रकार माने गए हैं: १. माता-पिता की यपनी सन्तित के प्रति जैसी रक्षात्मक भावना होती है, वैसी भावना रखना श्रीर दूसरों से वैसी ही रक्षात्मक भावना की माँग करना; २. घृणित भावनाश्रों से घृणा करना व उन्हें छोड़ने की प्रवृत्ति करना; ३. उत्ते जक काम-क्रोध वासना श्रादि। वे तीनों भावनाएं स्वाभाविक शक्तियाँ (Energies) हैं, इनको सरलतया मिटाया नहीं जा सकता। इनको दूसरी श्रीर लगाया जा सकता है, श्रर्थात् दूसरे मार्ग पर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। स्कूलों में चित्र-गठन की शिक्षा के लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है कि पहली को प्रोत्साहन दिया जाये श्रीर तीसरी को रोकने की चेष्टा की जाये, वया यह ठीक है ?

श्राचार्यश्री—तीसरी को रोकने का प्रयास करना बहुत ठीक है। पहली में प्रवृत्ति करने की या प्रोत्साहन देने की ग्रेरणा एक सामाजिक भावना है। जो दूसरी विचारधारा है, उसको श्राश्रय देना—प्रोत्साहन देना उत्तम है।"

डॉ० हर्बर्ट टिसि

डॉ॰ हवंटे टिसि एम॰ ए॰, डी॰ फिल्॰ ग्रास्ट्रिया के यशस्त्री पत्रकार तथा लेखक हैं। ये डॉ॰ रामाराव के साथ ही हाँसी में ग्राचार्यथी के सम्पर्क में ग्राये थे। ग्राचार्यथी के साथ हुए उनके कुछ प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं:

"डॉ॰ हर्वर्ट—लगभग पचास वर्ष पूर्व रोमन कैशोलिक सम्प्रदाय वालों में ऐसी भाव-घारा उत्पन्न हुई िक वे जो कुछ कहते हैं, यह सर्वया मान्य, विश्वसनीय व सत्य है। उसमें अविश्वास या भून की कोई गुंजायश नहीं। किन्तु इस पर लोगों ने यह शंका की कि मनुष्य से भूल का होना सम्भव है। क्या आप भी आचार्य के विषय में ऐसा मानते हैं? अर्थान् वे जो कुछ कहते हैं, वह एकान्ततः स्वलन-शून्य ही होता है?

श्राचार्यश्री—यद्यपि तंष के लिए, श्रनुयायियों के लिए श्राचार्य ही एकगात्र प्रमाण हैं। उनका कथन—श्रादेश, सर्वधा मान्य व स्वीकार्य होता है; किन्तु हम ऐसा नहीं मानते कि श्राचार्यों से कभी भूल होती ही नहीं। जब तक सर्वज नहीं होते, तब तक भूल की सम्भावना रहती है। यदि ऐसा प्रसंग हो तो श्राचार्य को वह बात निवेदन की जा सकती है। ये उस पर उचित घ्यान देते हैं।

डॉ॰ हर्वर्ट-वया कभी ऐसा काम पड़ सकता है जब कि एक पूर्वतन याचार्य के बनाये नियमों में परियर्तन किया जा सके ?

श्राचार्यश्री—ऐसा सम्भव है। पूर्वतन श्राचार्य उत्तरवर्ती श्राचार्य के लिए ऐसा विधान करते हैं कि देश, काल, भाव, परिस्थित श्रादि को देखते हुए व्यवस्थामूलक नियमों में परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। किन्तु साथ-साथ में यह प्यान रहे कि धर्म के मौलिक नियमों में परिवर्तन करने का श्रिधकार किसी को भी नहीं है। ये सर्वदा व सर्वथा श्रिपतिनर्तनदील हैं।

टॉ॰ हर्वरं-प्या जीव पृट्गल पर कुछ असर कर सकता है ?

ग्राचार्यथी —हाँ, जीव पुद्गलों को ग्रनुकूल-प्रतिकूल ग्रनुवर्तित या परिणत करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे — कर्म पुर्गल हैं। जीव कर्म-बन्यन भी करता है ग्रीर कर्म-निर्जरण भी। इससे स्पष्ट है कि जीव पुद्गलों पर ग्रपना प्रभाव डाल सकता है।

डा० हर्वर्ट-जीव मनुष्य के शरीर में कहाँ है ?

ग्राचार्यश्री—शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। कहीं एकत्र—एक स्थान-विशेष पर नहीं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है; जब शरीर के किसी भी ग्रंग-प्रत्यंग पर चोट लगती है, तत्क्षण पीड़ा अनुभव होती है।

डा० हर्वर्ट--जब सब जीव संसार-भ्रमण शेप कर लेंगे, तब क्या होगा ?

ग्राचार्यश्री—िवना योग्यता व साधनों के सब जीव कर्म-मुक्त नहीं हो सकते। जीव संख्या में इतने हैं कि उनका कोई ग्रन्त नहीं है। उनमें से बहुत कम जीवों को वह सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे वे मुक्त हा सकें। जब कि संसार की स्थिति यह है कि करोड़ों लोगों में लाखों शिक्षित हैं, लाखों में हजारों विद्वान् या किव हैं, हजारों में भी ऐसे बहुत कम हैं, जो स्वानुभूत बात कहने वाले तत्त्वज्ञानी हों। तब ग्रध्यात्मरत योगी संसार में कितने मिलेंगे, जो संसारभ्रमण शेष कर लेते हैं?

डा० फेलिक्स वेलिय

प्राच्य संस्कृति-विषयक उच्चतर ग्रध्ययन के लिए एक विद्या-संस्थान के प्रतिष्ठापक तथा संचालक डा० फेलिक्स वेल्यि द्वारा किये गए प्रश्न ग्रौर उनके उत्तर इस प्रकार हैं:

डा० वेल्यि-योग की उपयोगिता क्या है ?

श्राचार्यथी—मानसिक व ग्राध्यात्मिक शिवतयों के विकास के लिए व इन्द्रिय-विजय के लिए उसका व्यवहार होता है।

डा० वेल्य--इन्द्रिय-दमन का प्रथम स्तर क्या है ?

श्राचार्यश्री—श्रात्मा श्रीर शरीर के भेद का ज्ञान होना एवं श्रात्मा के निर्माण-स्वरूप तक पहुँचने की भावना होना, इन्द्रिय-दमन का श्रथम स्तर है।

डा० वेल्य--ज्ञान व चरित्र, इन दोनों में जैनों ने किसको ग्रधिक महत्त्व दिया है ?

ग्राचार्यश्री--जैन दृष्टि में, ज्ञान ग्रीर चरित्र-निर्माण, दोनों समान महत्त्व रखते हैं।

डा॰ वैल्यि-जैन योग का श्रन्तिम ध्येय यया है ?

ग्राचार्यश्री-जैन योग का ग्रन्तिम लक्ष्य मोक्ष है।

डा० वेल्यि--काम-विजय के सिक्तय उपाय कौनसे हैं ?

श्राचार्यश्री—मोहजनक कथा न करना, चक्षु-संयम रखना, मादक व उत्तेजक वस्तुएं न खाना, श्रधिक न खाना, विकारोत्पादक वातावरण में न रहना, मन को स्वाच्याय, घ्यान या अन्य सत्प्रवृत्तियों में लगाये रहना ग्रादि काम-विजय के सिक्रय उपाय हैं।

डा० वेल्यि---त्रया जैन विवाह को एक घर्म-संस्कार मानते हैं ? विवाह-विच्छेद प्रया के प्रति जैनों का दृष्टि-कोण वया है।

श्राचार्यश्री--जैन विवाह को धर्म-संस्कार नहीं मानते । विवाह-विच्छेद की प्रथा जैन समाज में नहीं है । जैन लोग उक्त प्रथाग्रों को धर्म में सम्मिलित नहीं करते ।

डा० वेल्यि-जैन साधुग्रों में परस्पर प्रतिस्पर्धा है या नहीं ?

म्राचारंथी--म्रात्म-साधन एवं मध्ययन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्घा होती है। यश प्राप्ति की स्पर्धा वैध नहीं है।

यश की ग्रभिलापा रखना दोप समभा जाता है।

डा॰ वेल्यि—क्या धर्मगुरु से कभी कोई ग़लती नहीं होती ? क्या वे सदा सन्तुष्ट रहते हैं ? क्या वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं ? क्या श्रीपधोपचार भी विहित है ? क्या उन्हें स्वास्थ्यकर भोजन हमेशा मिलता रहता है ?

य्राचायंथी—गुरु भी अपने को साथक मानता है। साथना में कोई भूल हो जाये तो वे उसका प्रायश्चित्त करते हैं। हमारी दृष्टि में सर्वथेष्ठ सुख यात्म-सन्तोप है; इसकी गुरु में कमी नहीं होती। शारीरिक स्थित के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता; क्योंकि वह भिन्न-भिन्न क्षेत्र ग्रीर परिस्थितियों पर निर्भर है। साधु भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए भोजन सदा स्वास्थ्यकर ही मिले, यह वात ग्रावश्यक नहीं।

साथुको शारीरिक व्यथाएं होता हैं श्रीर मर्यादा के श्रनुकूल उनका उपचार करना भी वैध है। श्रीपिध-सेवन करना या श्रपनी श्रात्म-शक्ति से ही उसका प्रतिकार करना, यह वैयक्तिक इच्छा पर निर्भर है।

डा० वेल्य - संसार के प्रति साधुत्रों का क्या कर्तव्य है ?

त्राचार्यथी—हमें विश्व के दु:ख के जो मूलभूत कारण हैं, उन्हें नष्ट करना चाहिए। ग्रपने घात्म-विकास ग्रीर साधना के साथ-साथ जन-कल्याण करना, ग्रहिसा, सत्य ग्रीर ग्रपरिग्रह का प्रचार करना साधुग्रों का लक्ष्य है।

श्री जे॰ श्रार॰ वर्टन

त्राचार्यश्री वम्बई के उपनगरों में थे, तब दो श्रमेरिकन सज्जन श्री जे० श्रार० वर्टन श्रीर श्री शब्त्यू० डी० केल्स दर्शनार्य श्राये। ये विभिन्न घर्मों की श्रन्तर्-भावना का परिशीलन करने के लिए एशियाई देशों में श्रमण करते हुए यहाँ श्राये थे। श्राचार्यश्री के साथ उनका वार्तालाप-प्रसंग इस प्रकार हुशा:

"श्री वर्टन-मिने बौद्ध दर्शन में यह पढ़ा है कि तृष्णा या श्राकांक्षा को मिटाना जीवन-विकास का साधन है। जैन-दर्शन की इस विषय में क्या मान्यता है?

श्राचार्यश्री — जैन-घर्म में भी वासना, तृष्णा, लिप्सा ग्रादि का वर्जन करने के उपदेश हैं। ग्रात्मा को ग्रपने गृद्ध स्वरूप तक पहुँचने में ये दोप बड़े वाघक हैं।

श्री वर्टन-ईसा के उपदेशों के सम्बन्ध में श्रापका क्या खयाल है ?

श्राचार्यश्री—श्रपरिग्रह श्रीर श्रहिसा श्रादि अध्यात्म-तत्त्वों के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है, वह हृदय-रपर्शी है।

श्री वर्टन-एया ग्राप धर्म-परिवर्तन भी करते हैं ?

श्राचार्यश्री—हमारा कार्य तो धर्म के सत्य तत्त्रों के प्रति व्यक्ति के मन में श्रद्धाश्रीर निष्ठा पैदा करना है। हृदय-परिवर्तन द्वारा व्यक्ति को श्राह्म-विकास के पथ का सच्या पिथक बनाना है। कहीं भी रहता हुश्रा व्यक्ति ऐसा करने का श्रिथकारी है। एक मात्र बाहरी रंग-उंग को बदलने में मुक्ते श्रेयस् प्रतीत नहीं होता; नयोंकि धर्म का सीधा सम्बन्ध श्राह्म-स्वरूप के परिमार्जन श्रीर परिष्कार से है।

श्री वर्टन-श्रद्धा का क्या तात्मर्थ है ?

ग्रावार्यथी —सत्व विश्वास को शद्धा कहते हैं।

श्री बर्टन-सत्य विस्वास किसके प्रति ?

ग्राचार्यश्री - ग्रात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति ग्रीर ग्राच्यात्मिक तस्त्रों के प्रति।

श्री बर्टन-गया कर्तव्य ही घमं है ?

श्राचार्यश्री—वर्ग अवस्य कर्तव्य है; पर सब कर्तव्य धर्म नहीं। सामाजिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति की पारियारिक, सामाजिक श्रादि कई कर्तव्य ऐसे भी करने पड़ते हैं, जो धर्मानुमोदिन नहीं होते। समाज की दृष्टि से तो वे कर्तव्य हैं, श्रध्यात्म-धर्म नहीं। धात्म-दिकास उनमें नहीं सबता।"

१ जैन भारती, २८ नदम्बर '५४

श्री वुडलेंड केलर

ग्रन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी मण्डल के उपाध्यक्ष तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री वुडलेंड केलर, जो शाकाहारी एवं ग्राहिसावादी लोगों से मिलने व विचार-विमर्श करने सपत्नीक भारत में ग्राये थे, वम्बई में ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। श्री केलर ने कहा कि भारतवर्ष एक शाकाहार-प्रधान देश है ग्रीर जैन-धर्म में विशेष रूप से ग्रामिप-वर्जन का विधान है। श्रतः भारतवर्ष से, तथा मुख्यतः जैनों से, हमारा एक सहज सम्बन्ध एवं ग्राहमीय भाव जुड़ जाता है।

म्राचार्यप्रवर के साथ श्री केलर का जो वार्तालाप हुमा, उसका सारांश यों है:

"श्री केलर—रूस विश्व की उलभनों श्रथवा समस्याश्रों के लिए साम्यवाद के रूप में जो समाधान प्रस्तुत करता है, उसके सम्बन्ध में श्रापका क्या विचार है ?

श्राचार्यश्री---साम्यवाद समस्यात्रों का स्थायी और शुद्ध हल नहीं है; वह श्रर्थ-सम्बन्धी समस्यात्रों का एक सामयिक हल है। श्राधिक समस्यात्रों का सामयिक हल जीवन की समस्यात्रों को सुलक्षा सके, यह सम्भव नहीं।

श्री केलर--- त्रया राजनैतिक विधि-विधानों से लोक-जीवन की वुराइयों ग्रौर विकृतियों का विच्छेद हो सकता है ?

श्राचार्यश्री—विकारों श्रयवा बुराइयों के मूलोच्छेद का सही साधन है—हृदय-परिवर्तन । विकारों के प्रति व्यक्ति के मन में घृणा श्रीर परिहेयता के भाव पैदा होने से उसमें स्वतः परिवर्तन श्राता है । हृदय वदलने पर जो बुराइयाँ छूटती हैं, वे स्थायी रूप से छूटती हैं श्रीर कानून या दण्ड के बल पर जो बुराइयाँ छुड़ायी जाती हैं, वे तब तक छूटी रहती हैं, जब तक विकारों में फँसे व्यक्ति के सामने दण्ड का भय रहे ।

श्री केलर—संसार में जो कुछ दृश्यमान है, वह क्षणभंगुर है, नाशवान् है, फिर व्यक्ति वयों कियाशील रहे; किस लिए प्रयास करे ?

श्राचार्यश्री—दृश्यमान-ग्रदृश्यमान भौतिक पदार्थ नाशवान् हैं, भौतिक सुख क्षण-विध्वंसी हैं; पर ग्रात्म-सुख तो शाश्वत, चिरन्तन ग्रौर ग्रविनश्वर हैं। उसी के लिए व्यक्ति को सत्कर्मनिष्ठ ग्रौर प्रयत्नशील रहने की ग्रपेक्षा है। भौतिक दृश्यमान जगत् या सुब सामग्री जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य है—ग्रात्म-साक्षात्कार, ग्रात्म-विशोधन।

श्री केलर-दूसरे लोगों में जो बूराइयाँ हैं, उनके विषय में आप टीका करते हैं या मीन रहते हैं ?

श्राचार्यश्री—वैयक्तिक श्राक्षेप या टीका करने की हमारी नीति नहीं है। पर सामुदायिक रूप में बुराइयों पर तो ग्राघात करना ही होता है, जो श्रावश्यक है।

श्री केलर---मनुष्य जो कर्म करता है, क्या उसका फल-परिपाक ईश्वराधीन है ?

श्राचार्यश्री—ईश्वर या परमात्मा केवल द्रव्या है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसका फल स्वयं उसे मिलना है। सत् या श्रसत् जैसा कर्म वह करेगा, वैसा ही फल उसे मिलेगा। फल-परिपाक कर्म का सहज गुण है। ईश्वर या परमात्मा विगत-वन्धन है, निविकार है। स्व-स्वरूप में श्राधिष्ठत है। कर्म-फल प्रदातुत्व से उसका क्या तगाव?"

डानेल्ड-दम्पती

कैनेडियन पादरी श्री डानेस्ड कैप ग्रपनी पत्नी तथा चर्च के ग्रन्य कार्यकर्ताओं के साथ जलगाँव में ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। उनका वार्तालाप-प्रसंग निम्नांकित है:

"श्रीमती कैप—वाइविल के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि न्यायी व्यक्ति श्रद्धा से जीवन विताता है। आचार्यश्री—हमारी भी मान्यता है कि सच्चा श्रद्धावान् वही है, जो अपने जीवन में अन्याय को प्रश्य नहीं देता। श्रीमती कैप—प्रभु यीजू ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि तू जिस को मारना चाहना है, वह तू ही है।

१ जीन भारती, २० फरवरी '५५

ग्राचार्यश्री—भगवान् महावीर का कथन है कि जिस तरह तुभे ग्रपना जीवन प्रिय है, उसी तरह वह सबको प्रिय है। सब जीव जीना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें क्या ग्रधिकार है कि तुम दूसरों के प्राण हरो। इस प्रकार बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जो विभिन्न बमों में समन्वय बताती हैं।

श्री कैप-संसार में व्याप्त अशान्ति आर दुःख का कारण क्या है?

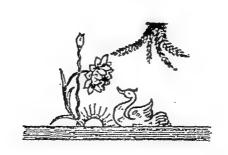
त्राचार्यश्री—ग्राज का संसार भौतिकवाद में बुरी तरह फँसा है, परिणामस्वरूप उसकी लालसाएं श्रसीमित वन गई हैं। स्वार्य के ग्रतिरिक्त उसे कुछ नज़र नहीं ग्राता। ग्रध्यात्म, जो शान्ति का सही तत्त्व है, वह दिन-पर-दिन भुनाया जा रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ग्राज के संधर्ष ग्रीर ग्रशान्ति का यही कारण है।

श्री कैप—हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो पापमय, पापों को लिये हुए, पैदा होता है। श्राचार्यश्री—हमारी मान्यतानुसार जब मनुष्य पैदा होता है तो पाप श्रीर पुण्य दोनों लिये हुए पैदा होता है। यदि पुण्य साथ नहीं लाता तो उसे श्रनुकूल सुख-सुविधाएं कैसे मिलतीं?

श्री कैप-जो प्रभु यीजू की शरण में श्रा जाते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं, उनके पापों के लिए वे पेनैल्टी (दण्ड) चुका देते हैं।

ग्राचार्यथी—तव मनुष्य का ग्रपना कर्तव्य क्या रहा ? हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य को पैदा करने वाली ईश्वर-जैसी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य-जाित ग्रनादिकालीन है। सत्-ग्रसत्, शुभ-ग्रशुभ मनुष्य के स्वकृत कर्मों पर ग्राधारित है। उनके लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। ग्रपने भले-बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति का ग्रपना उत्तरदायित्व न हो तब मनुष्य का क्या दोप ? वह तो ईश्वर के चलाये चलता है।

श्री कैप—मेरी ऐसी मान्यता है कि हम लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते; सब ईश्वरीय प्रेरणा से करते हैं। ग्राचार्यंश्री—इसमें हमारा विचार-भेद है। हमारे विचारानुसार हम अपने सत्-ग्रसत् के स्वयं उत्तरदायी हैं, ग्रीर हमारी मान्यता यह है कि व्यक्ति ग्रात्म-शक्ति से ही कार्य करता है, किसी दूसरी शक्ति से नहीं?"

महान् साहित्य-स्रष्टा

ग्राचार्यश्री जहाँ तक सफल ग्राध्यारिमक नेता तथा कुशल संघ-संचालक हैं, वहाँ महान् साहित्य-स्नप्टा भी हैं। साहित्य-सर्जन की उनकी प्रक्रिया में एक ग्रतुलनीय विशेषता पायी जाती है। साहित्यकार को बहुधा एकान्त तथा शान्त वातावरण की ग्रावश्यकता होती है; किन्तु इस प्रकृति के विपरीत वे जन-संकुल ग्रीर कोलाहलपूर्ण वातावरण में बैठकर भी एकाग्र हो जाते हैं ग्रीर साहित्य-रचना करते रहते हैं। यह स्वभाव सम्भवतः उनको इसलिए बना लेना पड़ता है कि एकान्त चाहने पर भी जनता उनका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ उनके स्वभाव की मृदुता भी इसमें वाधक होती रही है। इतने पर भी साहित्य-स्रोतिस्वनी ग्रपनी ग्रव्याहत गित से बहती ही रहती है।

उनका साहित्य, पद्य श्रीर गद्य, दोनों ही रूपों में है। भाषा की दृष्टि से वे राजस्थानी हिन्दी तथा संस्कृत में लिखते हैं। राजस्थानी तो उनकी मातृ-भाषा है ही, किन्तु हिन्दी श्रीर संस्कृत को भी उन्होंने मातृ-भाषावत् हा वना लिया है। विषय की दृष्टि से उनका साहित्य काव्य, दर्शन, उपदेश, भजन तथा स्तवन ग्रादि श्रंगों में विभक्त किया जा सकता है। इस-के श्रतिरिक्त उनके धर्म-सन्देश तथा दैनन्दिन प्रवचनों के संग्रह भी स्वतन्त्र कृतियों के समान ही ग्रपना महत्त्व रखते हैं।

काव्य-साहित्य में उन्होंने राजस्थानी तथा हिन्दी में अनेक ग्रन्य लिखे हैं। राजस्थानी में 'श्रीकालू यशोविलास', 'माणकमिहमा', 'श्रीकालू उपदेश वाटिका', 'उदाई', 'गजसुकुमाल' तथा 'सुकुमालिका' आदि प्रमुख हैं। हिन्दी-ग्रन्थों में 'ग्राषाढ़भूति', 'भरत-मुित' तथा 'ग्राग्न-परीक्षा' ग्रादि प्रमुख हैं। इनके ग्रितिरक्त 'श्रीकालू उपदेश वाटिका', 'श्रद्धेय के प्रति' तथा 'ग्रणुवत गीत' ग्रादि उपदेशात्मक, भक्त्यात्मक तथा प्रेरणात्मक गीतों के विभिन्न संकलन हैं। यहाँ कुछ उद्धरणों द्वारा उनके काव्य-साहित्य का रसास्वादन करा देना ग्रप्तांगक नहीं होगा।

श्रीकाल् यशोविलास

'श्रीकालू यशोविलास' में तेरापंथ के ग्रष्टमाचार्य श्री कालूगणी का जीवन-चरित्र वणित है। इसकी भाषा राज-स्थानी है, किन्तु कहीं-कहीं गुजराती से भावित है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि प्राचीन काल में दोनों प्रदेशों का तथा उनकी भाषाओं का निकट सम्बन्ध रहा है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुजराती भाषा के जैन-प्रत्य राजस्थान में विहार करने वाले साधु-साध्वियों द्वारा भी वहुधा पढ़े जाते रहे हैं और उससे उनकी ग्रपनी कृतियों में भी भाषा का मिश्रण होता रहा है। तेरापंथ के ग्राह्य श्राचार्य स्वामी भीखणजी तथा चतुर्थ ग्राचार्य श्री जयाचार्य के साहत्य में एटले, माटे, श्रुं, छे, एम, केटला ग्रादि गुजराती भाषा के ग्रनेक शब्द प्रयुवत होते रहे हैं। ग्राचार्यश्री ने 'श्रीकालू यशोविलास' में उसी प्राचीन परम्परा को प्रयुवत किया है। इसमें उन्होंने हिन्दी का भी प्रयोग किया है। वस्तुतः ये पहले-पहले भाषा के विषय में काफी मुक्त होकर चले हैं। इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द तो प्रयुक्त हुए ही हैं, किन्तु पद्य की सुविधा के लिए शब्दों का ग्रपश्रंश भी किया गया है। उनके राजस्थानी तथा हिन्दी के कुछ प्रथम ग्रन्थों में यह क्रम रहा है; परन्तु 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' की प्रशस्त से यह वात सिद्ध होती है कि वाद में स्वयं उनको यह मिश्रण खडकने लगा। वे कहते हैं:

पर प्राचीन पहती रै अनुसार जो, भाषा वणी मुंग चावल री खीचड़ी।

वापिस देख्या एक-एक कर द्वार जो, तो अखरी बोली निश्रित बैठी खंडी॥"

यहां हिन्दी को 'खड़ी बोली' कहा जाता रहा है, ग्रतः 'वैठी बोली' से ग्राचार्यश्री का तात्पर्य राजस्थानी से है। इस ग्रखरन ने ग्राचार्यश्री की ग्रागे की कृतियों पर काफी प्रभाव डाला है। उनमें भाषा का मिथण न होकर विशुद्ध किसी एक भाषा का ही प्रयोग हुग्रा है।

'श्रीकालू यशोविलास' विभिन्न मचुर लयों में निवद्ध है। उसमें प्रसंगानुसार ऋतुश्रों, स्थानों तथा मनोभावों का अत्यन्त कुशलता से वर्णन किया गया है। घटनाश्रों का तथा उस समय तक स्वयं लेखक का भी राजस्थान से ही अधिक सम्पर्क रहा था, अतः उसमें राजस्थान के अनेक स्थलों का अत्यन्त रोचक वर्णन हुआ है। राजस्थान की भयंकर गर्भी श्रीर उसमें होनेवाली हैरानियों का लेखा-जोखा तथा गृहस्थ-जीवन और साधु-जीवन का भेद उपस्थित करते हुए उन्होंने ग्रीष्म-ऋतु की सजीव अभिव्यक्ति इस प्रकार की है:

> ज्येष्ठ महीनो हो ऋतु गरमी नी, मध्यम सीनो हो हिये हठ भीनों। लूहर भालां हो अति विकरालां, विद्व ज्वाला हो जिम चोफालां।। भू थई भट्टी हो तरणी, तापे, रेणू फट्ठी हो तन संतापे। श्रजिन 'रु अठ्ठी हो मट्टी न्यापै, श्रति दुरघट्टी हो घट्टी मापै।। स्वेद निभरणा हो रूँ-छूँ भार, चीवर कर नां हो लूह-लूह हार। तन पे उघड़ हो फुणसी-फोड़ा, भू पे उघड़ हो जिम भंकोड़ा ॥ जैन-मुनी नो हो मारग भीणो, भव्य प्रवीणो हो घोवण पीणो। न्हावण-घोषण हो श्रंश न करणो, श्रात्म तपावण हो दिल संवरणो ॥ मलिन दुकूला हो कड़-कड़ बोलै, जंबा चूला हो छड़-छड़ छोलै। श्रति प्रतिकृता हो पवन भकोलै, जिम कोई शुलाँ हो श्रंग खबोलै।। कोमल काया हो पासे माया, जननी जाया हो बाहर नाया। भूंहरै घर के ही पोढ खाडाँ, जलस्य छिड़के हो खस-खस टाटा ॥ मंदिर मूंदी हो खोलै पंखा, कर-घर तुंदी हो सोत निशंका। विद्युत योगे हो जल सीतलियो, वरफ प्रयोगे हो वा सो गलियो॥ हृदय जमान हो बिल-बिल न्हान, पान करान हो दिल सुख पान । जी घवरावे हो सेंट छिटावे, ज्यादा चावे हो सिमले जावे ॥

—श्रीकालू यद्योविलास, तृतीय उल्लास, गीतिका १७, २४ से ३१

यहाँ किव ने ज्येष्ठ मास को ग्रीष्म ऋतु का हृदय कहा है। वे कहते हैं—"उस समय लू ग्रीम-ज्वाला की तरह होती है ग्रीर मूर्य के ताप से वह भूमि भट्टी के समान उत्तप्त हो। उठती है। रजःकण शरीर को सन्तप्त ही नहीं करते, ग्रीपतु त्यचा ग्रीर यहाँ तक कि ग्रस्थियों तक पर ग्रपना प्रभाव दिखलाते हैं। वैसे समय की घड़ियाँ घड़ी के माप से कुछ वज़ी ही लगती हैं। स्वेद रोम-रोम से फूटकर भरनों की तरह वहता है जिन्हें पोंछते हुए हाथ के वस्त्र—कमाल वेचारे थक जाते हैं। भूमि पर वर्षा के समय भूंफोड़े उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ग्रीष्म में शरीर पर फुंसी ग्रीर फोड़े उठ ग्राते हैं। ऐसी स्वित में जैन मुनियों का कठिन मार्ग ग्रीर भी कठिन हो जाता है। ग्रीचत जल की स्तोकता, ग्रस्नान त्रत तथा दुकूनों की प्रतिकूलता इस प्रकार से दुःखद हो जाती है कि मानो कोई शरीर में चूलें चुभो रहा है। दूसरी ग्रीर यनिक व्यक्तियों का दूसरा ही चित्रण सामने ग्राता है। ये उस ऋतु में वाहर तो निकलते ही नहीं, भूमिगृहों में जू से छिपकर सो जाते हैं। सस की टिट्टियाँ छिड़की जाती हैं, पंसे चलते हैं, विद्युत पर वर्ष के प्रयोग से शीतल किया गया जल पीते हैं, ग्रीक वार स्वान करते हैं, ग्रुवासित रहते हैं। इतने पर भी यदि गर्मी का कष्ट प्रतीत होता है तो शिमला ग्रादि पहाड़ी स्थानों में चेन जाते हैं। "ग्रीष्मकाल के समय परस्पर विरोधी इन दो जीवन चित्रों की उपस्थित कर किय ने एक ही शहतु स्थानों में चेन जाते हैं।" ग्रीष्मकाल के समय परस्पर विरोधी इन दो जीवन चित्रों की उपस्थित कर किय ने एक ही ऋतु

में भोगियों और त्यागियों की प्रवृत्तिया का अन्तर अत्यन्त सहजता से स्पष्ट कर दिया है।

एक ग्रन्य स्थान पर वे मारवाड़ प्रदेश के 'काँठा' (सीमान्त) का वर्णन इस कुशलता से करते हैं कि वहाँ के वातावरण का समग्र दृश्य एक साथ ग्राँखों के सामने नाचने लग जाता है। वे कहते हैं:

हती विद्यायत ठाम-ठाम बाँवल काँटाँ नी, रात-विरात खटाखट उठती ध्विन राँठां नी। मेदपाट पड़ोस ठोस रचना घाटा नी, ठोर-ठोर धव, खदिर, पलास, रास भाटाँ नी।

> श्रलप ऊँडिया कूप सूँडिया कानी-कानी, जास प्रसाद निभाली विषमी गति वृषभाँ नी। समीं जमीं जल कोरा घोरा सींचे पानी, तेहथी निपजै नाज, साज नहि बीजो जानी।

> > —श्रीकालू यशोविलास, चतुर्य उल्लास, गीतिका १०, १ से ४

ग्रथात्—"हर गाँव में ववूल के काँटों की वहुलता है। रात्रि की घनीभूत शून्यता में भी ग्ररहट की ध्विम ग्रप्ती खटाखट सुनाती रहती है, पड़ौसी प्रदेश मेवाड़ के ग्ररावली पर्यत की घाटियाँ ऊँची दीवार-सी खड़ी दिखाई देती हैं। उनकी उपत्यकाग्रों में स्थान-स्थान पर धव, खिंदर ग्रीर पलाश वृक्षों की पंक्तियाँ खड़ी हैं तथा पत्यरों के ढेर लगे हैं। हर गाँव के चारों ग्रोर ऊँचे पानी वाले कुएँ, उनमें से पानी निकालने के लिए शूँडनुमा चडस, उन्हें खींचने के वाद उल्टी गित से चलते हुए बैल एक विचित्र ही दृश्य उपस्थित करते हैं। वहाँ की सीधी सपाट भूमि को सींचने के लिए ग्रपनायी गई इस व्यवस्था से वहाँ की जल-प्रणालियाँ पानी से भरी वहती हैं। वहाँ के व्यक्ति केवल उसी के ग्राधार पर ग्रन्न पैदा करते हैं। इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई यान्त्रिक ग्रथवा प्राकृतिक सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं है।" यह सारा वर्णन मारवाड़ के सीमान्त का तथा वहाँ के निवासियों के जीवन-कम का संक्षेप में परिपूर्ण तथा रोचक दृश्य उपस्थित कर देता है।

एक जगह राजस्थान के सुप्रसिद्ध ग्ररावली तथा वहाँ के वन्य वातावरण को इस प्रकार से ग्रभिव्यवित देते हैं :

चहूँ स्रोर चंगी जुड़ी कंगी भारी, जहूं जंगि जंगी वटा री जटाँ री। कहीं निब कादंब जबांब कारी, खरी जूल बबूल जीहाँ जमाँ री।। कहीं खक्खराटी हुवै खक्खरी, कहीं धम्घराटी हुवै बम्घराँ री। धहूड़ा लहूड़ा महूड़ा मरारी, कहीं दंड थूराँ बकूरा बराँ री।। किते फेतकाराँ फरक्कत फेल, किते फुंफणारा स्नरक्कत एल। किते पूंक संघाट घुम्घाट घेल, किते वृक्क बुक्काट केल बनेल।।

—श्रीकालू यशोविलास, चतुर्थ उल्लास, गीतिका १२, १४ से १६

इस वर्णन में भाषा का राजस्थानी रूप डिंगल से प्रभावित है। जंगल की गहनता ग्रीर भाषा की गहनता एक साथ हो गई है। ग्रनुप्रासों का बाहुल्य उस गहनता को ग्रीर भी बढ़ा देता है। वे कहते हैं—"चारों ग्रीर एक-दूसरे ने सटकर खड़े हुए वृक्षों से जहाँ वह ग्ररण्य गहन बना हुग्रा है, वहाँ उसे बड़े-बड़े वट-वृक्षों की जटाग्रों ने ग्रीर भी गहन बना दिया है। उस ग्रटवी में जहाँ क्विचत्निम्ब, कदम्ब ग्रीर जम्बू जैसे वृक्ष भी दिखाई देते हैं, वहाँ ग्रविकांग कंटी नी भाड़ियाँ ही-भाड़ियाँ तथा यम की जिह्ना-जैसे ग्रपने शूलों को लिये बबूल-ही-बबूल खड़े हैं। घावड़े, खाखरे, महुड़े ग्रीर थूहर ग्रादि वृक्षों से तथा बन्य पशुत्रों के विभिन्न प्रकार के शब्दों से वह घाटी ग्रत्यन्त त्रिकट प्रतीत होती है।" इस प्रकार उपर्युक्त कुछ उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'श्रीकालू यशोविलास' ग्राचार्यश्री की एक विशिष्ट कृति है। उसमें प्रकृति तथा मानव-स्वभाव के विविध पहलुग्रों के सजीव वर्णन के साथ-साथ जीवनी का प्रवाह चलता है। कहीं-कहीं उस प्रवाह में पाठक को तब रुकावट भी प्रतीत होती है जब कि वीचो-वीच में दीक्षाग्रों तथा श्रन्तर्-घटनाग्रों का वर्णन ग्राने लगता है। ग्राचार्यश्री की यह कृति सं० २००० में पूर्ण हुई थी।

माणक-महिमा

माणक-महिमा में तेरापंथ के पष्ठ ग्राचार्यश्री माणकगणी का जीवन वर्णित है। यह 'श्रीकालू यशोविलास' के काफी वाद की रचना है। सं० २०१३ भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को इसकी पूर्ति हुई थी। ग्रंपेक्षाकृत यह काफी छोटी रचना है। इसमें तेरापंथ के श्रमण-समुदाय की गतिविधियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। श्रमण-संस्कृति वस्तुतः शान्ति, समानता ग्रोर श्रम के ग्राधार पर चलने वाली संस्कृति है। प्राकृत के 'समण' शब्द से शम, सम ग्रीर श्रम येतीनों एक एप हो जाते हैं। इसलिए साधुग्रों की दिनचर्या में भी इन तीनों की व्याप्ति हो जाना ग्रावश्यक है। इसी वात को व्यक्त करने के लिए एक जगह साधुग्रों की दिनचर्या का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं:

शम, सम श्रममय श्रमण संस्कृति, निरख साधना भारी। शान्त रसार्थित जीवन जायो, होयो दिल श्रविकारी।। निर्धन धनिक पुण्य परितोषित, शोषित नर हो नारी। सदा 'सव्यभ्यपभूय' बहै, समता रस की क्यारी।। है जिहाँ श्रम की बड़ी प्रतिष्ठा, जीवन चर्या सारी। श्रम परिवर्ण सबेर संध्या, निरलो नयन उघारी॥ श्रपनो-ग्रपनो कार्य करो सब, प्रतिदिन ऊठ सवारी। श्रपिठत पठित श्रमीर गरीव, हुए जब महाव्रतधारी।। पड़िलेहण श्रोर काजो-पूँजो, पात्र-प्रमार्जन वारी। महाजन हिरिजन काम सामलो, चलो श्रमण-पथ-चारी ।। भारी भोलप अपने कम में, लाज करे लघुतारी। सो श्रपंग परमुखापेक्ष बग, दुविधा बहै दुवारी।। प्राप्त परिश्रम से जो भिक्षा, सम-विभाग है स्वीकारी। श्रपनी पाँती में सुख] मानी, निहितर जीवन स्वारी।। वृद्ध बाल गुरु ग्लान म्लान, परिचर्या उचित प्रकारी। हो जिम सब की चित्त समाधी, रहे सदा सुविचारी।। विनय विवेक नेक अनुशासन, श्रासन दृढ्ता घारी। हिलै न एक पान भी गणपति, श्राज्ञा बिन श्रिविचारी॥

—माणक-महिमा, गीतिका २, २ से १०

जब कि माणकगणी भ्रपना उत्तराधिकारी स्थापित किये विना ही दिवंगत हो गए, तव सारे संघ पर म्राचार्य के चुनाव का मार म्रा गया। उस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए मुनिजनों की मानसिक उथल-पुथल का विस्तेषण करते हुए जो कहा गया है, वह न केवल तेरापंथ के श्रमणों की चिन्तन-पद्धति को ही व्यक्त करता है, श्रपितु उनकी विचार-गरिमा का भी द्योतक है। वह वर्णन इस प्रकार है:

विचारो सन्तां! सब मिल बात क नाय कठा स्यूं ल्यावांला ? सर्र नींह बिना नाय इक स्यात, वर्ष सम रात बितावांला ॥ प्रापारो गण गोकुल सन्ता ! गउवां खड़ी विज्ञाल । बड़ी दिहारू ग्रीर दुधारू, पिण नींह रह्यो गोवाल । सन्तां! बिना गवाल गउवां की सी गति श्रापां पावालां ॥ सेना कड़ाचूड़ है सारी, पहरण पक्ती ड्रेंश । पर सेनापति रह्यो न कोई, कुण दं श्रव श्रादेश । सन्तां ! विन सेनानी सेना की काँइ उपमा पावाँला ॥

ग्रह नक्षत्र चमकता सारा, ताराँ की अभभोल ।

पिण श्रम्बरियो सूनो लागे, विना चाँद चमकोल ।

सन्तां ! विना चाँद की रजनी स्यूं श्रापां तुल जावाँला ॥

जातिवान हुम पेड़ 'रु पौधा, विटपी लता वितान ।

फल फूलां स्यूं लड़ा-लुंब है, माली विना बगान ।

सन्तां ! विन माली के उपन की उपमा वन जावाँला ॥

खेती खड़ी नाज स्यूं नमती, दीलं सुन्दर (डोल ।

पिण विण वाड़ सत्तःवं राही, मन स्यूं करं मलोल ।

सन्तां ! विना बाड़ की खेती गण ने नहीं वणावाँला ॥

---माणक-महिमा, गीतिका १८, २ से ६

श्रीकालू उपदेशवाटिका

'श्रीकालू उपदेशवाटिका' श्राचार्यश्री द्वारा समय-समय पर बनायी गई भक्त्यात्मक तथा उपदेशात्मक गीति-काश्रों का संग्रह है। यह ग्रन्थ सं० २००१ से २०१५ तक बनता रहा। इस कथन से यह ग्रधिक संगत होगा कि इस लम्बी श्रविध में बनायी गई गीतिकाश्रों को बाद में इस नाम से संगृहीत कर लिया गया। यह राजस्थानी भाषा का ग्रन्थ है। इसकी भक्त्यात्मक गीतिकाएं जहाँ व्यक्ति को भक्ति-विभोर कर देने वाली हैं, वहाँ ग्राचार्यश्री के भक्ति-प्रवण हृदय का भी दिग्दर्शन कराने वाली हैं। यद्यपि जैन तथा जैनेतर भक्तिवाद की भूमिका में काफी भेट रहा है; फिर भी ग्राचार्यश्री भक्ति-धारा में वहते हुए दूसरी धारा को भी मानो ग्रपने में समा लेना चाहते हैं। वे जानते हैं के उनका ग्राराध्य जैनेतर भक्तिचादियों के ग्राराध्य के समान दृश्य या ग्रदृश्य रूप से ग्रपने ग्राराध्य के पास नहीं ग्राता। उसे तो केवल भाव-विशुद्धि का साधन ही बनाया जा सकता है; फिर भी वे उसे ग्रपने मन-मन्दिर में बुलाने का ग्राग्रह करने से नहीं चूकते। वे कहते हैं :

प्रभु म्हारै मन-मन्दिर में पंधारो ! करूँ स्वागत गान गुणाँ ,रो, करूँ पल-पल पूजन थारो । चिन्मय में पाषाण बनाऊँ, नहीं में जड़ पूजारो, श्रगर-तगर-चन्दन क्यूं चरचं, कुण-कण सुरभित थारो ।

स्थान की अनुपयुक्तता में कहीं आराध्य उस मन्दिर में आने से इन्कार न कर दें, इसलिए वे स्वयं ही स्पष्टी-करण प्रस्तुत करते हुए वहीं आगे कहते हैं:

म्लान स्थान चंचलता निरखी, न करो नाथ नाकारो, तुम थिर वासे निरमलता पा, होसी थिरचा वारो।

यड़े-से-बड़े दार्शनिक तथ्य को भी वे छोटे-से किसी रूपक के सहारे इस सहजता से यह जाते हैं कि आरचर्य होता है। राग और द्वेप दोनों ही, आत्म-विरोधी भाव हैं; परन्तु जन-मानस में एक के प्रति आदरमूलक भाव हैं तो दूसरे के प्रति निरादरमूलक। वे उन दोनों की एकरूपता तथा भावनात्मक भेद के कारण उन पर होने वाली मानव-प्रतिक्रिया की विभिन्नता को यों समकाते हैं:

द्वेष दाव; हिमपात राग है, पण दोनां री एक लाग है, है दोनां रो काम कमल रो खोज गमाणो। काठ काट अलि बाहर श्रावं, कमल पाँखड़ी छेद न पानै; द्वेष राग रो रूपक जाण सको तो जाणो।।

कुछ गीतिकाओं में भिवत और उपदेश का अत्यन्त मनोहर मिश्रण हुआ है। इसी प्रकार की एक गीतिका में अविनाशी प्रभु की भिवत के लिए प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं:

"भज मन प्रभु प्रविनाशी रे! बीच भँवर में पड़ी नावड़ी कांठे प्रासी रे।। थारो म्हारो कर कर सारो जनम गमासी रे। कोड्याँ साटे हीरो खोकर तूँ पिछतासी रे।।

इस संग्रह की उपदेशात्मक गीतिकाएं बहुत सरसता के साथ जहाँ व्यक्तियों को दुष्प्रवृत्तियों से हटने की प्रेरणा देती हैं, वहाँ स्थान-स्थान पर रूपकों के रूप में काव्य-रस का भी आस्वादन कराती हैं। उदाहरण-स्वरूप एक गीतिका के निम्नोक्त पदों को पढ़ लेना पर्याप्त होगा:

श्रम्बर में कड़के विजली कड़ी, होके रहिज्यों रे राही हुँगीयार ! घुमड़ घोर है गगन मण्डल में श्रजव श्रेंबेरी छाईं। पय नहीं सूफे हृदय श्रम्ंके, डांकर स्यूँ काया कुम्हलाई।। तरुण तूकान श्ररण हो श्रम्थड़, श्रांख मींचता श्राने। भारी विरखा बाढ़ नदचां में, जीवड़ो जोखम स्यूँ घयड़ावै।। पापी मोर पपीहा बोले, हंसा हुया प्रवासी। काँठ खड्या कँखड़ा डोले, मिटा में कुटिया लुट जासी।। खिण-खिण में जो ख्यांत राखता, चढ़ता मोटे मालें। 'जाए जाती खोखा खाती' वहग्या वै पिण पाणी रे बाले।।

इसमें संसारी प्राणी को रूपक की भाषा में राही कहा गया है। राही के मार्ग में ग्राने वाली किठनाइयों का भी उसी प्रकार की भाषा से वर्णन करते हुए उसे सावधान किया गया है—"ग्राकाश में कड़कती हुई विजलियाँ, घुमड़ते हुए वायलों में चारों श्रोर हुं वाला ग्रन्थकार, शरीर को विच्छाय कर देने वाली डांकर—शीत वायु, श्रांख मींचकर चलने वाले तूफान श्रीर श्रम्थड़, टूटकर गिरने वाली भारी वर्षा तथा चढ़ी हुई निदयों ने तुम्हारे लिए घवरा जाने का वातावरण तैयार कर देने के साय-साथ ततरा भी पैदा कर दिया है। ऐसा न हो कि तुम तट पर खड़े वृक्ष की तरह यों ही उखड़ जाग्रो तथा तट पर वैंधी कुटिया की तरह क्षण-भर में डुवो दिये जाग्रो। यहाँ प्रतिक्षण सावधान रहने वाले तथा ऊँवाई पर रहने वाले च्यक्ति भी यहुधा वहाव के साथ बह जाते हैं।"

शह्य के प्रति

यह भी 'श्रीकालू उपदेशवादिका' की तरह गीतिकाश्रों का संग्रह ही है। इसमें विभिन्न पर्व-दिवसों पर देव, गुरु और धमं के विषय में बनायी गई गीतिकाएं हैं। इसके दो विभाग कर दिये गए हैं। प्रथम में हिन्दी श्रीर दूसरी में राज-स्थानी की गीतिकाएं हैं। वे प्राय: महावीर-जयन्ती, भिक्ष-चरमोत्सव तथा मर्थादा-महोत्सव श्रादि पर्व-दिवसों पर बनायी गई हैं। स्तुस्थात्मक होते हुए भी अनेक स्थानों पर काफी गहरा निरूपण किया गया है। स्वामीजी द्वारा निर्दिष्ट एक आचार और एक विचार की विषदी को लक्ष्य कर उसे एक नूतन अहैत बतलाते हुए कहा गया है:

एकाचार एक समाचारी एक प्ररूपणा पन्य। स्रो नुसन भ्रद्धेत निकाल्यो वाह-वाह भीराणजी सन्त।

चानुमासिक प्रवास से सन्त-सितयों के दूर-दर तक फैल जाने और फिर मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर एकत्रित

कमल पाँखड़ी छेद न पाबै; द्वेष राग रो रूपक जाण सको तो जाणो॥

कुछ गीतिकाओं में भिवत और उपदेश का ग्रत्यन्त मनोहर मिश्रण हुग्रा है। इसी प्रकार की एक गी ग्रियनाशी प्रभु की भिवत के लिए प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं:

"भज मन प्रभु अविनाशी रे! बीच भँवर में पड़ी नावड़ी काँठे आसी रे॥ थाँरो म्हाँरो कर कर सारो जनम गमासी रे। कोड़याँ साटे हीरो खोकर तुंपिछतासी रे॥

इस संग्रह की उपदेशात्मक गीतिकाएं बहुत सरसता के साथ जहाँ व्यक्तियों को दुष्प्रवृत्तियों से हटने कें देती हैं, वहाँ स्थान-स्थान पर रूपकों के रूप में काव्य-रस का भी आस्वादन कराती हैं। उदाहरण-स्वरूप एक गी निम्नोक्त पदों को पढ लेना पर्याप्त होगा:

श्रम्बर में कड़कै विजली कड़ी, होके रहिज्यो रे राही हुँकीयार!

घुमड़ घोर है गगन मण्डल में अजब अँथेरी छाई।
पय नहीं सूक्षे हृदय अमूंके, डांफर स्यूँ काया कुम्हलाई।।
तरुण तूफान अरुण हो अन्धड़, आँख मींचता आई।
भारी विरखा बाढ़ नदचां में, जीवड़ो जोखम स्यूँ घवड़ावै।।
पापी मोर पपीहा बोले, हंसा हुया प्रवासी।
कांठे खड्या कंखड़ा डोले, मिटा में कुटिया लुट जासी।।
खिण-खिण में जो ख्यांत राखता, चड़ता मोटे मालें।
'जाए जाती खोखा खाती' वहग्या वै पिण पाणी रे बाले।।

इसमें संसारी प्राणी को रूपक की भाषा में राही कहा गया है। राही के मार्ग में त्राने वाली किठनाइयों उसी प्रकार की भाषा से वर्णन करते हुए उसे सावधान किया गया है—"श्राकाश में कड़कती हुई विजित्यां, घुमड़ वायलों में चारों श्रोर छाने वाला श्रन्थकार, शरीर को विच्छाय कर देने वाली डांकर—शीत वायु, श्रांख मींचकर वाले तूफान श्रीर श्रम्धड़, टूटकर गिरने वाली भारी वर्षा तथा चढ़ी हुई निवयों ने तुम्हारे लिए घयरा जाने का वात तैयार कर देने के साथ-साथ खतरा भी पैदा कर दिया है। ऐसा न हो कि तुम तट पर खड़े वृक्ष की तरह यों ही जाओ तथा तट पर बंधी कुठिया की तरह क्षण-भर में डुवो दिये जाओ। यहां प्रतिक्षण सावधान रहने वाले तथा पर रहने वाले व्यक्ति भी बहुधा बहाव के साथ बहु जाते हैं।"

धारुय के प्रति

यह भी 'श्रीकालू उपदेशवाटिका' की तरह गीतिकाश्रों का संग्रह ही है। इसमें विभिन्न पर्व-दिवसों पर देव श्रीर धमें के विषय में बनायी गई गीतिकाएं हैं। इसके दो विभाग कर दिये गए हैं। प्रथम में हिन्दी ग्रीर दूसरी में स्थानी की गीतिकाएं हैं। वे प्रायः महावीर-जयन्ती, भिक्षु-चरमोत्सव तथा मर्थादा-महोत्सव ग्रादि पर्व-दिवसों पर व गई हैं। स्तुत्यात्मक होते हुए भी प्रनेक स्थानों पर काफी गहरा निरूपण किया गया है। स्वामीजी द्वारा निद्य-ग्रानार्य, एक ग्रानार ग्रीर एक विचार की विषदी को लक्ष्य कर उसे एक नूतन श्रद्वैत बतलाते हुए कहा गया है:

एकाचार एकं समाचारी एक प्ररूपणा पन्य। श्रो नूतन श्रद्धैत निकाल्यो वाह-वाह भीषणजी सन्त।

चानुमीसिक प्रवास से सन्त-सितयों के दूर-दर तक फैल जाने और फिर मर्यादा-महोत्सव के प्रवसर पर एक

हैं। दृश्य ग्रीर ग्रदृश्य सभी बन्धनों से पूर्ण मुक्ति की ग्रीर ग्रभियान का प्रारम्भ इसी ग्रवस्था से होता है।

सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने वाले प्रभु ऋपभनाथ के द्वारा सरमू के तट पर 'विनता' नगरी की स्थापना हुई। उस समय की प्रारम्भिक स्थितियों में उसका अपना वैभव प्राकृतिक वैभव ही हो सकता था। नगर के सिनिकट के विपिन-कुंज पादप थार लताओं से भरे हुए थे। उनका वर्णन करते हुए कहा गया है:

छोटे-छोटे सन्तिकट विपिन, तर वल्लरियों से घिरे सधन; कुञ्जों की वह कमनीय प्रभा, किसका न रही हो वित्त लुंभा;

> शाखाओं के मिष हाथ हिला, पियकों को पादप रहे बुला; आओ मीठे फल खा जाओ, अपनी पथ-श्रान्ति निटा जाओ।

> > ---भरत-मुनित, सर्ग ३

विषिन के तर, वल्लिरयों ग्रार कुंजों के द्वारा पियक को जहाँ चित्त-प्रसित होती है, वहाँ उसे प्रकृति का मितियान कि तर, वल्लिरयों ग्रार कुंजों के द्वारा पियक को जहाँ चित्त-प्रसित्त होती है, वहाँ उसे प्रकृति का मितियान कि प्रतिथि-सत्कार में निपुण नहीं है, ग्रिपतु वृक्ष भी उसमें कम नहीं उत्तरना चाहता। वे ग्रपनी शाखाग्रों के हाथ हिला-हिलाकर पियकों को बुलाते हैं ग्रीर ग्रपने मीठे फलों तथा छाया से उनकी श्रान्ति दूर करते हैं। यहाँ पादपों द्वारा पिथकों को बुलाना तथा मीठे फल खाने का ग्राग्रह करना ग्रादि कियाग्रों का वड़ी सुन्दरता से मानवीकरण किया गया है।

स्त्रियाँ वस्त्राभूषणों से सज्जित होती हैं, अपने रूप-गौरव पर अपने-आप ही लिज्जित होती हुई वे भुकी-भुकी सी रहती हैं। पित के आस-पास रहने को वे अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख मानती हैं। उनकी हर गतिविधि पुरुप के मन को उन्मत्त कर देने वाली है। परन्तु वे सारी गतिविधियाँ मानवीय संस्कारों में ही वँधकर नहीं रह जाती हैं। कि के संस्कार सें वे वनस्पतिलोक में भी उसी प्रकार से चलती रहती हैं। मानवीय भावों को वनस्पति-जगत् पर कि वे कितने सुन्दर ढंग से आरोपित किया है:

शाखात्रों से नत लिजत हो, पत्तों पुष्तों से सिजत हो, मानसोन्मादिनी लितकायें, पादप गण के दाएं वाएं।

-भरत-मुक्ति, सर्ग ३

एक-स्थान पर हिंसा और अहिंसा के विषय में वड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है:

है हिंसा ग्राकामकता, अय खाना भी हिंसा है, उसमें वर्वरता, इससे जग में निन्दा-खिसा है। दोनों से भ्रात्म-पतन है, दोनों हैं दुवंलताएं, क्यों लड़ें किसी से ग्रड़के ? क्यों मरने से घवरायें ? होते श्राक्षमण, पलायन, भयभीतों के दो लक्षण, बचते जो इन दोनों से, वे हो गम्भीर विचक्षण। वर श्रभय श्रहिंसा देती, जहां भय का काम नहीं हैं, संत्रस्त भयाकुल शाणी लेते विश्राम यहीं हैं।

-भरत-मुक्ति, सर्ग ४

ग्राकमण करना हिंसा है, पर ग्राकमण से भयभीत होना भी हिंसा है। एक मानवीय वर्बरता का प्रदर्शन है तो दूसरी कायरता का; दोनों ही वृत्तियाँ निन्दनीय हैं। भयभीत पशु या तो ग्राकमण कर बैठता है या भाग जाता है। मनुष्य की भी वृत्तियाँ ग्रभी तक वैसी ही चल रहा हैं। वह भी तो यही करता है। ग्राचार्यश्री ने ग्राहिसा के समर्थन में भरत के भाइयों के मुख से ये उद्गार व्यक्त कराये हैं कि ग्राहिसा ही ग्रभयदायिनी है; संसार के प्राणियों के लिए इससे ग्रातिरक्त विश्राम का कोई स्थान नहीं हो सकता।

श्रग्नि-परीक्षा

यग्नि-परीक्षा याचार्यश्री के प्रवन्ध-काव्यों में नवीनतम रचना है। इसमें जनक-तनया सीता के माध्यम से भारतीय नारी का जहाँ शील-सीजन्य यंकित किया गया है, वहाँ राम तथा तत्कालीन जनता के माध्यम से नारी जाति के प्रति पुष्प जाति का युग-युगान्तरों से चला या रहा सन्देह भी विणत तथा यालोचित हुग्रा है। लंका-विजय के वाद राम के सपरिवार ययोव्या याने की भूमिका से इस काव्य का प्रारम्भ हुग्रा है, तो सीता के ग्रग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ परिपूर्ण। इसमें घटनाविल इस कम से चलती रही है कि न कहीं राम भुलाये गए हैं ग्रीर न कहीं सीता; फिर भी पाठक के सम्मुख स्वयं ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मूल पात्र राम न होकर सीता है। 'ग्रग्नि-परीक्षा' नाम भी इसी वास्तविकता का द्योतक है।

यद्यपि त्राज की परिस्थित में किसी नारी को स्रान्त में डालकर उसके शील की परीक्षा करना न व्यवहार्य है स्रोर नं सम्भव; फिर भी पुरुप के मन में जव-जव नारी के शील में सन्देह उत्पन्न होता है, तव-तव उस वेचारी को, प्रतीका-स्मक भाषा में कहें तो द्याज भी, 'स्रान्न-परीक्षा' में से ही गुजरना पड़ता है। नारी के लिए यह एक शाइवत समस्या है। इस समस्या का हल सीता ने प्रपनी मानसिक पिवत्रता, श्रात्म-वल श्रीर सहिष्णुता में ही खोजा था। प्रत्येक नारी के लिए उनके इन ग्रादरणीय गुणों की ग्रावहयकता है। ग्राचार्यभी ने निष्कासन के ग्रपमान से दुःखाभिभूत सीता के मुख से राम को नाना उपालम्भ दिलाकर उनके सहज नारीत्व को उभारा है। उन्हें पुरुप की दासी-मात्र नहीं बनाकर, स्वाभिमान-युक्त नारी के रूप में चित्रत किया गया है जो कि सर्वथा स्वाभाविक है। यह काव्य मानस-भूमि में सात्त्वक गुणों के ग्रंगुरित होने के लिए एक सहज वातावरण उत्पन्न करता है। इस काव्य की लितत पदाविल, धारा की तरह प्रवहमान भाषा तथा सरस वर्णन पाठक को मुख किये विना नहीं रहते। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

राम जब रात्रि के समय अगोब्या में घूमकर सीता के अपवाद की वार्ते सुनकर वापस आते हैं, तब एक और तो शान्त रात्रि तथा दूसरी और अशान्त मन का वातावरण उनके लिए असह्य हो गया उसका चित्रण यों किया गया है :

विश्व वातावरण सारा तम-निमिन्जित हो रहा, जन-समूह श्रनूह निशि के व्यूह में या सो रहा। िटमिटमाते तारकों की कान्ति ज्योति-विहीन थी, श्रकृति व्वान्तावरण में तल्लीन सर्वांगीण थी। श्रश्न-प्रवनी-सर-सरोक्ह श्रान्त शान्त नितान्त थे, तारित-सागर-शब्द रह-रह हो रहे उद्भान्त थे। विहा पाना हथ-चतुष्पद सर्वतः निस्तव्य थे, हुई परिणत गति स्थिति में, शब्द भी निःशब्द थे। किन्तु राधन का हृदय श्रान्दोलनों से था नरा, यूमता साकाश ऊपर, यूमती नीचे धरा। तल्य कोमल निशित शायक तुल्य दुःखद लग रही, स्वयं उनको हा स्वयं की नावनाएं टग रहीं।

नारी-जाति के विषय में आचार्यश्री के अतिशय कोमल विचार हैं। वे उनकी उत्थान-विषयक योजनाओं को कार्यान्वित करने पर बहुवा वल देते रहते हैं। नारी-जाति की पीड़ा और विवज्ञता उनसे छिपी नहीं है। राम द्वारा निष्कासित होने पर सीजा का चिन्तन वस्तुतः आचार्यथी के चिन्तन को ही व्यक्त करने वाला है, जो कि इस प्रकार है:

है पुरुषों के लिए खुली यह वसुधा सारी, पर, नारी के लिए सदन की चार-दोवारी। सूर्य देखना भी होता महाभारत भारी, किसे कहें अपनी लाचारी वह बेचारी। मार-मार कर अपने मन को वह सब कुछ सहती, जैसा होता, नहीं किसी से कुछ भी कहती। चिन्ता सदा चिता बन, उसको दहती रहती, दयथा ह्रदय की छल-छल कर पत्त में से बहती।

—-ग्रग्नि-परीक्षा, ४-१४, १५

जैन रामायण के अनुसार परित्याग के लिए सीता की लक्ष्मण नहीं, किन्तु 'कृतान्तमुख' सेनापित ले गए थे। जब वे वापस आकर राम की सीता के उपालम्भों आदि से अवगत कराते हैं, तब उनसे श्रोतागण का मन करुणाई हो उठता है; परन्तु अन्ततः जब सीता इस काण्ड में भी सदा से निर्दोप रहने वाले राम के मित-विश्रम की अपने ही किन्हीं अज्ञात कृतकर्मों का परिणाम स्वीकारती है, तब भारतीय नारी की इस शालीनना और साल्विकता पर मस्तक भूक जाता है। कृतान्तमुख उनके शब्दों को यों दूहराता है:

कैसे प्रतिकृत प्रवाह वहा, कुछ भी जा सकता नहीं कहा, नस-नस में उनकी जान रही, श्रित भावुक भद्र स्वभाव रहा। जो हुन्ना, दोव सब मेरा है, निर्दोष निरन्तर रहे राम, कृतकमों का ही कुपरिणाम, जिससे उनकी मित हुई वाम। भूठा कलंक यह आया है, रिव के रहते तम छाया है, माताजी ने कहलाया है।"

---ग्रनि-परीक्षा, ४-७४

इसके साथ ही जब वे इस परित्याग से उत्पन्न हुई स्थित से अपने और राम के सम्बन्धों का जिक्त करती हैं, तब रूपकों के माध्यम से किव उनके भावों की अभिव्यक्ति इतनी गहराई और मामिकता के साथ करते हैं कि हर रूपक सीता के अन्तस्तल की पीड़ा का प्रतिबिम्ब बनकर 'श्रव्य' के साथ-साथ 'दृश्य' होने का आभास देने लगता है। वहाँ कहा गया है:

ममता की गाँठ कियिल हुईं, भावों की गगरी फूट गई, निर्धामक का मुंह किरते ही, पतवार हाथ से खुट गई। सीता की सरिता सूख गई, सपनों की रजनी रूठ गई, ग्राव क्या जीने में जीना है, जब श्राकाक्षाएं टूट गईं। सब गत-रस किया कराया है, न्यारी काया से छाया है।

—ग्राग्न-परीक्षा, ४-७५

एक स्थान पर शरद् ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

बारद् ऋतुं की सुखद शीतल पव-नलहरी चल रही, विगत-धन स्रति शुन्त्र श्रम्बर पंक-विरहित थी मही। स्रा रही विस्तार वर्ष का सहज संक्षेप में,

ज्यों समाहित तत्त्व सारे, चतुर्विध निक्षेप में। नाति शीत, न चाति ऊष्मा, सम ग्रवस्थित भाव में. सर्वदा ज्यों लीन रहते, सन्त सहज स्वभाव में। निशा-वासर हैं बराबर, तुल्वता कफ-वात में, वेदनी श्रायुर्यथा सम समुद्घात-विघात में। पूर्णतः अनुकल ऋतु यह स्वास्थ्य-शोवन के लिए. ज्यों श्रण्वत श्राज जन-मानस प्रवोधन के लिए। स्वच्य सलिल सरोवरों का मुकुर-सदृश सुहावना, धर्म शक्ल ध्यान में जैसे समज्ज्वल भावना। जैन मुनि भी कर रहे श्रव प्रतीक्षा प्रस्थान की, योग-रोचक प्राप्त-शैलेशी यथा निर्वाण की। स्वरूप-सी भी वृष्टि होती सिद्ध श्रत्यपयोगिनी सजग मनि की किया संवर-निर्जरा-संयोगिती। हो रहीं कुशकाय नदियाँ, क्षीए निर्भर-पानता, क्षपक श्रेण्यारूढ् मृनि की ज्यों कवाय-प्रहीणता। वर्ष भर का कृषिक श्रम श्रव हो रहा साकार है, खींचता तन-सार अनशन में यथा अनगार है।"

---ग्रग्नि-परीक्षा, ५-१ से ५

यहाँ दीतल पवन, घनरिहत आकाश, पंकरिहत धरती, वृष्टि-विस्तार से हुए हर उपक्रम का पुनः संक्षेप, दीतोष्ण भावना की समस्यिति, दिन-रात की समानता, स्वास्थ्य की अनुकूलता, जल की स्वच्छता, निदयों और निर्फरों के उफान का रामन तथा कृषिक के श्रम का धान्य के रूप में साकार होना आदि कार्य शरद् ऋतु का इतना सहज चित्र खींचते हैं कि जिसे हर कोई दृश्य जगत् में प्रतिवर्ष साक्षात् अनुभव करता है। इस वर्णन में प्रयुक्त उपमाएं जहाँ एक और विषय को सरल बनाती हैं, वहाँ दूसरी और गम्भीर भी बना देती हैं। जैन तत्त्व-ज्ञान के बिना उन्हें समभना कुछ किन है। इन उपनाओं से आचार्यश्री ने एक नवीन प्रयोग किया मालूम होता है। अवश्य ही इससे जैन संस्कृति के विचारों तथा पारिभाषिक शब्दों से जन-साधारण को परिचित्र होने की प्रेरणा मिलेगी।

संस्कृत-साहित्य

श्राचार्यश्री के संस्कृत-साहित्य में 'जैन सिद्धान्तदीपिका' तथा 'भिक्षुन्यायकणिका' स्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण दर्शनग्रन्य हैं। ये प्राचीन परिपाटी के अनुसार सूत्र तथा वृत्ति के रूप में संदृष्य हैं। 'जैन सिद्धान्तदीपिका' में जैन मान्यतानुसार तत्त्व-निरूपण किया गया है। इसके नौ प्रकाश हैं। नवें प्रकाश में जैन न्याय-सम्बन्धी संक्षिप्त परिभाषाएं दी गई
हैं, जबिक ग्रन्य ग्राठ प्रकाशों में द्रव्य, ग्रात्मा, कर्म, ग्राहिसा तथा गुणस्थान ग्रादि का विवेचन है। 'न्यायकणिका' में ग्राठ
विभाग हैं जिनमें जैन मान्यतानुसार प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति ग्रीर प्रमाता का वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ न्याय के
विद्यावियों के लिए प्रवेश-द्वार का कार्य करता है। 'प्रमाणनयतत्त्वालोक' ग्रादि ग्रन्थों के समान इसमें इतर न्यायसाहित्रयों के मन्तव्यों का खण्डन करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है। यह ग्रन्थ जैन पारिभाषिक शब्दों की व्याव्या प्रस्तुत
करता है तथा जैन न्याय के प्रमुख ग्रंग नय-निक्षेप ग्रादि को भी सरलता से ह्वयंगम कराने में सहायक होता है। वस्तुवत्त्या यह ग्रत्यन्त उपयोगी एक लाक्षणिक ग्रन्थ है।

उपर्युक्त यन्थों के यतिरिक्त संस्कृत-गद्य में स्नाचार्यथी के कई निवन्ध भी हैं। संस्कृत पद्य-प्रन्थों में 'कालू कल्याण मंदिर-स्तोत्रम्', 'कर्तव्यपट्त्रिशिका', 'शिक्षापण्णवित' यादि हैं।

धर्म-सन्देश

ग्राचार्यश्री की साहित्य-सृष्टि में धर्म-सन्देशों का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये सन्देश वहुधा विश्व के विभिन्न भागों में होने वाले विभिन्न सम्मेलनों के ग्रवसर पर दिये गए। ग्रनेक स्थानों पर उनका ग्रच्छा प्रभाव भी देखने में ग्राया। 'ग्रशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश' नामक एक सन्देश लन्दन में ग्रायोजित 'विश्व धर्म सम्मेलन' के ग्रवसर पर दिया गया था। वह दूर-दूर तक पहुँचा था। न्यूयार्क के 'साइरेक्यूज विश्वविद्यालय' के डा० रेमंड एफ० पीयर ने एक पत्र में लिखा था कि उन्होंने तुलनात्मक ग्रध्ययन के लिए ग्रपने छात्रों के पाठ्यक्रम में २६ जून, १६४५ को दिये गए प्रवचन 'ग्रशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश' के महत्त्वपूर्ण ग्रंशों को सम्मिलत कर लिया है।'

इस सन्देश की एक प्रति महात्मा गांधी के पास भी पहुँची थी। उन्होंने उसे पढ़ा और उस पर कई जगह टिप्प-णियाँ भी लिखीं। इस सन्देश का प्रकाशन काफी लम्बे समय के पश्चात् हुआ था। अतः भूमिका में जहाँ एतद्-विषयक खेद प्रकाशित किया गया था, महात्मा गांधीजी ने वहीं पर लिखा—"ऐसे सन्देश निकालने में देरी क्यों?" पुस्तिका के पृष्ठ ११ पर 'सम्यक्त्व' का विवेचन किया गया है; महात्मा गांधी ने वहाँ लिखा है—"क्या इस सम्यक्त्व का प्रचार किया गया?" उसके आगे पृष्ठ ११-१२ पर विश्व शान्ति के सार्वभौम उपायों का कथन करते हुए नौ वातें वतायी गई हैं। उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, "क्या ही इच्छा होता कि दुनिया इस महापुरुप के इन नियमों को मान कर चलती।"

यह आचार्यश्री का प्रथम सन्देश था। इसके वाद 'धर्म-रहस्य', 'आदर्श राज्य,' 'धर्म-सन्देश', 'पूर्व ग्रीर पश्चिम की एकता', 'विश्व-शान्ति ग्रीर उसका मार्ग', 'धर्म सव कुछ है; कुछ भी नहीं', 'धर्म ग्रीर भारतीय दर्शन' ग्रादि ग्रनेक सन्देश तथा वनतव्य दिये गए। उनका प्रायः सर्वत्र यथोचित ग्रादर हुग्रा है।

मधु-संचय

श्राचार्यंश्री के दैनिन्दिन प्रवचनों को अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक रूपों में संकलित किया गया है। वे सभी संकलन उनके साहित्य के ही अंग हैं। 'नैतिक संजीवन', 'शान्ति के पथ पर', 'पथ और पाथेय', 'प्रवचन-डायरी' श्रादि पुस्तकों इसा कम में समाविष्ट हैं। वस्तुत: वे जो कुछ बोलते हैं, वह सब ऋषि-वाणी के रूप में स्वयंसिद्ध साहित्य वन जाता है। उन प्रवचनों में कुछ ग्रंश तो इतने भावपूर्ण होते हैं कि हृदय को छू-छू जाते हैं। वे ग्राचार्यंश्री के मानस-मन्यन से उद्भूत विचार नवनीत के रूप में जितने सुकोमल और पिवत्र होते हैं, उतने ही शिक्तिदायक भी। उनके भावों की गहराई मन को मुग्ध कर लेने वाली होती है। श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने ग्राचार्यंश्री के एक वाक्य पर लिखा था—"ग्रणुव्रत ग्रान्दों लन के प्रवर्तक सन्त तुलसी ने दो शब्दों में इस विकृति-प्राप्त सुख को न लेना ग्रीर ग्रप्राप्त की सतत चाह रखने का जो चित्र दिया है, उसे हजार विद्वान् हजार-हजार पृष्ठों की हजार पुस्तकों में भी नहीं दे सकते। वे शब्द हैं—भूख ग्रीर व्याधि। सन्त की वाणी है—"ग्राज के मनुष्य को पद, यश और स्वार्थ की भूख नहीं; व्याधि लग गई है, जो बहुत कुछ वटोर लेने के वाद भी शान्त नहीं होती।" इस प्रकार के छोटे तथा गहरे वाक्यों से ग्राचार्यशी के प्रवचन भरे रहते हैं। यहाँ उनके इसी प्रकार के भाववाही सुभाषितों के मधु-संचय का कुछ ग्रास्वादन ग्रप्रासंगिक नहीं होगा।

जो सब कुछ जानकर भी अपने-श्राप को नहीं जानता,वह श्रविद्वान् है। विद्वान् वही है, जो दूसरों को जानने से पूर्व अपने-श्राप को भली भांति जान ले।

हम अपने से ही अपना उद्धार चाहते हैं। बाह्य नियन्त्रण कम से कम आयें। हम स्वयं ही नियन्त्रित होकर चलें,

१ जैन भारती, मार्च, '४६

२ जैन भारती, जुलाई '४७

३ ज्ञानोदय, फरवरी '५६

तभी हम अपना उद्घार कर सकते हैं।

सिद्धान्तवादिता से श्रालोचना प्रतिफलित होती है श्रीर श्रनुभूति से मौलिकता। सिद्धान्त से मौलिकता नहीं श्राती, मौलिकता के श्राघार पर सिद्धान्त स्थिर होते हैं।

जो जितना श्रधिक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही ग्रधिक ग्रपने ग्रास-पास मर्यादा का जाल बुनता है।

हमारा घर साफ-सुयरा होगा तो पड़ौसी को उससे दुर्गन्ध नहीं मिलेगी। हम श्रींहसक रहेंगे तो पड़ौसी को हमारी श्रोर से क्लेश नहीं होगा। पड़ौसी को दुर्गन्थ न श्राये, इसलिए हम घर को साफ-सुयरा बनाये रखें, यह सही बात नहीं है। दूसरों को कव्ट न हो इसलिए हम श्रींहसक रहें, श्रींहसा का यह सही मार्ग नहीं है। श्रात्मा का पतन न हो इसलिए हिंसा न करें,यह है श्रींहसा का सही मार्ग ! कब्ट का बचाव तो स्वयं हो जाता है।

श्रहिसा के दो पहलू हैं—विचार श्रीर श्राचार। पहले विचार बनते हैं, फिर तदनुसार श्राचरण होता है। श्रावश्यक हिंसा को श्रहिसा मानना चिन्तन का दोष है। हिंसा श्राबिर हिंसा है। यह दूसरी बात है कि श्रावश्यक हिंसा से बचना कठिन है।

धर्म एक प्रवाह है। सम्प्रदाय उसका बांच है। बांध का पानी सिचाई श्रोर श्रन्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है। वैसे ही सम्प्रदाय से धर्म सर्वत्र प्रवाहित होता है। इसके विपरीत सम्प्रदायों में कट्टरता, संकीर्णता, साम्प्रदायिकता श्रा जाये, तो वह केवल स्वार्थ-सिद्धि का श्रंग बनकर कल्याण के स्थान पर हानिकारक श्रौर श्रापसी संवर्ष पैदा करने वाला हो जाता है।

शोवण का द्वार खुला रखकर दान करने वाले की अपेक्षा श्रदानी बहुत श्रेष्ठ है, चाहे वह एक कीड़ी भी न दे।

मनुष्य अपनी गुलती को नहीं देखता; दूसरे की गुलती को देखने के लिए सहस्राक्ष बन जाता है। अपनी गुलती देखने के लिए जो दो आँखें हैं, उनको भी मूँद लेता है।

श्रात्त्र-तोष का एकपात्र मार्ग श्रात्म-संयम है। दोनों का परस्पर श्रद्भुट सन्बन्ध है। लोग संयम को निषधात्मक मानते हैं, पर यह जीवन का सर्वोपरि कियात्मक पक्ष है।

जिसकी चाह नहीं है, उसकी राह सामने हैं ग्रौर जिसकी चाह है, उसकी राह नहीं है । ग्राज का मनुष्य विपयंय की दुनिया में जी रहा है । चाह सुख की है, कार्य दुःख के हो रहे हैं ।

सुल का हेतु ग्रभाव भी नहीं है ग्रौर श्रति भाव भी नहीं है। सुल का हेतु स्वभाव है।

यती समाज की कल्पना जितनी बुक्ह है, उतनी ही मुखद है। यत लेने वाला कोरा यत ही नहीं लेता, पहले यह विवेक को जगाता है। श्रद्धा श्रीर संकल्प को बुढ़ करता है। कठिनाइयाँ केनने की क्षमता पैदा करता है। प्रवाह के प्रतिकृत चलने का साहस लाता है; फिर वह बत लेता है। पहले-पहल बुराई करते घृणा होती हैं, दूसरी बार संकोच, तीसरी बार निःसंकोचता त्रा जाती है श्रीर चौथी बार में साहस बढ़ जाता है।

विचार के अनुरूप ही आचार बनता है अथवा विचार ही स्वयं आचार का रूप लेता है।

श्राचार-शुद्धि की श्रावश्यकता है, उसके लिए विचार-क्रान्ति चाहिए । उसके लिए सही दिशा में गति, श्रीर गति के लिए जागरण श्रपेक्षित है ।

जीवन सरस भी है, नीरस भी है। सुख भी है, दुःख भी है। सुख कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। नीरस को सरस, दुःख को सुख, कुछ भी नहीं को सब बनाने वाला कलाकार है।

ं पदार्थं प्राप्ति पर जो स्नानन्द मिलता है, वह तो क्षणिक होता है। "किन्तु वस्तु-निरपेक्ष स्नानन्द ही स्थायी होता है।

धर्म जो कि पुस्तकों, मन्दिरों और मठों में बन्द है, उसे जीवन में लाना होगा। विना जीवन में उतारे केवल मास्तिकवाद की दुहाई देने मात्र से क्या होने वाला है!

विश्व शान्ति और व्यक्ति की शान्ति दो, वस्तुएं नहीं हैं। अशान्ति का मूल कारण अनिथन्त्रित लालसा है। लालसा से संग्रह, संग्रह से शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

मुक्ते तो अणुवम और उद्जनवम जितने प्रतयं कारी नहीं लगते, उतनी प्रलयंकारी लगती है—चरित्रहीनता, विचारों की संकीर्णता। बम तो उन अपवित्र विचारों का फिलतार्थ-मात्र है।

छोटे भिखारियों के लिए तो सरकार भिखारी-विल बना देगी; पर में पूछता हूँ कि इन वड़े भिखारियों का सरकार क्या करेगी ? जब चुनाव ग्राते हैं, तब ये बड़े भिखारी घर-घर डोलते हैं—"लाग्रो वोट ग्रोर लो नोट!"

लोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना श्राचरण-शुद्धि का नहीं । पर श्राचरण-शुद्धि के विना उपसना का महत्त्व कितना होगा !

में चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति एक-हूसरे के सद्विचारों का समादर करे । समस्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखे । उदार वर्नेगे तो पायेंगे; संकुचित बर्नेगे तो खोयेंगे ।

श्रद्धा श्रीर तर्क, जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की श्रपेक्षा है। व्यावहारिक जीवन में भी न केवल श्रद्धा काम देती है श्रीर न केवल तर्क । दोनों का समन्वित रूप ही जीवन को समुन्नत बनाने में सहायक होता है। श्रतः तर्क के साथ श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए श्रीर श्रद्धा भी तर्क की कसौटी पर कसी होनी चाहिए।

विद्या वरदान है; पर ग्राचार-शून्य होने से वह श्रभिशाप भी वन जाती है।

तुम पियक वनकर पथ पर चलो, लेकिन पथ पर कव्जा मत करो !पंथ पर चलो, पर पंथ के नाम पर बड़ी-बड़ी स्रद्वालिकाएं स्रोर महल खड़े मत करो।

लोग कहते हैं कि साँप-विच्यू जहरीले हैं, इसलिए उन्हें मारते हैं। में पूछता हूँ—जहरीला कौन नहीं है? क्या स्नादमी साँप से कम जहरीला है? साँप कब काटता है? जब वह दब जाता है, उसे भय होता है; पर श्रादमी बिना दबे ही ऐसा काटता है कि उसका जहर पीढ़ियों तक भी नहीं उतरता।

खाने के तीन उद्देश्य हैं —स्वाद के लिए खाना, जीने के लिए खाना श्रोर संयम-निर्वाह के लिए खाना। स्वाद के लिए खाना श्रनेतिक है। जीने के लिए खाना। श्रावश्यक है और संयम के लिए खाना साधना है।

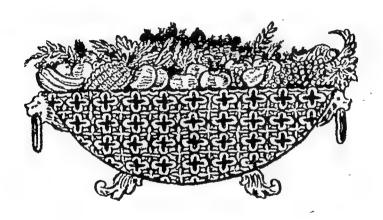
विद्या जीवन की दिशा है, जिसे पाकर मनुष्य श्रपने इष्ट स्थान पर पहुँच सकता है। चरित्र जीवन की गति है। सही दिशा मिल जाने पर भी गति-हीन व्यक्ति इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता। सही दिशा और सही गति दोनों मिलें, तब काम बनता है।

सेवा का सबसे पहला क़दम अपनी जीवन-शुद्धि है। यह श्रात्म-सेवा है, जिसके बिना जन-सेवा बन नहीं सकती।

विद्या का फल मस्तिष्क-विकास है, किन्तु है प्राथमिक । उसका चरम फल आत्म-विकास है। मस्तिष्क-विकास चरित्र-विकास के मध्य से ही आत्म-विकास तक पहुँच पाता है, इसलिए चरित्र-विकास दोनों के बीच में कड़ी है।

न्याय श्रीर दलबन्दी, ये दो विरोधी दिशाएं हैं। एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाश्रों में चलना चाहे, इससे बड़ी भूल श्रीर क्या हो सकती है!

मेरी दृष्टि में वह धर्म ही नहीं जो अगले जीवन को सुवारने के लिए इस जीवन को संक्लिष्ट बनाये बिगाड़े। वस्तुतः धर्म की कसौटी अगला जीवन नहीं, यही जीवन है।

संघर्षों के सम्मुख

श्राचार्यश्री का जीवन संघर्षमय जीवन की एक कहानी है। ज्यों-ज्यों उनका जीवन विकास करता रहा है, त्यों-त्यों संघर्ष भी बढ़ता रहा है। उनके विकासशील व्यक्तित्व ने जहाँ अनेकों भक्त तैयार किये हैं, वहाँ विरोधी भी। भिवत श्रद्धा या गुणज्ञता से उत्पन्न हुई, तो विरोध अश्रद्धा या ईप्य से। विरोध चट्टान वनकर वार-वार उनके मार्ग में अवरोधक वनकर श्राता रहा है, किन्तु उन्होंने हर वार उसे अपनी सफलता की सीढ़ी वनाया है। वे जहाँ जाते हैं, वहाँ हजारों स्वागत करने वाले मिलते हैं तो पाँच-दस ग्रालोचना करने वाले भी निकल आते हैं। "विकास विरोधियों के साथ संघर्ष का नाम है"—लेनिन का यह वाक्य अपने पूरे रहस्य के साथ श्राचार्यश्री पर लागू होता है। विरोध श्रीर श्रनुरोध, इन दोनों ही परिस्थितियों में अपने-आप को सन्तुलित रखने की शक्ति उनमें है। अवरोधजन्य श्रहं-भाव श्रीर विरोधजन्य हीन भाव उन्हें प्रभावित नहीं करते। अपनी स्थितप्रज्ञता के यल पर वे इन सब भावों से ऊपर उठे हुए हैं।

संघर्ष प्रायः हर जीवन में रहते हैं, सफल जीवन में तो और भी अधिक। स्राचार्यश्री के जीवन में वे काफी मात्रा में रहे हैं; कुछ साधारण, तो कुछ स्रसाधारण। कुछ स्वल्पकालिक प्रभाव छोड़ने वाले, तो कुछ चिरकालिक। वर्तमान वाता-वरण को ता सभी संघर्ष भक्षभोरते ही हैं, स्राचार्यश्री के सम्मुख स्राने वाले संघर्षी में कुछ स्रान्तरिक हैं, तथा कुछ वाह्य।

आन्तरिक संघर्ष

ग्रान्तरिक संघर्ष से तात्पर्य यह है—तेरापंथियों द्वारा किया हुग्रा संघर्ष । क्योंकि ग्राचार्यश्री तेरापंथी के ग्राचार्य हैं । तेरापंथ के विधानानुसार उनकी ग्राज्ञा सभी अनुयायियों को समान रूप से शिरोधार्य होनी चाहिए, परन्तु कुछ प्राचीनतावादियों के मन में उनके प्रति अथदा के भाव उत्पन्त हुए हैं । उनके विचारानुसार उनकी ग्रनेक वार्ते तेरापंथ की परम्परा के विचद्ध होती जा रही हैं । वे सोचते हैं कि ग्राचार्यश्री द्वारा युग की ग्रावश्यकता के नाम पर जो परिवर्तन किये जा रहे हैं, वे सब ग्रन्ततः श्रहितकर ही होंगे ।

श्राचार्यंश्री का दृष्टिकोण है कि धर्म के मूल नियम अपरिवर्तनीय भले ही हों, किन्तु किसी भी प्रकार के परि-वर्तन का विरोध करना जीवन की गति का ही विरोध करना है। मूल गुणों को सुरक्षित रखते हुए उत्तर गुणों से सम्बद्ध अनेक परम्पराग्रों का जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने परिवर्तन किया है, उसी प्रकार ग्राज भी ग्रावश्यकतानुसार उसमें परि-वर्तन की गुंजाइश हो सकती है।

प्राचीनता और नवीनता का यह संघर्ष कोई नया नहीं है। हर प्राचीनता नवीनता को इसी ग्राशंका-भरो दृष्टि से देखती है कि यह कहीं सारे ढाँचे को ही न ढहा दे। परन्तु जो दूर-द्रष्टा होते हैं, वे जानते हैं कि नवीन प्राण-शिक्त के विना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। इसी ग्राधार पर वे प्राचीनता के इन तकों से भयभीत नहीं होते और ग्रावश्यक परिवर्तन करते हैं। ग्राचार्यश्री ने ग्रनेक परिवर्तन किये हैं और उनके मार्ग में ग्राने वाले विरोधों को उन्होंने विचार-मन्थन का ही एक साधन माना है। जिस किया में विरोध या इकावट नहीं ग्राती, वह कार्य उतना प्रभावकारी भी नहीं होता। जिस काम में चेतना लाने वाली शक्ति होती है, वही हरएक के मस्तिष्क में हलचल पैदा कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यह हलचल भय का कारण वन जाती है। वही भय फिर रांवर्ष के लिए ग्रनेक निमित्त उपस्थित कर देता है। उन निमित्तों में से कुछ का दिग्दर्शन यहाँ कराना ग्रमुचित नहीं होगा।

दृष्टिकोण की व्यापकता

ग्रान्तरिक संघर्ष का वीज-वपन ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन की स्थापना के पारिपार्श्विक वातावरण से हुग्रा। उससे पूर्व सभी में ग्राचार्यश्री के प्रति ग्रटूट निष्ठा थी। तव तक ग्राचार्यश्री का विहार-क्षेत्र प्रायः थली (बीकानेर डिवीजन) तक ही सीमित था। उनके समय ग्रीर शिवत का वहुलांश प्रायः उसी समाज के वैंधे हुए दायरे में लगता था। ग्रान्दोलन की प्रवृत्तियों के साथ-साथ ज्यों-ज्यों दायरा विशाल वनता गया, दृष्टिकोण व्यापक होता गया, त्यों-त्यों उस वर्ग पर लगने वाला समय ग्रीर सामर्थ्य का प्रवाह जन-साधारण की ग्रोर मुझ्ता चला गया। इससे कितप्य व्यक्तियों को लगने लगा कि ग्राचार्यश्री तेरापंथ से दूर हटने लगे हैं। वे ग्रेर-तेरापंथियों से घरते चले जा रहे हैं।

अणुव्रत-ऋान्दोलन

ग्रणुव्रत-त्रान्दोलन के प्रति भी अनेक शंकाएं उठायी जाने लगीं। उनमें मुख्य ये थीं:

- १. जो व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं है, क्या उसे अणुव्रती कहा जा सकता है ?
- २. गृही जीवन के विषय में नियम वनाना क्या साधुचर्या के ग्रनुकूल है ?
- ३. श्रावक के वारह बतों को छोड़कर नया प्रचार करना क्या ग्रागमों के प्रति ग्रन्याय नहीं है ? ग्रादि-ग्रादि । ग्राचार्यश्री ने यथासमय उपर्युक्त तथा इन जैसी ग्रन्य सभी शंकाग्रों का ग्रनेक वार समाधान किया। जो व्यक्ति 'ग्रणुत्रती' शब्द की उलभन में थे, वे स्वयं श्रावक-त्रत धारण न करने वाले को भी श्रावक ही कहा करते थे। श्रावक ग्रीर ग्रणुत्रती शब्द के प्रयोग की नुलना पर ब्यान देने से वह शंका स्वयं ही निरस्त हो जाने वाली थी। परन्तु यहाँ भी श्रावक शब्द के प्रयोग की प्राचीनता ग्रीर ग्रणुत्रती शब्द के प्रयोग की नवीनता ही समभने में वाधक बना रही। गृही जीवन के विषय में नियम बनाने की बात भी श्रावक के वारह व्रतों की नियमाविल के ग्राधार पर समभ में ग्रा सकती थी। भगवान् ने श्रावकों की तात्कालिक जीवन-व्यवस्था के ग्राधार पर जो नियम बनाये थे, उसी प्रकार के ये नियम थे जो कि वर्तमान जीवन-व्यवस्था को ब्यान में रखकर बनाये गए थे। ग्रणुत्रत ग्रीर वारह व्रतों में तो कोई संघर्ष ही नहीं था। उस समय भी ग्रनेक व्यक्ति वारह व्रत धारण करते थे तथा ग्रनेक द्वादश-न्नती ग्रणुत्रत के नियमों को भी स्वीकार करते थे। इतना स्पट्ट होते हुए भी ये शंकाएं दोहरायो जाती रहीं।

त्रणुत्रत-त्रान्दोलन खुद ही जब चर्चा का विषय वना हुत्रा था, तब ग्रणुत्रत-प्रार्थना में भी दो मत होना कोई ग्रारचयं की वात नहीं थी। उसके विरोध में यह प्रचारित किया गया कि प्रातः भगवान् का नाम लेना चाहिए, वह तो इसमें है नहीं; इसमें तो भूठ-फरेव ग्रादि के नाम भर दिये गए हैं, जिनको कि उस समय याद ही नहीं करना चाहिए। बहुत-से लाग इसीलिए प्रातःकालीन प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होते।

इसी ग्रीप्म की वात है—एक व्यक्ति को मैंने प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए कहा, तो उत्तर मिला कि वह तो मेरी समफ में ही नहीं बैठती।

मेंने कहा-नयों; ऐसी कौनसी उलभन की वात है उसमें ?

उसने कहा—नित्य सबेरे ही यह डिंढ़ोरा पीटना कि हम ग्रणुवती वन चुके हैं, ग्रतः हमारे भाग्य वड़े तेज हैं—मुभे तो विल्कुल पसन्द नहीं है; ग्रीर में तो ग्रभी तक ग्रणुवती वना भी नहीं, ग्रतः मेरे लिए तो ऐसा कहना भी ग्रसत्य ही होगा।

य्यपुत्रत-प्रार्थना की प्रयम कड़ी का जो यथं उसने लगाया था, उसे सुनकर में दंग रह गया। इस विरोध के प्रवाह में वहकर ग्रीर भी अनेक व्यक्ति न जाने किन-किन वातों का क्या-क्या मनमाना अर्थ लगाते रहते होंगे। मुक्ते उस भाई की वुद्धि पर तरस भी आया। मैंने समकाते हुए उससे कहा—तुमने प्रार्थना की कड़ी का गलत अर्थ लगाया है, इसी-लिए तुम्हें उसके विषय में भ्रम हुआ है। उस कड़ी का अर्थ तो यह है कि यदि हम अणुत्रती वन सकें, तो यह हमारे लिए बड़े भाग्य की वात होगी। जिस प्रकार श्रावक के लिए तीन मनोरथों का उल्लेख आगमों में आता है और उनके द्वारा भाव-विद्युद्धि होती है; उसी प्रकार इस प्रार्थना में जीवन-विद्युद्धि के लिए जो संकल्प हैं, उनसे भाव-विद्युद्धि होती है।

त्रणुव्रती वन सकने का सामर्थ्य न होने पर भी वैसा वनने की भावना करना वुरा नहीं है। इन सब वातों को समभ लेने के बाद वह व्यक्ति प्रार्थना में सम्मिलित होने लगा।

अस्पृश्यता-निवारण

जैन परम्परा जातीयता के ग्राधार पर किसी को छोटा या वड़ा मानने की नहीं रही है। तब इस ग्राधार पर किसी को स्पृश्य और किसी को ग्रस्पृश्य मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता; फिर भी पिछली कुछ शताब्दियों में बाह्य प्रभाववश ग्रस्पुरुयता की भावनाएं वनीं ग्रौर फिर घीरे-घीरे रूढ़ हो गईं। ग्रव उन्हें फिर से मूल परम्परा तक ले जाना कठिन हो गया है। उनके सामने उन रूढ़ संस्कारों का महत्त्व भगवान् महावीर के कान्त दर्शन से भी ग्रधिक हो गया है। ग्राचार्यश्री ने जब जातिवाद को अवास्तविक कहा और तथाकथित अस्पृश्य व्यक्तियों को भी अपने सम्पर्क में लेना प्रारम्भ किया, तब बहुत-से व्यक्तियों के मन में एक मूक किन्तु प्रवल हलचल होने लगी। उस हलचल के प्रथम दर्शन छापुर में हुए। ग्राचार्य-श्री ने वहाँ की एक हरिजन-वस्ती में व्याख्यान देने के लिए एक साधु को भेजा श्रीर कहा कि उन्हें समका कर मद्य-मांस म्रादि का परित्यान कराम्रो। हरिजन-बस्ती में किसी साधु को भेजे जाने का यह प्रथम मवसर ही था। उन्हें जाना तो पड़ा; किन्तू उनका मन समस्या-संकूल बना हुया था। व्याख्यान हुया, अनेक व्यक्तियों ने मद्य-मांस आदि छोड़ा। व्याख्यान-समाप्ति पर सैकड़ों लोग उनके साथ ग्राचार्यश्री तक ग्राये। सवर्ण व्यक्तियों ने उनको वड़े कुत्हल की दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में स्वयं उपदेष्टा भी अपने-आपको कुछ हीन-सा अनुभव करने लगे। उसी समय सकुचाते-से दूर खड़े हरिजनों से किसी ने कहा-"देखते क्या हो; ग्राचार्यश्री का चरणस्पर्श करो !" कहने वाले की भावना में क्या था, पता नहीं; परन्तु देखने वाले स्तब्ध खड़े थे कि देखें, अब क्या होता है! आचार्यश्री अपने-आप में स्पष्ट थे। हरिजन भाइयों ने आगे आकर चरणस्पर्श किया। ब्राचार्यश्री ने उलटे उन्हें प्रोत्साहित ही किया, रोका तिनक भी नहीं। यह घटना काफी चर्चा का विषय वनी। कुछ लोग उत्तेजित भी हुए। कुछ ने कहा कि ये हम सबको एक कर देना चाहते हैं। साधुयों में भी इसकी हलचल कम नहीं थी।

पारमाथिक शिक्षण-संस्था

पारमाथिक शिक्षण-संस्था की स्थापना भी अणुव्रत-आन्दोलन की स्थापना के एक पक्ष वाद ही (सं० २००५ की चैत्र कृष्णा तृतीया को) हुई थी। श्री जैन रवेताम्वर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता की ग्रोर से दीक्षाथियों को ग्रव्ययन की सुनिधा देने के लिए इस संस्था का निर्माण हुग्रा। यह काफी दिनों तक ग्रालोचना का निपय ननती रही। दीक्षार्थी महासभा द्वारा निर्धारित ग्रव्ययन करने के साथ-साथ ग्रंपनी ग्राचार-साधना के निषय में ग्राचार्यथी से भी ग्रादेश-निर्देश पाते थे। ग्रालोचकों ने उसी वात को पकड़ा ग्रीर प्रचारित किया कि दीक्षाधियों के खान-पान, रहन-सहन ग्रादि की सारी ज्यवस्था ग्राचार्यश्री के ग्रादेश से होती है।

श्राचार्यश्री ने श्रनेक वार उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि साधना के विषय में मागं-दर्शन करना मेरा कर्तव्य है। वह मैं करता हूँ। संस्था में चलने वाली वाक़ी प्रवृत्तियों से मेरा सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तक कि संस्था में किसे लिया जाये श्रीर किसे नहीं, यह निर्णय भी स्वयं संस्था के पदाधिकारी करते हैं। 'प्रत्येक दीक्षार्थी को संस्था में रहना ही पढ़ेगा, श्रन्यथा मैं दीक्षित नहीं कर्ल्गा'—ऐसा मेरा कोई निर्णय नहीं है। कोई दीक्षार्थी श्रव्ययन करना चाहे श्रीर वह इस संस्था में रहे तो मैं कोई वाधा नहीं देखता; श्रीर न रहे तो भी मेरे सामने कोई वाधा नहीं है।

इस स्पष्टीकरण के बाद भी संस्था के प्रति तथा साथ-साथ आचार्यश्री के प्रति भी आलोचनात्मक भावनाएं वनती रहीं।

वाह्य संघर्ष

याचार्यश्री को यान्तरिक संघपों की तरह ही वाह्य संघपों का भी सामना करना पड़ा है। तराप्य के लिए

ऐसे संघर्ष नवीन नहीं हैं। वे उसकी उत्पत्ति के साथ से ही चले ग्रा रहे हैं। समय-समय पर उन संघर्षों का रूप ग्रवश्य वदलता रहा है; परन्तु विरोधी जनों की भावना की तीव्रता सम्भवतः कम नहीं हुई है।

याचार्यथी यपनी तथा यपने संघ की सारी शक्ति को निर्माण में लगा देना चाहते हैं। पारस्परिक संघर्षों में शिवत खपाना उन्हें विल्कुल यभीष्ट नहीं है। इसीलिए यथासम्भव वे संघर्षों को टालना चाहते हैं। विरोधी स्थितियों में भी वे सामंजस्य का सूत्र खोजते रहते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे विरोधों का सामना कर नहीं सकते। उनके सामने अनेक विराध आये हैं और उन्होंने उनका वड़े सामर्थ्य के साथ सामना किया है।

वे सत्य के भक्त हैं; ग्रतः जहाँ उनकी प्राप्ति होती है वहाँ कट्टर विरोधी की बात म,नने में भी वे कभी हिच-किचाहट नहीं करते। जहाँ सत्य की ग्रवहेलना होती है, वहाँ वे किसी की भी वात नहीं मानते। सत्यांश की ग्रवज्ञा ग्रौर ग्रसत्यांश को प्रथय उन्हें किसी भी परिस्थित में इष्ट नहीं है।

विरोध के दो स्तर

तरापंथ की मान्यताओं को लेकर अनेक आलोचनाएं होती रहती हैं। उनमें बहुत-सी निम्नस्तरीय होती हैं, आचायंथी उनकी उपेक्षा करते हैं; किन्तु कुछ उच्चस्तरीय भी होती हैं, उनका वे आदर करते हैं। अपनी आलोचना में लिखी गई वातों को वे वड़े ध्यान से पड़ते हैं, उन पर मनन करते हैं। आवश्यकता होने पर उसी औचित्यपूर्ण ढंग से उसका प्रतिवाद भी करते हैं। इस पढ़ित को वे विरोध-पूर्ण न मानकर सौहार्द-पूर्ण ही मानते हैं।

निम्न कोटि की ग्रालोचना में बहुधा इतर सम्प्रदायों के कुछ ग्रसहिष्णु व्यक्ति रस लेते हैं। उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो स्वयं को तरापंथी कहें; तथा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वयं को तरापंथी कहें; पर उन सबका ब्येय प्रायः विरोध के लिए विरोध होता है। वे ग्राचार्यश्री की उन प्रवृत्तियों का भी उपहास करते हैं, जिनकों कि वे ठीक समभते होते हैं। ग्राचार्यश्री जब हरिजनों में व्याख्यान ग्रादि के लिए जाने लगे तथा श्रस्पृश्यता का खण्डन करने लगे, तब इसी प्रकार के कुछ लोगों ने उस प्रवृत्ति का मजाक—'कौग्रा चले हंस की चाल' कहकर किया था। जब ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन के माध्यम से ग्राचार्यश्री ने नैतिक जागरण का उद्घोप किया तो उन लोगों ने उसे 'नयी बोतल में पुरानी शराब' बतलाया। ऐसे व्यक्ति ग्रंघेरा-ही-ग्रंघेरा देखते रहने के ग्रादी हो जाते हैं। ज्योतस्ना की धविलमा या तो उनके बाँट ही नहीं पड़ती, या फिर ग्रपने स्वभावानुसार वे उसे स्वीकार ही नहीं करते।

दीक्षा-विरोध

जो व्यक्ति गृही जीवन से विरक्त हो जाते हैं, वे मुनि-जीवन में दीक्षित होते हैं। दीक्षा की पद्धित प्रायः सभी भारतीय सम्प्रदायों में है, तेरापंथ में भी है। तेरापंथ इन दीक्षाओं में विशेष सावधानी वरतता है। इसमें केवल ग्राचार्य को ही दीक्षा देने का ग्राधिकार है। दीक्षार्थी के ग्राभिभावकों की विखित स्वीकृति के विना किसी को दीक्षित नहीं किया जाता। दीक्षार्थी के लिए एक निर्यारित सीमा तक का तात्त्विक ज्ञान ग्रानिवार्य माना जाता है। वर्षों तक दीक्षार्थी के कट्ट-सहिष्णुता ग्रादि गुणों की परीक्षा की जाती है। जब वह इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है, तब उसको जन-समूह में दीक्षित किया जाता है। तेरापंथ की यह प्रणाली हर प्रकार से सन्तोषप्रद परिणाम लाने वाली रही है।

विरोध हर बात का हो सकता है; परन्तु जब विरोध करने का ही दृष्टिकोण बना लिया जाता है, तब तो वह श्रीर भी सहज हो जाता है। दीक्षा का भी विरोध किया जाता रहा है, कहीं 'वालदीक्षा' के नाम पर, तो कहीं साधु-संस्था को ही ग्रनावश्यक बता कर। तेरापंथ के सामने ऐसे अनेक विरोध ग्राते रहे हैं। कहीं-कहीं ये विरोध ऊपर से तो दीक्षा-विरोध ही लगते हैं, पर ग्रन्तरंग में ये तेरापंथ के विरोध होते हैं। जयपुर का दीक्षा-विरोध इसी कोटि का था।

वि० सं० २००६ के जयपुर-चातुर्मांत में श्राचार्यश्री ने कुछ व्यक्तियों को दीक्षित करने की घोषणा की। विरोधी व्यक्ति शायद विरोध करने का अवसर खीज ही रहे थे। उन्हें यह अवसर मिल गया। उन लोगों ने 'वालदीक्षा-विरोधी समिति' का गठन किया। हालांकि उन दीक्षायियों में एक भी ऐसा वालक नहीं या जिसके लिए उन्हें विरोध करने को बाध्य होना पड़े; फिर भी विरोधी वातावरण वनाया गया। वस्तुतः वह दीक्षा का विरोध न होकर स्राचार्यश्री के वढ़ते हुए व्यतिक्तव ग्रीर प्रभाव का विरोध था। दीक्षा को तो विरोध करने के लिए माध्यम वनाया गया था।

वह अणुव्रत-आन्दोलन का आरम्भ-काल था, आचार्यश्री उसके प्रचार-प्रसार में पूरी तन्मयता से लगे हुए थे। जनता पर उन वर्तों का अच्छा प्रभाव हो रहा था। उसके माध्यम से साधारण जनता से लेकर जन-नेता तक आचार्यश्री के सम्पर्क में आ रहे थे। देश के चोटी के व्यक्तियों ने भी उनके कार्यक्रमों को सराहा और देश के लिए उन्हें उपयोगी माना। यह कुछ व्यक्तियों को अखरा। उसी अखरन का फलित रूप यह विरोध था। दीक्षा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने की योजना वनी और वह विज्ञिप्तयों आदि द्वारा कार्य में परिणत की जाने लगी। समाचार-पत्रों में भी एतद्-विषयक विरोधी लेख-टिप्पणियाँ आदि प्रकाशित की गईं। जनता को वड़े पैमाने पर आन्त करने का यह एक सूनियोजित पड़यन्त्र था।

श्राचार्यश्री को इस विरोधी प्रचार पर घ्यान देना आवश्यक हो गया। लोगों में फैलायी जाने वाली भ्रान्त धारणाओं का निराकरण करना आवश्यक था, अतः उन्हीं दिनों में जैन-दीक्षा विषय पर एक सार्वजिनिक प्रवचन रखा गया। उसमें आचार्यश्री ने तेरापंथ की दीक्षा-प्रणाली को सबके सामने रखा। दीक्षा के विषय में उठाये जाने वाले तकों का समाधान किया। दीक्षा-विषयक अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार से दीक्षा के लिए न तो सारे वालक ही योग्य होते हैं और न सारे युवक या वृद्ध ही। कुछ वालक भी उसके लिए योग्य हो सकते हैं और कुछ युवक तथा वृद्ध भी। दीक्षा में अवस्था की परिपक्वता का उतना महत्त्व नहीं होता, जितना कि संस्कारों की परिपक्वता का होता है। वालक को ही दीक्षित किया जाना चाहिए, यह मेरा मन्तव्य नहीं है। इस विषय में मेरा कोई आग्रह भी नहीं है। मेरा आग्रह तो यह है कि अयोग्य की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, भले ही वह व्यक्ति युवा या वृद्ध ही क्यों न हो।

विरोधी समिति के सदस्यों को भी ब्राह्मान करते हुए ब्रापने कहा कि वे दूर-दूर से ही विरोध क्यों करते हैं ? उन्हें चाहिए कि वे मेरे विचार समभों तथा अपने विचार समभायें। मैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विश्वास न करने वालों में नहीं हूँ। देश-काल की परिस्थितयों से भी अनिभन्न नहीं हूँ; पर साथ में यह भी कह दूँ कि किसी भी प्रकार के वातावरण के प्रवाह में वह जाने वाला भी मैं नहीं हूँ।

उस भाषण से लोग काफी प्रभावित हुए। उस सभा में विरोधी समिति के कई सदस्य भी उपस्थित थे। उन पर भी प्रतिकिया हुई। वे इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए ग्राचार्यश्री के पास ग्राये। वातचीत हुई; परन्तु उसका परिणाम विरोध को मन्द या वन्द कर देने के बजाय ग्रिधक तीव्र कर देने के रूप में ही सामने ग्राया। उन लोगों द्वारा दीक्षा का विरोध करने के लिए वाहर से ग्रनेक विद्वानों को बुलाया गया। विरोधी सभाएं ग्रायोजित की गईं। धुग्रांधार भाषण किये गए। पैम्फलेटों, समाचार-पत्रों तथा पुस्तिकाग्रों द्वारा भी काफी विप-वमन किया गया। तरापंथ से या तरापंथ की प्रगित से विरोध रखने वाले प्रायः सभी व्यक्तियों का उन्हें समर्थन ग्रौर सहयोग प्राप्त था। उन सबने मिलकर एक ऐसा मोर्चा वना लिया था कि जिससे दीक्षाग्रों को रोककर तरापंथ को पराजित किया जा सके।

विरोध में से गुजरते समय विश्वंखलित समाज भी संगठित बन जाता है। तेरापंथ तो फिर एक सुसंगठित धर्मसम्प्रदाय है। ज्यों-ज्यों लोगों को इस विरोध का पता लगता गया, त्यों-त्यों वे जयपुर पहुँ चने लगे। उन सबका निणंय
था कि दीक्षा किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगी। दीक्षा की घोषित तिथि ज्यों-ज्यों समीप ग्राती गई, त्यों-त्यों जनता बढ़ती
गई। वातावरण में गरमी भी बढ़ती गई। जनता को शान्त रखना कठिन ग्रवश्य हो रहा था, पर वह भावश्यक था। इस
लिए ग्राचार्यश्री ने सबको सावधान करते हुए कहा—हिंसा को हिंसा से जीतना कोई मौलिक विजय नहीं होती। हिंसा
को ग्राहंसा से जीतना चाहिए। हम साधन-शुद्धि पर विश्वास करते हैं, ग्रतः पंथ की समस्त वाधाग्रों को स्नेह ग्रीर सौहादें
से ही पार करना होगा। उत्तेजित होकर काम को विगाड़ा ही जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कहता
कि ग्राप विरोध के सामने भुक जायें; मैं तो यह कहता हूँ कि विरोध का सामना अवश्य करें; परन्तु ग्रहिंसक ढंग से
करें। विरोधी लोग उत्तेजना बढ़ाना चाहें ग्रीर ग्राप उत्तेजित हो जाग्रें तो यह उनकी सफतता मानी जाग्रेगी; यदि ग्राप
उस समय भी शान्त रहें तो यह ग्रापकी सफलता होगी। मैं ग्राशा करता हूँ कि कोई भी तेरापंथी भाई न उत्तेजित होगा
ग्रीर न उत्तेजना बढ़े, वैसा कार्य करेगा। दूसरा क्या कुछ करता है, यह उसके सोचने की वात है; पर हमारा मार्ग सदैव

शान्ति का रहा है, ग्रीर इसी में हमारी सफलता के वीज निहित हैं।

दीक्षा के विषय में भी जनता को ग्राचायंश्री ने बताया कि यदि दीक्षार्थी दृढ़-संकल्प होंगे, तो उनकी दीक्षा किसी भी प्रकार से नहीं रोकी जा सकेगी। विरोधी जन ग्रधिक-से-ग्रधिक इतना ही कर सकते हैं कि वे दीक्षार्थियों को निर्णात समय तक मेरे पास न पहुंचने दें। उस स्थिति में दीक्षार्थियों को स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। दीक्षा एक ग्रात्म-भाव है। वह दीक्षार्थों की ग्रात्मा से उद्भूत होता है, गृह तो उसमें केवल साधन-मात्र या साक्षी-मात्र होते हैं। दीक्षा के ग्रवसर पर किये जाने वाले ग्रायोजन ग्रादि भी केवल व्यवहार-मात्र ही होते हैं। उसे न कोई हिंसक पशु-वल रोक सकता है ग्रीर न तथाकथित सत्याग्रह ग्रादि।

त्राचार्यथी द्वारा प्रदत्त इस प्रवोध-सूत्र ने दूर-दूर से समागत उत्तेजित वन्धुत्रों को शान्ति प्रदान की तथा दीक्षार्थियां को मार्ग-दर्शन दिया। विरोधियों के समस्त शस्त्र इस पर टकरा कर व्यर्थ हो गए।

दूसरे दिन प्रातः ठीक समय पर पूर्व-निर्धारित स्थान पर ही दीक्षाएं हुईं। किसी भी प्रकार की अशान्ति नहीं हुईं। तेरापंथ के लिए वह एक कसाटी का अवसर था। विरोधी जनों के इतने सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित विरोध की परास्त कर देना सामान्य वात नहीं थी। यह अपने प्रकार का प्रथम विरोध ही था और सम्भवतः अन्तिम भी।

इस विरोध में कई समाचार-पत्रों के संचालक और सम्पादक भी थे। विरोधी पक्ष को सामने रखने तथा दीक्षा के विरुद्ध प्रचार करने में उनका खुलकर उपयोग हुया था। एक ओर जहाँ वाहर के पत्रों में अणुव्रत-आन्दोलन के विषय में अनुकूल विचार जाते थे, वहाँ दूसरी और वाल-दीक्षा को लेकर प्रतिकूल विचार भी। फल यह हुया कि आचार्यश्री वाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक माने जाने लगे। पर वे न तो वाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक हैं और न युवा-दीक्षा या वृद्ध-दीक्षा के ही। वे तो अपने-आप को केवल योग्य दीक्षा का समर्थक मानते हैं। यह योग्यता कवित् वालक में भी हो सकती है और ववित् युवा और वृद्ध में भी। वालक में वैसी योग्यता हो ही नहीं सकती—इस मान्यता के वे कट्टर विरोधी अवस्य हैं।

जो व्यक्ति दीक्षा-मात्र के विरोधी हैं, उन्हें वे कुछ नहीं कहना चाहते; परन्तु जो किसी एक ही ग्रवस्था में, चाहे वह युवावस्था हो या वृद्धावस्था, दीक्षा की उपयोगिता स्वीकार करते हैं, उनसे वे पूछना चाहते हैं कि ऐसा करके क्या वे जन्मान्तर को नहीं मान लेते हैं? जन्मान्तर मानने वाले के लिए क्या कभी पूर्व-संस्कार ग्रमान्य हो सकते हैं? यदि पूर्व-संकार नामक कोई तत्त्व है तो फिर वह वालक में भी उद्बुद्ध होता है। दीक्षा ग्रीर क्या है! पूर्व-संस्कारों के उद्वोध की फलपरिणति का नाम ही तो है। उसमें ग्रवस्था का प्रक्त मुख्य नहीं, गीण रह जाता है।

यद्यपि याचार्यश्री युग-भावना से संगति विठाकर ही चलते हैं; परन्तु जहाँ तत्त्व-विवेक का प्रश्न है, वहाँ उससे यांखें मींचना भी तो उचित नहीं होता। वे इसी याघार पर,जहाँ-जहाँ ऐसे प्रकरण उठते हैं, वहाँ-वहाँ दीक्षा के साथ यायु का य्रानिवार्य सम्बन्ध जोड़ने का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में यह भी उचित नहीं है कि क़ानून द्वारा वाल-दीक्षा को रोका जाये। विभिन्न राज्यों की विधान-परिपदों में इस विषय के विवेयक प्रस्तुत होते रहे हैं। याचार्यश्री ने उनका विरोध किया है।

वम्बई विद्यान-परिषद् में 'वाल संन्यास-दोक्षा प्रतिवन्यक विल' ग्राया। तब वहां मुरारजी देसाई मुख्य मन्त्री थे। उस विल के सिलसिले में मुनिश्री नगराजजी उनसे मिले थे। विचारों का ग्रादान-प्रदान हुगा तो पता लगा कि वे भी ग्राचार्यश्री के समान ही क़ानून के द्वारा उसे रोकने के विरोधी हैं। उनकी इस नीति के कारण ही वह प्रस्ताव वहां पारित नहीं हो सका था। उन्होंने उस ग्रवसर पर विधान-परिषद् के सदस्यों के सम्मुल जो भाषण दिया था, वह विचारों की दृष्टि से बहुत ही मननीय था। उसे पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो ग्राचार्यश्री के ही उद्गार भाषान्तर से उन्होंने कहे थे। उनके भाषण का कुछ ग्रंश यहां दिया जा रहा है:

""पहले हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या हर हालत में यह ग़लत है कि बालक सांसारिक

१ दिनाञ्च ६ सितम्बर '४५ भीर १२ सितम्बर '४५ को मह भावण दिया गया या।

जीवन का परित्याग करें ? अगर हम कर्मवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं, तो जो बालक वाल-दीक्षा के पूर्व संस्कारों के सहित जन्म लेता है उसे संसार-परित्याग में कोई बाघा नहीं हो सकती। उन व्यक्तियों के हमारे पास गौरवपूर्ण उदाहरण हैं जिन्होंने वचपन में संन्यास-दीक्षा ग्रहण की। मेरे वन्धु महाशय का कहना है कि इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम होते हैं; लेकिन मैं उन्हें यह वतलाना चाहता हूं कि संसार का भला करने वाले व्यक्ति भी बहुत कम ही हैं।

''इसी प्रकार संसार का भला वहुत थोड़े ग्रादिमयों से ही हुग्रा है, बहुतों से नहीं; ग्रीर संसार को छोड़ने वाले ग्रादमी भी बहुत नहीं हो सकते। "नावालिंग का ग्रर्थ सदा उस व्यक्ति से नहीं होता जो किसी चीज को न समभे। नावालिंग वह है जो इक्कीस वर्ष से नीचे का हो श्रौर श्रौर श्रगर वह संसार को छोड़ना चाहे तथा उसके लिए कटिवद्ध रहे, तो सरकार के लिए यह उचित है कि वह उसे रोके। "नावालिग़ भी हम से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक पूर्व कमों की भी वात है। संसार में ग्रद्भुत वालक हुए हैं। वेसारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि हम वयस्क हो चुके हैं, अतः अधिक बुद्धिमान हैं।"मैं यह नहीं कहता कि हरएक वालक बुद्धिमान् होता है। हरएक वालक यह समभता है, ऐसा भी कभी नहीं होता। मेरे विचार से वहत थोड़े वालक ऐसे होते हैं। फिर भी यह क़ानून उनकी उन्नति में रुकावट डालेगा; अगर वे अपनी इच्छानुसार ऐसा नहीं कर सकेंगे, जब कि उनकी ब्रात्मा ऐसा करने के लिए तड़पती हो। " भारतीय संस्कृति एवं सम्यता के विकास में साध-संघ की वहत बड़ी देन है। मुक्ते यह कहने में भी हिचिकचाहट नहीं है कि साधु-संस्था में बहुत-से दोप भी या गए हैं। लेकिन सिर्फ एक वस्तु का उपयोग या दुरुपयोग हो सकना उस चीज को विल्कुल मिटा देने का कारण या ग्राधार नहीं हो सकता। "हम यहाँ तमाम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ वयस्क ही ऐसे हैं जो वृद्धिमान हैं और वच्चे नहीं। यह भूल जाते हैं कि ज्ञानेश्वर ने सोलह वर्ष की म्रायु में 'ज्ञानेश्वरी' को लिखा था मौर बहुत-से बालिग पुरुप शताब्दियों के वाद भी म्राज उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। महामुनि रायचन्द्र ने, जिनमें महात्मा गांधी श्रद्धा रखते थे, बारह से सोलह वर्ष की ग्रायु में लिखना प्रारम्भ कर दिया था ग्रीर उनकी पुस्तकें ग्राज भी पड़ी जाती हैं। वे संन्यासी नहीं थे; लेकिन निरन्तर जीवन ग्रपनी पसन्द के ग्रनुसार विताते थे । इससे कोई मतलव नहीं कि ऐसे ग्रादमी संन्यास लेते हैं या नहीं। मान लीजिये, कोई ऐसा वच्चा दीक्षा लेना चाहता है तो क्या मुभे रोकना चाहिए ?यह सच है कि इस विल को प्रस्तुत करने वाले सज्जन ने जो उदाहरण दिये हैं, वे प्रायः जैनों के हैं ग्रौर किसी के नहीं। इस-लिए ग्रगर जैनी यह सोचें कि यह विल सर्वसाधारण के लिए न होकर केवल उनके द्वारा जो दीक्षाएं दी जातीं है उन्हीं को रोकने के लिए है, तो वे ग़लत कहे जायेंगे। मेरे पास सैकड़ों विरोध-पत्र व तार पहुँचे हैं ग्रीर वे तमाम जैनों के हैं। लेकिन एक दूसरी वात त्रीर है जिसे में स्पष्ट करना चाहुँगा। साधु या संन्यासियों के तमाम संघों में, जिनको कि मैंने देखा है, मुफ्ते कहना चाहिए कि त्याग त्रीर तपस्या के ब्रादर्श को जितना जैन साधुयों ने सुरक्षित रखा है, उतना ग्रीर किसी संघ के साधुओं ने नहीं। यह जैनियों के लिए गौरव की बात है। ऐसे सम्प्रदायों पर, जिनके साथ मत-भिन्नता के कारण हम एकमत नहीं, ग्राक्रमण करने से कोई फ़ायदा नहीं। मुक्ते किसी व्यक्ति को संन्यास-जीवन ग्रपनाने से नहीं रोकना चाहिए-इस कारण से कि मैं खुद संन्यास-जीवन को नहीं अपना सकता। इन्सान के साथ वर्ताव करने का यह तरीक़ा ग़लत है। सिर्फ इसी कारण से, कि मैं सांसारिक जीवन को ग्रच्छा समफता हूँ, मुफ्ते हरएक व्यक्ति को सांसारिक जीवन की ग्रोर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। ग्रगर संन्यासी लोग कहें भी कि सांसरिक जीवन अच्छा नहीं है, तो भी में संन्यासी होने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब मुभे क्यों जोर देकर कहना चाहिए कि में सांसारिक जीवन को ग्रच्छा समभता हूँ, ग्रतः किसी को भी संन्यासी नहीं होना चाहिए। जिस तरह में ग्रपने जीवन में उस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता चाहूँगा, जिसे मैं चाहता हूँ, उसी तरह मुक्ते दूसरों को उस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए, जिस पर व चलना पसन्द करते हों।मैं यह नहीं चाहता कि शंकराचार्य, हेमचन्द्राचार्य श्रीर ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्तियों के रास्ते में रोड़ा अटकाना हमारे लिए उचित होगा; क्योंकि जैसा हम करते हैं उसका तो अभिशाय होगा कि हम केवल ग्रपने देश को ही नहीं, विलक संसार को ऐसे महान् व्यक्तियों से वंचित करते हैं। मैं नहीं सोचता कि हमें सामाजिक सुधार के नाम पर चेष्टा करनी चाहिए, चाहे कई लोगों को ऐसा करना कितना ही अभीष्ट क्यों न हो।'''''धर्म मानव

के अन्दर की स्वाभाविक प्रेरणा है जिसे दवाया नहीं जा सकता। जब हम कहते हैं कि बच्चों को इस क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहिए, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उन्हें बहुत से दूसरे क्षेत्रों में जाने देते हैं। वया हमने बच्चों को स्वतन्त्रता के संग्राम में भरती नहीं किया और उस संग्राम में लम्बे समय तक लगाकर उनके भावी जीवन के सारे विकास को नहीं रोका? वया यह उनकी भावना जगाने का प्रश्न नहीं था? क्या हम यह सोचते हैं कि हम वच्चों का ग़लत उद्देय के लिए प्रयोग कर रहे थे? विल्कुल नहीं। यह एक महान् कार्य था। महात्माजी ने बच्चों से गहने ले लिये और उनको आशीवांद दिया। क्या वे बच्चे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे? क्या यह कहा जा सकता है कि बच्चे सही काम कर रहे थे और महात्मा गांधी हमारी भावी सन्तान को महान् विलदान व त्याग की शिक्षा दे रहे थे! लेकिन आज में यह सोचता हूँ कि वह सब सही था। मैं उसमें कोई दोप नहीं पाता। जब कभी हम मनुष्यों को व बच्चों को अच्छी वातों की शिक्षा दे रहे हों तो मैं समक्षता हूँ कि हमें इसका अनादर नहीं करना चाहिए, वरन् स्वागत करना चाहिए।" थे विचार दीक्षा के समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए ही मननीय हैं। इस भाषण में जिन तथ्यों का निरूपण है, बहुधा वे ही तथ्य आचार्यश्री सबके सामने रखते रहे हैं। उनके इन विचारों से सभी सहसत हों, यह कोई आवश्यक वात नहीं है। पर उसमें रहे तथ्यों की अवहेलना कैसे की जा सकती है? इन विचारों ने जो अनेक संघर्ष खड़े किये हैं, उनमें से एक यह जयपुर का संघर्ष भी था। उठा तो वह तूफान की तरह था, परन्तु किन्हीं ठोस तथ्यों पर उसका आधार नहीं था, अतः उसकी समाप्ति फुटपाथ पर किसी अनाथ व्यक्ति की मृत्यू के समान ही हई।

एक ग्रकारण विरोध

याचार्यश्री का कलकत्ता महानगरी में पदार्पण हुया। जनता की ग्रोर से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। याचार्यश्री के विचार जनता के हृदय को ग्रालोकित कर रहे थे; क्योंकि उनके विचार युग की भूख को तृष्ति प्रदान करने वाले थे। यों भी कहा जा सकता है कि युग की भूख उन विचारों को पाने के लिए तड़प रही थी। उनके विचार समय के अनुकूल थे ग्रीर समय उनके विचारों के अनुकूल था। लोगों ने उन्हें युग-चेतना के प्रतिनिधि के रूप में देखा। वहाँ के व्यापारिक क्षेत्रों में नैतिकता ग्रीर ग्रव्यात्म की चर्चा होने लगी। जहां लोग वहुचा व्यापार या नौकरी के लिए ही पहुँचते हैं, वहां कोई नैतिकता ग्रीर ग्रव्यात्म की ग्रलख जगाने पहुँचे, तो यह एक ग्रनोखी-सी ही वात लगेगी। ग्राचार्यश्री इसी-लिए वहां गये थे, ग्रतः एक नये प्रकार के व्यक्तित्व को देखने का कुतूहल हर किसी में सहज ही जागृत होने लगा था। जो परिचित थे वे तो ग्राते ही, पर जो ग्रपरिचित थे थे भी काफी वड़ी संख्या में ग्राते। देखने-सुनने की भावना लेकर ग्राते ग्रीर तृत्त होकर जाते।

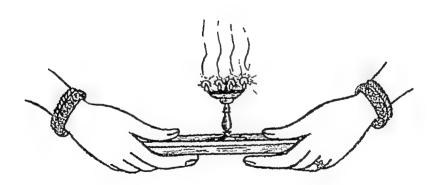
चातुर्मास से पूर्व महानगरी के अनेक अंचलों में आचार्यश्री का पदार्पण हुया। सर्वत्र जनता का अपार उत्साह और प्रपार स्नेह उन्हें मिला। उन्होंने भी जनता को वह उपदेश दिया जो उसे वहां कभी भूले-भटके भी नहीं मिल पाता। विशेष प्रवचनों तथा कार्यकर्मों की सफलता भी अद्वितीय रही। आचार्यश्री को कलकत्ता और कलकत्ते को आचार्यश्री भा गए।

कुछ व्यक्ति याचार्यश्री की यशो-गाथा के प्रति यसिहिष्णु थे। वे उनके वर्चस्व को किसी भी मूल्य पर रोक देना चाहते थे। ग्राचार्यश्री ने जब तक प्रपने वर्षांकालीन प्रवास का निर्णय नहीं किया था, तव तक तो वे लोग प्रायः शान्त ही रहे थे। शायद उन्होंने उस थोड़े दिनों के प्रवास को साधारण ग्रीर यस्थायी प्रभाव वाला ही समभा हो, प्रतः उसकी उपेक्षा कर दी हो; परन्तु जब ग्राचार्यश्री ने वहीं वर्षा-काल विताने का निर्णय कर दिया तव उनके प्रयत्तों में त्यरता ग्रा गई। विरोधी वातावरण निर्मित करने के उपाय खोजे जाने लगे। वे किसी-न-किसी बहाने से प्राचार्यश्री ग्रीर उनके मिशन के प्रति ऐसी घृणा फैला देना चाहने थे कि जिससे उनके पूर्वीपाजित समस्त वर्चस्व ग्रीर प्रभाव को ग्रावृत किया जा सके।

उन विरोधी व्यक्तियों में कुछ तो ऐसे थे जो कि आचार्यश्री और उनके कार्यों का जव-तव विरोध करते रहे हैं। उसमें उन्होंने सच-फूठ का भी कोई विशेष अन्तर नहीं किया है। यों उनमें अनेक व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं, कार्य-कुशल हैं, शिष्ट हैं; परन्तु आचार्यश्री के विरोध में वे अपनी शिष्टता को वहुधा नहीं निभा पाते। शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं मानते हों। यद्यपि मैं उनमें से अनेकों को व्यक्तिशः नहीं जानता, परन्तु आचार्यश्री के प्रति किये जाते रहे उनके भाषा-प्रयोग ने कम-से-कम मेरे मन पर तो यही छाप छोड़ी है। मूलतः विरोधी भाव उन्हीं कुछ लोगों के मन में था। उन्होंने जब वैसा वातावरण बनाया, तव कुछ और व्यक्ति भी उसमें आ मिले। कुछ उनके मैत्री-सम्पर्क से, तो कुछ भुलावे से।

विरोध का वह एक विचित्र प्रकार था, परन्तु आचार्यश्री का साहस उससे भी विचित्र था। वे देखते रहे,सुनते रहे और अपने कार्यों में लगे रहे। वे स्वयं भी तो कलकत्ता में विरोध करने के लिए ही गये थे। यह दूसरी वात है कि आचार्यश्री अनी ति और अधर्म का विरोध कर रहे थे, जबिक उनके विरोधी लोग अनीति और अधर्म का विरोध करने वालों का विरोध कर रहे थे।

ग्राचार्यंश्री के विरुद्ध यह ग्रभियान लगभग छ: महीने तक चलता रहा होगा। कभी घीमे, तो कभी तेज़ी से। पर न कभी वे उससे उत्तेजित हुए और न भयभीत। वे विरोध को विनोद समक्तर चलने के ग्रादी हैं। जहाँ उन्हें किसी विरोध का सामना करने को वाध्य होना पड़ता है, वहाँ वे उसके लिए भी घत्रराते नहीं। वे मानते हैं—"विरोध से घतराने की कोई ग्रावश्यकता नहीं। उससे घत्रराने वाले समाप्त हो जाते हैं ग्रीर उठकर उसका सामना करने वाले विजय प्राप्त कर लेते हैं।"

जीवन-शतदल

तिरिह फिर्स के प्रतिश्व कि स्वार्ग के स्वार्ग के स्वार्ग के स्वार्ग के स्वर्ग के स्वर्ग कि सिर्ध के स्वर्ग के सिर्ध के स्वर्ग के सिर्ध के सिर्ध के स्वर्ग के सिर्ध के स्वर्ग के सिर्ध के स्वर्ग के सिर्ध के

रिड़-कि करीगिड

ज्ञांहड़ ग्रिष्ट

ै। है हैं राष्ट्र मंग्री सि स्वीतृष्ट क्या के साथ की स्वित्री के सिम्, — स्वीत सि सिक्त के साथ के सिक्त के साथ के सिक्त के सिम् सिक्त सिक्त

-रेष कि छम् रिगर । पिए रक डिंग मोड़ेट कि छम् केपू किया मुद्र कराक के क्रिक्टीट-छम्--।डुक निंडुन्ट इप कि डिक्स केप्स डिक्स डिक्स डिक्स केप्स केप्स के उस्स है । है । डुर क्रिक्स केप्स केप्स के मोड़ेट केप्स केप्स है । है । डुर है । इस्स रिक्स रिक्स केप्स केप्स केप्स क्रिक्स केपस कि तेस केपस केपस केपस केपस है । डुर

कोई काँटा या कंकर उनके पैरों में लग जाता है, तब वे बहुघा यह कहते सुने जाते हैं कि यह तो ईपा सिमिति की क्षिति का दण्ड है। अपनी हर प्रकार की स्खलनायों को वे आत्म-नियन्ता वनकर दूर करते हैं। निन्दा और प्रशंसा से अक्षुब्ध रहते हुए वे अपनी गिन को बनाये रखने में सर्वया समर्थ हैं। यह उनका आन्तरिक सौन्दर्य शारीरिक सौन्दर्य से भी अधिक प्रभावक है।

प्रेम की भाषा

जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में श्राता है, वह बहुधा उनका ही हो जाता है। वह उनकी श्रात्मीयता श्रीर श्रकारण वात्सल्य में लो-सा जाता है। शायद स्नेह की भाषा समभने वाला ही उसका पूरा रसास्वादन कर पाता है। कलकत्ता से राजस्थान श्राते हुए श्राचायंश्री दिल्ली पहुँचे। वहाँ दिल्ली पिल्लिक लाइब्रेरी-हाँल में उनका सार्वजिनिक स्वागत किया गया। सुप्रसिद्ध चित्रकर्त्री कुमारी एलिजावेय बूनर उस कार्यक्रम में श्रादि से श्रन्त तक उपस्थित रहीं। कार्यक्रम समाप्त होने पर श्राचायंश्री ने उससे कहा—तुम हिन्दी नहीं समभतीं, फिर इतनी देर चुपचाप कैसे बैठी रहती हो ? उसने उत्तर देते हुए कहा—प्रेम की भाषा श्रलग ही होती है; मैं उसे समभती हूँ। हर कोई उसे नहीं समभ पाता, इसीलिए क्रव जाता है।

प्रवर तेज

व्यावर में 'म्रणुन्नत प्रेरणा-दिवस' पर वोलते हुए म्रजमेर के तपे हुए कार्यकर्ता श्री रामनारायण चौघरी ने कहा— मेरे दिमाग में कल्पना थी कि म्राचार्यश्री तुलसी कोई वृद्ध मनुष्य होंगे; पर म्राज ज्यों ही मैंने उनके दर्शन किये तो पाया कि म्राचार्यश्री में प्रखर म्राघ्यात्मिक तेज के साथ-साय भ्रायु श्रीर शरीर का भी तेज है।

शक्ति का प्रपच्यय वयों ?

राजस्थान विधान-सभा में ग्राचार्यश्री के प्रवचन का कार्यक्रम था। उसके बारे में एक स्थानीय पित्रका के सम्या-दक ने कुछ ग्रनगंत वातें लिखी थीं। विधान-सभा के उपाध्यक्ष निरंजननाथजी को यह बहुत द्युरा लगा। उन्होंने उस कार्य को ग्रपमान समभा ग्रीर ग्राचार्यश्री के सम्मुख कहने लगे—यह हमारा ग्रीर विधान-सभा का ग्रपमान है। हम इस पर ज्ञानूनी कार्यश्री करेंगे।

याचार्यश्री ने कहा — हमारे लिए किसी व्यक्ति का अहित हो, यह मैं नहीं चाहता। किसी की इस प्रकार श्रातो-चना करना ग्रजान है। श्रज्ञान को मिटाना है तो उसके दोप को क्षमा कर देना होगा। दूसरी यह बात भी है कि इन तुच्छ घटनाग्रों में हमें श्रपनी शक्ति का श्रपच्यय क्यों करना चाहिए?

प्रशंसा का क्या करें ?

एक पुरोहित ने श्राचार्यश्री से कहा—भैंने श्रापके दर्शन तो श्राज पहली बार ही किये हैं, किन्तु में लोगों के बीच सापकी बहुत प्रसंसा करता रहा हैं। श्रनेकों व्यक्तियों को मैंने श्रापके सम्पर्क में श्राने की प्रेरणा दी है।

श्राचारंश्री ने कहा—पुरोहितजी ! हमें श्रपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। हम उसका क्या करें ! हम तो चाहते हैं कि हर कोई श्रपने जीवन की सत्यदा को पहचाने । इसी में उसके जीवन का उत्कर्ष निहित है।

वया पैरों में पीड़ा है ?

श्राचार्यश्री ने पिलानी से विहार किया तो तेठ जुगलकियोरजी विड्ना भी विदा देने के लिए दूर तक साथ-साथ भाषे । मार्ग में वे श्राचार्यश्री ते बातें करते चल रहे थे । श्राचार्यश्री जब-जब बोलते, तब पैर रोक लेते । विड्नाजी ने समभा, सम्भवतः पैरों में पीड़ा है जिससे वे ऐसा कर रहे हैं । जब कई बार ऐसा हुआ तो उन्होंने पूछ लिया—नवा पैरों में पीड़ा-विशेष है ? ग्राचार्यश्री ने कहा—नहीं तो, कोई भी पीड़ा नहीं है । विड़लाजी ने तव साश्चर्य पूछा—तो ग्राप रुक-रुक कर क्यों चल रहे हैं ? ग्राचार्यश्री ने प्रश्न का भाव ग्रव समका । उन्होंने समकाते हुए कहा—चलते समय बातें न करने का हमारा नियम है; ग्रतः जव-जव बोलने का ग्रवसर ग्राता है, तव-तव मैं रुक जाता हूँ । विड़लाजी ने क्षमा माँगते हुए कहा—तव तो मुक्ते भी नहीं बोलना चाहिए था।

शान्तिवादिता

ग्राचार्यश्री की नीति सदा से ही शान्ति-प्रधान रही है। ग्रशान्ति को न वे स्वयं चाहते हैं ग्रीर न दूसरों के लिए पैदा करते हैं। जहाँ शान्ति की सम्भावनां होती है, वहाँ वे ग्रपने को तत्काल ग्रलग कर लेते हैं। इसी शान्तिवादी नीति का परिणाम है कि ग्राज उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

प्रथम भलक

य्राचार्य-काल के प्रारम्भ में ही उनकी शान्तित्रियता की एक भलक सवकी मिल गई थी। उन्होंने अपना प्रथम चातुर्मास वीकानेर में किया था। उसकी समाप्ति पर जब वहाँ से विहार किया, तब कई हजार व्यक्ति उनके साथ थे। वहाँ के सुप्रसिद्ध राँगड़ी चाक की सड़क जन-संकुल हो रही थी। उसी समय सामने से एक अन्य सम्प्रदाय के ग्राचार्य ग्रा गए। उनकी नीति सदा से ही तेरापंथ के विरुद्ध रही थी। उस समय भी वे किसी अच्छे इरादे से नहीं आये थे। उनके साथ के आगे चलने वाले कुछ भाई अपमानजनक ढंग से 'हटो-हटो' कहते हुए आगे वढ़े। आचार्यशी ने स्थिति को तत्काल भांप लिया। सवको चीर कर आगे बढ़ने के इरादे से इघर वाले भाइयों में बड़ी उत्तेजना फैली; परन्तु आचार्यशी ने स्थिति को परोटा और सड़क छोड़कर एक और हो गए। साथ के जन-समुदाय के लिए इघर-उघर हटने को कोई स्थान नहीं था। फिर भी आचार्यशी ने उन्हें शान्त रहने तथा उनका मार्ग न रोकने का निर्देश किया। सड़क पर के सभी व्यक्तियों ने एक-दूसरे से सटते हुए उनके लिए मार्ग खाली किया। दूर तक केवल दो आदमी गुजर सकें, इतनी-सी पट्टी में से वे लोग 'विजय' का गर्व करते हुए गुजरे। यदि आचार्यशी उस समय शान्ति न रख पाते, तो भगड़ा अवश्यमभावी था। उस कार्य की जन-प्रतिकिया यह रही कि आचार्यथी ने बड़ी समभदारी और शान्ति से काम लिया। स्वयं दूसरे पक्ष के समभदार व्यक्तियों ने आचार्यशी के कार्य की प्रशंसा की और अपने पक्ष की नीति की आलोचना की। यह उनकी शान्तिवादिता की जन-साधारण के लिए प्रथम भलक थी।

स्वाध्याय ही सही

नवलगढ़ में रात्रिकालीन व्याख्यान वाजार में हुआ, और शयन पास के दिगम्बर मन्दिर में। जनता ने अगले दिन फिर वहीं व्याख्यान देने के लिए आग्रह किया, आचार्यश्री ने स्वीकृति दे दी। जब दूसरे दिन सायं वाजार में पहुँचे तो सुना कि वहाँ किसी वैष्णव साधु का व्याख्यान हाने वाला है। आचार्यश्री कुछ असमंजस में पड़े, पर तत्काल ही निर्णय कर लिया कि चलो, श्राज रात को मन्दिर में स्वाध्याय ही करेंगे। कुछ लोगों ने आकर कहा — आप भी यहीं ठहर जाइये। हम दोनों का ही व्याख्यान सुन लेंगे। आचार्यश्री ने कहा — यद्यपि एक सभा में दो धर्मावलिन्वयों के व्याख्यान आजकल कोई आश्चर्य का विषय नहीं रहा है, फिर भी यहां जिस ढंग से यह कार्यक्रम रखा गया है, उससे मुक्ते लगता है कि उसके पीछे कोई विद्वेप-बुद्धि काम कर रही है। ऐसी स्थिति में यहां व्याख्यान देने से शान्ति रहना कठिन है। आचार्यश्री वहां नहीं ठहरे और मन्दिर में चले गए।

जब उस वैष्णव साधु को इस घटना-कम का पता लगा तो ब्रादमी भेजकर कहलाया कि मुक्ते यह पता नहीं था कि वहाँ पहले किसी जैनाचार्य का व्याख्यान होना निश्चित हो चुका है। मुक्तसे ब्राग्रह करने वालों ने मुक्ते इस स्थिति से ब्रनजान रखा। यद्यपिमेंने उसस्थान पर व्याख्यानदेना स्वीकार कर लिया, पर ब्रव प्रसन्नता से कहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पूर्व-निर्णयानुसार वहाँ जैनाचार्य का ही व्याख्यान हो। मुक्ते सुनने की इच्छा रखने वाले मेरी कुटिया पर ब्रा सकते हैं।

यानायंथी ने उस भाई से कहा—हमें उनके व्याख्यान देने पर कोई आपित नहीं है। हमारा व्याख्यान कल वहां हो ही चुका है; याज यदि लोग उनको सुनें तो यह हमारे लिए कोई वाघा की वात नहीं है। इस पर भी उस सन्देश-याहक ने स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं श्रायेंगे। श्राचार्यंथी फिर भी वहाँ नहीं गये, तव वाजार के श्रनेक प्रमुख व्यक्तियों ने शाकर पुन: निवेदन किया श्रीर दवाव दिया कि श्रव तो किसी प्रकार की श्रशान्ति का भी भय नहीं रहा है। इस पर श्राचार्यंथी ने व्याख्यान देना स्वीकार कर लिया श्रीर वहाँ गये।

शान्ति का मार्ग

सौराष्ट्र में जिन दिनों विरोधी वातावरण चल रहा था, तव मास्टर रितलाल भाई श्राचार्यश्री, के दर्शन करने श्रामे । सौराष्ट्र में धर्म-प्रचार के लिए श्रपना समय श्रीर शक्ति लगाने वालों में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे । वे जब श्रामे तो उनके मन में यह भय था कि न जाने श्राचार्यश्री क्या कहेंगे ! मुनिजनों को वहां भेजने की प्रार्थना करते समय उन्हें यह पता नहीं था कि विरोधी लोग वातावरण को इतना कलुषित कर देंगे । किन्तु श्रव उसका सामना करने के श्रतिरिक्त श्रीर कोई मार्ग भी नहीं था ।

ग्राचार्यथी ने पूछा—कहिये, सीराष्ट्र में कैसी स्थित है ? प्रचार-कार्य ठीक चल रहा है ? इस प्रदन ने रितज्ञाल भाई को श्रसमंजस में डाल दिया। वे कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है; किर भी उन्होंने कुछ साहस करके कहा—एक प्रकार से ठीक ही चल रहा है, किन्तु विरोधी वातावरण के कारण उसकी गित में पूर्ववत् तीव्रता नहीं रह सकी है।

श्राचार्यश्री ने उन्हें श्राक्वासन देते हुए कहा—यह कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमें श्रपनी श्रीर से वातावरण को पूर्ण धान्त बनाये रखना है। विरोधी लोग क्या करते हैं, इस श्रीर ध्यान न देकर, हमें क्या करना चाहिए—यही श्रिधक ध्यान देने की बात है। हमें विरोध का शमन विरोध से नहीं, श्रिषतु शान्ति से करना है। भगवान् का तो मार्ग ही धान्ति का है।

श्राचार्यश्री के इस कथन से रितलाल भाई श्रादचर्यान्वित हो गए। उन्होंने कहा—गुरुदेव! मुक्ते तो यह भय था कि साप कड़ा उलाहना देंगे। मैंने सोचा था कि सीराष्ट्र में साधु-साध्वियों के प्रति किये जा रहे व्यवहार से अवश्य ही श्राप अब हुए होंगे, किन्तु श्रापने तो मुक्ते उलटा शान्ति का ही उपदेश दिया।

गहराई में

प्राचार्यथी घनेक बार साधारण-सी बात को भी इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि उसमें दार्शनिक तत्त्व नवनीत की तरह उत्तर उगर आता है। साधारण-से-साधारण घटना भी श्राचार्यथी के चिन्तन का स्पर्श पाकर गम्भीर वन जाती है। साधारण व्यक्ति बहुया घटना के बहिस्तल को ही देखता है जब कि श्राचार्यथी उसके श्रन्तस्तल को देखते हैं।

पोछे से भी

एक बार णुहासा छाया हुया था। उसके कारण विहार रका हुया था। मुनिजन अपना-प्रपना सामान समेटे विहार के लिए सैवार बैठे थे। कुछ प्रतीक्षा के बाद एक बार थोड़ा-सा उजाला हुया। सामने से ऐसा लगने लगा कि अब गुहासा समान होने वाला ही है। एक साथु ने खड़े होकर सामने दूर तक नजर फैजाते हुए कहा—अब कुहासा मिटने में अधिक देरी नहीं है। यह बात चल ही रही थी कि इतने में पीछे से रुई के फाहे-जैसे कुहासे के बादल उमड़ आये और फिर पहुने अंसा ही बाताबरण हो गया।

धानार्दश्री ने इस बात को गहराई तक से जाते हुए कहा—प्रागे सब देखते हैं, पर पीछे कोई नहीं देखता। विपत्ति पीछे ने भी नो था नकती है। सच तो यह है कि यह प्रायः सामने से कम ग्रीर पीछे से ही प्रधिक प्राया करती है।

पैड़ी का दोष

श्राचार्यश्री जिस मकान में ठहरे थे, उसकी एक पैड़ी वहुत खराव थी। अपनी श्रासावधानी के कारण उस दिन श्रनेक व्यक्तियों ने उससे चोट खायी। चोट खाकर श्रन्दर श्राने वाले प्रायः हर व्यक्ति ने उस पैड़ी को तथा उसके निर्माता श्रीर स्वामी को कोसा।

पैड़ी के प्रति व्यक्त किये जाने वाले उन विविध उद्गारों को सुनकर ग्रामार्यश्री ने उस वात की गहराई तक पहुँ वते हुए कहा—पर-दोष-दर्शन कितना सहज होता है ग्रीर ग्रात्म-दोप-दर्शन कितना कठिन, यह इस पैड़ी की वात ने सिद्ध कर दिया है। हर कोई चोट खाने वाला पैड़ी को दोष देता है, जब कि वस्तुतः दोष ग्रपनी ग्रसावधानी का है। पैड़ी की वनावट में कुछ कमी हो सकती है, फिर भी कुछ दोष ग्रपनी ईर्या का भी तो है।

टोपी का रंग

समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण पहले-पहल जव जयपुर में श्राचार्यश्री से मिले थे, तव सफेद टोपी पहने हुए थे; किन्तु जब दूसरी वार दिल्ली में मिले, तव लाल टोपी पहने हुए थे। वार्तालाप के मध्य श्राचार्यश्री ने टोपी के लिए पूछ लिया कि सफेद के स्थान पर यह लाल टोपी कैसे लगायी हुई है ? जयप्रकाशजी ने कहा—हमारी पार्टी वालों ने यही निर्णय किया है। सफेद टोपी श्रव वदनाम भी हो चुकी है।

श्राचार्यश्री ने स्मित भाव से कह—टोपी वदनाम हो गई इसलिए श्रापकी पार्टी ने उसका रंग वदल दिया; परन्तु वदनामी के काम तो टोपी नहीं, मनुष्य करता है, उसको वदलने की श्रापकी पार्टी ने क्या योजना वनायी है ?

सम्प्रदाय : धर्म की शोभा

श्राचार्यश्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग में एक विशाल श्राम्र-वृक्ष श्रा गया। सन्तों ने उनका ध्यान उघर श्राकृष्ट करते हुए कहा—यह वृक्ष वहुत वड़ा है।

श्राचार्यश्री ने भी उसे देखा श्रीर गम्भीरता से कहने लगे—एक मूल में ही कितनी शाखाएं-प्रशाखाएं निकल जाती हैं। धर्म-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार एक मूल में से निकली हुई शाखाएं होती हैं। परन्तु इनकी यह विशेषता है कि इनमें परस्पर कोई भगड़ा नहीं है, जविक सम्प्रदायों में नाना प्रकार के भगड़े चलते रहते हैं। शाखाएं वृक्ष की शोभा हैं। उसी प्रकार सम्प्रदायों को भी धर्म-वृक्ष की शोभा बनना चाहिए।

नास्तिकता पर नया प्रकाश

प्रसिद्ध कीर्तनकार डा॰ रामनारायण खन्ना ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। उन्होंने ग्रपनी कुछ चौपाइयाँ ग्रादि भी सुनायों। वातचीत के कम में वे थोड़ी-थोड़ी देर के वाद 'रामकृपा' को दुहराते रहे। सम्भवतः उन्होंने इस शब्द का प्रारम्भ तो भिन्त की दृष्टि से ही किया होगा; पर ग्रव वह उनके लिए एक मुहावरा वन चुका था। ग्राचार्यश्री ने जब इस वात की ग्रोर लक्ष्य किया तो कहने लगे—डाक्टर साहव! ग्राप मनुष्य के पुरुषार्थ को भी कुछ मानियेगा? 'रामकृपा'-'प्रमुकृपा' ग्रादि शब्दों को भिन्त-संभृत हृदय के उद्गारों से ग्रधिक महत्त्व देने पर स्त्रयं प्रभु को भी राग-द्रेप-लिप्त मान लेना होगा। श्रहं-भाव को रोकने के लिए 'रामकृपा' जैसी भावनाएं ग्रावश्यक हैं, तो क्या ग्रकमंण्यता ग्रौर हीन भाव को रोकने के लिए पुरुषार्थ को नहीं मानना चाहिए? मैं मानता हूँ कि परमात्मा को न मानना नास्तिकता है; पर क्या ग्रपने-ग्राप को न मानना उतनी ही बड़ी नास्तिकता नहीं है ?

डाक्टर साहव मानो सोते से जाग पड़े। आचार्यश्री ने नास्तिकता पर जो नया प्रकाश डाला था, वह उनके लिए एक विल्कुल ही नया तत्त्व था।

कार्य ही उत्तर है

एक भाई ने त्राचार्यश्री को एक दैनिक पत्र दिखलाया। उसमें त्राचार्यश्री के विषय में बहुत-सी त्रानगंल वातें लिखी हुई थीं। उसी समय एक वकील ग्राचार्यश्री से वातचीत करने के लिए ग्राये। उन्होंने भी पत्र देखा। वे बड़े खिन्न हुए। कहने लगे—यह वया पत्रकारिता है? ऐसे सम्पादकों पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए।

त्राचार्यश्री ने स्मित भाव से कहा—कीचड़ में पत्थर फेंकने से कोई लाभ नहीं। मैं कार्य को श्रालोचना का उत्तर मानता हूँ, ग्रतः मुक़दमा चलाने या उत्तर देने की अपेक्षा कार्य करते जाना ही ग्रधिक श्रच्छा है। मौखिक समाधानों से कार्यजन्य समाधान ग्रधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

फोटो चाहिए

याचार्यश्री राजस्थान के भू० पू० पुनर्वास-मन्त्री अमृतलाल यादव की कोठी पर पधारे। यादवजी तथा उनकी पत्नी ने श्रद्धा-विभोर होकर उनका स्वागत किया। कुछ देर वहाँ ठहरना हुया। वातचीत के दौरान में यादवजी की पत्नी ने कहा—मुक्ते नैतिक कार्यों में बड़ी अभिकृषि है। मैंने अपने घर में उन्हीं लोगों के फोटो विशेष रूप से लगा रखे हैं, जिनकी सेवाएं संसार को उच्च चारित्रिक श्राघार पर प्राप्त हुई हैं। मुक्ते अपने कमरे में लगाने के लिए श्रापका भी एक फोटो चाहिए।

श्राचार्यश्री ने कहा—फोटो का श्राप क्या करेंगी जब कि मैं स्वयं ही श्रापके घर में वैठा हुश्रा हूँ। मेरी दृष्टि में वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य-श्राकृति को न पूज कर उसके गुणों का या कथन का श्रनुसरण किया जाना चाहिए।

हमारा सच्चा स्रॉटोग्राफ

त्राचार्यश्री विद्यार्थियों में प्रवचन कर बाहर श्राये। कई विद्यार्थी उनका श्राँटोग्राफ लेने की उत्मुक थे। फाउण्टेन पेन शौर टायरी श्राचार्यश्री की तरफ बढ़ाते हुए विद्यार्थियों ने कहा—श्राप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिये।

श्राचार्यंथी ने मुस्कराते हुए कहा—देखो वालको ! मैंने श्रभी जो वातें कही हैं, उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करो । यही हमारा सच्चा श्रांटोग्राफ होगा ।

गरम का विगाड़

एक प्याने में दूघ पड़ा था और उसके पास में ही ग्रनित्त किया हुआ नीवू। श्राचार्यश्री को जिज्ञासा हुई—क्या नीव के रस से दूध तत्कान फट जाता है ?

पास राष्ट्रे एक साधु ने कहा-फट तो जाता है।

स्राचार्यश्री ने नीनू निया स्रोर योड़ा-सा दूध लेकर उसमें पाँच-चार वूँदें डालीं। दो-एक मिनट के बाद देखा, तय नक यह नहीं फटा।

एक साधु ने कहा-गरम दूप जल्दी फट जाता है। यह ठंडा है, शायद इसीलिए नहीं फटा।

धानार्थंशी ने इस बात को जीवन पर लागू करते हुए कहा—ठीक ही है। ठंडी प्रकृति वाले मनुष्य का दूसरा फुद नहीं विगाद सकता । गरम प्रकृति वाले का ही शीझता से विगाद हुआ करता है ।

परिश्रमशीलता

याचार्यक्षी क्षम में विस्त्राप्त करते हैं। वे एक क्षण के लिए भी किसी कार्य को भाग्य पर छोड़ कर निश्चिन्त कैटना नहीं चाहने। वे भाग्य को बिल्कुल ही नहीं मानते हों, ऐसी बात नहीं है; परन्तु वे भाग्य को पुरुषार्य-जन्य मानते हैं। इसीचिए ये रात-दिन प्राने काम में जुटे रहते हैं। इसरों को भी इसी स्रोर प्रेरित करते रहते हैं। स्रनेक बार तो वे कार्य के सामने भूख-प्यास को भी भूल जाते हैं।

भूख नहीं सताती

एक बार ग्रागरा सेण्ट्रल जेल में उनका प्रवचन रखा गया। वापस स्थान पर शीघ्र ही पहुँच जाने की सम्भावना थी, ग्रतः भिक्षाचरी ग्रादि की व्यवस्था के लिए उन्होंने किसी को कुछ निर्देश नहीं दिया। संयोगवशात् देरी हो गई। उधर मुनिजन इसलिए प्रतीक्षा करते रहे कि ग्रभी ग्राने वाले ही होंगे। इतनी देरी का ग्रमुमान उनका भी नहीं था।

जल दूर थी। गरमी काफी वढ़ गई थी। सड़क पर पैर जलने लगे थे। इन सभी किठनाइयों को फेलते हुए वे आये। अपने विश्राम से भी पहले उन्हें सबकी चिन्ता थी। अतः आते ही उनका पहला प्रश्न था—क्या अभी तक भिक्षाचरी के लिए तुम लोग नहीं गये? सन्तों ने कहा—कुछ निर्देश नहीं था, अतः हमने सोचा, अभी आ ही रहे होंगे; प्रतीक्षाही-प्रतीक्षा में समय निकल गया। आचार्यश्री ने थोड़ी सी आत्म-ग्लानि के साथ कहा—तव तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत अन्तराय का कारण बना। सन्तों ने कहा—आप भी तो अभी निराहार ही हैं। आचार्यश्री वोले—हाँ, निराहार तो हूँ, पर काम के सामने कभी भूल नहीं सताती।

म्रधिक वीमार न हो जाऊँ !

श्राचार्यश्री कुछ श्रस्वस्थ थे। फिर भी दैनन्दिन के कार्यों से विश्राम नहीं ले रहे थे। रात्रि के समय साधुश्रों ने निवेदन किया कि वैद्य की राय है—ग्रापको श्रभी कुछ दिन के लिए पूर्ण विश्राम करना चाहिए। श्राचार्यश्री ने कहा—मैं इस विषय में कुछ तो घ्यान रखता हूँ, पर पूर्ण विश्राम की वात कठिन है। मुभसे यों सर्वया निष्क्रिय होकर नहीं बैठा जा सकता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे विश्राम से तो मैं कहीं श्रियक बीमार न हो जाऊँ!

श्रम उत्तीर्ण कराता है

एक छात्रा ने आचार्यश्री से पूछा---आप तो बहुत ज्ञानी हैं; मुभे बतलाइये कि मैं इस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँगीया नहीं!

म्राचार्यश्री ने कहा-तुमने मध्ययन मन लगाकर किया या नहीं ?

छात्रा-ग्रध्ययन तो मन लगाकर ही किया है।

श्राचार्यश्री—तय तुम्हारा मन उत्तीर्णता के विषय में शंकाशील क्यों वन रहा है ? श्रपने श्रम पर विश्वास होता चाहिए । श्रपना श्रम ही तो उत्तीर्ण कराने वाला होता है । ज्योतिष या भविष्यवाणी किसी को उत्तीर्ण नहीं करा सकती ।

पुरुषार्थवादी हूँ

श्राचार्यश्री एक मन्दिर में ठहरे हुए थे। मध्याह्म में एकान्त देखकर पुजारी ने अपना हाथ श्राचार्यश्री के सम्मुख बढ़ाते हुए कहा—श्राप तो सर्वज्ञ हैं; कृपया मेरा भविष्य भी तो देख दें, कुछ उन्नित भी लिखी है या नहीं ?

श्राचार्यश्री ने कहा—में कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो तुम्हारा भविष्य वतला दूँ। मैं तो पुरुषार्यवादी हूँ। मनुष्य को सदा सम्यक् पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। जो ऐसा करेगा, उसका भविष्य बुरा हो ही नहीं सकता।

दयालुता

श्राचार्यश्री की प्रकृति बहुत दयालुता की है। वे बहुत शीघ्र द्रवित हो जाते हैं। संघ-संचालक के लिए यह श्राव-स्यक भी है कि वह विशिष्ट स्थितियों में श्रपनी दयाद्रेता का परिचय दे। नाना प्रकार की प्रार्थनाएं उनके सम्मुख श्राती रहती हैं। कुछ समय का घ्यान रखकर की गई होती हैं, तो कुछ ऐसे ही। कुछ मानने-योग्य होती हैं, तो कुछ नहीं। जिसकी प्रार्थना नहीं मानी जाती, उसके मन में खिन्नता होती है। यह श्रावश्यक भने ही न हो, पर स्वाभाविक है। इन सब स्थितियों में से गुजरते हुए भी सबवा सन्तुलन बनाये रखना, उनका कर्तव्य होता है। ग्रपना सन्तुलन रखना तो सहज होता है, पर उन्हें दूसरा का सन्तुलन भी बनाये रखना होता है। स्वभाव में दयाईता हुए विना ऐसा हो नहां सकता।

कंसे जा सकते हैं ?

मेवाड्-यात्रा में श्राचार्यश्री को उस दिन 'लम्बोड़ी' पहुँचना था। मार्ग के एक 'सोन्याणा' नामक ग्राम में प्रवचन देकर जब वे चलने लगे, तब एक वृद्धा ने श्रागे बढ़कर श्राचार्यश्री को कुछ रुकने का संकेत करते हुए कहा—मेरा 'मोभी बेटा' (प्रथम पुत्र) बीमार है। वह श्रा ही रहा है, श्राप थोड़ी देर ठहर कर उसे दर्शन दे दें!

लोगों ने उसे टोकते हुए कहा—याचार्यथा को यागे जाना है। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। धूप भी प्रखर है, यत: वे यव नहीं ठहर सकते।

वृद्धा ने तुनकते हुए कहा—तुम कान होते हो कहने वाले ? मैं भी तो सुबह से बैठी बाट देख रही हूँ । महाराज दर्शन दिये बिना जा ही कैसे सकते हैं ?

वृद्धा सचमुच ही रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। श्राचार्यश्री ने उसकी भिक्त-विह्वलता को देखा तो द्रवित हो गए। उन्होंने कहा—मांजी! तुम्हारा घर किघर है ? उघर ही चलें तो दर्शन हो जायेंगे।

वृद्धा तो एक प्रकार से नाच उठी और आगे हो ली। आचार्यश्री उसके घर की ओर बढ़े, तो कुछ ही दूर पर वह लड़का आता हुआ मिल गया। उसने अच्छी तरह से दर्शन कर लिये, तब आचार्यश्री ने वृद्धा से पूछा—क्यों मांजी! अब तो हम चलें?

वृद्धा गद्गद हो गई श्रीर वाष्पाई नेत्रों से उसने विदाई दी।

विना भिवत तारो ता पै तारवी तिहारो है!

सुजानगढ़ में चौदमलजी सेठिया अपनी युवावस्था में धर्म-विरोधी प्रकृति के थे। यो वड़े समभदार तथा दृढ़-संगलप व्यक्ति थे। वे कालान्तर में राजयक्ष्मा से पीड़ित हो गए। उस स्थिति में उनके विचारों में भी परिवर्तन द्याया। उन्होंने आचार्यश्री से दर्गन देने की विनती करायी। याचार्यश्री वहाँ गये, तब उन्होंने अपनी धर्म-विमुखता का पश्चात्ताप किया और एक राजस्यानी भाषा का 'किवत्त' सुनाया। उसकी अन्तिम कड़ी थी—'विना भितत तारो ता पै तारवो तिहारो है,' अर्थात् भवतों को तो भगवान् तारते ही हैं, पर मुभ जैसे अभवत को भी तारें, तभी आपकी विशेषता है।

ग्राचार्यश्री उनकी इस भावना पर मुख्य हो गए। उसके बाद स्वयं वे वहाँ जाते रहे ग्रीर धर्मोपदेश सुनाते रहे। श्रमेक बार सन्तों को भी वहाँ भेजते रहे।

हेप को विस्मृत करो !

लाटनूँ के सूरजमलजी बोरड़ पहले धार्मिक प्रकृति के थे, किन्तु बाद में किसी कारण से धर्म-विरोधी हो गए। उन्होंने ध्रनेक लोगों को आन्त किया। परन्तु जब बीमार हुए तब उनके विचार बदल गए। उन्होंने ध्राचार्यश्री को दर्शन धेने की विनती करायी। ध्राचार्यश्री वहाँ पधारे, तब ध्रात्म-निन्दा करते हुए उन्होंने ध्राप्ते कृत्यों की क्षमा मांगी।

श्राचार्यश्री काफी देर वहाँ ठहरे श्रीर उनसे वातें की । प्रसंगवशात् यह भी पूछा कि स्वामीजी के सिद्धान्तों में कोई श्रान्ति हो गई थी या कोई मानसिक हेप ही था। यदि श्रान्ति थी तो श्रव उसका निराकरण कर तो श्रीर यदि हेप था तो घव उसे विस्मृत कर दो। तुम्हारे कारण से जिन लोगों में घम के प्रति श्रान्तियां पैदा हुई हैं, उन्हें भी फिर से सत्-ग्रेरणा देना तुम्हारा कर्तव्य है।

उन्होंने ग्राचार्यंत्री को बतलावा कि मेरी श्रद्धा ठीक रही है, किन्तु मानसिक हेप-यदा ही यह इतनी दूरी हो गई थी। मैंने जिनको भान्त किया है, उनसे भी कहुँगा।

उसके बाद फ्राचार्यक्षी प्रायः प्रतिदिन उन्हें दर्शन देते रहे। वे ग्राचार्यक्षी का इस दयानुता से बहुत ही तृत्त

हुए। वे बहुधा अपने साथियों के सामने अपनी पिछली भूलों का स्पष्टीकरण करते रहे थे। उनकी वह धर्मानुकूलता अन्त तक वैसी ही बनी रही।

भावना कैसे पूर्ण होती ?

ग्रात्म-विशुद्धि के निमित्त एक वहिन ने ग्राजीवन अनशन कर रखा था। उसे निराहार रहते छत्तीस दिन गुजर गए। तभी उस शहर में ग्राचार्यश्री का पदार्पण हो गया। उस वहन को ग्रनशन में ग्राचार्यश्री के दर्शन पा लेने की वड़ी उत्सुकता थी। उसने ग्राचार्यश्री के वहाँ पधारते ही विनती करायी। ग्राचार्यश्री ने शहर में पधार कर प्रवचन कर चुकने के बाद ही सन्तों से कहा—चलो! उस वहन को दर्शन दे ग्रायें।

देर हो गई थी और धूप भी काफ़ी थी, अतः सन्तों ने कहा—रेत में पर जलेंगे, सन्ध्या-समय उधर पधारें तो ठीक रहेगा।

म्राचार्यश्री ने कहा—नहीं ! हमें सभी चलना चाहिए। यद्यपि उसका घर दूर था, फिर भी म्राचार्यश्री ने दर्शन दिये। वहिन की प्रसन्तता का पार न रहा। म्राचार्यश्री थोड़ी देर वहाँ ठहर कर वापस म्रपने स्थान पर म्रा गए। मुख देर बाद ही उस बहिन के दिगंवत होने के समाचार भी म्रा गए। म्राचार्यश्री ने सन्तों से कहा—म्रगर हम उस समय नहीं जाते तो उसकी भावना पूर्ण कैसे होती ? ऐसे कार्यों में हमें देर नहीं करनी चाहिए।

झोंपड़े का चुनाव

श्राचार्यश्री वीदांसर से विहार कर ढाणी में पधारे। वस्ती छोटी थी। स्थान बहुत कम था। कुछ भोंपड़े बहुत अच्छे थे, पर कई बीतकाल के लिए विल्कुल उपयुक्त नहीं थे। श्राचार्यश्री ने वहाँ अपने लिए एक ऐसे ही भोंपड़े को पसन्द किया जहाँ कि बीतागमन की अधिक सम्भावना थी। सन्तों ने दूसरे भोंपड़े का सुभाव दिया तो कहने लगे— हमारे पास तो वस्त्र अधिक रहते हैं अतः पर्वे आदि का प्रवन्ध ठीक हो सकता है। अन्य साधुओं के पास प्रायः वस्त्र कम ही रहते हैं, अतः उनके लिए सर्दी का वचाव अधिक आवश्यक होता है।

वज्रादिप कठोराणि

श्राचार्यश्री में जितनी दयालुता अथवा मृदुता है, उतनी ही दृढ़ता भी। श्राचार्यश्री की मृदुता, शिष्य-वर्ग में जहाँ श्रात्मीयता श्रीर श्रद्धा के भाव जगाती है, वहाँ दृढ़ता अनुशासन श्रीर श्रादर के भाव। न उनका काम केवल मृदुता से पल सकता है श्रीर न दृढ़ता से। दोनों का सामंजस्य विठाकर ही वे अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। श्राचार्यश्री ने इन कामों का अपने में श्रच्छा सामंजस्य विठाया है। वे एक श्रीर वहुत शीझ द्रवित होते देखे जाते हैं, तो दूसरी श्रोर श्रपनी वात पर कठोरता से श्रमल करते हुए भी देखे जा सकते हैं।

कोई भी धर्म श्रवण के लिए श्रा सकता है

एक वार ग्राचार्यश्री लाडनूँ में थे। वहाँ कुछ भाइयों ने स्थानीय हरिजनों को व्याख्यान-श्रवण की प्रेरणा दी। वे ग्राये तो उसमें कुछ लोगों ने ग्रापत्ति की। कुछ इस कार्य के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। वातावरण में गरमी श्रायी ग्रीर कुछ पारस्परिक वाद-विवाद बढ़ने लगा। तब यह बात ग्राचार्यथी तक पहुँची। उन्होंने ग्रत्यन्त स्पष्टता के साथ चेतावनी देते हुए कहा—इस समय यह स्थान साधुग्रों की नेश्राय में है। यहाँ धर्म-श्रवण के लिए कोई भी व्यक्ति ग्रा सकता है। यदि कोई ग्रागन्तुकों को रोकता है तो वह वस्तुतः मुक्ते ही रोकता है।

ग्राचार्यश्री की इस दृढ़तापूर्ण घोषणा ने सारा विरोध शान्त कर दिया। यह उस समय की घटना है जब कि ग्राचार्यश्री ने इस ग्रोर त्रपने प्राथमिक चरण बढ़ाये थे। ग्रव तो यह प्रश्न प्रायः समाप्त हो चुका है कि व्याख्यान में कीन ग्राता है श्रीर कहाँ बैठता है।

इस मन्दिर में भगवान् नहीं है

एक गांव में ग्राचार्यश्री को एक मन्दिर में ठहराने का निश्चय हुग्रा। वे जब वहाँ ग्राये तो उनके साथ कुछ हरिजन भी थे। उनके साथ-साथ वे भी मन्दिर में ग्रा गए। पुजारिन ने यह देखा तो कोधवश गालियाँ वकने लगी। कुछ देर तो ग्राचार्यशी का उघर ध्यान ही नहीं गया। पर जब पता लगा तो साधुग्रों से कहने लगे—चलो भाई, ग्रपने उपकरण वापस समेट लो। यहाँ मन्दिर में तो भगवान् नहीं,कोध चाण्डाल रहता है। हम इस ग्रपवित्रता में ठहर कर क्या करेंगे?

पुजारिन ने जब स्राचार्यश्री के ये शब्द सुने तो कुछ ठण्डी पढ़गई। कहने लगी—स्राप वयों जा रहे हैं ? मैं स्राप को थोड़े हा कह रही हूँ। मैं तो इन लोगों से कह रही हूँ।

ग्राचार्यश्री ने कहा—तुम जब हम को ठहरा रही हो तो हमारे पास ग्राने वाले लोगों को कैसे रोक सकती हो ? पुजारिन ने ग्राचार्यश्री का जब यह दृढ़ विश्वास देखा तो चुपचाप एक ग्रोर चला गई।

सिद्धान्तपरक श्रालोचना : तत्त्व-बोध का मार्ग

श्राचार्य-पद पर श्रासीन होने के कुछ महीने वाद ही श्राचार्यश्री व्यावर में प्यारे थे। वहाँ अपने प्रथम व्याख्यान में उन्होंने मुनि-चर्या का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने निमित बने स्थान में रहने से साधु को दोप लगता है। सेठ-साह्कारों के निवासार्थ हवेलियाँ बनती हैं, उसी प्रकार यदि साधुग्रों के लिए स्थान बनाये जाते हों तो फिर उनमें नान के श्रतिरिक्त क्या अन्तर हो सकता है?

श्राचार्यश्री की इस बात पर कुछ स्थानीय भाई बहुत चिढ़े। मध्याह्न में एकत्रित होकर वे स्राचार्यश्री के पास स्राये श्रीर प्रातःकालीन व्याख्यान में कही गई उपर्युक्त बात को श्रपने पर किया गया स्राक्षेप वतलाने लगे। उन्होंने स्राचार्यश्री पर दवाब डाला कि वे स्रपने इस कथन को वापस लें स्रीर स्रागे के लिए ऐसी स्राक्षेपपूर्ण बात न कहें।

श्राचार्यश्री ने कहा—हम किसी की व्यक्तिपरक श्रालीचना नहीं करते। सिद्धान्तपरक श्रालीचना ग्रवश्य करते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, श्रन्यया तत्त्व-योध का कोई मार्ग ही खुला न रह जाये। मेरे कथन को किसी पर श्राक्षेप नहीं कहा जा सकता; वयोंकि वह किसी व्यक्ति-विशेष या समाज-विशेष के लिए नहीं कहा गया है। वह तो समुच्चय सिद्धान्त का प्रतिपादन-मात्र है। यदि हम वैसा करते हों तो स्वयं हमारे पर भी वह उतना ही लागू होगा जितना कि दूसरों पर होता है। श्रपने कथन को वापस लेने तथा श्रामे के लिए न दुहराने की तो बात ही कैसे उठ सकती है? यह प्रश्न मुनिचर्या से सम्बद्ध है, श्रतः इस पर सूक्ष्मतापूर्वक मीमांसा करते रहना नितान्त श्रावश्यक है।

वे लोग आचार्यथी को लघु-वय तथा नवीन समक्षकर दयाने की दृष्टि से आये थे; परन्तु आचार्यथी के दृढ़ता-मृजक उत्तर ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत आलोचना जहां मनुष्य की हीन वृत्ति की द्योतक होती है, वहां सैद्धा-न्तिक आलोचना ज्ञान-वृद्धि और आचार-गुद्धि का हेतु होती है। उन्हें रोकने की नहीं, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से समक्षने की आवश्यकता है। सत्य को आप्रही नहीं, अनाप्रही ही पा सकता है।

फुप्रया को प्रश्रय नहीं

मेवार के एक गांव में भाचार्यश्री पधारे। वहां एक वहिन ने दर्शन देने की प्रार्थना करायी। म्राचार्यश्री ने कारण पृद्धा। प्रनुरोध करने वाले आई ने कहा—उसका पित दिवंगत हो गया है। यहां की प्रया के अनुसार वह ग्यारह महीने तक प्रपने घर से वाहर नहीं निकल सकती।

याचार्यश्री ने कहा—तुम्हीं कहते हो या उससे भी पूछा है ? ऐसा कौन होगा जो इतने महीनों तक एक ही मकान में बैटा रहना चाहे ? इस पर वह भाई उस विहन को समभा कर यहीं स्थान पर ले ब्राने के लिए गया। पर रूढ़ियों में पनी हुई यह वहीं न ब्रा सकी। घाचार्यश्री ने तब कहा—कोई रोगी या ब्रचनत होता तो में ब्रवश्य वहीं जाकर दर्गन देता; पर वहीं जाने का धर्य है—इस कुप्रया को प्रथय देना; श्रतः में नहीं जा सकता।

उस विहन ने जब यह बात सुनी तो बहुत चिन्तित हुई। लोग हजारों मील जाकर दर्शन करते हैं और वह गाँव में पधारे हुए गुरुदेव के दर्शनों से भी वंचित रह जायेगी, इस चिन्तन ने उसको भक्तभोर डाला। अन्ततः वह अपने को नहीं रोक सकी। कुछ बिहनों की ओट लिये भीत मृगी-सी वह आयी और दर्शन कर जाने लगी। आचार्यश्री ने उसे आगे के लिए इस प्रयाको छोड़ देने का बहुत उपदेश दिया, पर वह सामाजिक भय के कारण उसे नहीं मान सकी।

ग्राचार्यंश्री ने कहा—एक ही कोठरी में वैठे रहना ग्रीर वहीं मल-मूत्र करना तथा दूसरों से फेंकवाना क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता ?

उसने कहा—वेटे की वहू विनीत है; अतः वह सहज भाव से यह सब कुछ कर लेती है। ग्राचार्यश्री सन्तों की ग्रोर उन्मूख होकर कहने लगे—अब इस घोर ग्रज्ञान को कैसे मिटाया जाये?

इमशान में भी

श्राचार्यश्री ने सौराष्ट्र में साधु-साध्त्रियों को भेजा। वहाँ उन्हें घोर विरोध का सामना करना पड़ा। चूड़ा ग्रादि में कुछ लोग तेरापंधी बने, उन्हें जाति-वहिष्कृत कर दिया गया। तेरापंथी साधु श्रों के विरुद्ध ऐसा वातावरण बना दिया कि उन्हें सौराष्ट्र में चातुर्मास करने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला। ऐसी स्थिति में यह एक चिन्ता का विषय था कि चातुर्मास कहाँ किया जाये। सौराष्ट्र से यन्यत्र जाकर कहीं चातुर्मास कर सकें, इतने दिन नहीं थे। ग्रन्त में वहाँ से कुछ भाई थला में ग्राचार्यश्री के दर्शन करने ग्राये ग्रीर वहाँ की सारी स्थिति बतलायी।

श्राचार्यश्री ने क्षण-भर के लिए कुछ सोचा और कहा—यद्यपि वहाँ श्राहार-पानी तथा स्थान श्रादि की अनेक किठनाइयाँ हैं, फिर भी उन्हें साहस से काम लेना है। घवराने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। जैन-अर्जन कोई भी व्यक्ति स्थान दे, उन्हें वहीं रह जाना चाहिए। कोई भी स्थान न मिलने की स्थिति में इमशान में रह जाना चाहिए। भिक्षुस्वामी के श्रादर्श को सामने रखकर दृढ़तापूर्वक उन्हें किठनाइयों का सामना करना है।

श्राचार्यश्री की इस दृढ़तापूर्ण स्फूर्त वाणी से श्रावकों को वड़ा सम्वल मिला। तत्रस्थ साधु-साध्वियों को भी एक मार्ग-दर्शन मिला। वे श्रपने निश्चय पर श्रीर भी दृढ़ता के साथ जमे रहे।

एकात्मकता

सौराष्ट्र-स्थित साधु-साध्वियों को स्थान न मिलने के कारण ग्राचार्यश्री चिन्तित थे। उन्होंने अपने मन-ही-मन एक निर्णय किया ग्रार ऊनोदरी करने लगे। पाइवेंस्थित सभी व्यक्तियों को धीरे-धीरे यह तो पता हो गया कि ग्राचार्यश्री ऊनोदरी कर रहे हैं; पर क्यों कर रहे हैं, इसका पता किसी को नहीं लग सका। बार-बार पूछने पर भी उन्होंने अपने रहस्य को नहीं खोला। ग्राखिर यह रहस्य तब खुला जब सौराष्ट्र से साधु-साध्वियों की कुशलता के तथा चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाने के समाचार ग्रा गए। संघ के साधु-साध्वियों के प्रति ग्राचार्यश्री की यह ग्रात्मीयता उन सबको एक-सूत्रता का भान कराती है तथा इस शासन के लिए सर्वभावेन समर्पण की बुद्धि उत्पन्न करती है। इस एकात्मकता के समक्ष कोई परीषह परीषह के रूप में टिक नहीं पाता। वह कर्तव्य की वेदी पर विलदान की भूमिका बन जाता है।

प्रत्युत्पन्न मति

श्राचार्यश्री में ग्रपनी वात को समभाने का ग्रपूर्व योग्यता है। वे किसी भी प्रकार के तर्क से पवराते नहीं। ग्रपनी तर्क-सम्पन्न वाक्याविल से वे एक ही क्षण में पाँसा पलट देते हैं। उनको सुनने वाले उनकी इस क्षमता से जहाँ चिकत हो जाते हैं वहाँ, तर्क करने वाले निरुत्तर। उनकी प्रत्युत्पन्न बुद्धि बहुत ही समर्थ है।

पादरी का गर्व

एक पादरी ने ईसाई धर्म को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए ग्राचार्यश्री से कहा—ईसा ने शत्रुश्रों से भी प्यार करने का उपदेश दिया है। ऐसा उदार सिद्धान्त ग्रन्थत्र नहीं मिलेगा।

याचार्यश्री ने तत्काल कहा—महात्मा ईसा ने यह बहुत अच्छा कहा है; परन्तु इससे शत्रु का श्रस्तित्व तो प्रकट होता ही है। भगवान् महाबीर ने इससे भी श्रागे बढ़कर किसी को भी अपना शत्रु न मानने को कहा है।

पादरी का ग्रपने धर्म की सर्वोत्कृष्टता का गर्व चूर-चूर हो गया।

श्राप लोग क्या छोड़ेंगे ?

रुपनगढ़ में गोविन्दिसिंह नामक एक सेवानिवृत्त सैन्य श्रिथकारी श्राचार्यश्री के पास श्राये। वे कुछ वात कह ही रहे थे कि इतने में कुछ विणक्-जन भी श्रा गए। उस श्रियकारी से श्राचार्यश्री को वात करते देखा तो किसी विणक् ने श्रव-सर देखकर श्राचार्यश्री से कान में कहा—यह तो दारावी है। श्राप इससे वया वात करते हैं? श्राचार्यश्री ने उसकी वात गुन ती श्रीर फिर काफी देर तक उस श्रिथकारी से वात करते रहे। वातचीत के प्रसंग में उससे पूछ भी लिया—क्या श्राप दाराव पीते हैं?

यधिकारी—हाँ महाराज ! पहले तो बहुत पीता था, पर यव प्रायः नहीं पीता ।

याचार्यंथी-तो नया श्रव इसे पूर्णतः छोड़ने का संकल्प कर सकीगे ?

श्रिषकारी-इतना तो विचार नहीं किया है, पर श्रव पीना नहीं चाहता।

शाचार्यंशी-जब पीना नहीं चाहते तो मानसिक दृढ़ता के लिए संकल्प कर लेना चाहिए।

श्रिधकारी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर खड़ा होकर कहने लगा—श्रच्छा महाराज ! श्राज श्रापके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि में श्राजीवन कराव नहीं पीऊँगा।

श्राचार्यथी ने उनके मानसिक निर्णय को टटोलते हुए पूछा—मेरे कहने के कारण तथा प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए तो ग्राप ऐसा नहीं कर रहे हैं ?

श्रधिकारी ने दृढ़ता के साथ कहा—नहीं महाराज ! मैं श्रपनी श्रात्म-प्रेरणा से ही व्रत ने रहा हूँ । इतने दिन भी मेरा प्रयास इस स्रोर था, पर श्राज तक संकल्प-यल जागृत नहीं हुग्रा था। श्राज श्रापके सम्पर्क में श्राने से मेरे में वह यल जागृत हुग्रा है। उसी की प्रेरणा से मैंने यह व्रत लिया है।

श्राचार्यंश्री ने उसके बाद उन समागत व्यापारियों से पूछा—श्रव श्राप लोग वया छोड़ेंगे ? व्यापार में मिलावट श्रादि तो नहीं करते ?

व्यापारियों ने बग़र्ले फांकना घुरू कर दिया। किसी तरह साहस वटोर कर कहने लगे—ग्राजकल इसके विना स्यापार चल ही नहीं सकता।

प्राचार्यश्री के बार-बार समकाने पर भी वे लोग उस अनैतिकता को छोट़ने के लिए तैयार नहीं हो सके। प्राचार्यश्री ने फहा—जिसको तुम लोग बात करने योग्य नहीं बतलाते थे, उसने तो अपनी बुराई को छोड़ दिया; पर गुम लोग जो अपने को उससे श्रेष्ठ मानते हो, श्रपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम लोगों से उसकी संकल्प-राक्ति स्रिधक तीन्न रही।

यास्तविक श्रोफेसर

पितानी-विद्यापीठ में प्रवचन करते हुए ब्राचार्यश्री ने कहा—"जो ब्रनुभव स्वयं पड़ते समय नहीं हो पाता, वह विद्यार्थियों को पड़ाते समय होता है, ब्रतः वास्तविक प्रोफेसर तो विद्यार्थी होते हैं।" ब्राचार्यश्री भाषण देकर ब्राये, तव एक परिचित विद्यार्थी ने उनसे पूछा—ब्रव ब्रापका आगे का कार्यक्रम क्या है? ग्राचार्यश्री-चार वजे के लगभग प्रोफेसरों की सभा में भाषण है।

छात्र ने हँसते हुए कहा—तव तो हम भी सिम्मिलित हो सकेंगे ? क्योंकि ग्रापने हमें भी प्रोफेसर बना दिया है। ग्राचार्यश्री—पर मेरे उस कथन के ग्रनुसार वह सभा प्रोफेसरों की न होकर छात्रों की ही तो होगी। तब तुम्हारे सिम्मिलित न होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ?

कोई तो चाहिए

ग्राचार्यश्री नवीगंज जा रहे थे। मार्ग में रघुवीरसिंहजी त्यागी का ग्राश्रम ग्राया। त्यागीजी ने ग्राचार्यश्री को वहाँ ठहराने का बहुत प्रयास किया। ग्राचार्यश्री का कार्यक्रम ग्रागे के लिए पहले से ही निश्चित हो चुका था, भ्रतः वहाँ ठहर पाना सम्भव नहीं था।

त्यागीजो ने अपना अन्तिम तर्क काम में लेते हुए कहा—यहाँ तो अमुक-अमुक आचार्य ठहर चुके हैं। अच्छा स्थान है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। सभी तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं।

याचार्यश्री ने भी उसके विरुद्ध अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा—जहाँ सभी प्रकार की सुविधा होती हैं, वहाँ तो सभी ठहरते ही हैं। जहाँ सुविधाएं न हों, वहाँ भी तो ठहरने वाला कोई चाहिए।

त्यागीजी केपास इतका कोई उत्तर नहीं था। ग्राचार्यश्री ने ग्रपने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम की श्रनिवार्यता बत-लाते हुए उनके श्राग्रह को प्रेमपूर्वक शान्त किया।

नींद उड़ाने की कला

प्रातःकालीन प्रवचन में कुछ साधु अपिकयाँ ले रहे थे। ग्राचार्यंश्री ने उनकी ग्रीर देखा ग्रीर ग्रपने चालू प्रकरण में कष्ट-सिहण्णुता का विवेचन करते हुए कहने लगे—साधना करने वाले को कष्ट-सिहण्णु वनना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। यह उनकी साधना का ही एक ग्रंग है। मुनि-जन कितना कष्ट सहते हैं, यह देखने या सुनने से उतना नहीं जाना जा सकता, जितना कि स्वयं ग्रनुभव करने से। गर्मी का समय है। रात को खुले ग्राकाश में सो नहीं सकते। प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी सकते। ऐसी स्थित में नींद कम ग्राये, यह सहज है। ग्राप समक्ष रहे होंगे, अपिकयाँ लेने वाले साधु प्रवचन सुनने के रिसक नहीं हैं, किन्तु वास्तिवकता यह नहीं है; प्रवचन सुनने के लिए ग्राने पर भी रात की नींद प्रातःकाल के ठण्डे समय में सताने लगती है। इन अपिकयों का मुख्य कारण यही तो है।

श्राचार्यश्री के इस विवेचन ने ऐसा चमत्कार का काम किया कि सबकी नींद उड़ गई। कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि यह प्रवचन के प्रसंग में ही फरमाया गया है। कुछ ने सोचा कि यह नींद उड़ाने की एक नई कला है। नींद लेने वालों ने अपनी स्थिति को सँभालते हुए सोचा कि अब नींद नहीं लेनी है।

यह तो सुविधा है

गर्मी के दिन थे, फिर भी फतहगढ़ से साढ़े तीन वजे विहार हुआ। सूर्य तप रहा था। धूप बहुत तेज थी। सड़क के उत्ताप से पैर भुलसे जा रहे थे। कुछ दूर तो वृक्षों की छाया आती रही, किन्तु वाद में वह भी नहीं रही। एक साधु ने कहा—भूप इतनी तेज है और वृक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बड़ी मुसीवत है।

श्राचार्यश्री ने इस निराशावादी स्थिति को उलटते हुए कहा—श्राज इतनी तो सुविधा है कि सूर्य पीठ की ग्रोर है। यदि यह सम्मुख होता तो कार्य ग्रोर भी कठिन होता।

विचार-प्रेरणा

याचार्यश्री की कार्य-प्रेरणा जितनी तीव है, उतनी ही विचार-प्रेरणा भी। वे ऐसी स्थित पैदा कर देते हैं कि जिससे व्यक्ति को उनके विचारों को जानने की उत्सुकता हो। यद्यपि वे वहुत सरल-सुवोध भाषा में वोलते हैं, फिर भी उस

मुबोधता में एक ऐसा तत्त्व भी रहता है जो प्रयासगम्य होता है। उनकी सहज बात दूसरों के लिए मार्ग दर्शक बन जाती है। क्राञ्चा से भर दिया

एक वार दिल्ली प्रणुवत समिति के अध्यक्ष श्री गोपीनाथ 'अमन' अणुवत-अधिवेशन में सिम्मिलित होने के लिए गये, तब किसी कारणवश काफी निराश थे; किन्तु जब लौटकर दिल्ली आये, तब आशा से भरे हुए थे। मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने वतलाया—अभी दिल्ली नगर-निगम के चुनावों में मेरे अपने ही मुहल्ले में वोट खरीदे गए थे। यह कायं मेरी पार्टी वालों ने ही मुक्से छिपा कर किया था। इस प्रकार की प्रच्छन्न अनैतिकताओं से मुक्ते बड़ी ग्लानि है। यतः निराश होना स्वाभाविक ही था। इसी निराशा की स्थिति में मैं अधिवेशन में भाग लेने गया था। मैंने जब इस घटना को आचायंश्री के सम्मुख रखा और कहा कि जब देश में इस प्रकार की अनैतिकता व्याप्त है, तब कुछ व्यक्तियों के अणुवती होने का कोई अधिक प्रभाव नहीं हो सकता। मुक्ते अपनी प्रभावहीनता पर बड़ा दुःख है कि मेरी पार्टी वालों पर भी मेरा कोई प्रभाव नहीं है। अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अष्टाचारिता के साथ जो सम्मिलित होना नहीं चाहता, उसे समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग-यलग रहना पड़ता है। उसका जीवन जाति-वहिष्कृत-जैसा बन जाता है। मेरे साथी जब यह जान गए कि मैं उनकी इन वातों में सहयोग नहीं दूंगा, तो वे उन वातों के विषय में मुक्तसे विमर्पण किये विना ही अपना निर्णय कर लेते हैं।

श्राचार्यथी ने मुक्तसे कहा—नया यह कम महत्त्वपूर्ण बात है कि श्रनेक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की सचाई का भी सामना नहीं कर सकते। उन्हें छित्रकर काम करना पड़ता है।

वस, मावार्यभी की इसी एक वात ने मुक्ते माशा से भर दिया।

मेरा मद उतर गया

सुरेन्द्रनाथ जैन श्राचार्यश्री के सम्पर्क में श्राये । श्राचार्यश्री ने उनसे पूछा—धर्म-शास्त्रों का नैरन्तरिक श्रभ्यास चालू रहता होगा ?

उन्होंने कहा-मैंने दस वर्ष तक दिगम्बर धर्म-शास्त्रों का श्रम्यास किया है।

धाचार्यधी-तव तो मोधवास्त्र, राजवातिक, क्लोकवातिक, परीक्षा-मुखं ब्रादि प्रत्य पढ़े ही होंगे ?

गुरेन्द्रनायजी-हाँ, मेंने इन सबका अच्छी तरह से पारायण किया है।

ग्राचार्यथी-प्रात्म-तत्त्व का विश्वास हुन्ना कि नहीं ?

मुरेन्द्रनायजी-जितना निविकल्प होना चाहिए, उतना नहीं हैं।

श्राचार्यश्री—हो भी कैसे सकते हो ? पुस्तकें आत्म-तत्त्व का विश्वास थोड़े ही कराती हैं ? वे तो केयल उसका जान देती हैं।

मुरेन्द्रनाथजी-तो विश्वास कैसे होता है ?

यानार्यश्री—साधना से। भने ही कोई ग्रन्य न पढ़ें, पर श्रात्म-साधना करने वाले को श्रात्म-दर्शन श्रवश्य होगा। फेवलज्ञान की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं, किन्तु साधना से ही होती है। केवलज्ञान के लिए कहीं कालेज में भर्ती नहीं होना पड़ता, उसके लिए तो एकान्त में बैठकर श्रपनी श्रात्मा को पढ़ाना होता है। उसी से श्रवस्य श्रात्म-बोधि की प्राप्ति हो जाती है।

धाचार्यश्री की उपर्युवत बातों का श्री सुरेन्द्रनावजी पर जो प्रभाव पढ़ा, उसकी उन्होंने इस प्रकार भाषा दी है—"इतनी बड़ी बात और इतने सरत दंग से ! मेरा ज्ञानी होने का मद क्षण-भर में उतर गया। तभी मुभे लगा कि हड़ार शास्त्रपोट्ट पिछतीं से एक साधक सहस्रों गुना यधिक ज्ञानवान् है।"

रे जैन भारती, १६ विसम्बर '१४

हिन्दू या मुसलमान ?

विहार प्रदेश में किसी ने ग्राचार्यश्री से पूछा-ग्राप हिन्दू हैं या मुसलमान ?

श्राचार्यश्री ने कहा—मेरे चोटी नहीं है, अतः मैं हिन्दू नहीं हूँ। मैं इस्लाम-परम्परा में नहीं जन्मा, अतः मुसल-मान भी नहीं हूँ। मैं तो केवल मानव हूँ।

भोजन का अधिकार

'गोड़ता' गाँव में श्राचार्यश्री के पास मृत्यु-भोज के त्याग का प्रकरण चल पड़ा। श्रनेक व्यक्तियों ने मृत्यु-भोज करने तथा उसमें सम्मिलित होने का परित्याग किया। श्राचार्यश्री ने वहाँ के सरपंच से भी त्याग करने के लिए कहा।

सरपंच ने कहा—मैंने अभी कुछ दिन पहले मृत्यु-भोज किया है। चार हजार रुपये लगाकर मैंने सव लोगों को भोजन कराया है तो अब उनके यहाँ का मृत्यु-भोज कैंसे छोड़ दूँ ? कम-से-कम एक-एक बार तो सब के घर भोजन करने का अधिकार है। हाँ, यह हो सकता है कि मैं अब मृत्यु-भोज नहीं करूँगा।

स्राचार्यश्री ने अपने तर्क को नया मोड़ देते हुए कहा—परन्तु जब तुम मृत्यु-भोज नहीं करोगे तो तुम्हें फिर क्यों कोई अपने यहाँ बुलायेगा ? सब सोचेंगे—यह हमें नहीं बुलायेगा, तब फिर हम ही क्यों बुलायें ? श्रीर फिर यह भी सोचो कि जब सब लोग इसका परित्याग करते हैं तब तुम्हें भोजन करने के लिए बुलायेगा ही कौन ?

सरपंच के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। स्राचार्यश्री के तर्कों ने उसे अपने मन्तव्यों पर पुनः विचार करने को प्रेरित किया। एक क्षण उसने सोचा और फिर गाँव वालों के साथ खड़ा होकर प्रतिज्ञा में सम्मिलित हो गया।

हमारा अनुभव भिन्न है

एक संन्यासी को आचार्यश्री ने अणुव्रत-आन्दोलन का परिचय दिया। उसने पूछा—क्या लोग आपकी वातें मान लेते हैं ? हमने तो देखा है कि प्रायः लोग व्रत के नाम से ही भागते हैं।

याचार्यश्री ने कहा—हमारा स्रनुभव ग्राप से भिन्न है। व्रतों का उद्देश्य ग्रीर उनकी भावना को ठीक ढंग से समभाने पर प्रधिकांश लोग व्रतों के प्रति निष्ठाशील होते पाये गए हैं। भागते तो वे तव हैं, जब कि स्वयं प्रेरक उन व्रतों को प्रपने जीवन में न उतार कर केवल उपदेश वघारने लगता है।

शंकर-प्रिया

श्री वी० डी० नागर को स्राचार्यश्री ने स्रणुवतों की प्रेरणा दी, तो वे बोले—में शंकर का उपासक हूँ। शंकर को भाँग वहुत प्रिय थी, स्रतः मैं उन्हें भाँग चढ़ाता हूँ। जो वस्तु श्रपने इष्टदेव को चढ़ाता हूँ, उसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी स्वीकार करता हूँ। स्रणुवती वनने से उसमें वाधा स्राती है।

श्राचार्यश्री—श्राप तो एक वौद्धिक व्यक्ति हैं। थोड़ा साचिये, क्या विना भाँग के शंकर की पूजा नहीं हो सकती ? श्री नागर—हो तो सकती है, किन्तु अन्य वस्तुएं उनकी सर्वाधिक श्रिय वस्तु का स्थान तो नहीं ले सकतीं।

श्राचार्यश्री—ईश्वर को भक्त श्रपना ही रूप देना चाहता है। वह स्वयं जिन वस्तुग्रों को प्रिय मानता है, उन्हीं पर भगवान् की प्रियता का श्रारोपण कर लेता है। गाँजा श्रादि पीने वाले भी शंकर के नाम की श्राड़ लेते हैं। इस क्रम से तो भगवान् के निर्मल स्वरूप में वाधा ही पहुँचती है। श्राप इस विषय पर गम्भीरता से सोचियेगा।

श्री नागर—हाँ, यह वात सोचने की भ्रवश्य है। नशे के रूप में भाँग छोड़ देने में मुभे कोई भ्रापत्ति नहीं है। अन्य वातों पर जब तक पूर्ण मनन न कर लूँ, तब तक के लिए इतना संकल्प भी काम देगा।

द्युद्ध : गंगाजल से भी पवित्र

श्रकराबाद में एक ब्राह्मण गंगाजल लेकर श्राया श्रार श्राचार्यश्री से उसे स्वीकार करने की हठ करने लगा। श्राचार्यश्री ने उसे समक्काया कि कच्चा जल हमारे उपयोग में नहीं श्राता।

पंडितजी वोले—यह तो गंगाजल है। यह कभी कच्चा होता ही नहीं। मैं इसे ग्रभी-ग्रभी लेकर ग्राया हूँ।

श्रन्ततः श्राचार्यंश्री ने उसके बढ़ते हुए श्राग्रह को देखा तो अपनी बात का रुख बदलते हुए कहने लगे—पंडितजी ! श्रद्धा पानी से बड़ी होती है, मैं श्रापकी श्रद्धा को सादर ग्रहण करता हूँ । वह इस गंगाजल से भी पवित्र वस्तु है।

सब से समान सम्बन्ध

उत्तरप्रदेशीय विधान सभा के सदस्य श्री लिलताप्रसादजी सोनकर की प्रार्थना पर ग्राचार्यश्री ने दिलत वर्ग संघ के वार्षिक ग्रधिवेशन में जाना स्वीकार कर लिया। उनके कुछ विरोधियों ने ग्राचार्यश्री से कहा—सत्र दिलत-वर्गीय लोगों का इसमें सहयोग नहीं है, श्रतः श्रापका जाना उचित नहीं लगता।

श्राचारंश्री ने कहा—सबका सहयोग होना श्रच्छा है; फिर भी वह न हो, तब तक के लिए में श्रपनी बात न कहूँ, यह उचित नहीं। सत्यान्वेपण या सत्य-श्रापण में यदि सबके सहयोग की शर्त रहे, तो शायद सत्य के पनपने का कभी श्रव-सर ही न श्राये। जो इस संगठन में हैं, वे मेरे विचार श्राज सुन लें श्रीर जो इस संगठन में नहीं हैं, वे श्राज वहाँ भी सुन सकते हैं, तथा श्रन्यत्र कहीं भी। मेरा इस या उस किसी भी संगठन से कोई सम्बन्ध नहीं है, श्रीर जो सम्बन्ध है वह सभी रांगठनों से एक समान है।

चरण-स्पर्श कर सकते हैं ?

रेल से उतर कर श्राये हुए कुछ व्यक्तियों ने श्राचार्यश्री का चरण-स्पर्श करना चाहा। परन्तु उन्हें रेल के धुँए से मिलन हुए अपने वस्त्रों के कारण कुछ संकोच हुग्रा। यह विचार भी शायद मन में उठा हो कि एक पवित्र श्रात्मा के सम्पर्क में श्राते समय तन श्रीर वसन की पवित्रता श्रानिवार्यतया होनी चाहिए। दूसरे ही क्षण मन ने एक दूसरा तर्क प्रस्तुत किया कि उनसे सम्पर्क करने में तन श्रीर वसन से कहीं श्राधिक श्रद्धा माध्यम वनती है। वह तो सदापवित्र ही है। श्राखिर उन्होंने पूछ तेना ही उचित समका। वे श्राचार्यश्री के पास श्राये श्रीर बोले—क्या हम इस श्रस्नात स्थिति में श्रापका चरण-स्पर्श कर सकते हैं!

श्राचार्यथी ने कहा-पयों नहीं ? वस्त्रों की मिलनता अवेक्षणीय न होते हुए भी गौण वस्तु है । मन की मिलनता नहीं होनी चाहिए।

विनोद

कभी-कभी श्रयसर शाने पर शानार्यश्री जिनोद की भाषा में बोलते सुने जा सकते हैं। उनका विनोद केवल परिट्रास के रूप में नहीं होता, श्रपितु अपने में एक गहरा अर्थ लिये हुए होता है। उनके विनोदों का व्यंग्यार्थ वाण की तरह यस्तुस्थिति के हार्द को बिद्ध करने याला होता है।

एक घड़ी

जाइन् में मुवक-सम्मेजन की समान्ति पर एक स्वयं-सेवक ने सूचना देते हुए कहा—एक घड़ी मिली है; जिन राज्यन की हो, ये निद्ध बताकर कार्यांत्य से ते तें।

गह बैठ भी नहीं पासा था कि आवार्यश्री ने कहा-भैंने भी आप लोगों में एक घड़ी (समय-विशेष) खोई है। देगों, कीन-कीन उमे बायस ना देते हैं! हँसी का वह क़हक़हा लगा कि पण्डाल में काफी देर तक एक मधुर संगीत की सी भंकार छायी रही।

पर्दा-समर्थकों को लाभ

भरतपुर से विहार कर स्राचार्यश्री पुलिस-चौकी पर पघारे। स्रयीत् निकट की एक वाटिका में ठहरे। वहाँ एक वृक्ष पर मयुमिक्खयों का एक छत्ता था। भोजन पकाने के लिए जलायी गई स्नाग का घुर्सी संयोगवशात् वहाँ तक पहुँच गया। उससे कुद्ध हुई मयुमिक्खयों ने वहुत से भाई-वहिनों को काट लिया। उस काण्ड में पर्दे वाली वहनें साफ वच गई।

श्राचार्यश्री को जब इस बात का पता चला तो हँसते हुए कहने लगे—चलो ! पर्दा-समर्थक व्यक्ति उसकी एक उपयोगिता तो अब निर्विवाद बता सकेंगे।

यह भी कट जायेगी

श्राचार्यश्री कानपुर पधार रहे थे। विहार में मील-पर-मील कटते जा रहे थे। मील का एक पत्थर श्राया, वहाँ से कानपुर चौरासी मील शेष था। एक भाई ने कहा—श्रभी तो कानपुर चौरासी मील दूर है।

श्राचार्यश्री ने इस वात में श्रपने विनोद का रस भरते हुए कहा—"यह चौरासी भी कट जायेगी।" इस छोटे-से वाक्य के साथ ही सारा वातावरण मधुमय हास से व्याप्त हो गया।

युँम्रा--प्यासे के घर

श्राचार्यश्री ने विभिन्न वस्तियों में जाकर व्याख्यान देना प्रारम्भ किया। तब स्रालीचक प्रकृति के लोग कहने लगे—प्यासा कुएँ के पास जाता है, पर कुन्नां प्यासे के पास क्यों जाये ?

आचार्यश्री ने इस बात का रस लेते हुए कहा—अरे भाई, क्या किया जाये ! युग की रीति ही विपरीत हो गई है। अब तो नलों के द्वारा कुश्राँ भी तो प्यासे के घर जाने लगा है।

भाग्य की कसौटी

एक वहिन माचार्यश्री को अपना परिचय दे रही थी। ग्रन्यान्य वातों के साथ उसने यह भी वतलाया कि उसकी एक वहिन विदेश गयी हुई है!

श्राचार्यशी ने कहा—तुम विदेश नहीं गयीं ? उसने उदासीन स्वर से उत्तर दिया—मेरा ऐसा भाग्य कहाँ है ! श्राचार्यश्री ने मुस्कारते हुए कहा—बस, यही है तुम्हारे भाग्य की कसीटी !

श्रॅंधेरे से प्रकाश में

रात्रि के समय खुली छत पर दुग्ध-धवल चिन्द्रका में अणुज्ञत-गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारम्भ होने वाला था। वहाँ पास में एक पाल वैंधा हुआ था। लगभग आधी छत पर उसकी छाया पड़ रही थी। कुछ अणुवती चन्द्र के प्रकाश में वैठे थे, तो कुछ उस छाया में। प्रकाश वाला कुछ भाग यों ही खाली पड़ा था। कुछ व्यक्तिों ने पीछे छाया में वैठे भाइयों से आगे आ जाने का अनुरोध किया। पर वहाँ से कोई उठा नहीं।

श्राचार्यश्री ने इसी स्थिति को विनोद की भाषा में यों श्रभिन्यक्ति दी—"प्रकाश में श्राने के बाद हर बात में जितनी सावधानी वरतनी पड़ती है, श्रेंबेरे में उतनी नहीं। सम्भवतः यही सुविधा श्रेंबेरे के प्रति श्राकर्षण का कारण हो सकती है। श्रन्यया प्रकाश को छोड़ श्रेंबेरे को कीन पसन्द करेगा ?" वातावरण में चारों श्रोर स्मित भाव छनक उठा। पीछे बैठे हुए भाई किसी के श्रनुरोध के विनास्वयं ही उठ-उठकर श्रागे श्रा गए।

जो ग्राज्ञा

प्रवचन चल रहा था। एक छोटा वालक घूमता-फिरता उधर आया और श्राचार्यश्री के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला—'पैर दो!' श्राचार्यश्री अपने प्रवाह में बोल रहे थे। जनता विमुग्ध भाव से सुन रही थी। वालक को इसकी बोई परवाह नहीं थी। श्राचार्यश्री का प्रवाह रुका। लोगों की दृष्टि वालक की श्रोर गयी, श्राचार्यश्री ने श्रपने पैर को उसकी ग्रोर श्रागे बढ़ाते हुए हँसकर कहा—'जो श्राज्ञा!' वालक श्रपनी मस्ती से चरण-स्पर्श कर चलता बना।

श्रच्छाई-वुराई की समभ

श्रलीगढ़ के एक वृद्ध एडवोकेट निधीशजी श्राचार्यश्री के सम्पर्क में श्राये।वातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा— में यदि बुराई भी करता हूँ तो उसे श्रच्छी समभ कर ही करता हूँ।

ग्राचार्यथी ने छूटते ही कहा - ग्रीर जब ग्रन्छाई करते हैं तो शायद बुरी समभ कर करते होंगे!

प्रामाणिकता

त्राचार्यश्री त्रपने कार्य में परिपूर्ण प्रामाणिकता का घ्यान रखते हैं। श्रपनी तथा श्रपने साधुश्रों की कार्य-वृत्ति से किसी को दुविधा न हो तथा किसी की वस्तु का दुरुपयोग न हो, इसमें भी वे पूर्णतः जागरूक रहते हैं। किसी पूर्वाग्रह तथा न्यूनता जगने के भय से भी वे श्रपनी प्रामाणिकता को श्रांच शाने देना नहीं चाहते।

हीनता की वात

एक विद्वान् ने श्राचार्यंश्री से कहा—श्राचार्यंजी ! भविष्य में इतिहास का विद्यार्थी जब यह पहेगा कि भारत में छोटी-छोटी बुराइयों को मिटाने के लिए वत बनाने पड़े श्रीर ग्रान्दोलन चलाना पड़ा, तो क्या यह वात भारत की होनता प्रकट करने वाली नहीं होगी ?

श्राचार्यश्री—हो सकती है; किन्तु वस्तुस्थित को छिपाना भी तो श्रच्छा नहीं है। भारत श्रताव्दियों तक परतन्त्र रहा, यह घटना भी तो हीनता की द्योतक है; पर क्या इस वस्तु-स्थित को बदला जा सकता है? इतिहास में उत्कर्ष श्रीर श्रपकर्ष श्राते ही रहते हैं; उनके कारण से हमें वस्तु-स्थित छिपाने का प्रयास कर, श्रप्रामाणिक नहीं वनना नाहिए।

थहा का सद्दयोग करें !

श्राचार्यश्री श्राहार कर रहे थे। उसी कमरे में एक पेटी पर पानी से भरा पात्र रखा था। श्राचार्यश्री ने देखा तो पूछने लगे—पहां पानी किसने रखा है? यदि थोड़ा-सा भी पानी नीचे गिरा तो वह पेटी के श्रन्दर चला जायेगा। इसके श्रन्दर कपड़े भी हो सफते हैं तथा श्रावश्यक कागज-पत्र भी। हमारी श्रसावधानी से वे खराव हों, यह लज्जा की वात है। लोग हमें जिस श्रद्धा से स्थान देते हैं, हमें उनकी वस्तुषों का उतनी ही प्रामाणिकता से घ्यान रखना चाहिए। जन्होंने उस पानी को तत्कान उठा लेने का निर्देश किया।

पांच मिनट पहले

उत्तरप्रदेश की यात्रा के पहुंत दिन में सार्व आचार्यश्री अञ्चतेरा प्यारे। इण्टर कालेज में ठहरना हुया। परीक्षाणं चन रही थीं, यतः प्रिसिपन ने प्रार्थना की—रात को तो आप आनन्द से यहाँ ठहरिये, परन्तु प्रातः यदि सूर्योदय ने पाँच मिनट पहुंचे ही साक्षी कर सकें तो ठीक रहेगा, अन्यया परीक्षार्थी लड़कों के लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी।

फानार्पक्षी ने इस बान को स्वीकार कर निया श्रीर दूसरे दिन प्रातः वैसा ही किया । सूर्योदय से पांच मिनड

पूर्व ही सब सन्त सड़क पर ग्रा गए ग्रीर सूर्योदय होने पर वहाँ से विहार कर दिया। इस प्रामाणिकता पर कालेज के ग्रियकारी गद्गद हो गए।

वक्तृत्व

श्राचार्यश्री की अन्य अनेक प्रवल शक्तियों में से एक है उनकी वक्तृत्व-शक्ति । किस व्यक्ति को कौन-सी वात किस प्रकार से कही जानी चाहिए, यह वे वहुत अच्छी तरह से जानते हैं। विद्वानों की सभा में जहाँ वे अपनी प्रखर विद्वता की छाप छोड़ते हैं, वहाँ ग्रामीणों पर उनके उपयुक्त सहज और सुवोध वातों की। आपके उपदेशों से सहस्रों जन मद्य, मांस, भाँग, तम्वाकू तथा अपिमश्रण आदि अनैतिकताओं से विमुक्त हुए हैं। अनेक वार ग्रामों में ऐसे दृश्य भी उपस्थित होते रहते हैं जब कि वर्षों तक मद्य तथा तम्वाकू पीने वाले व्यक्ति आचार्यश्री के सामने अपनी चिलमें फोड़ देते हैं तथा अपने पास की वीड़ियों का चूरा करके फेंक देते हैं।

वाणी का प्रभाव

डा॰ राजेन्द्रप्रसाद जब २१ अन्तूबर '४६ में आचार्यश्री से मिले थे, तब उनकी वाणी से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने एक पत्र में उसका उल्लेख करते हुए लिखा है:

"उस दिन ग्रापके दर्शन पाकर बहुत ग्रनुगृहीत हुग्रा। इस देश में ऐसी परम्परा चली ग्राई है कि धर्भोपदेशक धर्म का ज्ञान ग्रीर ग्राचरण जनता को बहुत करके मौखिक ही दिया करते हैं। जो विद्याध्ययन कर सकते हैं, वे तो ग्रन्थों का सहारा ले सकते हैं; पर कोटि-कोटि साधारण जनता उस मौखिक प्रचार से लाभ उठाकर धर्म-कर्म सीखेती है। इसलिए जिस सहज-सुलभ रीति से ग्राप गूढ़ तत्त्वों का प्रचार करते हैं, उन्हें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुग्रा ग्रीर ग्राशा करता हूँ कि इस तरह का ग्रुभ ग्रवसर मुक्ते फिर मिलेगा।"

उनकी ग्रात्मा बोल रही है

श्राचार्यश्री साधारण जीवनोपयोगी वातों पर ही प्रभावशाली ढंग से बोलते हों, सो बात नहीं। वे जिस विषय पर भी बोलते हैं, उसी में इतनी सजीवता ला देते हैं कि उन विषयों से विशेष सम्बद्ध न होने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते देखे जाते हैं। सं० २००८ दिल्ली में भिक्षु-चरमोत्सव के ग्रवसर पर ग्रजमेर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिभाऊ उगाध्याय उसमें सम्मिलित हुए। श्राचार्यश्री ने स्वामी भीखणजी के विषय में जो भाषण दिया, उससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपने स्थान पर जाकर उन्होंने एक पत्र भेजा। श्राचार्यश्री की वक्तृत्व-शक्ति पर प्रकाश डालने वाला वह पत्र इस प्रकार है:

महामान्य श्री म्राचार्यजी,

सादर प्रणाम ! इघर तीन दिनों से श्रापके दर्शन श्रीर सत्संग का जो श्रवसर मिला, वह मुभे सदैव याद रहेगा। मुभे वड़ा खेद है कि श्राज कुछ मित्रों के श्रनुरोध करने पर भी मैं वहाँ कुछ बोल न सका। इघर मेरी प्रवृत्ति वोलने की कम होती जा रही है, लिखने की भी। ऐसा लगने लगा है कि मनुष्य को श्रपने जीवन से ही लोगों को श्रधिक देना चाहिए, जिससे हमें श्रपने जीवन को माजते रहने का श्रवसर मिले।

पूज्य स्वामी भिक्षुजी के चरित्र और त्रापका भ्राज का तद्विषयक व्याख्यान मुभे वहुत प्रभावकारी मालूम हुआ। ऐसा लगा, मानो उनकी भ्रात्मा भ्राप में बोल रही है। भ्राप श्रपने क्षेत्र के 'युगपुरुष' हैं। जैन-धर्म को में मानव-धर्म मानता हूँ; उसके श्राप प्रतीक वनेंगे, ऐसा विश्वास है। मैं दिल्ली फिर श्राऊँगा, तब भ्रवश्य मिलूँगा। भ्राप ग्रपने इस जीवन-कार्य में मुभे श्रपना सहयोगी समभ सकते हैं। इति।

विनीत हरिभाऊ उपाच्याय

विविध

ग्राचार्यथी का जीवन विविधता के ताने-वाने से बना है। उसकी महत्ता घटनाशों में विखरी पड़ी है। घटनाएं भी इतनी कि समेटे नहीं सिमटतीं। ग्रादि से ही विविधता उनके जीवन का प्रमुख सूत्र बनकर रही है, इसीलिए उनके जीवन से सम्बन्धित घटनाग्रों के संकलन में भी ग्रपनी ग्राभिव्यक्ति हुई है।

में अवस्था में छोटा हूँ

मध्याह्न में एक किसान ग्राया ग्रीर ग्राचार्यश्री के पास बैठ गया। ग्राचार्यश्री ने उससे यातचीत की तो उसने बतलाया—में खेत पर काम कर रहा था तब सुना कि गाँव में एक बड़े महात्मा ग्राये हैं। मैंने सोचा—चलूँ, कुछ सेवा- बन्दगी कर ग्राऊँ। किसान ने ग्राचार्यश्री की ग्रीर हाथ बढ़ाते हुए कहा—लाइये, थोड़ा-सा चरण दवा दूँ।

याचार्यश्री ने यपनी पलयों को यधिक समेटते हुए कहा—नहीं भाई; हम किसी से शारीरिक सेवा नहीं लेते। किसान ने कहा—याप क्यों नहीं दववाते! मैंने तो यनेक सन्तों के पैर दशये हैं।

ग्राचारंश्री ने कहा—यह हमारा नियम है। दूसरी वात यह भी है कि मेरी ग्रवस्था तुम्हारे से छोटी है। मैं तुम्हारे से पैर कैसे दववा सकता हूँ ! पैर मेरे दु:खते भी नहीं। युवा हूँ, तव पैर दववाऊँ ही क्यों ?

भेंट पया चढ़ाम्रोगे ?

श्राचार्यश्री एक छोटे-से गाँव में ठहरे। ग्रामीण उनको चारों श्रोर से घेर कर खड़े हो गए। श्राचार्यश्री ने विनोइ में उनसे कहा—खड़े तो हो; मेंट में क्या-क्या चढ़ाश्रोगे?

वेचारे किसान सकुचाये और कहने लगे—महाराज ! भेंट के लिए तो हम कुछ नहीं लाये। पाचायंश्री—तो क्या तुम लोग नहीं जानते कि दर्शन करने के बाद कुछ चढ़ाना भी श्रावश्यक होता है? किसानों ने बड़े संकोच के साथ कहा—हम तो सब गरीब हैं; श्रापके योग्य भेंट ला भी क्या सकते हैं!

श्राचार्यंश्री ने उन्हें श्रीर भी विस्मय में डालते हुए कहा—तुम सबके पास चढ़ावे के उपयुक्त सामग्री है तो सही; परन्तु उन्ने चड़ाने का साहस करना होगा।

वे लोग विस्मत हो एक-दूसरे की ग्रोर ताकने लगे। श्राचायंश्री ने उनकी दुविधा को ताड़ते हुए कहा—डरो मत; में तुम्हारे से रुपया-पैसा मांगने वाला नहीं हूँ। मुक्ते तो तुम्हारी बुराइयों की भेंट चाहिए। तम्बाकू, मद्यपान, चोरी ग्रादि की, जिसमें जो बुराई हो, वह मुक्ते भेंट चढ़ा दो।

यह मुनकर उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन लोगों ने सचमुच ही आचार्यश्री के चरणों में काफी सारी भेंट चढ़ायी।

फ़ीस भी लेता हूँ श्रौर पद भी देता हूँ

एक भाई ने ग्रानायंथी से कहा—ऐसे तो मेरी सन्तों में कोई विशेष श्रष्टा नहीं रहती; किन्तु इस बार कुछ ऐसी भावना जगी कि प्रतिदिन तीनों समय ग्राता रहा हूँ। मुक्ते ग्रापके संघ की दो वातों ने विशेष त्राकृष्ट किया है: एक तो सदस्यता की कोई फीस नहीं है; दूसरे, पदों का भगड़ा नहीं है।

धाचार्यश्री ने उनकी धाशा के विपरीत कहा—तुगने सम्भवतः गहराई से व्यान नहीं दिया । यहाँ तो फ़ीस भी सगती है चौर पद भी दिया जाता है ।

यह भाई फुछ असमंजत में पड़ा और पूछते लगा—कहाँ ? मेरे देखने में तो कोई ऐसी बात नहीं आयी। धाचार्यशी—अब तक नहीं आयी होगी; पर लो, अब लाये देता हूँ कि हम अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति ने संपम को फीस नेना चाहते हैं और अणुक्रती का पद देना चाहते हैं। क्यों, है न स्वीकार ? श्रीर तब उस भाई को न फ़ीस की शिकायत हुई, न पद की। उसने सहपं फ़ीस भी दी श्रीर पद भी लिया। श्रापका चरणामृत मिले तो…

एक व्यक्ति अपने भानजे को साथ लेकर आया। वह अपने साथ गरम जल का पात्र तथा चाँदी की कटोरी भी लाया था। आचार्यश्री को वन्दन कर वह वोला—महाराज! यह मेरा भानजा है। इसका दिमाग कुछ अस्वस्य है। कुछ समय पूर्व एक मुनि आये थे। मैंने उनका अंगुष्ठ घोकर इसे चरणामृत पिलाया था। तव से यह कुछ-कुछ स्वस्य हुगा है, परन्तु रोग पूर्ण रूप से गया नहीं। मैंने सोचा, इस वार यदि आपका चरणामृत पिला दूं तो यह अवश्य ही पूर्ण स्वस्थ हो जायेगा।

ग्राचार्यश्री ने कहा—मैं ग्रपना ग्रंगुष्ठ नहीं धुलवाऊँगा। ग्रंगुष्ठ-घोये पानी से रोग में कुछ लाभ होता है, इसका मुक्ते तिनक भी विश्वास नहीं। मैं इसे एक ग्रन्व-विश्वास मानता हूँ। ग्राप इसे चरणस्पर्श करा सकते हैं, उसमें मुक्ते कोई ग्रापित नहीं। उससे ग्रधिक कुछ नहीं।

उस भाई ने अपने भानजे का आचार्यश्री का चरणस्पर्श कराया और वड़ी प्रसन्तता से अपने घर लौट गया।

छोटे का बड़ा कान

श्राचार्यश्री की सेवा में श्राये हुए एक परिवार की मोटर के पीछे बैंघी हुई कपड़ों की गठरी मार्ग में गिर गई; उसमें लगभग पाँच सौ रुपये का कपड़ा था। पीछे से एक ताँगे वाले ने उसे गिरते देखा तो मोटर के नम्बर ले लिये। गठरी लेकर खोजता हुश्रा वहाँ पहुँचा जहाँ श्राचार्यश्री की सेवा में श्राये हुए श्रनेक परिवार ठहरे हुए थे। उसने वहाँ लोगों को वतलाया कि श्रमुक नम्बर की मोटर वाले की यह गठरी है। पूछताछ के वाद पता चलते ही गठरी यथास्थान पहुँचा दी गई।

कोई भाई उसे श्राचार्यश्री के पास ले श्राया। श्राचार्यश्री ने सारी घटना सुनकर परिचय के रूप में उससे उसका नाम पूछा—उसने श्रपना नाम 'छोटा' वतलाया। इस पर श्राचार्यश्री ने सत्यनिष्ठा के प्रति उसका उत्साह वड़ाते हुए कहा—छोटे ने वड़ा काम किया है। जनता की श्रोर उन्मुख होते हुए उन्होंने कहा—इस घटना से पता चलता है कि भारतीय मानस की पवित्रता मरी नहीं है।

उपसंहार

श्राचार्यश्री विश्व की एक विभूति हैं। उनका जीवन व्यक्तिगत से वढ़कर समिष्टगत है। उन्होंने ग्रपने व्यक्तित्व से समिष्ट को प्रभावित किया है। जो केवल ग्रपने में ही समाकर रह जाता है, वह विद्वान् तो हो सकता है, पर महान् नहीं। महत्ता को इयत्ता के किसी भी वलय से घेरा नहीं जा सकता। उन्मुक्त परिव्याप्ति ही उसकी सार्थकता है। यद्यपि महत्ता के मार्ग में इयत्ताएं ग्राती हैं, परन्तु उनका घेरा हर वार टूटता है। कौन कितना महान् है—यह परिमाण इयत्ताग्रों की ही ग्रपेक्षा से होता है। निरपेक्ष महत्ता सदा श्रतुलनीय ही रही है। संसार के हर महापुरुष की गित उसी निरपेक्ष महत्ता की ग्रोर रही है। इसीलिए हर इयत्ता के साथ उनका सदैव संघर्ष चालू रहा है।

श्राचार्यश्री ने इयत्ताश्रों के अनेक वलय तोड़े हैं। वर्तमान इयत्ता से भी उनका संघर्ष चालू है। ग्राज नहीं तो कल—यह वलय अवश्य ही टूटने वाला है। चरमरा तो वह श्रभी से रहा है। भविष्य के गर्भ में न जाने कितने वलय श्रौर हैं तथा उनके साथ होने वाला भावी संघर्ष समय की कितनी अविध घेरेगा, कहा नहीं जा सकता। श्राज उसकी आवश्यकता भी नहीं है, वह 'कल' की वात है। 'कल' ही उसे श्रीवक स्पष्टता से वतलायेगा। यहाँ केवल ग्राचार्यश्री के वर्तमान का दिग्-दर्शन कराया गया है। वर्तमान की जड़ भूतकाल की भूमि में गहराई तक घँसी रहती है। कोरा वर्तमान टिक नहीं पाता, इसीलिए उससे सम्वन्धित भूतकाल की भूमिका पर ही उसे देखा जा सकता है। श्राचार्यश्री का वर्तमान काल अवस्था की दृष्टि से सैंतालीस और श्राचार्यत्व की दृष्टि से पच्चीस वर्ष-प्रमाण भूतकाल को ग्रवगाहित किये खड़ा है। क्सी परिप्रेक्ष्य में यहाँ उसका श्रंकन किया गया है।

लगभग तीस वर्ष के प्रत्यक्ष सम्पर्क में मैंने ग्राचार्यश्री के जीवन में जो विविधताएं देखी हैं, उन्हें इस जीवनी में यथास्थान दिखाने का प्रयास किया है। यदि उन विशेषताओं को किसी एक ही शब्द में ग्रिभिव्यक्ति देने के लिए मुभे कहा जाये तो में उसे 'जीवन का स्याद्वाद' कहना चाहूँगा। ग्राचार्यश्री के इस स्याद्वादी जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन उनके साथ रहने वाला हर कोई कर सकता है। जैन-दर्शन का प्राण स्याद्वाद जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखायी देने वाले धर्मों में भी ग्रिवरोय पा लेता है, उसी प्रकार ग्राचार्यश्री भी हर परिस्थित में से समन्वय के सूत्र को पकड़ने के ग्रम्यासी रहे हैं। उनकी इस प्रवृत्ति ने ग्रनेक व्यक्तियों को ग्रितशयता से प्रभावित किया है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमारजी के निम्नोक्त उद्गार इसी वात के साक्षी हैं। वे कहते हैं—"""मैंने वहुत नजदीक से ग्रव्ययन करके पाया है कि ग्राचार्यश्री में बहुत-से ग्रपूर्व गुण हैं। वे विरोधी-से-विरोधी वातावरण में भी क्षुव्य नहीं होते ग्रीर न विरोध का प्रतिकार विरोध से ही करते हैं। वे ग्रपनी ग्रात्म-श्रद्धा से विरोध-श्रमन का कोई-न-कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं।"

श्राचार्यश्री के जीवन-च्यवहार तथा प्ररूपण में कुछ ऐसी सहज व्यावहारिकता आ गई है कि उससे प्रभावित हुए विना रह सकना कठिन है। कोई अध्यात्म में विश्वास करे या न करे, परन्तु श्राचार्यश्री जिस पद्धित से श्राध्यात्मिकता को जीवन-ध्यवहार में उतारने की प्रेरणा देते हैं, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कामरेड यदापाल का अनुभव इस बात को अधिक स्पप्ट करने वाला होगा। वे कहते हैं—"मैं साधु-सन्तों और अध्यात्म से दूर रहता हूँ। इसमें भी एक कारण है—मैंने देखा है वे समाज से दूर हैं। जो हमसे दूर हैं, हम भी उनसे दूर हैं। आचार्यश्री जैने जो सन्त-महात्मा समाज के नजदीक हैं, मैं उनसे उतना ही नजदीक हूँ। हम संसारी हैं, संसार में रहते हैं, संसार से हमें काम है। साधना चमत्कार के लिए नहीं, कार्यों के लिए है। जहाँ तक मैं समक्ष पाया हूँ और ब्राचार्यश्री के निकट श्राया हूँ, उसका श्रेय अणुवत-आन्दोलन को है। अणुवत मेरी दृष्टि में व्यक्ति को परोक्षवादी नहीं, प्रत्यक्षवादी बनाता है। यह स्वार्यमुदी नहीं, व्यक्ति को समाजमुखी बनाता है।"

वे जीवन को जड़ देखना नहीं चाहते। जीवन में परिष्कार और संस्कार को वे नितान्त आवश्यक मानते हैं। उनकी यही भावना कार्य-रूप में परिणत होकर संस्कृति का उन्तयन करने वाली वन गई है। भारतीय संस्कृति के अन्यान्य प्रहरियों के समान आनार्यक्षी भी उसको पल्लिवत, पृष्पित व फिलत करने में दत्तायधान रहे हैं। उनकी इसी कार्य-पद्धति ने प्रमानित होकर सुप्रसिद्ध किव स्वर्गीय थी वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने अपनी किवता-पुस्तक 'क्वासि' की भूमिका में आचार्यथी को संस्कृति का उन्तयनकर्त्ता वा परिष्कर्त्ता ही नहीं, अपितु अभेदोपचार से स्वयं संस्कृति ही कहा है। वे निलते हैं—"तव नंस्कृति क्या है? मेरी मित के अनुसार संस्कृति गांधी है, संस्कृति विनोवा है, संस्कृति कवीर, तुलसी, मूर, जानदेव, तमर्थ तुकाराम है, संस्कृति अणुव्रत-प्रचारक जैन मुनि आचार्य तुलासी हैं। संस्कृति रमण महर्षि है। आप होंगें; पर हमने की बात नहीं है। संस्कृति है आत्म-विजय, संस्कृति है रागवशीकरण, संस्कृति है भाव-उदात्तीकरण। जो साहित्य मानव को इस और ले जाये, यही सत्साहित्य है।"

इस प्रकार भैंने देखा है कि आचार्यश्री के स्याहादी जीवन ने विविध व्यक्तियों तथा विविध विचारधाराओं को यपनी थोर शाकुष्ट किया है। वे उनकी पारस्परिक असमानताओं में भी समानता के श्राधार बने हैं। उन्होंने जन-जन को विस्वाय दिया है, श्रतः वे उनसे विस्वास पाने के भी श्रविकारी बने हैं। वस्तुतः जो जितने व्यक्तियों को विश्वास वे नकता है, वह उनने ही व्यक्तियों का विश्वास पा भी लेता है। उन्होंने निश्चित ही वह विश्वाम पाया है। यह जीवनी उभी विश्वाम का एक संशिष्त परिचय है।

१ नवभारत टाइम्म, ३१ धक्तूबर ^१५४

२ जैन भारती वर्ष ६, ग्रंब ४१

३ 'ववानि' की भूमिका, पृष्ठ २४

नैतिकता का ग्राधार

मुनिश्री नथमलजी

मनुष्य श्रौर मानस दोनों भिन्न, साथ हो श्रभिन्न भी हैं। मनुष्य इसीलिए महिमाशाली है कि उसका मानस विकासशील है। उसमें चिन्तन है, तर्कणा है, उहापोह श्रौर गवेषणा है। मन ने जो उपलब्ध किया है, उसमें श्रनुपलब्ध श्रमन्त है; फिर भी उसका रहस्योद्घाटन मन ने वड़ी पट्ता से किया है। वह केवल पौद्गलिक जगत् की शल्य-चिकित्सा में ही कुशल नहीं है; श्रान्तरिक मर्मोद्घाटन भी उसने बहुत प्रभावक पढ़ित से किये हैं। श्रध्यात्म उन्हीं में से एक है। नैतिकता उसी का प्रतिबिम्ब है।

हमें जो ज्ञात है, वह सत् है। जो सत् है, वह अनादि-अनन्त है। जो है, वह था भी और होगा भी। जो नहीं था, वह होगा भी नहीं श्रौर है भी नहीं। इस तर्क-दृष्टि से हम किसी भी सत् को शाश्वत मान लेते हैं। पर जो है, वह इसी रूप में था और इसी रूप में होगा, यह आवश्यक नहीं। इस रूप-परिवर्तन की दृष्टि से हम किसी भी सत् को सादि-सान्त मान लेते हैं। निष्कर्ष की भाषा में इतना होता है कि सत् शाश्वत है, रूप अशाश्वत। शाश्वत सत् अभिव्यक्त नहीं होता। शाश्वत और श्रशाश्वत दोनों श्रविभक्त होते हैं, तव सत् व्यक्त होता है। इसी दार्शनिक भित्ति पर हम अध्यात्म और नैतिकता का विमर्श करना चाहते हैं। अध्यात्म सत् है और शाब्वत है; नैतिकता उसका रूप है और श्रशास्वत है। श्रध्यात्म स्वयंभू है; नैतिकता परस्पराश्रित है। कैंग्ब्रिज प्लेटोनिट्स का नेता कडवर्थ नैतिकता के श्रस्तित्व को वस्तुगत मानता था। उसके श्रभिमत में नैतिक विभिक्तियाँ पदार्थ के श्रान्तरिक गुणों की सुचक हैं। इस मान्यता में कुछ तथ्य भी है और कुछ चिन्त्य भी। चिन्त्य इसलिए कि कुछ नैतिक विभिक्तयाँ मान्यता-निर्भर भी होती हैं। अध्यात्म से प्रतिफलित नैतिकता निश्चित ही सहज होती है। पर नैतिकता का विचार, जो वौद्धिक होता है, वह श्रसहज भी होता है। बुद्धिवाद के क्षेत्र में निर्णायक ज्ञान प्रमाण होता है; किन्तु श्रन्तर्-जगत् में सम्यग्-ज्ञान प्रमाण होता है। निर्णायक शक्ति ज्ञान में होती है, पर सम्यग्-शक्ति नहीं भी होती। प्रभावित दशा में जितना निर्णय होता है, वह सम्यक् ही नहीं होता; अप्रभावित दशा में जो ज्ञान होता है, वह सम्यक् ही होता है। हमारा अन्तर-जगत मोहाणुओं से प्रभावित है। इसलिए नैतिकता का मूल स्रोत, यद्यपि वह एक है, विभवत हो जाता है। एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे च्यक्ति के निर्णय से भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न देश श्रीर काल के निर्णय भी भिन्न होते हैं। इस विभाजन का हेतु नैतिकता का मूल स्रोत नहीं, किन्तु निर्णायक वृद्धि का तारतम्य है। अज्ञान, ज्ञान, मोह और निर्मोह—ये चार रेखाएं हैं। ज्ञान का आवरण हो अज्ञान होता है। वह टुटता है, ज्ञान व्यक्त हो जाता है। वीतराग या समभाव का वाधक परमाणु-वलय ही मोह होता है। वह विलीन होता है, चैतन्य में वीतरागता व्यवत हो जाती है। मनुष्य का चेतन सहज में ज्ञानी है और वीतराग है। जहाँ ज्ञान भी है और वीतरागता भी है, वहाँ अनैतिकता होती ही नहीं। मनुष्य में अनैतिकता होती है, इसका अर्थ यह है कि उसका ज्ञान आवृत है और दृष्टि मूढ़ है। नैतिकता अध्यात्म का सहज प्रति-विम्ब है ग्रीर ग्रनैतिकता उसका ग्रस्वाभाविक रूप है। जो सहज है, वह ग्रसहज लग रहा है, शिक्षण-सापेक्ष हो रहा है; ग्रीर जो ग्रसहज है वह सहज लग रहा है; यही है सम्यग्-ज्ञान का ग्रभाव।

अध्यात्म एक सचाई है; पर जब तक हमारा शरीर आत्मा से प्रधान है, तब तक व्यवहार प्रमुख होता है और सचाई गीण। और इसी परिस्थिति में हमारे सामने नैतिकता का प्रश्न ज्वलन्त होता है। मनुष्य में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के बीज संचित रहते हैं। वे सामग्री का योग पाये विना अंकुरित नहीं होते। अध्यात्म-दर्शन यही तो

है कि मनुष्य ग्रन्तर्-दर्शन ले, तो वह उस तत्त्व को पा सकता है,जिसकी उसे कल्पना तक नहीं है। ग्रानन्द और सुख,गुरुत्व ग्रार प्रतिष्ठा, तृष्ति ग्रीर परितोप, जो भी प्राप्य है, वह सब ग्रपने ग्रन्तर् में है। किन्तु वह सब ग्रन्तर् में है, यह दृष्टि की स्पट्टता ही सर्वाधिक निगूढ़ है। इसीलिए मनुष्य का विश्वास नैतिकता की अपेक्षा अनैतिकता में अधिक है। अध्यात्म की ग्रास्था पुष्ट हुए विना नैतिकता साधार नहीं होती । पौद्गलिक भ्राकर्षण से दूर रहने की वृत्ति भ्रध्यात्म है और पार-स्परिक सम्बन्धों में पवित्र रहने की वृत्ति नैतिकता । पौद्गलिक आकर्षण का संयम किये विना कोई भी व्यक्ति पारस्परिक व्यवहारों को पवित्र रख नहीं सकता। संकोच, भय, लज्जा और कानून-ये सब अनैतिकता के प्रतिषेघ हैं; श्रीर इन सबका प्रतिपेय है -परोक्ष । उसका प्रतिपेय केवल ग्रथ्यात्म ही हो सकता है । मैं भ्रध्यात्म को इसलिए जीवन का सर्वोच्च प्रहरी मानता हूं कि वह सब प्रतिपेघों का प्रतिपेघ है। उसमें से जो विधि फलित होती है, वही हमारे जीवन का विशुद्ध नैतिक पक्ष होता है। भौगोलिक और जातीय विभिवतयाँ भी नैतिकता के अंकुरण में निमित्त बनती हैं, पर वे असीम और स्थायी नहीं होतीं। परिस्थित-जनित सारी फल-परिणतियाँ स्वयं में निर्मृत्य होती हैं। मूल्य वहीं स्थिर होता है, जहाँ स्वरूप व्यक्ति पाता है। मान्यता-निर्भर नैतिकता भी अपने-श्राप में निर्मूल्य है। साम्राज्यवाद भी नैतिक श्राचरण माना जाता था। यदित की भाँति उसका प्रयोग भी सम्मत था। किन्तु परीक्षा करने पर उसकी नैतिकता निर्ममता से नष्ट हो जाती है। सचाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-आप में पूर्ण है। पूर्ण अर्थात् स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र श्रीर पूर्ण में कोई अर्थ-भेद नहीं है। अपूर्ण होकर कोई स्वतन्त्र नहीं हो सकता और स्वतन्त्र होकर कोई अपूर्ण नहीं होता। उन व्यक्तियों को पराधीन करने का जो यन्त्र है, वह मूल में अनैतिक है। अर्थात् सत्ता और उसे केन्द्र मानकर चलने वाली राज्य-संस्थाएं विशुद्ध अर्थ में नैतिक नहीं हो सकते। अपहारकता में नैतिकता नहीं समाती। सत्ता-केन्द्रित शासन सदा अपहारी होते हैं, इसलिए वे नितिक नहीं होते । किन्तु हमने मान लिया कि श्रकेले में काम नहीं चलता, इसलिए व्यक्ति को समाज बाँध कर चलना होगा। नियन्त्रण के विना वहुत लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए राज्य को मान कर चलना होगा। जहाँ पूर्णता समाप्त हुई, वहाँ मान्यता का उद्भव हुन्ना। फिर हमारी सारी व्याख्याएं भी उस पर निर्भर हो गई। नैतिकता के बुद्ध रूप में व्यक्ति ही है। यह अध्यात्म है, स्वतन्त्र है; इसीलिए उसके चरित्र में कोई विकार नहीं होता। समाज में मान्यतापरक नितिकता का उदय होता है, इसीलिए वहाँ अपूर्णता है, पारतन्त्र्य है और चरित्र-विकार है। पहले परिस्पर्श में कोई भी व्यक्ति श्रकेला नहीं होता-पूर्ण श्राघ्यात्मिक नहीं हो सकता । इसलिए वह श्रध्यात्म-परिशोधित नैतिकता को स्वीकार करता है। दूसरे; व्यक्ति समाज, जाति, राज्य या राष्ट्र के लिए नहीं, अपितु अपने हित के लिए वह नैतिक बनता है। नैतिकता जब स्वहित के साथ जुड़ती है, तभी वह प्रत्यक्ष वन पाती है। फिर व्यक्ति के लिए नैतिकता का अर्थ स्वहित श्रीर स्विहत का अर्थ नैतिकता हो जाता है। दोनों श्रीमन्न बन जाते हैं। यही श्रव्यात्म का पहला परिस्पर्श है।

नैतिकता जब मुभते भिन्न यस्तु है, तो वह मुभते परोक्ष होगी। परोक्ष के प्रति मेरा उतना लगाव नहीं होगा, जितने की उसे प्रपेक्षा होती है। वह मुभते ग्रीमन्न होकर ही मेरे 'स्व' में घुल सकती है। सात्म्य हुए विना कोई कीप्य भी परिणामजनक नहीं होता। तव नैतिकता की परिणात कैसे होगी? इस भाषा में जब सोचता हूँ तो लगता है नितकता उपदेश्य नहीं है, वह स्वयं-प्रमूत है। ग्रध्यात्म की दृष्टि स्पष्ट होते ही वह व्यक्त हो जाती है। जैन-दर्शन का सबीपित ग्राधार ग्रात्मवाद है। इसीनिण उसकी रेखा का पहला विन्दु संयम, चित्र या नीति है। उसकी भाषा में जो ग्राह्म है, वह गोह है; श्रीर जो मोह है, वह ग्रात्म है। ग्रात्मा की जितनी दूरी, उतना मोह; ग्रात्मा का जितना सामीप्य, उतना निर्मोह। जितना मोह, उतनी ग्रनिकता; श्रीर जितना निर्मोह, उतनी ग्रीतकता। तो उपदेश्य है, ग्रध्यात्म। पूर्ण या रयत्यत्र, ग्रेरकता इसी में है। जो ग्रकते में, ग्रीर जितना निर्मोह, उतनी नैतिकता। तो उपदेश्य है, ग्रध्यात्म। पूर्ण या रयत्यत्र, ग्रेरकता इसी में है। जो ग्रकते में, ग्रीर जागरणका ग्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव नहीं होता, वह ग्राध्यात्मिक है। विवस्त में जो ग्रेरकता है, वह दूसरों के प्रत्यक्ष होती है ग्रीर स्वयं के परोक्ष। इस स्व-परोक्षता का नाम हो ग्रन्-ग्राच्यात्मिकता है। एनकी परिश्व में व्यक्ति पूर्ण नैतिक वन ही नहीं पाता। इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा था—"जितना ग्रात्म-रमण है, वह ग्राह्मा है; ग्रीर जितना वाह्य रमण है, वह हिसा है।" इसी सत्य की इन सब्दों में पुनरावृत्ति की जा सकती है—"रितको ग्रान्म-प्रत्यक्षता है, वह ग्रीतकता है। विव्यक्षता है, यह नितकता है। योर जितनी ग्रात्म-परोक्षता है, वह ग्रानिकता है।" विश्व नितकता

देश-काल से खिण्डत नहीं है। एक धर्म की गौणता व दूसरे की प्रमुखता, दूसरे की गौणता व पहले की प्रमुखता—यह एक कम है, जिसे सापेक्षवाद या नय के नाम से अभिहित किया जाता है। यह वस्तु-सत्य है। हमारे ज्ञान का कम यही है। इसी समन्वय में से जो बोध उद्भूत होता है, वह अपूर्ण होने पर भी सत्य होता है। लोकतन्त्र का आधार यही दृष्टि है। पर, सापेक्षता जैसे वस्तुगत है, वैसे लोकतन्त्र वस्तुगत नहीं है; इसीलिए उसमें असमन्वय भी फिलत हो जाता है। पर्याय की भाषा भी एक नहीं है। जिस समय जो उपयोगिता रहती है, वही भाषा बन जाती है। न्याय, वस्तु का अन्तस्तल है; संविधान मानवीय मस्तिष्क की उपज और परिस्थिति-जन्य परिणित। सत्ता के जगत् में संविधान में न्याय होता है; न्याय में संविधान नहीं। समाज में उपद्रवी अधिक होते हैं, तो दण्ड-नीति प्रवल हो जाती है। दण्ड नीति भी है, न्याय भी है और मान्यता-निर्भर नैतिकता भी है। और इसीलिए है कि वह संविधान-सम्मत है। सच्चाई यह नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई दण्ड दे, यह न्याय नहीं है; व्यक्ति अपने पाप का स्वयं प्रायश्चित्त करे, न्याय यही है। हम व्यक्ति को पूर्ण और एक इकाई मानकर चलते हैं, तो हमारी सारी व्यवस्था आत्म-निर्भर हो जाती है। उसमें से जो समाज फिलत होता है वही स्वस्थ और नैतिक सम्पदा से सम्पन्न होता है। अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से आचार्यश्ची तुलसी ने यही सन्देश दिया है। मनुष्य-जाति उनकी सदा ऋणी रहेगी।

अणुव्रत-आन्दोलन ऋौर चरित्र-निर्माण

श्री सुरजित लाहिड़ी मस्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय

त्रणुवत-ग्रान्दोलन का सूत्रपात जैन स्वेताम्बर तेरायंथ के ग्रधिशास्ता ग्राचार्यश्री तुलसी ने किया है। यह मेरा परम सीमाग्य है कि मुक्ते अपने देश के एक ग्राघ्यात्मिक नेता के व्यक्तिगत सम्पर्क में ग्राने का ग्रवसर मिला है। तेरापंथ जनों के तीन सम्प्रदायों में से एक है। दूसरे दो सम्प्रदायों में एक मूर्तिपूजक सम्प्रदाय है और दूसरा स्थानकवासी सम्प्रदाय। तेरापंथ सम्प्रदाय लगभग दो सौ वर्ष पूर्व स्थापित हुन्ना था ग्रौर पूज्य ग्राचार्यश्री तुलसी इस सम्प्रदाय के वर्तमान नवें ग्राघ्यात्मिक गुरु हैं।

ज्ञान, दर्शन श्रीर चारित्र

जैन दर्शन का मेरा ज्ञान अत्यन्त सीमित है फिर भी में अपनी कल्पना के अनुसार अणुव्रत-आन्दोलन के महत्त्व की चर्चा करने का प्रयत्न करूँगा। जैन धर्मानार्थों के अनुसार योग का आचरण करने से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है और योग में ज्ञान (वास्तविकता का ज्ञान), श्रद्धा (आध्यात्मिक् नेताओं की शिक्षाओं पर श्रद्धा) श्रीर चारित्र (समस्त मुराइयों से दूर रहना) इन तीन वातों का समावेश होता है।

चारित्र ग्राप्यात्मिक श्रनुशासन के पालन का नाम है। उसके पाँच श्रंग हैं:

- १. मन, वचन और कार्य में ऋहिसा ।
- २. सत्य ।
- ३. ग्रस्तेय-चोरीन करना।
- ४. ब्रह्मचर्य-इन्द्रिय-भोग की वासनायों से मुक्ति ।
- ५. धपरिग्रह श्रयात् पायिव वस्तुग्रों में निरासिकत ।

यद्यपि चरित्र के ये पाँच श्रंग हैं, किन्तु उनमें श्राहिसा प्रधान है श्रीर दूसरे चारों श्रंगों का उसी से उद्भव हुशा है। इन पाँच सद्गुणों का दो हपों में पालन किया जा सकता है—एक महाब्रतों के रूप में श्रीर दूसरे श्रणुश्रतों के रूप में । महाश्रतों के पालन के लिए श्रीयक कड़ा श्रनुशासन श्रावश्यक होता है श्रीर उनका साधुश्रों के लिए निर्देश किया जाता है, जो तंसार को त्याग देते हैं श्रीर मोध की सायना करते हैं। इसके विपरीत श्रणुश्रत में कम कड़ा श्रनुशासन हैं श्रीर वह गृहस्यों श्रीर साधारण व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। 'श्रणु' विदेषण का श्रर्थ 'खोटा' श्रीर 'यत' पाद्य का श्रर्थ 'प्रतिज्ञा' होता है। श्रणुश्रतों का शाब्दिक श्रर्थ हुश्रा, छोटी प्रतिज्ञाएं। चरित्र के पाँच श्रंगों के रूप में श्रणुश्रत का श्रथ होता है—सहिता, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रीर श्रपरिश्रह का श्रणु से प्रारम्भ कर त्रमदाः पूर्ण की श्रीर बढ़ना। महाश्रत के रूप में श्रहिमा-पालन के लिए यह श्रावश्यक होगा कि किमी भी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाने की चतन जागहक चेट्टा की जाये; श्रीर श्रणुश्रत की दृष्टि से किसी भी प्राणी की हिसा न करना ही पर्याप्त होगा। महाश्रती यदि किसी मानव प्राणी को मन, वचन श्रीर कमें में हानि पहुँचाता है, तो वह बत-मंग का दोपों होगा। किन्तु श्रणुश्रती किसी प्राणी को मारन पर ही श्रहिसा के हन को तोड़ने का श्रपराधी होगा। इसी प्रकार महाश्रत के श्रनुसार करा पर्य जीवन-भर बहाचयं का पानन करना श्रीर काम-वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त करना होगा। श्रणुश्रत के श्रनुसार

ब्रह्मचर्य का ग्रर्थ यह है कि मनुष्य परस्त्री-गमन न करे श्रीर एक परनी-व्रत का पालन करते हुए संयम से रहे।

नैतिक प्रकृति का रूपान्तर

यतः य्रणुव्रत-प्रान्दोलन का उद्देश्य गृहस्थों का नैतिक ग्रीर ग्राघ्यात्मिक उत्थान करना है ग्रीर इसके लिए वह उन्हें ग्रहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपरिग्रह की एक निर्धारित सीमा तक प्रतिज्ञाएं लेने की प्रेरणा देता है। यह इस ठोस सिद्धान्त पर ग्राधारित है कि केवल वौद्धिक प्रतिभा से कोई लाभ नहीं हो सकता, जब तक मनुष्य ग्रपनी प्रकृति का नैतिक रूपान्तर नहीं कर लेता। महान् सन्तों ने बहुधा यह कहा है कि हम कल्पनाएं कैसी भी कर सकते हैं, किन्तु ग्रसली महत्त्व की बात यह है कि हम वास्तव में हैं कैसे। ग्रीर वह धर्म धर्म नहीं, जो मनुष्य की नैतिक प्रकृति का रूपान्तर नहीं करता। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का उद्देश्य नैतिक उत्थान है, इसलिए वह सब के मानस को छूता है। वह ग्रसाम्प्रदायिक, ग्रजातीय ग्रीर ग्रराजनीतिक है। कोई किसी जाति या सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, किसी भी धर्म को मानता हो ग्रीर किसी भी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखता हो, ग्रणुव्रती वन सकता है। उसमें हिन्दू ग्रीर मुसलमान, ईसाई ग्रीर बौद्ध, सिख ग्रीर जैन सभी का समावेश होता है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन, जो मानव-प्रकृति के सर्वव्यापी तत्त्वों पर ग्राधारित है ग्रीर जिसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना है, राष्ट्रीय एकता में सहायक ही हो सकता है।

सबसे उल्लेखनीय वात यह है कि अणुव्रत-आन्दोलन के सूत्रधार आचार्यश्री तुलसी स्वयं एक महावृती हैं। वे और उनके निकटस्थ शिष्य चरित्र-नियमों का अधिक कड़ाई के साथ पालन करते हैं। वे अपने पास कोई पैसा नहीं रखने और न किसी प्रकार के वाहन का ही उपयोग करते हैं, रेलगाड़ी का भी नहीं। वे और उनके शिष्य सदा पैदल यात्रा करते हैं। इसी प्रकार प्राचार्य और उनके शिष्य किसी डॉक्टर-वैद्य की सहायता भी नहीं लेते। उनकी फीस नहीं दे सकते और विना फीस दिये सहायता भी नहीं ले सकते। आचार्यश्री और उनके निकटस्थ शिष्य जिन आदर्शों का पालन करते हैं उनका हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए पालन करना कठिन है और इसीलिए वह साधारण व्यक्तियों से अणुव्रत की प्रतिज्ञाएं लेने का अनुरोध करते हैं।

भारत का शाश्वत भ्रादर्श

वर्तमान नास्तिकता के युग में, जब कि धन कमाना हो मनुष्य का एकमात्र गुण समक्षा जाता है, इस विचार-धारा का अस्तित्व वास्तव में स्फूर्तिदायक है, जो भारत के इस शाक्वत आदर्श को प्रकट करती है कि रुपये का मूल्य ही एक-मात्र मूल्य नहीं है और रुपये के मूल्य को अन्य आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के आधीन करना होगा। वे मूल्य पार्थिव जाभालाभ से ऊपर हैं तथा उनकी अपनी श्रेणी है।

श्राचार्यश्री जिस जैन-सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं, वह क्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय कहलाता है। तेरापंथ का श्रयं होता है, भगवान् के पथ का श्रनुसरण करने वाला समुदाय। इस सिद्धान्त से बहुत-कुछ मिलता-जुलता सिद्धान्त गीता में भगवान् कृष्ण ने इस प्रसिद्ध क्लोक में प्रतिपादित किया है:

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । श्रहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्रुच ॥ अर्थात्, सब धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ, मैं तुक्ते सभी पापों से मुक्त रख्रुंगा ।

अणुव्रतः विश्व-धर्म

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य, एम० पी० अध्यक्ष, अ० भा० समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन, नई दिल्ली

सामान्यतया किसी भी धर्म में तीन तत्त्व होते हैं—एक सिद्धान्त, दूसरा कर्मकाण्ड ग्रीर तीसरी उसके मनु-यायियों की ग्राचार-संहिता। यदिहम विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा कि उनके सिद्धान्तों ग्रीर कर्म-काण्ड में परस्पर ग्रन्तर हो सकता है, किन्तु जहाँ तक ग्राचार-संहिता का सम्बन्ध है, सभी धर्मों के सामान्य ग्रीर युनियादी तत्त्वों में काफी समानता होती है। इसका कारण यह है कि ग्राचार-संहिता नैतिकता के उन नियमों पर ग्राधारित होती है, जो सभी व्यवितयों के लिए समान रूप से ग्राचरणीय होते हैं ग्रीर प्रायः सभी समाज उनको स्वीकार करते हैं।

त्रणुव्रत-त्रान्दोलन के प्रवर्तक हैं—ग्राचार्यश्री तुलसी। वे जैन स्वेताम्बर तेरापंथ-सम्प्रदाय के ग्राचार्य हैं। ग्रणु-यत-ग्रान्दोलन जैन घमं द्वारा प्रतिपादित संहिता पर ग्राधारित है। इस ग्राचार-संहिता में मुख्यतः पाँच सिद्धान्त हैं— यथा—ग्रहिंसा, सत्य, ग्रचीर्य, ब्रह्मचर्य ग्रीर श्रपरिग्रह। इनके ग्रनुसार हिंसा न करने, ग्रसत्य न वोलने, चोरी न करने, संयम रखने ग्रीर संग्रह न करने की प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी इन सिद्धान्तों का उपदेश केवल जैन धमं के ग्रनुयायियों को ही नहीं देते हैं, परन्तु विभिन्न धर्मानुयायियों को भी इनकी शिक्षा देते रहे हैं। वस्तुतः तो यह सिद्ध हो चुका है कि यह ग्रान्दोलन केवल इस देश में हो नहीं, ग्रपितु दूसरे देशों में भी समाज के सभी वर्गों के नैतिक पुनरुत्थान का ग्रान्दोलन है।

प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा किसलिए हो सकता है और कैसे हो सकता है कि एक धर्म-विशेष के अनुयायियों की आचार-संहिता के सिद्धान्त अन्य व्यक्तियों के लिए भी मान्य और आचरणीय हों ? इसका उत्तर सरल हैं। यह सम्भव हो सकता है और सम्भव है भी। कारण, स्वतन्त्र रूप में ये सिद्धान्त नैतिक आचरण के सिद्धान्त हैं, जिनको सारी मानव-जाति स्वीकार करती हैं। वस्तुतः तो ये सिद्धान्त मनुष्य की सहज नैतिक वृत्तियों का ही व्यवत रूप है। यदि विश्व में प्रचित्त वर्तमानकालीन विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि वे सभी धर्म एक या दूसरे रूप में इन्हीं सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, सब धर्मों के महान् सन्तों और मानव जाति के सुप्रसिद्ध पय-प्रदर्शकों ने इन सिद्धान्तों को मान्य किया है, स्वयं उनका पालन किया है और दूसरों को पालन करने की शिक्षा दी है। ऐसा उन्होंने इस विशेष उद्देश्य से किया है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊँचा हो सकता है श्रीर इस प्रकार अन्ततोगत्वा सारे समाज का भी उत्थान हो सकता है। प्रत्येक धर्म और उसके संस्थापकों और आचार्यों ने कर्म-काण्ड और परम्पराग्रों की अपेक्षा इन आचार-नियमों पर विशेष बल दिया है। इसिलए अणुवत-आन्दोलन को सब धर्मों का नवनीत कहा जा सकता है।

दूसरे शब्दों में, एक प्रकार से ये सिद्धान्त विश्व-धर्म के साकार हप हैं। मुक्ते आशा है कि मेरे इस कथन का उचित धर्य ग्रहण किया जायेगा। यदि हम विभिन्न धर्म-शास्त्रों का समीक्षात्मक अध्ययन करें और उनके उपदेशों और शिक्षाओं के समान तत्त्वों को खोज निकालने का प्रयत्न करें, तो हमें व ही सिद्धान्त प्राप्त होंगे जिनका अणुव्रत-आन्दोलन प्रतिपादन करता है।

यद्यपि ये सिद्धान्त हमारे धार्मिक जीवन की पूर्ति और ग्राप्यात्मिक मुक्ति के लिए निर्धारित श्रीर प्रचारित हुए हैं, फिर भी वे हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी श्रीर श्रृतकरणीय हैं। इन सिद्धान्तों को स्वीकार करके श्रीर उन- का पालन करके साधारण मनुष्य अधिक भला मनुष्य और अधिक अच्छा सामाजिक प्राणी वन सकेगा। उनसे जीवन के उतार-चढ़ावों में खड़ा रहने की वास्तविक इक्ति उसे प्राप्त होगी और इस कक्ति के सहारे वह जीवन की परीक्षाओं में अपने नैतिक व्यक्तित्व को कायम रखते हुए उत्तीर्ण हो सकेगा। इन नैतिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति, इन्हें नहीं पालन करने वाले की अपेक्षा में जीवन के सामान्य और अनिवार्य उतार-चढ़ावों में अधिक अच्छा उदाहरण रख सकेगा।

प्रस्तुत लेख में मेरा प्रयत्न ग्रणुवत-ग्रान्दोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने का नहीं है, जिसके भीतर से इन सिद्धान्तों की निष्पत्ति हुई है; ग्रपितु ग्रान्दोलन के व्यावहारिक परिणामों ग्रीर दैनन्दिन के जीवन में उसके सिद्धान्तों के ग्राचरण का महत्त्व प्रकट करने का है, क्योंकि सामान्य जनों के सामने ग्रान्दोलन के व्यावहारिक पहलू को प्रमाणित करने की ग्रावश्यकता है। विशिष्ट गुणों के रूप में इन सिद्धान्तों का प्रचार करने से सर्वसाधारण उनकी ग्रोर इतने ग्राक्षित नहीं होंगे, जितने कि उनको यह विश्वास कराने से होंगे कि ग्रपनी दुर्वलताग्रों ग्रौर मर्यादाग्रों के होते हुए भी वे इन नियमों का स्वीकार ग्रौर पालन कर सकते हैं ग्रौर ये उनके दैनिक कार्यों में उपयोगी व सहायक सिद्ध होंगे। मैं तो यह सच्चाई के साथ मानता हुँ कि ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के सिद्धान्त हमारे नैतिक जीवन में भी वस्तुतः ही प्रभावकारी हैं।

वर्तमानयुगीन भारतीय राजनीति में गांधीवादी आन्दोलन के रूप में हुए इन सिद्धान्तों के सफल प्रयोग ने इन की प्रभावकता को प्रत्यक्षतया प्रमाणित कर दिया है। गांधीजी ने भी अपने राजनैतिक आन्दोलन को चलाने और उसमें भाग लेने वालों के आचार को संयमित करने के लिए ये ही सिद्धान्त निर्धारित किये थे। उस आन्दोलन के प्रारम्भ में शंकाशील व्यक्तियों ने सन्देह प्रकट किया था कि क्या इस प्रकार का आन्दोलन चल पायेगा और सफल होगा तथा साधारण मनुष्य, जो दुवंलताओं का पुतला है, इन सिद्धान्तों की कसौटी पर खरा उत्तर सकेगा ? किन्तु वाद में यह सिद्ध हो गया कि गांधीजी का विचार सही था और शंकाशील व्यक्तियों का सन्देह निराधार था। इन्हीं मूलभूत सिद्धान्तों के कारण गांधीजी ने अपने आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन नहीं वताकर, आत्म-शुद्ध का आन्दोलन बताया था। इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा था कि वह राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहते हैं।

केवल मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, अपितु समिष्टिगत जीवन में भी इन सिद्धान्तों के सफल प्रयोग को देखने के बाद गेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि इन सिद्धान्तों का प्रचार व्यक्ति एवं समाज के लिए अत्यन्त कल्याणकारी होगा। इस आन्दोलन के द्वारा हम वर्तमान प्रशासनिक क्षेत्र की अनेक कप्ट-साध्य कठिनाइयों और समस्याओं को हल कर सकेंगे। मानव को अपनी नैतिक प्रकृति का ज्ञान कराना होगा। यदि यह सम्भव हो गया, तो निश्चय ही नैतिक स्तर पर कार्य करने वाली शक्तियाँ राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली शक्तियों से किसी प्रकार कम प्रभावशाली नहीं रहेंगी। गांधीजी ने हमें सिखाया कि यदि नैतिकता के नियम सम्यक्तया आचार में उतारे जायें, तो उतना ही सुनिश्चित परिणाम आ सकता है, जितना कि न्यूटन के गति-नियमों के अनुसार निकाला जाता है। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि उनका आन्दोलन सारे विश्व के लिए है। मैं गांधीजी का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने नैतिक सिद्धान्तों का व्यावहारिक जीवन में व्यापक प्रयोग करने का साहसिक कदम उठाया था। मेरी यह धारणा है कि गांधीजी के प्रयोग ने सारे विश्व में मनुष्य के नैतिक अन्तःकरण को जागृत किया है।

अणुव्रत-श्रान्दोलन के सिद्धान्त मानव के श्राचरण को मार्ग दिखाने वाले सिद्धान्त हैं, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा राष्ट्र से सम्बन्धित क्यों न हो। इस रूप में अणुव्रत-श्रान्दोलन को विश्व-धर्म का प्रतीक माना जा सकता है। मैं याशा करता हूँ कि इस श्रान्दोलन को इसी ब्यापक दृष्टि से चलाया जायेगा और यह समस्त मानवता का उत्यान करेगा।

नैतिकता ग्रीर समाज

डा० ए० के० मजूमदार एम० ए०, पी-एच० डी० निर्देशक, भारतीय विद्या-भवन, नई दिल्ली

क़ानून श्रौर नैतिकता

राज्य का ग्राधार क़ानून की सत्ता पर होता है जब कि समाज नैतिक सिद्धान्तों पर श्रपना ग्राधार रखता है। ये ही सिद्धान्त कभी-कभी क़ानून का रूप भी ले लेते हैं, किन्तु किसी भी जीवित समाज में ऐसे सिद्धान्तों की व्यापक संहिता का होना ग्रावश्यक है, जिनका ग्राधकांश लोग विना किसी दण्डनीय कार्रवाई के स्वेच्छा से या स्वभावतः पालन करें। उदाहरण के लिए, कोई ग्रादमी जघन्य-से-जघन्य ग्रपराध करने पर भी क़ानून द्वारा प्रवत्त उसका दण्ड भुगत लेने के बाद क़ानूनी तौर पर सामान्य नागरिक बन जाता है, किन्तु समाज में तो उसकी प्रतिष्ठा सदैव के लिए ही समाप्त हो जाती है।

क़ानून तब तक ही कार्यान्वित होता है, जब तक समाज की सहमित उसे प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, बहुपत्नीत्व-विरोधी क़ानून पर ब्राज ब्रासानी से अमल हो रहा है, क्योंकि समूचा भारतीय समाज बहुपत्नीत्व के विरुद्ध है। हम लोग नैतिक रूप में इस बात को अनुचित समभते हैं कि एक ब्रादमी के एक से अधिक पित्नयाँ हों। किन्तु मद्य-निपेध सम्बन्धी क़ानून उतना कार्यान्वित नहीं है; क्योंकि अल्पसंख्यक होते हुए भी एक ऐसा शक्तिशाली लोकमत है जो उसे अपराब तो क्या, अनैतिकता भी नहीं मानता।

वहुपत्नीत्व और मद्यपान, दोनों भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। वर्तमान में बहुपत्नीत्व के विरुद्ध उतना प्रचार-कार्य नहीं हुआ, जितना गद्यपान या अरावकोरी के विरुद्ध किया गया है। इतना होते हुए भी मद्यनिषेध-सम्बन्धी क़ानून को समाप्त करने की माँग वरावर वढ़ रही है। वहुत-कुछ इसका ही यह परिणाम है कि मद्यनिषेध अभि-यान को पूरी सफलता नहीं मिल रही है और लुक-छिपकर कराव बनायी जाने तथा पीने की बुराई फैल रही है। मद्यपान और बहुपत्नीत्व-सम्बन्धी अभिप्राय में यह जो विरोध है, उसका वैज्ञानिक अनुसन्धान किया जाना चाहिए।

परिवर्तनशील नियमन

कभी-कभी कहा जाता है कि सामाजिक नियम एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में नहीं, तो कम-से-कम एक युग के ध्रमन्तर दूसरे युग में अवश्य बदल जाते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यही है कि लोगों के बात-व्यवहार बदल रहे हैं; क्योंकि सम्य समाज का मूल आधार, जो सत्य और अहिंसा है, उसमें परिवर्तन के लिए कोई अवकाश नहीं है। प्रत्येक समाज का आधार अति प्राचीन काल से चले था रहे इन सिद्धान्तों पर ही अवलम्बित है। एक नागरिक का अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है जहां कि दूसरे नागरिक का प्रारम्भ होता है। अतः जब दो नागरिक अपने-अपने अधिकारों की सीमा-विभाजक रेला को न खोज सकें तो उन्हें उसका कोई शान्तिपूर्ण समाधान खोजना चाहिए। अगर समाज उन्हें कानून अपने हाथ में नेकर लड़ाई हारा इसका फैसला करने की छूट दे दे, तो उसका अर्थ सम्य समाज के अस्तित्व का अन्त ही समभना चाहिए। दूरदर्शी राजनीतिज्ञ विविध राज्यों के बीच विद्यमान मतभेदों के निपटाने के लिए आज इसी सामाजिक सिद्धान्त को तागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

लेकिन महिसा ने भी महत्त्वपूर्ण सत्य है; क्योंकि सचाई के विना किसी भी समाज का अस्तित्व समभव नहीं है।

सभी सामाजिक मान्यताओं का स्रोत सत्य है, जो कभी नहीं वदलता। जब किसी समाज का ग्रध:पतन प्रारम्भ हो, ते श्रनुसन्धान से यह ज्ञात होगा कि उस समाज के सदस्य पूरी तरह सच्चे नहीं रहे। उदाहरण के लिए, किसी भी पतनोन्मुख समाज में दुराचार या लेंगिक सम्बन्धों की शिथिलता एक सामान्य बात है। इसका ग्रथं है पति-पत्नी के बीच सचाई का ग्रभाव; क्योंकि विवाह-बन्धन में बँधते समय ली गई प्रतिज्ञाओं के श्रनुसार उनका एक-दूसरे के प्रति निष्ठाशील होना श्रावश्यक है।

दुराचार या लेंगिक शिथिलता पतनोन्मुख समाज का एक स्पष्ट चिह्न है, किन्तु एकमात्र यही ऐसा चिह्न नहीं है, अपितु सत्य का अभाव और भी विविध रूपों में लक्षित होता है। यह अवश्य है कि भारतीय लोकमत दुराचार या लेंगिक शिथिलता की जितनी तत्परता और तीव्रता से भत्सेना करता है, उतनी और किसी अनियमितता की नहीं; किन्तु इसका यह मतलव नहीं कि ऐसी अनियमितताएं समाज के लिए कम खतरनाक या कम निन्दनीय हैं।

शिक्षकों का नैतिक दायित्व

उदाहरण के लिए भारत का भविष्य वहुत-कुछ शिक्षा के विस्तार पर निर्भर है और शिक्षा का आधार विद्या- वियों तथा शिक्षकों पर है। विद्यालयों व महाविद्यालयों की जो स्थिति भारतवर्ष में आजादी के पहले थी उससे अव कहीं अच्छी है; लेकिन विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और उच्छृ खलता वढ़ रही है। जहाँ तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, इसका कारण यह है कि उनमें से बहुत कम वस्तुतः विद्याध्ययन या पढ़ाई के लिए आते हैं; उनका तो प्रयोजन केवल डिग्री प्राप्त करने से होता है, जिससे उन्हें अच्छा काम-धन्धा मिल सके। परिणाम यह होता है कि पहले तो वे अधिकारियों को पढ़ाई का स्तर नीचा करने के लिए विवश करने का प्रयत्न करते हैं; फिर वे या उनमें से निश्चित ही कुछ विद्यार्थी कमशः वढ़ती हुई संख्या में परीक्षा पास करने के लिए अनुचित मार्गों का उपयोग करते हैं। इस तरह अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद वे शिक्षा-संस्था में अध्ययन का समय व्यर्थ ही उथली बातों में तथा शिक्षा-संस्था को कारखाने का रूप देने के प्रयत्न में विताते हैं और अपने शिक्षकों से अमिकों की तरह अधिकारों की माँग करते हैं।

शिक्षकों की स्थित भी सन्तोषजनक नहीं है। शिक्षक का व्यवसाय प्रत्येक देश में तुलनात्मक रूप में दूसरे व्यवसायों से कम ग्राय का है ग्रीर यह ऐसी स्थिति ग्राज की नहीं, विल्क ग्रितप्राचीन काल से ही चली ग्रा रही है। लेकिन कुछ समय से, खास तौर से भारत में, शिक्षकों ने न केवल यह शिकायत ही ग्रारम्भ कर दी है कि उन्हें वेतन बहुत कम मिलता है, बिल्क कह सकते हैं कि इसी ग्राधार पर जान-वूभकर पढ़ाने का स्तर भी घटा दिया है। इस तरह इस प्रश्न के नैतिक पहलू को भूला दिया गया है। शिक्षक के घ्यान में यह वात नहीं ग्राती कि ग्रमुक वेतन पर यह कर्तव्य पालन करने का दायित्व उसने स्वेच्छापूर्व क ग्रहण किया है। जो वेतन मिल रहा है, वह पर्याप्त न हो, तो वह पद-त्याग करके किसी ग्रच्छे व्यवसाय में लग सकता है। वह ग्रिधकारियों ग्रथवा समाज से वेतन-वृद्धि का ग्रमुरोध कर सकता है; किन्तु जब तक वह उस पद पर बना हुग्रा है, तब तक यदि वह ग्रनैतिक ग्रीर भूठा नहीं है तो वह ग्रपनी योग्यतानुसार पूरी तरह ग्रपना काम करने के लिए बाव्य है। शिक्षा का स्तर घटाने की विनस्पत तो वेतन-वृद्धि के लिए हड़ताल करना ग्रच्छा है; क्योंकि ऐसा करना कितना ही खतरनाक क्यों न हो, किन्तु उसमें सचाई होगी। शिक्षकों के वर्तमान ग्राचरण का तो कोई ग्रीचित्य नहीं है। जो कुछ हो रहा है, उससे तो उच्छृ खल विद्यायियों तथा ग्रयोग्य शिक्षकों की ग्रराई में फ्रेंसकर हमारी समूची शिक्षा-पदित ग्रुरी तरह विकृत वन रही है ग्रीर देश का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।

नैतिकता बनाम घनार्जन

शिक्षक का व्यवसाय कम ग्राय का होते हुए भी भारतवर्ष में प्राचीन काल से समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति इसकी ग्रोर ग्राकित होते रहे हैं। कारण यह है कि हमारे समाज में ग़रीवी के कारण नैतिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कभी ग्रांच नहीं ग्रायी। इसके विपरीत शिक्षक के लिए, जो ग्रांचिकांशतः न्नाह्मण ही थे, ग़रीवी ग्रीर कठोर जीवन उसके व्यवसाय के स्पष्ट चिह्न थे—ऐसे स्पष्ट चिह्न, जिनके कारण उनका सम्मान किया जाता था। ग़रीवी में स्वाभिमान, हिन्दू-समाज की

एक खास विशेषता है, जिसकी स्वतन्त्रता मिलने तक बरावर प्रतिष्ठा रही। िकन्तु स्वतन्त्रता के वाद से भारतीय धन की उपासना करने लगे हैं। उसी से सन्तोष, सुविधा, विलासिता, भोग, प्रसिद्धि ग्रीर ग्रन्ततोगत्वा सत्ता की प्राप्ति होती है। धन कमाना ही ग्राज मुख्य लक्ष्य हो गया है, फिर उसके लिए कैसे ही उपाय क्यों न करने पड़ें। ग्रिधिकाधिक धनोपार्जन ही जब तक लक्ष्य है, तब तक करों की चोरी, रिश्वत के द्वारा सुविधाएं प्राप्त करना, माल का प्रकार घटिया करके कमाई करना या कोई भी ऐसा उपाय वर्णित नहीं है। इसी स्थिति का यह परिणाम है कि दुनिया में भारत ही ग्रकेला ऐसा देश है, जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट व्यापार का एक मान्य सिद्धान्त है। खाद्य पदार्थों में मिलावट से राष्ट्र का स्वास्थ्य नष्ट होता है, इसकी व्यापारियों को कोई चिन्ता नहीं है; उनका तो एकमात्र मतलब ग्रपनी ग्राय बढ़ाने से है।

यहीं सामाजिक नैतिकता की श्रावश्यकता है। कारण कि ऐसी भारी श्रनैतिकता के विरुद्ध कोई क़ानून तब तक कार्यक्षम नहीं हो सकता जब तक कि समाज स्वयं ही समक्षपूर्वक उन समाज-विरोधी तत्त्वों से श्रपनी रक्षा के लिए तैयार न हो, जो श्रपने लाभ के लिए समाज का गला घोंटने को तैयार हैं। ऐतिहासिक रूप में भारतीय समाज ने सभी विदेशी श्राकमणकारियों के श्राकमणों का सामना करके भी श्रपने श्रस्तित्व को सुस्थिर रखा है, लेकिन श्राज खतरा वाहर से नहीं, विल्क श्रन्दर से है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए।

भारतवर्षं सौभाग्यशाली है कि यहाँ समय-समय पर कोई युगपुरुप हमारी सुप्त चेतना को उद्बुद्ध करने अ लिए समाज में आता रहा है। जब सामाजिक मान वदलने को होते हैं या उनकी धूरी हिलने लगती है, तब उनमें एक नया वर्चस्व उत्पन्न किया जाता है और उन जर्जरित तथा मृतप्राय मूल्यों में नयी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसा ही अनुष्ठान वर्तमान में आचार्यथी तुलसी का अण्वत-आन्दोलन के रूप में है। वे अनैतिकता के विरुद्ध लोक मत तैयार करते हैं। उनकी यह प्रेरणा कितनी सामयिक और हितावह है कि बुराई को बुराई समभो ! बुराई को जब तक बुराई समभा जाता है, तब तक वह समाज पर छा नहीं सकती। बुराई को भलाई मान लिया जाता है, तब उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा हो जाती है। समाज बुराई को बुराई समभकर कभी स्वीकार नहीं करता। उसके संस्कारों में तो सर्वप्रथम वह अच्छाई की तरह आती है और तब तक अपना आसन जमाये रहती है, जब तक उसके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठा दिया जाता।

श्राचार्यश्री तुलसी चैतन्य को जागृत करना चाहते हैं। यह कार्य होने के श्रनन्तर समाज की बद्धमूल श्रनैतिकताएं चाहे वे व्यालमुखी क्यों न हों, स्वतः ही निरसन की श्रोर हो जाती हैं।

नैतिकता : मानवता

डाँ० हरिशंकर शर्मा एम० ए०, डी० लिट्०

मनुष्य के मन में जब काम, क्रोध, ग्रीर लोभ मोहजन्य दुर्गुणों का प्रवेश होता है, तब न वह 'मानव' कहा जा सकता है ग्रीर न मानवता से उसका कुछ सम्पर्क या सम्बन्ध रहता है। 'मानवता' से नाता तोड़कर वह 'विद्वान्', 'वीर' 'धनी' ग्रीर उच्च पद-प्राप्त तो कहा जा सकता है, परन्तु 'मानव' नहीं। ग्राज मानवता का बड़ा ह्रास हो रहा है। 'श्रप्टाचार, अपराध-प्रवृत्ति, दु:ख, संकट, ग्रशान्ति ग्रादि की वृद्धि इसीलिए हो रही है कि मानव, मानव नहीं रहा। उर्दू के महाकि 'मीर' ने ग्रव से सौ-सवा सौ वर्ष पूर्व कहा था—"भीर साहब, गरफरिश्ता हो तो हो; ग्रादमी होना मगर दुश्वार है।" एक ग्रादमी 'फरिश्ता' तो हो सकता है, परन्तु ग्रादमी नहीं। इसी प्रकार ग्राज की मानवता में यह खोज करने की ग्रावश्यकता है कि उसमें मानव-तत्त्व कितना शेप है। ग्राज का मानव कहाँ तक 'मानव कहा जा सकता है। मानव या मनुष्य कौन है, इसकी स्थूल परिभाषा निग्नलिखित पंक्तियों में वड़ी रपष्टता से की गई है:—

विद्याविलासमनसो घृतशोलशिक्षाः, सत्यव्रताः रहितमानमलापहाराः । संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्यानरा विहितकम्मंपरोपकाराः ॥

इसी भाव को राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :—
विद्या के दिलास में निमग्न रहता है मन,
शिक्षा और जील का महत्त्व अपनाया है।
धारण किया है सत्यव्रत बड़ी दृढ़ता से,
मान, मद, मल जिसको न कभी आया है।
लोक-दुःख दूर करने में सुख पाता सदा,
पर-उपकारी बन संकट मिटाया है।
करके सुकम्मं पुण्य सुयज्ञ कमाता रहा,

ऐसा घीर-वीर घन्य 'मानव' कहाया है।।
उर्दू के महाकवियों ने भी 'श्रादमीयत' (मानवता) की इस प्रकार परिभाषा की है:—
दर्दे-दिल पासे-वक़ा जज्बए-ईमां होना,
श्रादमीयत है यही श्रोर यही इन्सां होना।
यही है इवादत यही दीनो ईमां;
कि काम श्राये दुनिया में इन्सां के इन्सां।
काम श्रा ख़ल्के-ख़ुदा के, कि ख़ुदा के नजदीक;
इससे बढ़कर न हुई है, न इबादत होगी।

अर्थ स्पष्ट है; संवेदनाशील हृदय, प्रतिज्ञा-पालन, सद्भावना, मनुष्य और प्राणि-मात्र (खल्के-खुदा) की सेवा-सहीयता ही बास्तविक मानवता है। इसी भाव की ग्रंग्रेजी में एक प्राचीन अंग्रेज महाकवि ने, निम्नलिवित पंक्तियों में वड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त किया है:--

The man upright of life

Whose quiltless heart is free

From all dishonest deeds

Or thoughts of vanity

The man whose silent days

In harmless joys are spent

Whom hopes cannot delude

Nor sorrows discontent

Good thoughts his only friends

His wealth a well spent age

The earth his sober inn

And quiet pilgrimage.

भाव यह है कि कुविचारों और कुकमों से जिसका जीवन शुद्ध हो गया है; जो किसी को किसी प्रकार का कच्ट पहुँचाने का विचार सर्वथा त्याग चुका है; जो सदा शान्त जीवन व्यतीत करता है, जिसे न तो श्राशाएं भ्रम में डालती हैं और न दु:ख दु:खी करते हैं, सुविचार ही जिसके मित्र एवं सखा—साथी हैं, श्रीर सद्भावना-सम्पन्न जीवन ही जिसकी सम्पत्ति है, पृथ्वी जिसका गम्भीर और शान्त प्रवास-स्थान है और शान्ति ही जिसकी तीथंयात्रा है, वही व्यक्ति वस्तुत: मानव है, मनुष्य या श्रादमी है।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जब मनुष्य कर्मनिष्ठ होता है, तभी 'मानव' बनता है। विचारों—सद्विचारों का, मस्तिष्क में भरा रहना मात्र 'मानवता' नहीं है। जब विचार किया में आते हैं, तब ही वे आचार कहलाते हैं और इस 'श्राचार' का जब दूसरों के साथ प्रयोग होता है तो वह व्यवहार बन जाता है। 'श्रा-चार' का श्रयं ही है, पूरी तरह से अमल में लाना। 'श्राचार' का ही दूसरा नाम नैतिकता है। 'नीति' शब्द से नैतिक बना है। 'नीति' के जहाँ अन्य अनेक अर्थ हैं, वहाँ 'श्रनुष्ठान' श्रयवा 'श्रमल करना' भी एक श्रयं है। बिना 'श्राचार' या 'नैतिकता' के कोई मनुष्य या मानव नहीं बन मकता। संसार में जितने महापुरुप हुए हैं वे 'श्राचार' या 'नैतिकता' के कारण ही इतने महान् बन पाये हैं। 'श्रनैतिक' श्रयांत् श्राचारविहीन बड़े-बड़े दिग्गज पोथापंथी विद्वानों को किसी ने कभी नहीं पूछा, परन्तु जो व्यक्ति श्राचारयुक्त, नैतिकता-सम्पन्न साधारण पढ़े-लिखे भी थे, वे देश, समाज श्रीर विश्व की विभूति बन गए।

चरित्र, त्राचार त्रीर नैतिकता तीनों समानार्थंक हैं। इन्हीं को प्ररवी में 'प्रखलाक ' श्रीर श्रंग्रेजी में 'मोरेलिटी' (Morally)) कहते हैं। मोरेलिटी का श्रयं भी कल्याणकारी विचारों को किया में लाना है। विद्वद्वर रस्किन ने भी कहा है—'Character is thi tracscription of knonledge into action' श्रयित् ज्ञान को किया में परिणत करना ही 'चरित्र' या 'श्राचार' है। एक उर्द्-शायर भी यही कहता है:—

खुदा का नाम जो अक्सर, खवानों पर है आ जाता; मगर काम उससे जब चलता कि वो दिल में समा जाता।

Morality without religion is a tree without roof. श्रयांत्, "धार्मिक सिद्धान्त विना श्रनुष्ठान (समल) के नियम्त हैं। साथ ही श्रनुष्ठान या श्रमल भी विना धर्म-भावना के निर्मृत है।"

भिराय यह कि 'मानवता' का निर्माण नैतिकता से होता है। नैतिकता ही 'भाचार' या चरित्र का नाम है और भानार का अर्थ है, विचारों को क्रियात्मक बनाना अच्या कार्यान्तित करना। अब भावस्थकता है—विचारों के विशुद्ध, विमल या पिवत्र होने की । यदि मनुष्य के मिस्तिष्क में दूषित विचार भरे हुए हैं, तो उसके किया-कलाप पर भी उनका वुरा प्रभाव पड़ेगा । ग्रतएव यह वात ग्रनिवार्य है कि हमारे मन—मिस्तिष्क शिवसंकल्प-युक्त हों, उनमें मिलनता न रहने पाये । एक रिश्वतिकोर या चोर अपने कुविचारों को ग्रमल में लाता है तो वह ग्राचार नहीं, दुराचार है । चरित्र नहीं, दुश्चिरित्र है । नैतिकता नहीं, ग्रनैतिकता है । 'शिवसंकल्प' या सद्विचार वे ही हैं, जो ग्रपने ग्रौर दूसरों के लिए भी श्रेय-स्कर ग्रथित हितकर हों । कुविचार या ग्रशुभ चिन्तन तो 'मानवता' के लिए सदैव ही कलंक-रूप हैं ।

प्रायः सांसारिक लोगों के मन काम-कोघ-लोभ और मोह-जन्य दोपों से भरे होते हैं। जितने 'पाप' और 'प्रप-राध' होते हैं, वे इन्हीं दुर्भाव-जन्य दोषों के कुपरिणाम हैं। ग्रतएव ग्रावश्यकता है कि हमारे मन-मन्दिर में कभी दुर्भावना-भरे कुत्सित कुविचारों की भलक भी न ग्राने पाये। सर्वदा सत्य का समावेश और ग्रहिसा का ही प्रवेश हो। ग्रर्थात् मन, वचन, कर्म—तीनों में न तो हम कभी ग्रसत्य को प्रविष्ट होने दें ग्रीर न भूलकर भी मन-वचन-कर्म से किसी का ग्रहित करें। धर्म के इन दो तत्वों के ग्रपनाने से मानसिक पवित्रता के लिए वड़ी सहायता प्राप्त होगी। जब मन में शुद्ध भावना, वचन में मद्दतापूर्ण सचाई ग्रीर कर्म में पवित्रता होगी, तो पापों एवं ग्रपराधों के लिए स्थान ही कहाँ रह गायेगा!

ग्रहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ग्रपियह श्रीर ब्रह्मचर्य, शौच, सन्तोष, संयम, तप, त्याग, ऋजुता, मृदुता, क्षमा, दया इत्यादि विचारधाराएं मन की विशुद्धता, चिरत्र की पवित्रता या नैतिकता की ही ग्राधारभूत हैं। इन्हीं के सहयोग या ग्रजुटान से वास्तविक मानवता का उदय होता है। ये ऐसे सर्वमान्य मौलिक सिद्धान्त हैं कि विश्व में इनकी कोई व्यक्ति ग्रावर्जना या ग्रवमानना नहीं कर सकता। कभी-कभी कहा जाता है कि 'ग्रहिसा' सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है; क्योंकि हिंसक लोग उसे नहीं मानते। ऐसे हिंसक व्यक्तियों से हमें यही कहना है कि यदि 'हिंसा' बुरी वात नहीं है, तो वे श्रपने परिवार, श्रपने मित्र-मिलापी ग्रीर ग्रपने सम्वन्धियों को कोई कष्ट या ग्राधात पहुँचने पर क्यों दुःखी होते हैं? हिंसा यदि ग्रच्छी चीज है तो उन्हें स्वयं ग्रपने ऊपर किसी प्रकार का कष्ट या ग्राधात ग्राने से हमें क्यों नहीं होता? ग्रपना ग्रीर ग्रपने परिवार का ग्राधात तो दूर रहा, ये हिंसक तो ग्रपने पालतू कुत्तों या उनके पिल्लों तक पर किसी प्रकार का प्रहार होने से चीख उठते हैं। ऐसी दशा में वे हिंसा के समर्थक ग्रीर ग्रहिसा के विरोधी कैसे माने जा सकते हैं! इसी प्रकार चोर, डाकू, व्यभिचारी ग्रपने यहाँ चोरी होने, डाका पड़ने या व्यभिचार करने से क्यों चीख पड़ते हैं? स्पष्ट है कि हिंसा, चोरी, डकती या व्यभिचार ग्रादि को उचित समभने वालों की बुद्धि पर जब भयंकर स्वार्थवाद का पापपूर्ण पर्दा पड़ जाता है, तभी वे ऐसी कुत्सित कियाग्रों को करने का दुस्साहस करते हैं। वस्तुतः मौलिक सिद्धान्त मौलिक ही रहेंगे। उनमें किसी स्वार्थ-वृत्ति के कारण किसी प्रकार की भेद-भावना नहीं ग्रा सकती।

श्राज सबसे श्रधिक श्रावश्यकता नैतिकता श्रर्थात् चरित्र-निर्माण की है। यानी जीवन को उठाने वाले सिद्धान्त विचारों में ही न रहें, विल्क किया में परिणत हों। बाह्य स्वच्छता की जितनी श्रावश्यकता है, उससे कहीं बढ़-चढ़कर श्रान्तरिक शुद्धता श्रपेक्षित है। जब तक मन शिव-संकल्प से युक्त श्रीर श्रात्मा विशुद्ध न होगा, तब तक जीवन में पवित्रता नहीं श्रा सकती श्रीर मानवता का उदय भी नहीं हो सकता। महाकवि श्रकवर ने ठीक कहा है:

सफाइयां हो रही हैं बांहर और दिल हो रहे हैं मैले; श्रुंषेरा छा जायगा जहां में स्नगर यही रौशनी रहेगी।

सचमुच केवल वाहरी सफाई का नाम तो पाखण्ड है। गंगाजली कितनी ही शुद्ध, सुन्दर और सुहावनी वयों न हो, यदि उसमें मिदरा भरी है तो वह गंगाजली अपना प्रकृतार्थ नण्ट कर देती है। वस्तुतः मानवता के लिए विमल विचार, पिवत्र आचार और विशुद्ध व्यवहार तीनों की अत्यन्त आवश्यकता है। कोई डाक्टर या वैद्य कितना ही विद्वान्, विशेषज्ञ, अनुभवी और पीयूपपाणि क्यों न हो, यदि वह रोगियों का उपचार नहीं करता तो उससे लोगों को क्या लाभ? उपचार करना ही उसका व्यवहार है। इसी प्रकार कैसा ही विद्वान्, पण्डित, मानव, महा-मानव, महात्मा वयों न हो, यदि वह जनता की सेवा में संलग्न नहीं होता तो वह किस काम का! सर्वसाधारण की सेवा और उसका सत्पथ-प्रदर्शन ही तो उसका वास्तविक व्यवहार अथवा अपनी योग्यता तथा व्यक्तित्व का उचित उपयोग है।

अपराध ग्रीर नैतिकता

श्री गुलाबराय एम० ए०

पाप ग्रीर ग्रपराध

दिन-रात के युग्म की भाँति यह संसार भी पाप-पुण्य श्रीर गुण-दोपमय है। जिसको धार्मिक दृष्टि से पाप कहते हैं, उसे लीकिक श्रीर सामाजिक दृष्टि से अपराध कहते हैं। किन्तु उन दोनों का पूरा एकीकरण नहीं हो सकता; उनमें दृष्टिकोण का भेद भी है। पुण्य-पाप में ईश्वराज्ञा की भावना को, जो धर्म-ग्रन्थों में निहित रहती है, प्रधानता मिलती है। श्रपराधों में राजाज्ञा का प्रावल्य रहता है। भेद होते हुए भी दोनों में 'मानवहिताय' की भावना परिलक्षित होती है। ग्रपराधों की रोकथाम श्रीर सामाजिक सुन्यवस्था के श्रयं ही राज्यं श्रीर राज्य-दण्ड की श्रावश्यकता पड़ती है। किन्तु श्रादर्श समाज में दण्ड की श्रावश्यकता न्यूनातिन्यून रहती है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामराज्य में दण्ड को 'जितन कर' ग्रर्थात् संन्यासियों के हाथ में सीमित कह दिया था। 'दण्ड जितन कर' यह श्रादर्श तो बहुत किन्तु संसार की दण्ड-श्यवस्था के श्रादर्शों श्रीर विचारों में बहुत परिवर्तन होता श्रा रहा है।

दण्ड की स्नावश्यकता

पहले व्यक्ति, व्यक्ति से अपना बदला ले लेता था। इसमें अपराध की परम्परा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती थी और सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती ही जाती थी। व्यक्ति द्वारा बदला लिये जाने के स्थान में समाज अपराधी का बदला लेने की भावना से दण्ड देने लगी। बदले की भावना फिर भी एक दूषित भावना है। दण्ड तो रहा, किन्तु तत्सम्बन्धी भावनाओं में अन्तर आता रहा। एक भावना यह भी रही कि दूसरों में दण्ड का भय उत्पन्न करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए दण्ड की आवश्यकता है। दण्ड का एक उद्देश यह भी माना गया कि अपराधी को कारागृह में बन्द करके उसकी अपराध करने से रोका जा सके। प्राण-दण्ड देकर उसकी हमेशा के लिए रोका जा सकता है। इसमें 'न मर्ज रहे न मरीज रहे' की लोकोवित चरितार्थ होती है, इसलिए लोग इसके विरुद्ध होते जाते हैं।

अपराध श्रीर नैतिक उपदेश

पहले तो साधारण अपराधों के लिए भी प्राण-दण्ड की व्यवस्था थी। अब अधिकांश सम्य देशों में यह दण्ड संकित्त हत्या के लिए ही सीमित कर दिया गया है। कुछ विचारक प्राण-दण्ड को विल्कुल हटा देने के भी पक्ष में हैं। अब दण्ड में अपराधी के सुधार की भावना का प्राधान्य होता जा रहा है। इसलिए अब कारावासों में नैतिक उपदेश की भी व्यवस्था हो चली है। अब कारावास एक प्रकार से स्वस्य नागरिक जीवन के प्रियक्षण-केन्द्र बनते जा रहे हैं। अब अपराधियों को वैध उपायों से जीवन-निर्वाह करने की शिक्षा दी जाती है। यह तो रोग उत्पन्न हो जाने पर उसके उपचार है। दण्ड से भी रोक्याम होती है; किन्तु दण्ड भयमूलक है। अववद्य धर्मात्मा बनना धर्म की महत्ता को कम करना है। याराध को एक रोन समक्ष कर उसके कारणों को दूर करने और उसके रोक्याम की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

श्रपराच के कारण

गढ़पि प्राचीन काल में दण्ट की नृत्यवस्था के लिए राज्य की श्रावद्यकता मानी जाती थी, फिर भी ऐसी बात

न थी कि अपराध के कारणों पर न विचार किया गया हो। नीति में कहा गया है: बुभुक्षतः कि न करोति पापम्, क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति प्रृंगारी किव विहारी ने भी कहा है—तीन दबावत निसक्त ही राजा पातक रोग पातक को रोग के समकक्ष रखने की भावना पहले भी थी। "बुभुक्षितः कि न करोति पापम्" के सिद्धान्त में अब बुभुक्षित के बोध में कुछ विस्तार हो गया है। 'बुभुक्षा' में पेट की भूख ही नहीं है, वरन् सभी तरह की भूख शामिल है। धन की भूख, यश की भूख, इन्द्रिय-भोग की भूख, ये सब भूख के ही रूप हैं। ये अपराध के कारण बनती हैं। भूख का वैध मार्ग से मिटाना कोई पाप या अपराध नहीं है। समाज ने सभी भूखों के शमन के वैध मार्ग बना दिये हैं। धन की भूख के लिए मेहनत-मज़दूरी, ब्यापार आदि हैं। इन्द्रियों की भूख के लिए कला-कौशल का अनुशीलन तथा विवाह है। श्रीमद्भगवद्गीता में धर्माविषद्ध काम को भी ईश्वर का रूप कहा गया है।

श्रपराध भूख की तृष्ति न होने से होता है; किन्तु उसकी तृष्ति वैध मार्गों से भी होती है श्रौर श्रवंध मार्गों से भी। श्रेय का मार्ग कठिन श्रवश्य है, किन्तु श्रन्त में व्यक्ति श्रौर समाज के लिए सुखदायक है। इसके अनुसरण के लिए उचित नैतिक शिक्षा चाहिए। इस नैतिक शिक्षा का श्रभाव होता जा रहा है। श्रपराधों में कमी होने के लिए, व्यक्ति श्रौर समाज दोनों में, सुधार की श्रावश्यकता है। व्यक्ति को यह शिक्षा दी जाये कि वह वैध उपायों से उपाणित धन से यथा- काम सन्तृष्ट रहे श्रौर धनवानों को यह शिक्षा दी जाये कि वे तेन रथेक्तेन भुञ्जीयाः की, श्रय्यात् योग के साथ भोग की ईशावास्यवृत्ति को श्रपनायों। एक श्रोर धन का श्रसमान वितरण है, दूसरी श्रोर उससे श्रसन्तोष श्रौर समाज से बदला लेने की भावना श्रौर साथ ही सुलभ उपायों से विना परिश्रम के धन वैभव श्रौर सुख उपलब्ध करने की उत्कट श्रमिलापा— यही श्रपराध का कारण बनती है।

श्रपराध श्रौर साधन-शुद्धि

गांधीजी ने इसीलिए श्रम की महत्ता और श्रावश्यकताश्रों की कमी पर वल दिया था कि दुनिया में पाप का मूल कारण नष्ट हो। यह जहाँ तक हो कम संघर्ष के साथ हो। गांधीवाद में जो साधनों की शुद्धता पर वल दिया गया है, वह अपराधों की कमी के लिए ही दिया गया है। लोगों की यह श्रान्त घारणा है कि साध्य श्रच्छा हो तो बुरे साधनों के अपनाने में कोई हानि नहीं। बुरे साधनों के अपनाने से अपराधों की परम्परा बढ़ती है, घटती नहीं है।

अपराधों की रोकथाम के लिए नैतिक प्रचार और उसके उदाहरण उपस्थित करने के साथ, अपराधी के साथ सहस्यता का व्यवहार आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा के प्रचार के अभाव के साथ नैतिक शिक्षा का भी हास होता जा रहा है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा केवल सैंद्धान्तिक ही न हो, वरन् वड़े आदमी और सत्ता-सम्पन्न व्यक्ति ईमानदारी के अच्छे नैतिक उदाहरण उपस्थित करें। जो सेंध लगाता है वही चोर नहीं है, वरन् वे लोग भी चोर और डाकू हैं जो धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की ओट में दूसरों का माल हड़पते रहते हैं या सरकार से और जनता से अनिधकारपूर्ण लाभ उठाते हैं। 'पर-उपदेश कुशल' तो बहुत-से लोग हैं, आचरण करने वाले थोड़े हैं। उप-देश से आचरण की शिक्षा श्रेष्ठतर है।

सामाजिक रोग

त्रपराधी को एक सामाजिक रोगी समक्त कर उसके साथ सहानुभूति का वर्ताव होना चाहिए। दण्ड भी दिया जाये तो सुधार के लिए और उसमें वदले और कोघ की भावना न आने देना चाहिए। अपराध से घृणा करना चाहिए अपराधी से नहीं। अपराधी को दण्ड भुगतने के पश्चात् सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायता दी जाये। इस कार्य में सरकार और जनता का सहयोग होना चाहिए। जनमत ही नहीं, वरन् जन-व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि अपराधी को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिले। जनता स्वयं अवैध साधनों को छोड़े, जिससे पर उपदेश कृत्व बहुतेरे की बात न चरितार्थ हो।

साहित्य और धर्म

डा० नगेन्द्र, एम० ए०, डी० लिट्० भ्रम्यक्ष-हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस देश में 'साहित्य' और धर्म का ऐसा अभिन्न सम्बन्ध रहा है कि आधुनिक साहित्य-सण्टा और आलोचक को इन दोनों को पृथक् करने के लिए परिश्रम करना पड़ा। पाश्चात्य समीक्षकों ने जब यह कहकर भारतीय साहित्य को हेय सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वह शुद्ध साहित्य की ऐहिक विभूतियों से हीन प्रायः धर्म का ही अग है, तो भारत की प्रबुद्ध बीद्धिक चेतना के लिए अपने साहित्य की धर्म-निरपेक्ष सत्ता की स्थापना अनिवार्य हो गई। परिवर्तन-काल में मूत्यों में कुछ ऐसी अस्थिरता आ गई कि साहित्य और धर्म में एक प्रकार से विरोध का आभास होने लगा। इस धारणा का अभी अन्त नहीं हुआ है और इसका कारण यह है कि साहित्य और धर्म दोनों ही शब्दों के अर्थ अत्यन्त अति-दिचत हैं। आज भी शब्दार्थ की यह अगम्यता आन्ति उत्पन्न कर सकती है, अतः 'साहित्य' और 'धर्म' शब्दों के अर्थ का निश्चय हमारी पहली आवश्यकता है।

साहित्य

भारतीय काव्यशास्त्र में प्रस्तुत प्रसंग में दो शब्दों का प्रयोग होता है--१ वाङ्मय और साहित्य। पारिभा-पिक दृष्टि से वाङ्मय का अर्थ अधिक व्यापक है; उसकी परिधि में वाणी का सम्पूर्ण आलेख. आ जाता है। वाङ्मय के दो प्रमुख भेद हैं: इह वाङ्मयमुभयया शास्त्रं काव्यञ्च (राजशेखरं)। ग्राधुनिक शब्दावंली में शास्त्र का अर्थ है, जान का साहित्य ग्रीर काव्य का ग्रथं है, रस का साहित्य। प्रस्तुत संदर्भ में साहित्य का ग्रभीष्ट ग्रथं है, रस का साहित्य। वस्तुत: संस्कृत में 'साहित्य' शब्द का प्रयोग 'रस के साहित्य' के अर्थ में ही होता है। उसका वर्तमान ब्यापक रूप और तज्जन्य ग्रस्थिरता उसे अग्रेजी शब्द 'लिटरेचर' का पर्याय मान लेने का परिणाम है। संस्कृत में इसका स्वरूप ग्रीर प्रयोग सर्वया परिनिष्ठित है। काव्य साहित्य = रस का साहित्य (किण्टिव लिटरेचर - अंग्रेजी)। साहित्य का शाब्दिक ग्रयं है—सिंहत का भाव ग्रयात् सहभाव। कुछ विद्वानों ने सिंहत का ग्रयं हितसहित या कल्याणमय करने का प्रयत्न किया है; किन्तु वह वर्तमान वाग्विलास है, काव्य-शास्त्र में उसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसी प्रकार गुरुदेव र्योन्द्रनाय ने भी ब्रायुनिक विचारयारा के सन्दर्भ में उसका ब्रयं-विस्तार किया है: "सहित शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का, ग्रन्थ-ग्रन्थ का मिलन नहीं है, ग्रिपत् मनुष्य के साथ मनुष्य का-अतीत के साथ वर्तमान का मिलन है। किन्तु यह भी कवि के अपने वैदग्ध्य का चमस्कार है। शास्त्र में उसका एक ही निर्भान्त अर्थ है—राव्द अर्थ का सहभाव : शब्दार्थधोः ययावत् सहभावेन विद्या साहित्यविद्या (राजशेखर) । सहभाव का यहाँ विभिष्ट अर्थ है-पूर्ण सामंजस्य; ऐसा समभाव, जिसमें दोनों में से कोई न न्यून हो श्रीर न श्रतिरिक्त; यही साहित्य का तात्विक अर्थ है। अतः साहित्य से अभिष्रेत है वाङ्मय का वह रूप, जिसमें शब्द और अर्थ का पूर्ण सार्म-जस्य हो । यह एक घोर शास्त्र से भिन्न है, क्योंकि उसमें अर्थ की गुरुताशब्द को भाराकान्त कर देती है और दूसरी और रंगीत यादि में भी, जिसमें यद्द की तरलता में अर्थ का अब हो जाता है। 🚈 🔻

दूसरा शब्द है—धर्म । धर्म का ब्युत्पत्त्वर्थ है—श्रियते श्रनेत यः सः धर्मः, जो बारणा करे वह धर्म है; वे मूल विशेषताएं सा गुण, जो किसी पदार्थ के ग्रस्तित्व को धारण करते हैं (एमेंशस्स)—संक्षेप में प्राण-तत्त्व, मूल प्रवृत्ति प्रकृति या स्वभाव । धर्म का एक दूसरा ग्रथं भी है कर्तव्य-कर्म, जो मूल ग्रथं का ही विकास है; क्योंकि प्रवृत्ति ही श्रतु-शासित होकर कर्तव्य का रूप घारण कर लेती है । श्रतएव धर्म का समन्वित श्रथं होता है, प्रकृति श्रीर कर्तव्य-कर्म ।

इस प्रकार साहित्य के धर्म के श्रन्तगंत हमारा विवेच्य विषय है— श्राधुनिक श्रालोचनाशास्त्र की शब्दाविल में 'काव्य की श्रात्मा एवं प्रयोजन'।

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, साहित्य की प्रकृति या प्राण-तत्त्व है, शब्द और अर्थ का पूर्ण तादात्म्य। अर्थ का शब्द के साथ पूर्ण तादात्म्य वाणी की चरम सिद्धि है। तत्त्व-रूप में अर्थ आत्मा की अनुभवज्ञानमयी स्थित का ही नाम है और शब्द का अर्थ है प्राकट्य; अतः अर्थ का शब्द-रूप में प्राकट्य आत्म-साक्षात्कार की ही एक प्रमुख प्रक्रिया है। भारतीय काव्य-दर्शन में इसी तर्क के आधार पर अर्थ को 'शम्भु' और शब्द को 'शिवा' या 'शिवत' कहा गया है—रुद्रोऽयंः अक्षरस्सोमा—और उन दोनों, के अर्धनारीश्वर रूप में साहित्य की कल्पना की गई है। आत्म-साक्षात्कार का ही नाम आनन्द है। प्रकृति के विविध उपादानों के द्वारा आत्मा अपना साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता रहता है। यह प्रयत्न या साधना ही जीवन है। साधना की सफलता-विफलता ही जीवनगत सुख-दुःख और उसकी सिद्धि ही 'आनन्द' है, जो सुख और दुःख से अतीत पूर्ण आत्म-लाभ या सामरस्य की स्थिति है। आनन्द का मूल रूप एक और अखण्ड है। माध्यम भेद से उसके नामों में भेद हो जाता है। वाणी के माध्यम से जो आत्म-सिद्धि प्राप्त होती है, उसका शास्त्रीय नाम रस है। इस व्याख्या के अनुसार अर्थ और शब्द का साहित्य सहज रसमय होता है। रस उसका अन्तरंग लक्षण है, वहिरंग विशेषणमात्र नहीं है। एक शब्द में, साहित्य की प्रकृति या प्राण-तत्त्व है रस, और यही उसका प्रयोजन है। भारतीय काव्यशास्त्र का विवेचन इतना मार्मिक और आप्त है कि उसमें लक्षण और प्रयोजन, साधन और सिद्धि, शरीर और आत्मा का भेद मिट जाता है।

धर्म ग्रौर नैतिक जागरण

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती संस्थापक-दिव्य जीवन संघ, ऋषिकेश

जिस प्रकार वायु के विना जीवित नहीं रहा जा सकता उसी प्रकार धर्म के विना भी जीवित नहीं रहा जा सकता। ईरवरापित दैनिक जीवन ही धर्म है, या यों कहिये कि धर्म ही सच्चा जीवन है। तात्पर्य यह कि सत्य के अनुरूप जीवन होना चाहिए।

नैतिकता का आधार

धर्म को जीवन की समस्याग्रों से पृथक् नहीं किया जा सकता। सुख या नियमित प्रगति के लिए धर्म आवश्यक हैं। धर्म नैतिकता का आधार है। उसमें समाज को संगठित रखने की प्रचण्ड शक्ति है। व्यक्ति ग्रीर समाज के धार्मिक रख पर ही नैतिक प्रगति का दारोमदार है। धर्म मनुष्य को सामाजिक जीवन में ग्रात्म-नियन्त्रण करने के लिए योग-दान करता है। धर्म में भारी आकर्षण ग्रीर नियन्त्रण की शक्ति है। वह मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा करता है ग्रीर श्रम्छे मार्ग पर ले जाता है। वह मानव-जीवन में ताने-याने की तरह है। शासन के सभी तरह के रूपों ग्रीर धर्म को विश्रप्ट करने की विविध योजनाग्रों के बाद भी वह क़ायम रहेगा, क्योंकि शाश्वत जीवन का निचोड़ ही धर्म है।

धमं मनुष्य के पाशिवक रूप को बदल कर उसे दैवी रूप प्रदान करता है। धमं और जीवन एक ही हैं। धमं जीवन है और जीवन धमं है। िकसी भी धार्मिक के लिए जीवन श्रीर धमं में कोई भेद नहीं है। एक को दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। जीवन में धमं महत्त्वपूर्ण, उत्कर्षकारक और ज्वलन्त योगदाता है। मानवता को उच्च श्राध्यात्मिक स्तर पर पहुँचाना उसका उद्देश्य है।

नैतिक सिद्धान्तों की विश्व-व्यापकता

प्रत्येक धर्म के मूल सिद्धान्त मनुष्य को अच्छा बनने, सबके साथ भलाई करने, सबके प्रति कृपा-भाव रखने, ईमानदार बनने, सब प्राणियों के प्रति क्षमा-भाव रखने, मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद न करने तथा आव्यात्मिक एक रूपता की समान रूप से शिक्षा देते हैं। वे मनुष्य को बताते हैं कि कण-कण में भगवान् विद्यमान है। प्रेमपूर्वक, निःस्वार्थ भाव से हर प्राणी की सेवा करो और यह समभो कि यह सेवा ही भगवान् की आराधना है। कारण कि भगवान् का निवास प्रत्येक की आत्मा में है और वही उसकी सब प्रक्रियाओं का संचालन करता है।

सच्ना धर्म न तो कोई वँधी-वँधाई आचार-विधि है, न व्हिवादिता । सच्चा धर्म तो यह है जिसके प्रति हर व्यक्ति आक्षित हो, जिसे हर व्यक्ति असल में ला सके, जो सबके लिए एक समान आहा हो तथा सार्वभीम और एक ही उद्देग्य की ओर ले जाने वाला हो।

श्राध्यात्मिक जीवन में नैतिकता की श्रपेक्षा

नैतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद है। नैतिक जीवन के बिना आध्यात्मिक जीवन सम्भव नहीं।

दया, ग्रात्म-नियन्त्रण, सत्य, ईमानदारी, पवित्रता तथा तपस्या ही नैतिकता है।

ग्रनेक श्रद्धालु व्यक्ति पूजा-पाठ करते हैं ग्रौर कण्ठी-तिलक घारण करते हैं, किन्तु ईमानदार नहीं होते। एक ग्रोर पूजा करते हैं, दूसरी ग्रोर घूस भी लेते हैं। भगवान् की पूजा तो करते हैं, लेकिन ग्ररीव लोगों के दुःखों का उन्हें कभी खयाल नहीं ग्राता। धार्मिक जीवन की पहली कसौटी ग्राचरण है। ग्राध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसी नैतिकता जरूरी है जिसकी बुनियाद धर्म में हो।

धर्म च्यावहारिक हो

लोग धर्म के बारे में केवल बातें ही करते हैं। उसको जीवन में ढालने यानी उसके अनुसार आचरण करने की उन्हें चिन्ता नहीं होती। यदि ईसाई अपने धर्मोपदेशों के अनुसार जीवन-यापन करें, वौद्ध भगवान् बुद्ध के श्रेष्ठ अप्टां- गिक मार्ग का अनुसरण करें, मुसलमान अपने पैगम्बर के उपदेशों पर सचाई से अमल करें, जैन महावीर स्वामी के उपदेशों को आत्मसात् करें और हिन्दू भगवान्, सन्तों और ऋषि-मुनियों की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बनायें तो सर्वत्र शान्ति रहेगी।

धर्म जन्म-मरण के चक्र की नौका को धीरे-धीरे खेकर पार लगाने वाला है। वाद-विवाद ग्रौर तर्क-वितर्क के लिए वह नहीं है। वह तो ग्रहण करने श्रीर श्रमल में लाने के लिए है। उसका व्यावहारिक होना श्रावश्यक है, क्योंकि गोष्ठी-चर्चा का वह विषय नहीं है।

स्वधर्म का पालन करो !

सभी धर्मों का मूलभूत सिद्धान्त निःस्वार्थ-भाव है। यही दैवी खालोक का प्रारम्भ है। प्रत्येक धर्म का स्वर्ण-सिद्धान्त यही है—"दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे व्यवहार की ख्राप ख्रपने लिए दूसरों से ख्रपेक्षा रखते हैं।"

क्या ईसा के धर्मोपदेश, क्या भगवद्गीता की शिक्षा, यम-नियम, मैत्री, करुणा, पतंजिल की, जैनों के पंच महाव्रत ग्रौर बुद्ध का ग्रष्टांगिक मार्ग सभी समान रूप से नैतिक तथ्यों पर जोर देते हैं। सदाचार, पवित्रता ग्रौर सचाई का व्यवहार, नैतिक परिपूर्णता श्रौर दैवी गुणों की प्राप्ति ही संसार के सभी धर्मों का मूल मंत्र है।

धार्मिक जीवन मनुष्य के लिए सर्वोच्च वरदान है। यह मनुष्य को सांसारिक दलदल, अपिवत्रता और नास्ति-कता से ऊपर उठाता है। वह बुद्धि निरधंक है जो धर्म की ज्योति से प्रज्वलित न हो। धर्म में वह सब करने की शक्ति है, जिसकी दर्शन से कदापि अपेक्षा नहीं की जा सकती।

नैतिक जागरण

हमारे पूर्वजों को आधुनिक कुरीतियों एवं दोषों; जैसे चोरवाजारी, घूसलोरी को देख कर वड़ा आहचर्य होता होगा। ये सारी राक्षसी वृत्तियाँ हमारी ही सृष्टि हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से च्युत होने के कारण ही इन दोषों का सृजन हुआ है। भौतिकवादी दृष्टिकोण, विलासमय जीवन के प्रति प्रेम ही इन सारी वुराइयों का मूल है। लोगों में विलासिता के प्रति होड़ लगी है। अर्थ-संकट, परमाण् वम का निर्माण तथा विनाश के अन्य साधन—ये सभी मानवीय अभिमान, लोभ, ईर्ष्या, सन्देह तथा घृणा के परिणाम हैं। एक राष्ट्र दूसरे को नष्ट करना चाहता है, अधिकाधिक विध्वंसकारी शक्ति प्राप्त करने के लिए होड़ लगी हुई है। सवों के मुख पर यही चिन्ता छायी हुई है कि इन चुराइयों के लिए कोई उपचार है अथवा नहीं। परन्तु किसी में भी इन बुराइयों को रोकने के लिए साहस तथा श्रद्धा नहीं है। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की ओर देखता है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्यों से अपेक्षा रखता है। इस प्रकार बुराइयाँ वनी रहती हैं। मनुष्य को स्वयं इन बुराइयों को दूर करने के लिए कटिवढ़ होना होगा। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार इस घोर संलग्न होना होगा।

सरल जीवन तथा उच्च विचार

जीवन के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना इस ग्रोर प्रथम कदम है। सारे भौतिकवादी विचार तथा दृष्टिकोण को बदल देना होगा। सारे देशों एवं समाजों में जीवन के ग्राघ्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा का संचार करना होगा। सरल जीवन तथा विचार द्वारा इसका ग्राधिकाधिक प्रसार करना होगा। हमारे पूर्वज इसी ग्रादर्श पर चलते थे। वे संसार की सारी बुराइयों की जड़ लोभ तथा भय को संन्यास द्वारा ही विनष्ट करते थे।

इसके साथ ही बाल्यावस्था से ही हर व्यक्ति के भीतर निष्काम्य सेवा की भावना भरनी होगी। इस स्थल पर धर्म नीति तथा समाजशास्त्र से ग्रा मिलता है; क्योंकि धर्म यह वतलाता है कि सारे जगत् में एक ग्रात्मा ही परिव्याप्त है। ग्रतः दूसरों के लिए जो भी सेवा की जाये, उससे स्वयं को ही लाभ प्राप्त होगा। जितना ही ग्रधिक हम मानवीय कर्मों के उन्नत ग्राधार को पहचानेंगे तथा उनका साक्षात्कार करेंगे; उतना ही ग्रधिक हम पूर्णता तथा ईश्वरत्व की ग्रोर हत गित से ग्रग्रसर होंगे।

सार्वभौमवाद

श्रधिकार पर वल न देकर कर्तव्य पर वल देना होगा। जातिवाद, राष्ट्रवाद, श्रादिसारे वाद स्वार्थ-रूपी राक्षस के ही विभिन्न सिर हैं। इनकी जगह व्यापक सार्वभौमवाद को स्थापित करना होगा। राष्ट्रीय सीमाएं शनै:-शनै: विलीन हो जायेंगी। धमं तथा भाषा, समाज तथा श्राचारकारत्र, संस्कृति तथा राजनीति—इन सबों के विभेद विनष्ट हो जाने चाहिए तथा सबों में एकता एवं समरसता का प्रसार होना चाहिए।

दूसरे राष्ट्र भले ही इस अभीष्ट की प्रतीक्षा करते रहें। हमें साहसपूर्वक इस कार्य को आरम्भ कर देना चाहिए। सर्वप्रथम अपनी ही बुराइयों को स्वतः दूर करना चाहिए। संकीण सीमारेखाओं को नष्ट कर हम अपने हृदय को विश्वात्म एवं व्यापक बनाये रखें। अपने कमों तथा उनके परिणामों द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि हम ऋषियों की सन्तान हैं। हमारी पुण्य-भूमि हमें अधिकाधिक प्रकाश, स्वतन्त्रता एवं पूर्णता की और मार्ग प्रदक्षित करे।

सब के मन एवं हृदयों में सच्चाई, सदाचार, तथा नीति की भावनाओं को भर कर प्राचीन संस्कृति का पुन-जागरण करना ही कर्तव्य है। इस महान् समस्या को दूर करने के लिए स्तूपों के शिलालेखों से कुछ प्रधिक प्रयास करना पड़ेगा। त्राधुनिक साधनों द्वारा त्राधुनिक मन पर प्रभाव डालना होगा। स्तूप प्राचीन समृद्धि के स्मारक हैं, परन्तु वे त्राधुनिक समस्याओं के निवारक नहीं।

पुस्तकों तथा परिपत्रों द्वारा सदाचारमय जीवन की महिमा एवं श्रावश्यकता के ज्ञान का प्रसार करना समाज में नैतिक चेतना को जागृत करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। परन्तु इसके साथ ही श्रन्य साधनों को भी काम में लाना होगा। तभी इस उद्देश्य में शीघ्र सफलता प्राप्त की जा सकेगी।

नैतिक प्रशिक्षण

विद्यालयों में नैतिक शिक्षण अनिवायं होना चाहिए। इस और शिक्षकों को भी विदेष प्रशिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें यह प्रच्छी तरह समभ लेना चाहिए कि विद्यार्थी, उनके दैनिक जीवन में सदाचार की अपेक्षा रखेंगे तथा कक्षा के प्रवचन पर ही निभेर नहीं रहेंगे। तात्प्य यह है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आदर्श वनना होगा। हर विद्यालय को प्रातः तथा दोपहर के उपरान्त नैतिक शिक्षा के लिए आध घंटा देना होगा। विद्यार्थियों के ऊपर ही समस्त विद्य का भाग्य निभेर है, अतः नैतिक शिक्षा के महत्त्व को वैयवितक जीवन एव सामूहिक जीवन के लिए अच्छी तरह समभ लेना चाहिए। स्कूल के प्रारम्भ तथा अन्त में विदीप प्रकार की प्रार्थना हो, तो और भी अच्छा है।

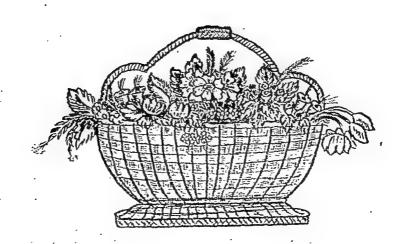
स्कूलों में नुधार लाना सुधार-कार्य का आवस्यक अंग है। इससे सुधार-कार्य का तिहाई भाग राम्पादित हो जाता है। विद्याचियों के लिए गृह का वातावरण, बाह्य जगन् की वस्तुस्थित तथा विद्यालय की विका का एक समान ही महत्त्व रखती है। यदि पुस्तक की दुकान में अक्लील साहित्य न रखा जाये, तो विद्यार्थियों को मन की शुद्धि वनाये रखने में वड़ी सहायता मिलेगी। अक्लील चित्रों, साहित्य तथा चित्रपटों को विहण्कृत कर देना चाहिए। चलचित्रों में विशेष सुधार की आवश्यकता है। अक्लील चलचित्र युवकों के मन में गहरी छाप डालते हैं। चलचित्र-निर्माताओं को नैतिकता तथा धार्मिकता की ओर ध्यान देना चाहिए। शनै:-शनै: तम्बाकू, चाय, कॉफी आदि उत्तेजक पेय पदार्थों के सेवन को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। शरावखोरी को भी सबसे पहले वन्द करना होगा।

गृह की व्यवस्था अनुकूल होनी चाहिए। सयाने व्यक्तियों में सुधार लाने की विधि में सर्वाधिक सावधानी लाने की आवश्यकता है। नियमित प्रचार, सायं सत्संग, प्रातः सत्संग आदि के द्वारा उनको बुराई से दूर किया जा सकता है।

सुधार-कार्य की म्रोर साधु तथा सन्यासी गण सामान्य रूप से तथा सामाजिक नेतागण विशेष रूप से सरकार को सहायता देते हुए कार्य कर सकते हैं। दूसरे को प्रशिक्षित करने से पहले स्वयं को प्रशिक्षित कर लेना होगा। वैयक्तिक उदाहरण के भ्राधार पर ही दूसरों में सुधार लाना सम्भव है।

आचार्यश्री तुलसी का अणुव्रत-श्रान्दोलन वारह वर्षों से देश मैं ऐसा ही वातावरण वना रहा है, यह प्रसन्नता की वात है। भारतवर्ष में यह कार्य हमेशा ही ऋषि-मुनियों का रहा है। ऋषि-मुनि समाज के श्रद्धेय होते हैं और भारतीय संस्कृति के वाहक भी। उनका जीवन त्यागमय होता है, श्रतः जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ग्राचार्यश्री तुलसी ने इस श्रोर कदम बढ़ाकर जनता को सत्यं, शिवं, सुन्दरम् की श्रोर प्रेरित किया है, जिसके लिए वे वधाई के पात्र हैं। ईश्वर उनके इस प्रयत्न को सफल बनाये, यही कामना है।

इसमें मुभे सन्देह नहीं कि नैतिक जागरण की समस्या कितनी ही जिटल क्यों न हो, देश में चलने वाले विविध प्रयत्न अवश्य ही सफल होंगे; क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक है। भारतीय मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। ये सारे दोष अज्ञानमूलक हैं, ये सद्प्रयासों द्वारा अवश्य ही दूर हो जायेंगे।

ग्रणुव्रत-आन्दोलन का रचनात्मक रूप

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर सभापति, उ० प्र० विधान-परिषद

स्राचायंत्री तुलसी द्वारा चलाये हुए स्रणुक्त-स्रान्दोलन ने इन वारह वर्षों में भारत के विचारकों पर काफी प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, स्रन्य देशों के प्रमुख विचारकों की भी दृष्टि इस स्रान्दोलन की स्रोर गई है। स्रनेक रीति से इस स्रान्दोलन की चर्चा की जा रही है।

वास्तव में यह आन्दोलन अपने ढंग का अनूठा है। चिरत्र-गठन, आध्यात्मिक उन्नित, आत्म-निरीक्षण, आत्ममुधार, सामाजिक सुवार तथा मंगल-व्यवस्था आदि-आदि सब प्रकार के आन्दोलन इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के
बाद प्रार्म्भ हुए हैं; और ऐसा नहीं है कि उनका उपयोग नहीं है अथवा जनता ने उन्हें नहीं अपनाया है। देश-देश की
चनता ने परतंत्रता-रूपी निद्रा से जाग कर अपनी उन्नित के लिए अनेक मार्ग अपनाये हैं और उनसे पर्याप्त लाभ हुआ
है। भारत सेवक समाज ने तथा सन्त विनोवा के भूदान-आन्दोलन ने भारतीय जन-समाज पर प्रभाव डाला है और
"अपने स्वार्य से परे भी कुछ दायित्व है" ऐसा प्रकाश भारतीय जनता के मस्तिष्क पर पड़ा है। राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्न
भी मुलाये नहीं जा सकते, विशेषकर शिक्षा का प्रसार।

किन्तु यह मानना ही होगा कि आचार्यथी तुलसी ने भारतीय जनता का दृष्टिकीण इस भ्रोर किया है कि मन्ष्य नाहे एक छोटा-सा वत, जो उसकी दैनिक चर्या में ठीक बैठता है, यदि ग्रहण करे तो वह स्वयं अपनी उन्नित श्रीर समाज की उन्नित कर सकता है। आन्दोलनों में व्याख्यानों की भरमार इतनी अधिक होती है श्रीर उन व्याख्यानों में इतनी अन-गिनत अच्छी और उपयोगी वातें वतायी जाती हैं कि साधारण मनुष्य वालक, स्त्री, पुरुष—जो उन्हें सुनता है, समभनहीं पाता कि वास्तव में किस उपयोगी वात को अपनायं। अपनाने योग्य वातों की लम्बी-चीड़ी सूची को सुन कर ही मनुष्य घयरा जाता है श्रीर मितश्रम होकर उसे ठीक रास्ता दिखायी नहीं देता।

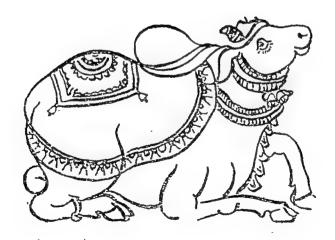
मुभे पूर्ण विद्वास है कि ब्रादरणीय ब्राचायंथी तुलसी ने इसी ममं पर काफी समय तक गहराई से विचार किया ब्रीर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए इसी तत्त्व पर पहुँचे कि ब्रल्प-बुद्धि, ब्रसमर्थ मनुष्य को कोई ऐसा सरल व व्यावहारिक मागं बताया जाये जो उसकी समभ में ब्रा जाये। उसकी समभ में यह बात सरलता से ब्रा जाये कि उसके दैनिक व्यवहार में अमुक स्थान पर कुछ न्यूनता है; ब्रीर यदि उसी छोटी-सी न्यूनता को वह हटा दे तो मन में कुछ शान्ति भी हो सकती है श्रार मन में कुछ शुद्धता भी ब्रा सकती है। उदाहरणायं, छोटे व्यापारियों को लालचवदा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक ब्राहक की सामग्री में कुछ नगण्य मात्रा में तोलते समय कभी कर दी जाये तो बहुत-से ब्राहकों से, थोड़ा थोड़ा एक ब्र होकर काफी लाभ हो सकता है। ब्राचायंथी तुलसी की तीक्षण बुद्धि ने (या कहिये दूरवीन ने) व्यापारी की गहरी मनोवृत्ति को देखा और उस ब्रल्प-बुद्धि मानव को उन्नति-पथ पर ब्रग्नसर करने के लिए यही उचित समभा कि उसे समभाया जाए कि ब्रयनी ब्रल्पजता तथा ब्रसमयंता पर ब्रियक विचार करने की ब्रावस्यकता नहीं है। एक छोटा-सा ब्रत ब्रज्जन ले ले कि मैं कम नहीं तोलूंगा; जब पूरे दाम लिये हैं तो पूरा माल दे दूंगा। मेरा उसमें त्याग तो कुछ है नहीं। जिसका जितना माल है, उतना ही दे रहा हूँ। कोई ब्रयना माल तो ब्राहक को ब्रियक नहीं दे रहा हूँ।

महात्माओं का हदय दया और प्रेम का सागर है। वे इस जगत् में श्रत्य-बुढि, मूढ़, प्रसमर्थ, मन के कच्चे, सर्व-साधारण जन के लिए ही आते हैं। शास्त्रियों और पण्डितों के लिए, जिनमें श्राढ्यता भरी होती है, नहीं आते। जिन्होंने इस आन्दोलन के सम्बन्ध से थोड़ा भी साहित्य पढ़ा होगा, उन्हें यह ज्ञात होगा कि अणुवतों की सूची में इस प्रकार के छोटे-छोटे वत वालक-वालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, विद्यार्थियों आदि-आदि के लिए हैं, जो व्रत सरलता से प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार ले सकता है।

जिस प्रकार शिशु को प्रारम्भ में ककहरा और पहाड़े ही वताये जाते हैं, और वह उन्हें ही सीखकर आगे पण्डित वन जाता है, उसी प्रकार आचार्यश्री तुलसी का जगत् आभारी है और रहेगा, जिन्होंने इस मानव-जाति को, अणुवत-आन्दोलन चलाकर उन्नति के पथ पर खड़ा कर दिया है। यदि मानव जाति इस पथ पर चले, तो मेरा विश्वास है कि इस समय वह जैसी भ्रमित और दु:खी है, तब मुख प्राप्त कर सकती है।

इसी को मैं इस ग्रान्दोलन का रचनात्मक रूप समक्ता हूँ। मन की विशेषता है कि जब वह भूल को सुधार लेता है, तो वह दूसरी भूलों को भी सुधारने का प्रयत्न करता है। बहुत-सी भूलें इकट्ठी नहीं सुधारी जा सकतीं। जगत् के साधु व सन्त, पहले ग्रत्पज्ञ जीव को जँगली पकड़ कर ग्रागे चलाते हैं, फिर वे जीव स्वयं दौड़ने लगते हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी के हम श्राभारी हैं कि इस जनोपयोगी श्रान्दोलन को उन्होंने जन्म दिया श्रौर वे इसके लिए सतत श्रथक परिश्रम कर रहे हैं।

अणुव्रत से : सच्चे निःश्रेयस् की ओर

नरेन्द्र विद्यावाचस्पति सहसम्पादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान

हम इस समय प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं या विनाश के पथ पर ?—यह प्रश्न सामान्यतया सर्वत्र पूछा जाता है। यहाँ 'हम' शब्द से अभिप्राय हम तथाकथित मानवों से है। प्रागैतिहासिक काल से आज तक मानवीय विकास के दो पहलू रहे हैं—एक ग्रोर वह पशु से मानव बनने ग्रीर देवत्व की ग्रोर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहा है तो दूसरी ग्रोर ग्रभी भी उसमें इस तरह के चिह्न विद्यमान हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि ग्रभी भी उसमें पशुता के सभी लक्षण हैं। इन्हें देखकर ग्राशंका होती है कि वह किसी दिन मनुष्य से प्रागैतिहासिक काल का पशु या उससे विकृत होकर कहीं दानव का ही रूप धारण न कर ले।

सृष्टि के श्रादि से ही एक देवासुर-संग्राम प्रचलित है। एक श्रोर मानव की वे प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें दैवी या दिव्य कहा जाता है, दूसरी श्रोर उसकी श्रासुरी वृत्तियाँ हैं। संसार में एक श्रोर वड़े-बड़े विजेता, श्राक्रमणकारी सन्नाट् श्रौर निरंकुश स्वेच्छाचारी हुए जिन्होंने सुख या श्रानन्द-वैभव, की प्राप्ति के लिए 'स्व' के लिए इस संसार को जीतने का प्रयत्न किया, परन्तु वे कभी सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं कर सके श्रौर न श्रपने पार्थिव साझाज्य को श्रनन्त काल तक भोग सके। दूसरी श्रोर मृष्टि के प्रारम्भ से श्राज तक ऐसे भी मानव हुए जिन्होंने श्रन्तर्-जगत् में रमने का प्रयत्न किया। उन्होंने भली प्रकार समभ लिया था कि श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्—श्रपनी श्रात्मा के लिए जो प्रतिकूल है, वह दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। हम समस्त विश्व को मित्र की श्रांखों से देखें—मित्रस्य चक्षुवा समीक्षामहे'। इस प्रकार का श्रतिमानव प्रण करता रहा है—श्रहमनुतात् सत्यमुपैमि, श्रर्थात् में श्रनृत से सत्य की श्रोर वढ़ूंगा।—'सत्यमेष जयते नानृतम्', श्रर्थात् सत्य ही विजयी होगा, श्रसत्य नहीं। इस प्रकार मानव सत्य का श्रणु लेकर विराट् सत्य की खोज में श्रागे वढ़ता रहा है।

मुक्ति का मार्ग

सच्चे सत्य का श्राग्रही व्यक्ति इसलिए श्रपनी श्रात्मा द्वारा 'श्रात्मा' को देखने के लिए प्रयत्नद्वील रहा है। वह मंसार की कोटि-कोटि सम्पदाश्रों, भोग, सत्ता, काम, लोभ, मोह को ठुकराकर उस निःश्रेयस् के मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त रहा है, जिसे जान कर श्रीर प्राप्त कर श्रन्य कुछ प्राप्त करने के लिए श्रवशिष्ट नहीं रह जाता। यह निःश्रेयस् या मोश का मार्ग द्वारीरिक तप, कष्ट या गिरिगृहाश्रों, पर्वत-उपत्यकाश्रों में समाधि से ही केवल नहीं मिल सकता, इसके लिए मुमुश् यदि कमंयोगी वने तभी उने भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। उसे तो कमंण्येनाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किसी भी प्रकार के फल की श्राकांशा न करते हुए श्रपने कर्तव्य-कर्मों में संलग्न रहना चाहिए।

सच्चा ग्रणुवती ही कमयोगी

जीवन में सच्चे कर्मयोगी वनने के लिए व्यक्ति को सच्चा अणुद्रती बनना होगा। उसे सही प्रयों में वाहरी सक्ष्मों में न उत्तमते हुए प्रन्तमुंखी बनना होगा। सच्चे प्रन्तमुंखी बनने के लिए स्यक्ति को अपने जीवन की छोटी-से-छोटी बात पर भी व्यान देना चाहिए। उसे प्रपने दैनिक जीयन को शुद्ध, पवित्र घीर निष्कलंक बनाना होगा। उसे प्रपने जीवन में सत्य, ग्रहिंसा, ग्रचीर्य, ब्रह्मचर्य, ग्रपरिग्रह के पालन का व्रत लेना होगा। जीवन के इन पंचशीलों को ग्रपना-कर ही व्यक्ति सच्चा महाव्रती हो सकता है।

योग-दर्शन में महर्षि पतञ्जलि ने कहा है:

श्रीहंसा सःयास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। जातिदेश कालसमयानविष्ठन्नाः सार्वभौम महाव्रतम्॥

श्रीहंसा, सत्य, अस्तेये, ब्रह्मचर्य श्रीर अपरिग्रह श्रादि पाँच यम या तथ्य हैं। ये देश-काल, जाित श्रादि की किसी मर्यादा से नहीं वाँघे जा सकते। जैन परम्परा में इन्हें पञ्च महावृत व यथासाध्य की स्थित में श्रणुवृत कहा है श्रीर बौद्ध परम्परा में इन्हें 'पंचशील' कहा गया है। इस प्रकार वैदिक परम्परा के पांच यम, जैन-परम्परा के महावृत या श्रणुवृत श्रीर बौद्ध-परम्परा के पंचशील वास्तव में मानवीय निःश्रेयस् के पाँच सोपान हैं। इन पंच महावृतों को यदि हम जीवन में अपनाने का निश्चय करें श्रीर इन्हें सच्चाई से श्रपनायें तो सच्चे पंचशीलवृती श्रीर श्रणुवृती हो जायेंगे।

प्रसन्नता का विषय है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते हुए अध्टाचार, अनैतिकता, घूँसखोरी आदि का अन्त करने के लिए नैतिक पुनरुत्थान और चिरत्र-निर्माण के कार्यों पर वल दिया जा रहा है। आचाराल्लभते आयुः —आचार या सदाचार से आयु की प्राप्ति होती है, सदाचार का जीवन व्यतीत करने वाला ही सच्चा साधु कहलाता है। सदाचार और सद्विचारों से स्वास्थ्य और सौन्दर्य की प्रतिष्ठा होती है और सच्चे निःश्रेयस की ओर व्यक्ति का उत्थान होता है। पिछले दस-चारह वर्षों से देश में अणुत्रत एवं चरित्र-निर्माण के जो आन्दोलन प्रचलित हैं, उनके मूल में वस्तुतः मनुष्य को दिव्य गुणों से विभूषित सच्चा मानव वनाने का ही लक्ष्य है। वह अपने विचारों और कार्यों से पशु या दानव न वने, वह मनुष्य और देव वन सके, इसी के लिए ये आन्दोलन प्रचलित हैं।

श्रमरता का मार्ग

अन्धकार से काली रात में एक दीपक की जोत ही सर्वत्र प्रकाश छा देती है। ठीक इसी प्रकार इस समय विश्व में जो आसुरी वातावरण व्याप्त है, उसे नष्ट करने के लिए पंच महाब्रतों, पंचशील एवं पंच अणुब्रतों से दीक्षित सच्चे कर्मयोगियों के संकल्प, साधना और निष्ठा से पूर्ण जीवन की जोत जगमगानी चाहिए, जो विश्व में व्याप्त अनैतिकता को दूर करदे।

जब सूर्य श्रस्त हो जाता है श्रीर रात श्रेंबेरी होती है, तब नन्हा दीया ही प्रकाश का सन्देश देता है। श्राज के श्रनैतिकता, भ्रष्टाचार एवं स्वार्थों से पूर्ण संसार में सच्चा चरित्रवान व्यक्ति ही:

श्रसतो मा सब् गमय तमप्तो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमिऽमृतं गमय

श्रसत् से सत् की श्रोर, श्रन्धकार से ज्योति की श्रोर श्रीर मरण से श्रमरता की श्रोर जनता को प्रवृत्त कर सकता है।

ऋणु-युग में अणुव्रत

प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव

त्रण-युग में अणुवत का नारा सचमुच चौंकाने वाला है। हिंसा, द्वेष, घृणा श्रीर रक्तपात के कर्दम में अणुवत एक पङ्कज ही है। विश्व को अणुवत को परिकल्पना भले ही श्राश्चर्यंजनक प्रतीत हो, पर भारत-भूमि में ही उसका उदय हुग्रा, यह विशेष चौंकाने वाला सत्य नहीं है। जब सम्पूर्ण संसार अणु-बमों के निर्माण के लिए आकुल-ब्याकुल हो, तब भारत अणुवत ले रहा है, यह उसकी भूयसी, महिमामयी परम्परा के अनुरूप ही है। हमारी संस्कृति ने सदा ही भौतिक के ऊपर श्राधिभौतिक की विजय में श्रास्था रखी है। श्रणु-वम विनाश का अस्त्र है, अणुवत जीवन का मंगलमय दर्शन। अणु-वम विष है, अणुवत अमृत। अणु-वम प्रलय का वाहक है, अणुवत नव-जीवन का गायक।

श्रनुकरण या नेतृत्व ?

भारतवर्ष अणु-त्रम नहीं वना स्ता है, यह हमारी कमजोरी है; ऐसा कुछ लोगों का विचार है, पर मैं इसे इस देश की सवलता मानता हूँ। यदि हम अणु-त्रम के निर्माण में सफल हो गए, तो यह इस वात का प्रमाण होगा कि पश्चिम का अंवानुकरण कर सकते हैं। और यदि अणुत्रत का आन्दोलन सफल हो गया तो यह प्रमाणित करेगा कि पश्चिम हमारा अनुकरण कर सकता है और हम उसका नेतृत्व कर सकते हैं। मूल प्रश्न है कि हमारी इच्छा क्या है—अनुकरण या नेतृत्व? एक जीवित-जागृत सप्राण और गतिशाल राष्ट्र की श्रेण्ठता किससे प्रतिपादित होगी—अनुकरण से या नेतृत्व से ? निश्चय ही, वैचारिक कान्ति हारा हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। सहस्रों वर्षों से हमारे ऋषियों और ऋषिकल्प साधकों और चिन्तकों ने यह कार्य किया है, और आज आचार्यश्री तुलसी भी यही कार्य कर रहे हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी मानवता की उन विभूतियों में से हैं, जो संकान्ति श्रीर दिग्न्नम की वेला में दिङ्निदेंश किया करते हैं। श्रण्वत-श्रान्दोलन भारतीय साधना श्रीर संस्कृति के मूल तत्त्वों का युगानुरूप समुच्चय है। युग वदलता है, पर संस्कृति श्रीर जीवन के कुछ मूल्य व मूलभूत तत्त्व होते हैं, जो सावंभीम श्रीर सावंकालिक होते हैं; जो श्रन्धकाराच्छन्न श्रीर तमसाविष्ट मानव-मानस को प्रकाशित श्रीर उद्भासित करने में समर्थ होते हैं। श्रण्वत उन्हीं तत्त्वों श्रीर मूल्यों का एक व्यवस्थित सङ्कलन है। श्राचार्यप्रवर की महानता इसमें है कि उन्होंने प्राचीनता पर लिपटी गर्द को भाइकर नवीन वनाकर समुपस्थित किया है, मात्र पूज्य को शाह्य बनाया है।

श्राज जब हम हर ऐसी चीज को, जो प्रत्यक्ष नहीं है, सामान्य लोकपंथी जीवन से जिसका समीप का सम्बन्ध नहीं है, उसे त्याज्य सममते हैं, श्रीर हर श्रराजनैतिक श्रान्दोलन को 'साम्प्रदायिक' या 'धार्मिक' मान कर घृणा की दृष्टि में देशने लगते हैं, तब श्रणुव्रत को भी सन्देह की दृष्टि से देखना स्वाभाविक है। पर श्रणुव्रत-श्रान्दोलन किसी भी श्रथं में 'साम्प्रदायिक' नहीं है। श्रणुव्रत का विश्वास है कि राष्ट्र की उन्नित केवल राजनैतिक प्रगति से ही सम्भाव्य नहीं है, उसके नित् नैतिक श्रम्युत्यान भी भावस्यक है। इस देश में 'राजनीति' (Politics) नहीं है जिसे एक पश्चिमी विचारक ने 'The last refuge of the scoundrels' कहा, बल्कि वह 'नीति' पर ही श्राध्रित है, 'नीति' का ही एक विशिष्ट रूप

१ अभी हमारे प्रयानमंत्री ने घोषणा की है कि प्रगले वो वर्षों में भारत अनु-अम के निर्माण में सक्सम हो जायेगा, पर वह अनायेगा नहीं।

है। नीति-तत्त्व का प्रभाव ही प्राणियों के अन्य वर्गों से मनुष्य को पृथक् करता है। उसका अभाव तो हमें 'वृहत्तर साम्य' की ओर पहुँचा देगा। यदि जीवन से नैतिक तत्त्वों का ह्रास और लोप हो गया, तो हमारी राजनीति भी टूट कर विखर जाएगी। अणुव्रत हमें जीवन और समाज से अलग हो जाने का आदेश नहीं देता, विल्क उसके अंग-रूप में अपने को रखते हुए भी हमें उदात्त और महत् की ओर अभिमुख होने के लिए प्रेरित करता है।

ग्रणु : प्रविभाज्य इकाई

त्रणु-युग के वैज्ञानिक कहते हैं कि अणु की पहले वाली परिभापा—'अणु अविभाज्य है'— अशुद्ध है। अणु तोड़ा जा सकता है, उसे खण्डित करके शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगुज्ञत कहता है कि व्यक्ति—अणु समाज की अविभाज्य इकाई है, उसे खण्डित करने पर हपारी वे सारी आस्थाएं और मान्यताएं भी खण्डित हो जायेंगी, जिनके द्वारा नव-निर्माण सम्भव है। शक्ति की उपलब्धि अणुप्रों के संयोजन से ही हो सकती है, उनके विवटन और विस्फोट से नहीं। प्रत्येक अणु जैसे 'एलेक्ट्रोन' और 'प्रोटोन' से परिपूर्ण है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत् वर्तमान है। अणुज्ञत 'धनात्मक' विद्युत् की अभिवृद्धि चाहता है। वैज्ञानिक और वैचारिक अणु का यह मूल प्रभेद ही अणुज्ञत-आन्दोलन की अनिवार्यता और सार्थकता का प्रमाण है।

श्रणुव्रत जीवन का एक पूर्ण श्रौर निर्दोप दर्शन है। श्रणुव्रत का पालन चौवीस घण्टे में से कुछ मिनट पूजा-पाठ के लिए निकाल कर नहीं किया जा सकता, श्रिपतु उसे अपनी प्रत्येक साँस में वसाना होगा। वह दर्शन हमारी प्रत्येक किया का नियन्ता होगा। उसकी सुरिभ का प्रभाव हमारे प्राण पर ही नहीं, मन-प्राण पर भी पड़ना श्रावश्यक है। श्रणुव्रत किसी सङ्कीर्णता या लघुता को प्रश्रय नहीं देता, वह हमारी उदारता श्रौर विशालता का ही वृहत् श्रौर विश्वद रूप है। वह एक विशाल स्निग्धच्छाया तरु है, जिसकी ठंडी छाँह में हमारी उप्णता, लबुता, श्रौर क्षुद्रता शीतल हो सकती हैं। श्रणुव्रत मानव-मात्र के लिए एक संग्रथन-सूत्र है। वह हमें जाति, सम्प्रदाय या राष्ट्र के विभेदों में वँघे रह कर भी उनसे ऊपर उठने का पाठ पढ़ाता है। वह ऐसे मनुष्य का श्रात्मिक ऊर्ध्व-संचरण है, जिसके पैर यथार्थ की धरती पर हैं। वह कल्पना श्रौर श्रादशों द्वारा निर्मित शीश-महल नहीं, श्रत्यन्त दृढ़ श्रौर कठोर भावना-स्फटिकों का उत्तुंग-श्रंग है। श्रणुव्रत संन्यास का मार्ग नहीं, लौकिक जीवन का श्रलौकिक की दिशा में श्रारोहण का प्रयास है।

स्वतन्त्रता के पन्द्रह वर्षों के पश्चात् आज हमारी स्थित क्या है? एक ग्रोर राजरकेला ग्रौर भिलाई की भीम-काय मशीनें लोहा उगलती हैं, दूसरी ग्रोर खड़गपुर का बाँच टूट कर ग्रद्धरात्रि में सैंतीस गाँवों के सोए प्राणियों को वहा-कर ले जाता है। एक ग्रोर सिन्दरी का कारखाना लाखों टन ग्रमोनियम सल्फेट पैदा करता है, दूसरी ग्रोर विदेशों से गेहूँ ग्रौर चावल का ग्रायात बढ़ाया जाता है। भावात्मक एकता की बात की जा रही है ग्रौर जातियों के ग्राधार पर चुनाव के टिकट बाँटे जा रहे हैं। पुल बनते जा रहे हैं ग्रौर ग्रादमी टूटते जा रहे हैं। कथनी ग्रौर करनी के उसी ग्रन्तर के कारण ही हमारी सारी प्रगति सतही ग्रौर बनावटी बन कर रह गई है। हम मशीनें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पर भला ग्रादमी नहीं बना पा रहे हैं। भला ग्रादमी किसी कारखाने या मशीन से नहीं बनेगा, वह ग्रणुवत जैंने ग्रान्दोलनों से ही बन सकता है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता।

ग्रणुवत एक साथ ही सामाजिक, नैतिक और मानसिक कान्ति का सन्देश देता है। पर यह कान्ति उस उत्पात भीर रक्तपात का पर्याय नहीं है, जिसे हम ग्रव तक कान्ति समभते ग्राए हैं। ग्रणुवत उन्हीं ग्रथों में एक कान्ति है, जिन अर्थों में भूदान-ग्रान्दोलन। ग्रणुवत या भूदान से किसी रोग का निदान, किसी समस्या का समाधान हुग्रा या नहीं, यह विवादास्पद है, किन्तु इन दोनों ग्रान्दोलनों ने हमारे मानस को भक्कभोरा है, हमें नए इंग से सोचने के लिए ग्रभिप्रेरित किया है, यह क्या इनकी थोड़ी सफलता है?

श्रणु-पुग के प्राणी श्रणुव्रत को अधिकाधिक श्रपनाएं तो सचमुच हमारी बहुतेरी श्राशंकाएं गल सकती हैं, हम निविष्न श्रीर सुखमय जीवन की श्रोर श्रग्रसर हो सकते हैं। श्रणुव्रत तो जीवन के महाव्रन का एक श्रणु ही तो है।

शिक्षा की आत्मा

श्री स्वामी कृष्णानन्द, दिन्य जीवन संघ, ऋषिकेश

देवी शक्तियों की ग्रभिव्यक्ति

शिक्षा वह प्रकिया है जिसके द्वारा मनुष्य की श्रान्तरिक देवी शिक्तियों की श्रिभिच्यित होती है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को विदेशी शासकों ने इस देश में प्रारम्भ किया था। उन्होंने यह प्रणाली इसलिए जारी की थी कि भौले-भाले भारतीय श्रप्ते शासकों की सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार यह शिक्षा-प्रणाली शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य का विपर्यास वन गई। शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई श्रेष्ठतम, उदात्त और महान् शिक्तियों का विकास करना है। यव वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोपों को जान लेने और उसके दृष्टिकोण में श्रावश्यक परिवर्तन करने का समय श्रा गया है। देश के प्रशासकों का वास्तविक श्रीर सच्चा उद्देश्य श्राने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देना होना चाहिए, जिससे वह बीरे-धीरे हमारी श्रत्यन्त मूल्यवान् संस्कृति के गौरव की व्यवस्थित प्रतीक वन सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जो नवयुवकों के मस्तिष्क में केवल तथ्य श्रीर श्राँकड़े ही भरने का काम न करे, प्रत्युत तरुण भारत के हृदय में हमारी प्राचीन परम्परा के सुष्त श्रादर्शवाद को जागृत करने का सजीव साधन वन जाए। यह श्रादर्शवाद उसके हृदय में श्राज भी मुष्त और उपेक्षित दशा में पड़ा हुशा है।

सत्य की खोज

सही शिक्षा सत्य की खोज करने की प्रिक्षिया है। यह सत्य धीरे-धीरे उद्घाटित होता है। शिक्षा मनुष्य को भौतिक स्तर पर शिक्षा देने से लगा कर सामान्यतः जीवन के अन्तिम लक्ष्य को सिद्ध करने तक का शिक्षण देती है। शिक्षा का यिन्तम उद्देश्य उस देवत्य का जान प्राप्त करना है, जो सब प्राणियों में यालोकित हो रहा है। इस प्रक्रिया में यज्ञान रूपी कूड़ा-कर्कट को यात्मानुशासन और यात्म-युद्धि की यग्नि में जलाना होता है। वाधायों को भीतर से दूर हटाना होता है। गुप्त विवेक को जागृत करने के मार्ग की क्कावटों को दूर करने का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा का प्रयं उन वृत्तियों पर प्रयंत्रा रथापित करना है, जो युद्ध ज्ञान और जागृति के रास्ते में क्कावट पैदा करती हैं। शिक्षा केवल बीद्धिक प्रनुशासन ही नहीं है, नैतिक मिद्धि उसका अन्तरंग है। सत्याचरण और नैतिक गुणों का वास्तविक शिक्षा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह शिक्षा व्यर्थ है जिसमें याच्यात्मिक विकास प्रथवा देवत्व प्राप्ति की भावना का समावेश नहीं होता। भने ही जिक्षा की प्रारम्भिक श्रेणियों में सर्वोच्च लक्ष्य की भावना स्पष्ट न हो, किन्तु किसी भी श्रेणी में उसकी पूर्णतया उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार यदि प्रारम्भ में कोई यंक न हो तो यनक श्रूत्यों का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार इस जगन् में किसी भी सफलता का तब तक कोई वास्तविक यथं नहीं हो सकता जब तक कि उनमें कम-ने-कम बीज रूप में ही सही शाध्यात्मिक भावना का समावेश न हो।

विद्यानयों और महाविद्यानयों को इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। अवस्य ही इसका यह अर्थ नहीं है कि राभी विद्यार्थियों को एकदम उच्चतर जीवन का पूरा महत्त्व समभाया जा सकता है। किन्तु यह आवस्यक है कि छोटे बालकों का भी दम प्रकार जानन-पानन किया जाये कि वे पूर्ण सदाचारी और नीतिवान, सज्जन और पाप-भीक वन सकें। प्रत्येक को प्राचीन संस्कृति का ज्ञान कराया जाए। उस संस्कृति और संस्कारों की शिवा दी जाए, जो देवी पुरुषों की प्रकृति में प्रकट होते हैं। शिक्षा की कसौटी ग्रात्म-ज्योति को प्रकाशित करना है।

ग्रन्तर्मुखता

सच्ची शिक्षा की ग्रात्मा प्राचीन गुरुकुलवास में मिलेगी, जहाँ शिष्य पूर्ण मनुष्य की देख-रेख में शिक्षा प्राप्त करता था। विद्यार्थी की बौद्धिक योग्यता कैसी भी हो, शिक्षण कला इस वात में है कि ज्ञान की शंक्ति को अन्तर की स्रोर मोड़ दिया जाये। अन्तर्मुल होने का अनिवार्य अर्थ कोई रहस्यपूर्ण साधना नहीं होता। सामान्यतः उसका अर्थ होता वह वास्तविक अन्तरंग पुरुष की खोज है। उन कार्य क्षमताओं और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना है, जो एक वैज्ञानिक की तटस्थ खोज के लिए भी ग्रावश्यक होती हैं। भौतिक विज्ञान की विधि ग्रन्त में विफल हो सकती है, यदि वह जाता की गहराई को नापे विना ही कुछ जानने का प्रयत्न करती है। चेतन पुरुष के ग्रनुभवों ग्रौर शक्तियों के फलितार्थों को जाने विना कुछ भी जानने का प्रयास करना व्यर्थ होगा। ग्राधुनिक शिक्षा प्रणाली सन्तोपकारक नहीं हो सकती, कारण शिक्षा का जो सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व ग्रन्तर संस्कार है, उस पर उसमें घ्यान नहीं दिया जाता । ग्रागे हम क्या देख रहे हैं ? नवयूवक कई वर्षों में ग्रपना ग्रम्ययन-क्रम समाप्त करते हैं ग्रौर वड़ी ग्रवस्था में कालेजों से निकलते हैं, फिर भी उन्हें जीवन के मौलिक सिद्धान्तों अथवा उनके आशय का जान नहीं होता। किसी विद्यार्थी से, यहाँ तक कि तथाकथित पढ़े-लिखे नव-युवक से पूछ देखिए, वह जीवन के मुख्य तथ्यों के प्रति अपना अज्ञान प्रकट करेगा। केवल यही नहीं, विद्यार्थियों में वास्तविक सज्जनता और सद्गुणों का भी श्रभाव दिखाई देता है। उनमें नैतिक वल, श्रान्तरिक दृढ़ता का श्रभाव है, जो सुनियमित और अनुशासित जीवन से उत्पन्न होती है । प्राचीनकाल में शिष्यों को अपने गुरु के कठोर अनुशासन में रखा जाता था। उनको ऐसे नियमों का पालन करना होता था, जिनसे इन्द्रियों की कामनात्रों पर विजय प्राप्त की जा सके और उनकी मानसिक श्रीर वौद्धिक शक्ति का विकास हो सके। प्राचीन ब्रह्मचारियों में श्रोजस शक्ति होती थी। वे श्रीन मानव होते थे श्रौर श्रात्म-शासन के फलस्वरूप उनके मुख पर ब्रह्मचर्य का तेज चमकता था। शिष्य का गुरु के प्रति सम्पूर्ण समर्थण उन स्वाभाविक वृत्तियों पर अंक्रश लगाता था, जो शिष्य की उच्च आकांक्षाय्रों के रास्ते में रोडा वनती हैं। गुरु के आधीन जीवन का उद्देश्य हा यह होता है कि स्वाभाविक प्रकृति से ऊपर उठा जाये और ज्ञानमय आध्यात्मिक प्रकृति का जो वृहत्तर जीवन है, उसके स्रान्तरिक गृप्त साधनों के प्रकाश में जीवन विताया जाये।

विद्यार्थी का कर्तव्य

धर्म निरपेक्ष शिक्षा सच्चे मानव का निर्माण नहीं कर सकती। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुचिता, वौद्धिक प्रखरता, नैतिक वल और जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ लक्ष्य की दिशा में सही प्रयास से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों को पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए—शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से और सत्य तथा श्रहिंसा का पालन करना चाहिए। वस्तुतः यह अच्छी बात नहीं है कि आज के विद्यार्थी अपने शिक्षा कम से बाहर की प्रवृत्तियों में, राजनीति और सामाजिक आन्दोलनों में आवश्यकता से अधिक भाग लेते हैं। यद्यपि ये सभी प्रवृत्तियाँ मूल्यवान् हैं, किन्तु वे वास्तविक शिक्षा की भावना और उसके मूल आश्य को ही चुण्ठित करती हैं। विद्यार्थी जब तक विद्यार्थी रहता है, उसे ऐसे कामों में भाग नहीं लेना चाहिए जिनसे उसका घ्यान वट जाये और उसका विद्यार्थी जीवन विगड जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा का घ्येय केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, प्रत्युत आन्तरिक विकास और संस्कारिता प्राप्त करना है, जिसे हमारे आज के विद्यार्थियों ने भुला दिया प्रतीत होता है। विद्यार्थी को विनय, आत्मसंयम, आजा-पालन, आत्म-समर्पण और प्रवर वृद्धि का घनी होना चाहिए। उसका आचरण आदर्श और चरित्र निर्मल होना वाहिए। विद्यार्थी न केवल अपने देश का प्रत्युत समस्त विद्य का भावी नागरिक होता है। वह विद्य नागरिक तभी वन सकेगा, जब वह निःस्वार्थ और आत्म-त्यागी, नीतिवान् और पवित्र होगा।

विद्यालय और श्राध्यात्मिक जिक्षा

यह समभना ठीक नहीं है कि आध्यात्मिक भावना का विद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि शिक्षा अन्तरात्मा के आदेशों के प्रति सजग नहीं है तो वह एक कोरा छिलका ही होगी। यह आव- इयक है कि प्रतिदिन नहीं तो कम-से-कम सप्ताह में एक बार नैतिकता और आध्यात्मिकता पर एक पाठ अवस्य पढ़ाया जाये। आध्यात्मिक भावना से शून्य लम्बे-चौड़े पाठ्यकम पढ़ाना, बालू रेत पर महल खड़े करने सदृश होगा। परम आत्मा सब में विद्यमान है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए और यह भी मालूम होना चाहिए कि वह बया चाहता है। शिक्षकों, प्राध्यापकों, श्रीभभावकों और विद्यार्थियों—सभी को सांस्कृतिक नव-जागरण, मानव उत्थान और विद्य-बन्धुत्व की यह पुकार सुननी चाहिए और सच्बी शिक्षा के ध्येय को अर्थात् आध्यात्त्रिक पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

दर्शन ऋौर विज्ञान में अहिंसा की प्रतिष्ठा

पं० चैनसुखदास, न्यायतीर्थ प्रिसिपल-जैन संस्कृत कालेज, जवपुर

दर्शन एक चिन्तनात्मक शास्त्र है। वह सृष्टि-स्थिति एवं प्रलय का विचार करता है। ईव्वर श्रीर श्रनीस्वर, श्रात्मा एवं श्रनात्मा तथा परलोक श्रादि विषयों पर श्रपना मत वतलाता है। श्रणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक सम्पूर्ण विश्व इसका विषय है।

दर्शन का धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय दर्शनों का अध्ययन हमें यही वतलाता है। सचाई यह है कि दर्शन धर्म के लिए ही पैदा होता है। दर्शन का अब तक प्रायः यही काम रहा है कि वह अपने स्वीकृत धर्म की मान्यताओं को सिद्ध करे। यही कारण है कि कोई भी दर्शन विना खींचातानी के नहीं होता। इसमें अपवाद हो सकते हैं; पर यह सही है कि अपनी वात को सिद्ध करने के लिए अनेक वार उसमें आग्रह आ जाता है। यद्यपि उसका आधार उद्यापोह एवं तर्क-वितर्क है। उसके सम्पूर्ण शरीर का निर्माण ही युक्तियों से होता है। उसका कोई अंग-प्रत्यंग ऐसा नहीं होता जो तर्क निर्मित न हो।

दर्शन का एक विभाग है—तर्क पद्धित। इसमें हेतु, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान एवं वितण्डा ग्रादि का ग्राथय लिया जाता है। ये प्रकरण दर्शन की उनत कमजोरी की ग्रोर स्पष्ट इंगित करते हैं। ग्रपनी मान्यताग्रों को सिद्ध करने के लिए इन प्रकरणों को ग्राधार बना कर उसे खण्डन-मण्डन का ग्राथय लेना पड़ता है। ग्रन्यथा उसके ग्रस्तित्व का कोई उपयोग नहीं है। पड् दर्शन, वैदिक दर्शन, ग्रवैदिक दर्शन, ग्रास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन, वौद्ध दर्शन ग्रादि उसके नाम ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि उसका क्षेत्र ग्रपना-ग्रपना धर्म है, चाहे वह (दर्शन) कितना ही उदार क्यों न हो।

दर्शन मस्तिष्क की उपज है और धर्म हृदय की, यही कारण है कि धर्म कोमल होता है और दर्शन कठोर। किन्तु दर्शन श्रद्धा को उतना महत्त्व नहीं देता। वह यद्यपि श्रद्धा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समभता है। विश्वास और तर्क का अन्तर ही धर्म और दर्शन का अन्तर है।

दुनिया में सबसे पहले धर्म, फिर दर्शन और इसके बाद विज्ञान आया होगा। विज्ञान भी यद्यपि विचारात्मक हैं; फिर भी उसकी मुख्यता एवं विशेषता उसके प्रयोगात्मक होने में है। वह प्रायः प्रयोगात्मक हो होता है। उसकी अपनी अनेक विशेषताएं हैं। वह दर्शन की तरह अपरिवर्तनीय भी नहीं होता। वैज्ञानिकों की मान्यताएं परीक्षणों के आधार पर बदलती रहती हैं। वह दर्शन के समान अणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक का विचार करता है, किन्तु उसका विषय जड़ (भौतिक) पदार्थ है। उसके सामने किसी धर्म तत्त्व को सिद्ध करने की समस्या नहीं होती। वह स्वतन्व है—दर्शन की तरह परतन्व नहीं। दर्शन की सीमा जहाँ खत्म होती है, वहीं से विज्ञान का प्रारम्भ होता है। इसका अर्थ है—दर्शन चिन्तनात्मक है और विज्ञान प्रयोगात्मक।

श्रिहंसा को श्राधार बना कर दर्शन ने जो जगत की सेवा की है, वह चिर स्मरणीय है; पर विज्ञान ने श्रव तक जगत को जो अपिरसीम जीवन-सुविधाए दी हैं, उनका भी महत्त्व सर्वोपिर है। हिंसा के लिए किये जाने वाले श्राविष्कारों के श्रितिरिक्त विज्ञान ने जो कुछ किया है, वह इतना उपादेय, प्रशस्त और श्रादरणीय है कि उसमें कभी दो मत नहीं हो सकते; किन्तु कुछ दशकों से विज्ञान की समालोचना होने लगी है श्रीर श्रणुवम एवं हाइड्रोजन श्रादि वमों के निर्माण श्रीर उनके प्रयोगों के बाद तो वह गम्भीर एवं कटु समालोचनाश्रों का शिकार बन गया है। इनके द्वारा जो श्रसीम हिंगा

हुई है एवं और भी होने की सम्भावना है, उसका आभास मात्र ही मनुष्य को कंपा देने के लिए पर्याप्त है। इस दृष्टि से बहुत से विचारकों का यह मत हो गया है कि विज्ञान की प्रगति का अब अवरोध होना चाहिए।

दर्शन कभी इतने अनादृत भाव से आज तक नहीं देखा गया, जितना इस समय विज्ञान देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि मानव-समाज को दर्शन के कारण ऐसे विनाश कभी नहीं देखने पूड़े, जैसे विज्ञान के कारण हिरोशिमा और नागासाकी ने देसे हैं।

यद्यिप दर्शन ग्रीर विज्ञान सहोदर हैं। चिन्तन की ऊहापोहात्मक प्रणाली दोनों का ग्राधार है, ग्रतः इन दोनों का स्वरूप भी भिन्न नहीं है। इन दोनों का प्रयोजन भी एक ही है—ग्रन्वेपण। किन्तु दर्शन का सम्पर्क हिंसा से उतना नहीं होता, जितना विज्ञान का ग्राज हो रहा है। दर्शन एक शुद्ध चिन्तन है, इसलिए उसका रूप ग्रहिंसक है। किन्तु विज्ञान का हिमक रूप ग्राज इतना भीपण एवं वीभत्स हो गया है कि इससे लोगों को घृणा होने लगी है।

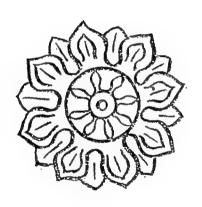
अगर दर्शन की तरह विज्ञान में भी अहिंसा की प्रतिष्ठा होती तो उसके प्रति लोगों की इस प्रकार अनास्था न होती । श्राज संसार के चोटी के राष्ट्र विज्ञान की श्रोर जगत कल्याण की पवित्र भावना से प्रेरित होकर नहीं, श्रपित प्रति-इन्ही राष्ट्रों को दवाने के हेतु प्रलयंकारी अस्त्रों का निर्माण करने के लिए अग्रसर होना चाहते हैं। यद्यपि विज्ञान स्वतः बुरा नहीं है; क्योंकि पदार्थ की शक्ति का परिज्ञान एवं उसका परीक्षण कभी बुरा नहीं होता; तो भी उसका प्रयोग हिंसा के लिए किये जाने की अधिक सम्भावना है; इसलिए विज्ञान के शस्त्रास्त्रों से अभिभूत एवं त्रस्त मानव ग्रव इसको जगत कल्याणकारी नहीं समभता। जब तक विज्ञान को ब्राहिसा का श्रभय नहीं मिले, तब तक मानव समाज के लिए उसकी स्थित भयावह ही वनी रहेगी। स्राज तो विज्ञान के वढ़ते हुए चरण जगत के लिए स्रभिशाप ही वन रहे हैं। विज्ञान वढ़ रहा है, इसका ग्रथं श्राज यह लगाया जा रहा है कि दुनिया विनाश की ग्रोर जा रही है। ग्रगर विज्ञान ऐसा वम तैयार कर सकता है जो सारे जगत के प्रलय के लिए समर्थ हो तो इसका यही अर्थ है कि महाप्रलय का सामान जमा हो रहा है और जिस विज्ञान ने दुनिया को अब तक अगणित सुविधाएँ दी है, वही विज्ञान अब क्षण-भर में मानव एवं इसके साथी पशु-पक्षी तथा कीट-पतंग, भृंग ग्रीर वृक्ष लतात्रों तक का विनाश कर डालेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान ने जगत को अधिकाधिक समीप लाने के लिए यातायात एवं संवाद-वहन के आश्चर्यकारी साधन आविष्कृत किये हैं जिससे कि सारा जगत् एक परिवार वन जाये; पर जब से उसका मुँह विनाश की ग्रोर मुड़ गया है, तब से यह सम्भा-वना हो रही है कि उसका सारा किया कराया चीपट हो जायेगा । श्राज मनुष्य वड़ा संत्रस्त है । उसके मन का भय कभी दूर नहीं होता। प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रों की प्रजा सदा भयभीत ही सोती है और भयभीत ही उठती है। जिन राष्ट्रों के पास जीवन की सारी मुविधाएं हैं, उनकी यह स्थिति है ग्राज। यह सब विज्ञान की देन है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल वैदना है।इस हल में ही जगत का कल्याण है। पर इस समस्या का समाधान दूर नहीं है और इसका रूप है—अहिंसा। श्राहिसा ने ही श्रव तक दर्शन को प्रतिप्ठा दी है। विज्ञान को भी यदि यह प्रतिप्ठा एवं ग्रादर-सत्कार दिलाना है तो वैज्ञा-निकों का कर्तव्य है कि वे एक मत होकर अहिंसा को महत्त्व दें और ऐसा कोई शस्त्रास्त्र अविष्कृत न करें, जो किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रेरणा देता हो एवं जिसमें जन-कल्याण की भावना न हो।

इस समय जगत-कल्याण न विज्ञान में है, न दर्शन में और न हिंसा में । उसका कल्याण तो केवल भगवती अहिंसा में ही है। कभी हिंसा ग्रहिंसा पर विजय पाकर साधारण जन-मानस में शादरणीय वन जाती है। कभी श्रहिंसा हिंसा पर विजयी होकर प्रतिष्ठित हो जाती है। पुराणों एवं इतिहासों में सब के उदाहरण मौजूद हैं; किन्तु इस वैज्ञानिक युग का भला इसी में है कि वह अपने प्रत्येक प्रयोग में श्रहिंसा को सामने रखे और मनुष्य के हाथ में कोई ऐसी चीज कभी न दे, जिसके भीतर प्रत्ये ग्रयवा संहार दिया हो। प्रायः मनुष्य के भीतर प्रयुत्व दिया रहता है श्रीर वह किसी भी समय निमित्त पाकर उस प्रमुख का प्रदर्शन कर सकना है। उसे रोकने का एक ही उपाय है श्रीर वह है जन-मानस में श्रहिंसा की प्रतिष्ठा।

जब तक बैद्यानिक ब्रहिसा के प्रकास में अपने श्राविष्कारों को न देखेंगे तब तक उनके श्राविष्कार जगत-कल्याण के कारण न वन सकेंगे। नये-नये संहारक वम निर्माण करने वाले बैद्यानिकों को यह समक्रता चाहिए कि वे वम उनकी कभी रक्षा नहीं कर सकेंगे; वयोंकि उनका उद्देश्य किसी की रक्षा करना नहीं, अपितु विनाश करना है। वे यदि दूसरों का विनाश करेंगे तो उन्हें भी अपने विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे वम दूसरों के पास भी हो सकते हैं।

ग्रभी न्यूयार्क टाइम्स ने रूस द्वारा १०० मेगाटन वम विस्फोट करने के निश्चय पर टिप्पणी करते हुए ठीक ही लिखा है कि "कुछ ग्राश्चर्य नहीं कि इस तरह वम विस्फोट से रूस ग्रमनी ही खिड़िकयाँ न तोड़ बैठे। इस पत्र ने यह भी लिखा है कि १०० मेगाटन से रूस को पहुँचने वाले नुकसान का स्थाल कर ग्रादमी उससे ग्रमना हाथ खींच लेने की समभदारी वरतेगा। वह ग्रणुवमों के युद्ध में वर्वाद होने की सम्भावा को देखकर ग्रमने देश को उनसे वचाने के लिए ग्रमल से सोचेगा।"

कहना यह है कि यदि विश्व को भीषण परमाणु विस्फोटों के तात्कालिक एवं भावी पीढ़ियों को क्षिति पहुँचाने वाले महान् खतरों से बचाना है तो न केवल विज्ञान, दर्शन एवं धर्म में ग्रिपितु जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया में भगवती ग्रिहिंसा का समन्वय करना होगा।

प्राचीन व अविचीन मूल्य

श्री सादिकग्रली, एम० पी० महामंत्री-शिंदल भारतीय कांग्रेस कमेटी

भारत के सामाजिक और याथिक ढ़ाँच में इस समय बहुत गम्भीर और दूरगामी परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का जहाँ बहुत से लोग स्वागत करते हैं, वहाँ कुछ इनको बुरा भी समभते हैं। जब प्राचीन व्यवस्था बदल कर नई स्थापित होती है तो कुछ लोगों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन नई व्यवस्था के लिए हमेशा और हर परिस्थित में यही दावा किया जाता है कि पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा वह अधिक न्यायपूर्ण है तथा मानव-समानता का उद्देश्य उससे अधिक अच्छी तरह सिद्ध होगा।

भारतीय त्रपनी पंचवर्षीय योजनान्नों तथा दूसरे उपायों से इस समय जो कुछ कर रहे हैं, उसका भी निश्चय ही यही दावा है। श्रव्यसर यह पूछा जाता है कि लोकतंत्र, समाजवाद, नया वैज्ञानिक श्रीर वौद्धिक युग क्या भारत की उन नैतिक एवं श्राध्यात्मिक मान्यतान्नों के श्रनुरूप हैं, जिन पर कि हमारा देश ज्ञात इतिहास के कोई तीन हजार वर्षों से स्थिर है? यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका सरलता से श्रीर निश्चयात्मक उत्तर दिया जा सके। इन नैतिक मान्यतान्नों की परिभाषा कीन किस तरह करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। भारत ने जो नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक मान्यताएं बनाई, वे ऐसे दार्शनिक तथ्य नहीं हैं, जिनका जनताबारण के जीवन से कोई सम्यन्य न हो। बित्क जो उनसे मार्ग-दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके लिए तो वे प्रचण्ड सत्य हैं। प्रश्न यह है कि देश में लोकतंत्र श्रीर समाजवाद की स्थापना तथा वैज्ञानिक युग का श्रारम्भ करते हुए क्या हम उनका परित्याग कर रहे हैं? विनम्नता के साथ कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। हमारी सभी दर्शन शास्त्रीय व्यवस्थान्नों में तमाम भीतिक श्रीर मानसिक ग्रवस्थान्नों की परिवर्तनशीलता पर बहुत जोर दिया गया है। इन सब श्रवस्थान्नों के पीछे वास्त्रविकता कभी नष्ट न होने वाला ग्रंश चाहे हो, किन्तु वस्तुतः उनमें परिवर्तन श्रीर परियोचन होता ही रहता है। न केवल सामाजिक जीवन में बित्क राजनीतिक श्रीर श्राधिक संस्थान्नों के बारे में भी यही बात है। जिस संसार में ग्राज हम रह रहे हैं, वह विलग्जल वही नहीं है, जिसमें दो या तीन हजार वर्ष पहले हम लोग रहते थे। यह तो विलग्जल स्पष्ट है कि प्रारम्भिक कालों की श्रपेक्षा हमारी दुनिया श्राज कहीं बड़ी श्रीर पेचीदा है। इस सारे समय में हमने जो ऊँवी मान्यताएं स्थापित की हैं, उन्हें इस नये संसार पर लागू करना होगा। इसके भारी विचार श्रीर बहुत-भी नई वातें ग्रहण करने की प्रावव्यक्तता है।

सभी महान् धर्मों का मुख्य सन्देश यही रहा है कि जीवन में, खासकर मानव-जीवन में, एकता स्थापित हो। विकित हमारे सामाजिक और आर्थिक संगठनों में बहुत अपर्याप्त रूप के अतिरिवत यह एकता स्पष्ट नहीं हुई है। लगभग प्रत्येक देश में मुविधा-प्राप्त एवं मुविधा-हीन, शासक और शासित, अमीर और गरीव, शिक्षित और अशिक्षित तथा जानी और अज्ञानी के वर्ग-भेद रहे हैं। मनुष्यों के बीच इस विभाजन से उत्तरन कठिनाई को धर्मों हारा प्रतिपादित दान-पुण्य और नितक मान्यतायों के हारा कुछ कम अवस्य किया गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अन्तर बाकी है। इसका बहुत कुछ कारण यह है कि दिस्तता, रोग और निरक्षरता को दूर करने के कोई यांत्रिक साधन हमारे पास नहीं थे। यहाँ तक कि याचानमन के साधन भी हमारे पास इतने कम थे कि उससे भी सबके एक होने में एकावट पड़ती थी। अब ये स्वावट नहीं हैं। आज की दुनिया में जान या मन की सीमा केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रही है, यत्कि जनता के सभी वर्गों में उसे पैजाया जा रहा है। सोकतन्त्र में सता का विस्तार हो रहा है। यह सब देखने हुए मुक्त तो ऐसा लगता है कि

हमारी नैतिक मान्यताओं के लिए पहले के बुग के बजाय आज का युग अधिक उपयुक्त है।

संघर्ष के लिए, मगर, एक दूसरा क्षेत्र भी है। वह है—व्यक्तिगत ग्राचरण का क्षेत्र। इसमें मान्यताएं वदल गई हैं। पुरानी मान्यताग्रों की दृष्टि से ग्रात्म-ग्रनुशासन, यहाँ तक कि इन्द्रिय-दमन भी, उचित था; स्वभावतः उसका परिणाम जरूरतें कम करना होता था। इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्र ग ही जीवन का सर्वोपिर रूप था। ग्रावश्यकताग्रों को कम-से-कम करके मनुष्य मुक्ति का लक्ष्य साधता था। पर ग्राधुनिक युग की वौद्धिक हवा जीवन के इस मूलभूत दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं है। ग्राधुनिक दृष्टिकोण दमन के विरुद्ध ग्रार ग्रावश्यकताएं वड़ाने का है। इसका पहलू यह है कि इससे ज्ञान-वृद्धि ग्रार मानव जाति के कल्याण के लिए तरह-तरह के विज्ञान की वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन यह भी सही है कि मनुष्य में सही दृष्टि ग्रार सही भावना न हो तो इस ज्ञान ग्रार शक्ति के द्वारा वह ग्रपना ही नाश कर लेगा। इस बुरी संभावना ने मनुष्य को कुछ गम्भीर नये विचार के लिए प्रेरित किया। फलतः ग्रान्तरिक जीवन की शक्तियों का नये सिरे से श्रध्ययन शुरू हुग्रा है। वैयवितक ग्रीर सामाजिक ग्राधार पर ऐसे समन्वय की खोज की जा रही है जिससे मनुष्य के जीवन में एकता ग्राधिक हो तथा वह वास्तविकता एवं स्थायी ग्रात्म-संतोय प्राप्त करे। मेरे विचार में जो ऊँनी मान्यताएं हमारी पुरानी संस्कृति की विरासत हैं, उन्हें इस नये ग्रीर व्यापक समन्वय में वहुत कारगर रूप में लागू किया जा सकता है।

एकता की दिशा में

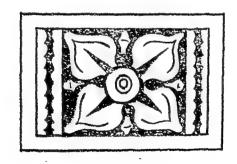
श्री हरिभाऊ उपाध्याय वित्तमंत्री—राजस्थान

फिर से इस वात ने जोर पकड़ा है कि देश में—भारत में—एकता पैदा की जाये। राष्ट्रीयस्तर पर एक ग्रायोजन भी किया गया, जिसमें इस भावनात्मक एकता की ग्रोर सबका ध्यान दिलाया गया है। नये सिरे से इस ग्रावाज के उठने का कारण यह है कि पिछले दिनों भारत में जगह-जगह जातिगत भगड़े हुए। भगड़े ग्राये दिन होते रहते हैं। कभी यहाँ, कभी वहाँ—कभी भाषा के सवाल को लेकर, कभी प्रान्त के सबाल को लेकर, कभी ग्रधिकारों ग्रीर ग्रन्यायों की शिकायत लेकर। इन भगड़ों के मूल में ग्राखिर बात क्या है? क्या ये लोग, जो भगड़ा खड़ा करते हैं, जावन के सिद्धान्तों, ग्रादशों, नियमों, परम्पराग्रों, रीति-नीतियों को नहीं जानते हैं? या जानते तो हैं लेकिन उनकी परवाह नहीं करते, पालन गहीं करते, न दूसरों से करवाते हैं? या कोई ग्रीर बात मन में होती है ग्रीर बताते दूसरी हैं। यदि ऐसा ही है तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या जिन बातों का सहारा या बहाना लेकर ये भगड़े उठाये जाते हैं, वे वास्तव में इतनी वड़ी होती हैं कि जिनके लिए लड़ाई ग्रादि उपद्रव, मार-काट करना ग्रावश्यक है ? फिर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि ये उपद्रवकारी होते कीन हैं ? ऊपर के नेता लोग या नीचे के ग्राम लोग—जनता।

अभी इस राष्ट्र की भावनात्मक एकता को लेकर प्रो० हमायुँ कबीर ने एक जगह कहा था—इसका मूल कारण यह है कि हम एकता का बाँद्धिक श्राधार तय नहीं करते या नहीं कर पाते । एक व्यक्ति जब यह देखता है कि मुभे न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे श्रधिकार छिने जा रहे हैं, मैं दवाया जा रहा हूँ, सताया जा रहा हूँ, तब उसके मन में विद्रोह उठता है और वे भगड़ों के कारण वन जाते हैं। यतः इन भगड़ों को मिटाने या राष्ट्रीय एकता को कायम करने और निपटाने का उपाय यह है कि हम किसी के साथ अन्याय न करें श्रीर समानाधिकार के सिद्धान्त पर चलें। जब लोगों को, जो उनके निए उचित होगा, मिलता रहेगा, तो क्यों अझान्ति और उपद्रव होंगे ? विचार के क्षेत्र में इस बात को मान लेने में कोई दिनकत नहीं है; पर ग्राखिर इस पर ग्रमल कँसे किया जाये ? इसे व्यवहार में कैसे लाया जाये। यह मान लेने में किसी को क्या दिक्कत होगी कि भाई-भाई एक हैं,पित-पत्नी में कोई भेद नहीं है, पर यदि किसी के मन में यह एकता स्थिर नहीं रही तो कोरा न्याय या समता का उपदेश उस स्थिति को कैसे सुधार सकता है ? सुधार सका है ? सुधार सकेगा ? इसके तिए कोई व्यावहारिक योजना बनानी ही पड़ेगी, कुछ नियम—शतें तय करनी ही होंगी । किसी-न-किसी रूप में बंटवारे की कोई तजबीज करनी पड़ेगी। केवल भावना को आघात पहुँचने से इतने वड़े दंगे और मार-काट नहीं हो सकती। जब तक कि स्वार्थों में टक्कर नहीं होती। फिर वह पद-सत्ता-सम्बन्धी हो,मान-सम्मान-सम्बन्धी हो,साम्पतिक या श्रायिक श्रयवा गामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखती हो, धार्मिक प्रवृत्तिर्या या ग्रधिकार उसके मूल में हो, तब तक बड़े उपद्रव, मार-काट नहीं होते । यह हो सकता है स्रीर श्रक्सर होता भी है कि थोड़े लोगों के स्वार्थी में टक्कर होती है स्रीर वे उसे बहुतों का— धाम लोगों का संघाल बना देते हैं और उन्हें भड़का कर संगठित कर लेते हैं। वे अज्ञान, भावुकता में बहकर उनके फुसलावे में या जाते हैं थीर पीछे जाकर पछताते भी हैं।

अतः एकता के इस प्रश्न के दो पहलू हो जाते हैं—भावनात्मक एकता और स्वार्थगत एकता। ये दोनों एक-दूसरे के पोपक हैं। यह कहना बहुत ही कठिन हैं, इनमें पहले कौन ? पहले वाप या बेटा ? बीज या फल, उत्पत्ति या प्रलय ? जैया हो जटिल यह प्रश्न है। मेरी राय में मानव-जीवन में प्रेरणा दायिनी शक्ति तो भावना ही है; वृद्धि उसका नियन्त्रण करती है, संतुलन रखती है। स्वार्थों की एकता के ग्राघार पर योजना बनाने से समाज ग्रौर राष्ट्र का जीवन शान्ति के साथ चलता है। यतः भावना के क्षेत्र में हमें यह मानना होगा कि हम वैसे ग्रलग-ग्रलग हों, पर भीतर से एक हैं—एक ग्रात्मा या एक मानवता से वैंधे या गुँथे हुए हैं; बुद्धि के क्षेत्र में हमें यह सावधानी ग्रौर जागरूकता रखनी होगी कि हम इस भावकता में इतने तो नहीं वह गये हैं कि दूसरे की भावना या ग्रात्मा को ठेस पहुँचाने के भागी वन गये हों या वन रहे हों। साथ ही व्यवहार के क्षेत्र में हमें ऐसी योजना, कार्यक्रम, विधि-विधान बनाने होंगे, जिनसे जन्म-सिद्ध ग्रिधकारों या उचित स्वार्थों का किसी तरह ग्रपहरण न हो, उल्लंघन न हो। साथ ही एक ऐसा वर्ग या दल बनाना होगा, जो इन सब बातों पर निगाह रखे ग्रौर इनके भंग होने की ग्रवस्था में उचित नियन्त्रण रखे।

मगर इन सब बातों को नये सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतीय जीवन की स्थिति, रक्षा और विकास के लिए 'भारतीय संविधान' बना हुआ है। उसके अनुकूल और पोषक कई विधियाँ कानून-नियम आदि बने हुए हैं। स्वस्थ परम्पराएं भी मौजूद हैं। भारतीय संघ और राज्य सरकारों के रूप में ऐसा प्रशासक वर्ग भी है, जिसपर देश की शान्ति और एकता की जिम्मेदारों है। ये सब बातें बनी-बनाई मौजूद हैं। आव्यात्मिक, धार्मिक या नैतिक ज्ञान, उपदेश, परम्परा की भी कमी नहीं है। सिर्फ दो ही बातों का अभाव या कमी नजर आती है—एक तो सुयोग्य और कियाशील तथा प्रभावशाली नेतृत्व और दूसरे व्यक्तियों में जागरूकता। प्रभावशाली नेतृत्व वहीं हो सकता है, जो स्वयं इस एकता की प्रतिमूर्ति हो, इसी के लिए जीता और मरता हो। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पूज्य आचार्यश्री तुलसी अणुव्रत आन्दोलन के रूप में एक संगठित नेतृत्व हमें दे रहें हैं। उनके क्षेत्र का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। अतएव हमें उनसे और भी अधिक आशा होती है। अन्यान्य क्षेत्रों में भी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। वैसे तो वापू के रूप में एक आदर्श नेतृत्व हमें मिला था। अब पूज्य विनोवा और पूज्य जवाहरलालजी के रूप में हमें जीवन की मूलभूत एकता पर अच्छा नेतृत्व हमें मिला था। अब पूज्य विनोवा और पूज्य जवाहरलालजी के रूप में हमें जीवन की मूलभूत एकता पर अच्छा नेतृत्व हमें हमें हमें हमें इससे हमें आशा होती है कि भारत में जो अनेकता या फूट या भावनात्मक एकता का अभाव जगह-जगह दिखाई देता है, यह थोड़े समय में समाप्त हो सकेगा।

सम्यक् कृति

डा० कन्हेयालाल सहल एम० ए०, पी-एच० डी० विसिपल-बिरला ब्रार्टस् कालेज, पिलानी

'संस्कृति' शब्द का ब्युरपत्ति लभ्य यथं है 'सम्यक् कृति'; किन्तु सम्यक् कृति किसे कहा जाये, यह अवश्य जटिल प्रश्न है, जिसका समाधान करने में बड़े-बड़े तत्त्वचिन्तक भी उलभन में पढ़ जाते हैं। 'सम्यक् कृति' के महत्त्व को बौद्ध धर्म में भी स्वीकार किया गया है और यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाये तो समस्त गीता भी इसी सम्यक् कृति का आख्यान है।

संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा

व्युत्पत्तिको छोड़ कर यदि प्रयोग पर दृष्टि डालें तो धर्म, कला, साहित्य श्रादि का 'संस्कृति' शब्द में अन्तर्भाव किया जाता है। इसके विरुद्ध सम्यता शब्द के अन्तर्गत रेल, तार, जहाज, विशाल भवन आदि भौतिक उपकरणों का समावेश होता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को सम्य कहा जाता है और आजकल सभा में बैठने की योग्यता साज-सज्जा, वेश-भूषा आदि के वल पर उपलभ्य समभी जाती है। इससे स्पष्ट है कि सम्यता जहाँ बाह्य वस्तुओं पर निर्भर करती है, वहाँ संस्कृति आन्तरिक उपकरणों पर आश्रित है।

याजकल के बुद्धिवादी वैज्ञानिक युग में धर्म शब्द का यपकर्ष दिखलाई पड़ रहा है। उसके स्थान में संस्कृति जब्द अधिक मान्य हो रहा है। किन्तु शब्द जो भी हो, सम्यक् ज्ञात होने पर वह 'कामधुक्' होता है। शब्दों के जगड्याल ये मुक्त होकर यदि हम 'संस्कृति' का हो सच्चा स्वरूप समभ लें तो यह हमारे लिए बहुत कुछ श्रेयस्कर हो सकता है।

र्गंक ग्राइवर ने कहा था कि जिन भीतिक उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, वे तो हमारी 'सम्यता' के अन्तर्गत हैं और जो कुछ हम वस्तुतः हैं, यह संस्कृति का क्षेत्र है। इस विश्लेषण से हमारा ध्यान श्रेष्ठ संस्कारों की ग्रोर ग्रनायास चला जाता है। संस्कृति यदि संस्कारों की समिष्ट है तो निश्चित है उसकी उपलब्धि ग्रनायास नहीं, सायास ग्रीर साधना जन्य है। ग्रर्थ का हस्तान्तरण ग्रासानी से किया जा सकता है, किन्तु संस्कारों का नहीं। श्रच्छे संस्कार न केय हैं, न विश्लेय। उनकी प्राप्ति के लिए साधक को साधना करनी पड़ती है। हमारे हृदय में सत् ग्रीर ग्रसत् का इन्द्र निरन्तर चलता रहता है। संस्कार सम्यन्त व्यक्ति ग्रसत् से लोहा लेने में निरन्तर जानरूक रहता है, इसीलिए कवीर ने कहा है 'साध संग्राम है रैन-दिन जूभना।' रैन-दिन जूभने से ही ग्रच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीताकार ने भी मनोनिग्रह के प्रमंग में वैराग्य के साथ-साथ ग्रम्यास का भी उल्लेख किया है श्रयवा यह कहा जाये तो ग्रीर भी उचित होगा कि वैराग्य की ग्रप्था भी ग्रम्यास को प्रथम स्थान दिया है। इस ग्रम्यास की महत्ता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक, शिक्षा-शास्त्री ग्रीर दार्शनिक सभी एकमत हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी विनयपित्रका में यथार्थ ही कहा था:

वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुन भव पार न पार्व कोई। जिमि गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत नींह होई।

केवल वाक्य ज्ञान में निपुण होने से काम नहीं चल सकता। केवल दीपक की बातें करने से क्या कभी घर का अन्यकार दूर किया जा सकता है? सम्यक् किया की अपेक्षा यदि तर्क हमारे स्वभाव का अंग वन गया तो वह केवल कन र-व्यांत में लग जाता है, संस्कार-साधना में प्रवृत्त नहीं होने देता। इसीलिए महाकवि प्रसाद ने तो निरे तर्क को साधना में बाधक माना है। उन्हीं के शब्दों में:

श्रौर सत्य यह एक शब्द तू कितना गहन हुआ है। मेघा के कीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ है। सब वातों में खोज तुम्हारी रट-सी लगी हुई है। किन्तु स्पर्श से तर्श-करों के होता छुई मुई है।

एक अन्य प्रसंग में इसी महाकिव ने कहा है कि तर्क के छिद्र हृदय रूपी कलश को अमृत से भरा नहीं रहने देते— वृद्धि तर्क के छिद्र हुए थे,

हृदय हमारा भर न सका।

अतः शास्त्रीय शब्दावित का आश्रय लेकर कहें तो कह सकते हैं कि संस्कृति और साथना में परस्पर समवाय-सम्बन्ध है।

एक विरोधाभास

इस प्रसंग में एक विरोधाभास का उल्लेख भी आवश्यक है। यह संभव है कि कोई देश सभ्य हो और संस्कृत न हो, इसी प्रकार कोई देश संस्कृत हो और सभ्य न हो। कोई देश ऐसा भी हो सकता है, जहाँ सभ्यता और संस्कृति उचित अनुपात में घुल-मिल गई हों। यह तथ्य जैसे किसी राष्ट्र के लिए लागू है, वैसे ही व्यक्ति के लिए भी।

इसके अतिरिक्त एक-दूसरे महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान गए विना नहीं रहता। सभ्यता का रथ यदि एक बार चल पड़ता है तो वह निरन्तर गतिशील रहता है। रेल, तार, जहाज एक बार आविष्कृत हो गए तो इनकी गति अब रुकने की नहीं। किन्तु संस्कृति का रथ मन्द गति से चलता है, रेल, जहाज अथवा राकेट की गति उसमें नहीं आ सकती और कभी-कभी तो उसमें गति-रोध भी आ जाता है। महावीर, वुद्ध, शंकर, गांधी जैसे महापुरुप युगों के बाद पैदा होते हैं। अब कितने काल खण्डों का अतिकमण गांधी जैसे महापुरुप को जन्म दे सकेगा, कौन जाने? करोड़ों रामा-स्यामाओं को मिलाकर भी राम और कृष्ण गढ़े नहीं जा सकते।

रावण की लंका में क्या नहीं था ? सभ्यता के सभी उपकरण उस स्वर्णपुरी में मौजूद थे, किन्तु संस्कारों का अभाव था, जिसकी और लक्ष्य करके वाल्मीकि रामायण की सीता ने रावण से कहा था—

नूनं न ते जनः किवदिस्मिन्निश्रेयित स्थितः। निवारयित यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्दिर्गाह्ततात्।। इह संतो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे। यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता।।

—सुन्दर काण्ड

अर्थात् तुम्हारे कत्याण की कामना करने वाला यहाँ कोई दिखलाई नहीं पड़ता। यदि होता तो वह वया तुम्हें इस पृणित कर्म करते से रोकता नहीं ? अरे, यहाँ संत क्या हैं ही नहीं अथवा संतों के मार्ग का तुम अनुसरण ही नहीं करते ? तभी तो तुम्हारी विपरीत बुद्धि आचार विहीन हो गई है।

वैज्ञानिक प्रगति श्रौर मानवता

श्राज के इस वौद्धिक युग में विज्ञान श्रपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच रहा है। इस श्रीर श्रमरीका समय पाकर चन्द्र-लोक की यात्रा भी करेंगे। इसमें सन्देह नहीं, यह मानव की वौद्धिक गरिमा का ज्वलन्त उद्घोप है, किन्तु यदि मानव ने श्रपनी मानवता छोड़ दी, स्पर्वा, ईव्या, द्वेष श्रीर स्वार्थ के भावों से श्राकान्त हो कर उसने युद्ध की विभीषिकाशों की श्राग मुलगा दी तो कहाँ रहेगी मानवता श्रीर कहाँ रहेंगे सम्यता के श्राश्चर्यजनक उपकरण।

रूस और अमरीका परस्पर विरोधी विचारधाराओं से आकान्त होकर एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे

हैं। पता नहीं, इस भयंकर स्पर्धा का परिणाम क्या हो ?

त्राज मानवता विकट स्थिति में है, उसे ग्राश्यय-स्थल चाहिए। सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि विज्ञान भले ही ग्रपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाये, मानवता की रक्षा मानवता के उदार नियमों द्वारा ही हो सकती है।

'भूमा व सुखं, नात्पे सुखमस्ति' द्वारा श्रीपनिपदिक ऋषियों ने जिस सत्य का उद्घाटन किया था, वही सत्य श्राज श्राचार्यश्री तुलसी जैसे संत भी उद्घाटित कर रहे हैं। रस्किन, टाल्स्टाय श्रीर गांधी जैसे तत्त्वान्वेषी मनीषियों ने यह प्रतिपादित किया था कि मनुष्य मूलतः अच्छा है, किन्तु जैसा वेदान्त में प्रसिद्ध है, उपाधि के कारण वह अपने स्वरूप को भूल गया है। उसे श्राज वैज्ञानिक उत्कर्ष से भी श्रधिक श्रात्मोपलिब चाहिए; भूमाविशिष्ट श्रपने उदार सत् स्वरूप को खोकर वह चन्द्र लोक भी पहुँच जाये तो किस काम का ?

नैतिकता और देशकाल-परिवर्तन

डा० प्रभाकर माचवे संयुक्तमत्री—साहित्य एकादेमी, नई दिल्ली

पूर्व श्रौर पिश्चम के नैतिकता-सम्बन्धी दृष्टिकोण में क्या अन्तर है ? यदि विश्व में मानवमात्र समान है तो वह चाहे पूर्व में वसता हो या पिश्चम में, उत्तर में या दक्षिण में; कुछ ऐसे मूलाधार तो होने ही चाहिएं, जिनसे साम्य खोजा जा सकता है, या कि सब-कुछ सापेक्ष है ? ऐसे कई प्रश्न सहसा मन में उठते हैं। पूर्व श्रौर पिश्चम के विषय में तीन विचारधाराएं हैं, इन दो दिशाओं में बसने वाले मनुष्यों में कोई समानता न थी, न है, न हो सकेंगी, "पूर्व पूर्व है, पिश्चम पश्चिम और ये दोनों कभी मिल नहीं सकते।" दूसरा दृष्टिकोण, इससे उलटे पूर्व और पिश्चम में सम्पूर्ण अभेद मानने वालों का है। दिशा-भेद से मनुष्य के मनुष्यत्व में कोई मौलिक भेद नहीं हो जाता। इतिहास उठते-गिरते, अदलते-वदलते हैं, सामूहिक सभ्यताओं का उद्भावन-विलयन होता रहता है। इन सब परिवर्तनों के भीतर भी मनुष्य की अखंड सत्ता कायम रहती है। वह स्थायी है। तीसरी तर्क-स्थिति यह है कि उपर्युक्त दोनों विचार सही हैं: कुछ वातों में पूर्व और पश्चिम के मानवों में सदा अन्तर रहेगा, जैसे त्वचा का रंग या शरीर-रचना आदि; गुणों में पूर्व-पश्चिम के मानवों में सदा साम्य रहेगा, जैसे हिसा के प्रति जुगुल्सा।

पाश्चात्य नीतिशास्त्रियों ने इस पर विचार किया है ग्रीर पूर्व ग्रीर पश्चिम की मूलभूत ग्रसमानताश्रों को वे इस प्रकार से परिभाषित करते हैं:

- १. पूर्व में परमोच्च सत्ता (ईश्वर, ब्रह्म, ब्रह्मत्-पद ब्रादि) और ब्रात्म-तत्त्व को एक मानते हैं। हिन्दू, वौद्ध, जैन, सिक्ख, कनप्यूशियन ब्रादि पूर्व के धर्मों में इस अभेद और ब्रखण्डता पर जोर है; जब कि ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी धर्मों में द्वित्त्व पर जोर है। वहाँ 'नर' 'नारायण' नहीं वन सकता। दोनों स्थितियों में सदा अन्तर वना ही रहेगा, वह कम-ज्यादा हो सकता है।
- २. पूर्व में 'ग्रस्ति' (ग्रीर 'नास्ति') पर जोर है, जबिक पिश्वम का सारा घ्यान 'कर्म' पर है। यानी पिश्वम वाले जब मिलेंगे तो पूछेंगे 'हाउ हु यू डु' (ग्राप क्या करते हैं ?); पूर्व का व्यक्ति 'करने' से ज्यादा 'होने' पर जोर देता है। जैन-बौद्ध धर्मों में तो इस तर्कशास्त्र ग्रीर नीतिशास्त्र का तथा ईसाई-इस्लाम ग्रादि धर्मों का सारा लक्ष्य पाप-पुण्य की बारीक छानवीन में लग गया है। पूर्व में अपेक्षा भेद से गीता-जैसे ग्रन्थों में युद्ध को भी धर्म मान लिया जाता है। यहाँ कर्म का योग बन जाता है; वहाँ योग-क्षेम कर्मानुसारी ग्रीर कर्मावलम्बी होने से मार्क्स की सृष्टि होती है।
- ३. पूर्व की वृत्ति सर्वधर्म-समभावी या सह-श्रस्तित्व-विश्वासी है। उसके लिए संश्लेषण, समन्वय, समवाय, समा-हार जैसी वातें श्रीर कियाएं नीति-सम्मत हैं। पश्चिम के लिए, चूँ कि वहाँ के धर्म एक-दूसरे से एकदम भिन्न श्रीर मत-परिवर्तन द्वारा एक-दूसरे पर छा जाने का श्रहंकार, श्रीर 'केवल में ही हूँ अन्य तभी हैं जविक वे मेरे जैसे हों' ऐसी 'ऐक्स-क्ल्यूजिव' वृत्ति रखते हैं, इसलिए 'यह भी सही, वह भी सही' उनके लेखे 'रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति' जैसी अनैतिक वृत्ति है। पश्चिम वालों के हिसाब से पूर्व के लोग 'सुनना सवकी, करना मन की'वाली 'सिक्रेटिक' यानी 'श्राधी-सुनी श्राधी गुनी', दिखावटी नम्रता श्रीर केवल ऊपरी-ऊपरी तौर से 'हाँ में हाँ' मिलाने वाली वृत्ति रखते हैं।

लोकतन्त्र और कल्याण-राज्य के युग में इन तीन ग्रसमानतात्रों को और भी घार मिल गई है। ग्रन्पसंख्यकों के साथ क्या सलूक हो? जाति-भेद, सम्प्रदाय-भेद, भाषा-भेद, लिपि-भेद वाले देश में यह 'एकता', 'ग्रखण्डता', 'समानता' का नारा कहीं तक ग्रर्थ रखता है? क्या यह केवल ग्रपने मन को घोखे में रखने के बरावर नहीं है? काशी के मन्दिरों पर

स्त्रणं-कलश हों; वृन्दायन में सोने के खम्भे हों और त्रिन्नापल्जी में देवताओं पर सोने के जेवरात पहनाये जाते हों; पर वाहर गिलयों में जो भिखारी और कोढ़ी, पंगु और ग्रन्धे यानकों को दान-दया से पाला-पोसा जाता है, विदेशी की नजर में इन दोनों स्थितियों में कोई नैतिक ताल-मेल नहीं दिखाई देता। जव-जब हमने विदेश में बुद्ध, महावीर और गांधी के देश में यहिंसा की प्रतिष्ठा की वात जोरों से कही, विदेशियों की ओर से ग्रावाज उठाई गई, ग्रायों का ग्राक्रमण, महा-भारत, ग्रशोक की किलग-विजय, कुरुक्षेत्र और पानीपत की लड़ाइयाँ, १८५७, ठगों के ग्रत्याचार, १९४७ के हिन्दू-मुस्लिम दंगे और कालीमाई के मन्दिरों में ग्रव भी पशु-विल—यह सब भारतीयों की ग्रहिंसा के प्रमाण हैं क्या ? और ये सब ऐति-हासिक तथ्य हैं। क्या हम कहीं ग्रपने ही मन की निर्माण की हुई भूठी, ख्याली, ग्रादर्शात्मक शब्दाविल की खोखली स्व-पिनल दुनिया में तो नहीं रहते! विदेशी प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है; हमारे देश में परोक्ष का पूजन है। विदेशी वात नहीं काम में जांवता है; हमारे यहाँ हर काम को बात में परिवित्त करने की कला हमने विकसित की है, 'कर्म' का भी 'दर्शन' वना डाला है।

यों नीति या नैतिकता के दूसरे परिणाम भी हैं: च्यक्ति इकाई है, पर वह परिवार, सम्बन्धी जाति, ज्ञाति, समाज ग्राम, नगर, देश, जगत् ग्रादि घेरों से वँघा है। 'जयहिन्द' से 'जय जगत्' ग्रभिनन्दन-पढ़ित में अन्तर कर देने से समस्याएं नहीं सुलक्षतीं। क्या सच व्यक्तिवाद पूर्व में ही ग्रधिक है ? क्या पिश्चम के लोग ग्रत्यन्त व्यक्ति-केन्द्रित नहीं हैं; यंत्र-सम्यता के विकास के साथ-साथ व्यक्ति-व्यक्ति के बीच ऐसे निर्वेयक्तिक सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं कि व्यक्ति शब्द की परिभाषा बदल रही है। जिस प्रकार से व्यक्तिवाद शब्द की नैतिकता का ग्रथं-बोध बदल रहा है; समाजवाद शब्द का भी वहीं ग्रथं नहीं रहा जो उसके न्नारम्भिक रूप में था। फेबियस, रूसो, मार्क्स, क्रोपाटिकन के जमाने से ग्राज के ग्रुग तक उसकी व्याख्या बरावर ग्रदलती-बदलती जा रही है ग्रीर यदि शब्दों या विचारों के ग्रथं इतने इतिहास-सापेक्ष ग्रीर भूगोल सापेक्ष हों तो उन्हें ग्रथं कैसे माना जा सकता है। वे विचार न होकर केवल भावाभास, केवल करपना-बुद्बुद हैं। क्या ऐसी सिकता पर सम्यता के प्रासाद खड़े किये जा सकते हैं ? वालू की भीत कब तक टिकेगी ? 'शाखे-नाजुक में ग्राशि-याग बनेगा, नापायेदार होगा'—इक्रवाल ने कहा था कि 'तुम्हारी (यानी पिश्चम की) तहजीव खुदकशी करेगी'। क्या पिश्चम की सम्यता ग्रात्म-हत्या के किनारे पर पहुँच गई है ? पर पूर्व के पास भी देने के लिए कीनसी नवीन विचार प्रेरणा है ? ग्राथंर क्वेस्लर महोदय भारत ग्रीर जापान के दौरे के बाद किस निर्णय पर पहुँचे हैं ? क्या हमारे मठ-मन्दिर, हमारी तथाकथित 'योग' की दूकानें ग्रीर सन्तों जैसी शब्दावली का प्रयोग करने वाले बहुत-से लोग केवल नाम-मात्रके दक्षोसले नहीं हैं ? कई बार पूर्व के वारे में हम बोलते हैं, तब उसमें हमारी ग्रात्स-निष्ठ भाव-सबलता भी तो मिश्रत रहती है। क्या हम ग्रपने वारे में पूर्णतया वस्तु-निष्ठ हो सकते हैं ?

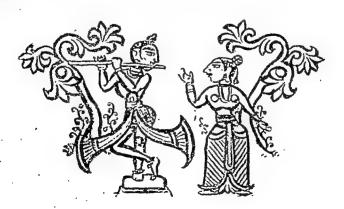
इस सारी विचार-प्रहेलिका में विज्ञान ने और एक नया आयाम उपस्थित किया है: दिगन्त और अवकादा को भेद कर रूती गगारिन और तीतोव और अमरीकी क्षेपर्ड ग्रादि एक नई गतिमत्ता की पराकाष्ठा उपस्थित कर रहे हैं। ग्राव दिशा या दिक् की परिभाषा बदल जायेगी, ऐसा लगता है; पुराना यान्त्रिक गणित, न्यूटन और दकार्त का पदार्थ-विज्ञान और तर्क ग्राव श्राहन्स्टाइन के युग में पुराना पड़ रहा है। मनुष्य और उसके परिवेश प्रकृति और भौतिक सत्ताओं के बीच के सम्बन्ध तेजी से बदल रहे हैं। क्या इनका प्रभाव, प्रत्यक्ष या ग्राप्त्यक्ष रूप से, नीतिशास्त्रीय चिन्तन पर विलकुल नहीं पड़ता? क्या मानवीय-नीति, जीवमात्र की नीति से भिन्न है? पुद्गल की नीति कोई भिन्न नीति है? ग्राधुनिक ग्राणविक-शास्त्रवेत्ता तो ऐसा नहीं मानते; उनके हिसाब से जीव-ग्रजीव, सप्राण-ग्रप्राण के बीच में सीमा-रेखा खींचना बहुत ही कठिन है। जैन तत्त्व-ज्ञान में इसी प्रकार का विचार बहुत वर्षों पूर्व स्याद्वादियों और अनेकान्त-विद्वा-सियों ने प्रस्तुत किया था।

संक्षेप में, मैंने ऊपर कई प्रश्न उठाये हैं, जिनके पूरे उत्तर मेरे पास भी नहीं हैं; न मैं समभता हूँ कि किसी एक विचारक-चिन्तक या एक सम्प्रदाय के पास हो वे हैं। देश और काल की परिवर्तन की गति बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों नीति-सम्बन्धी विचारों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। परन्तु पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह नहीं है कि हम उण्डिल्न हो जाएं। गांधीजी ने निखा था कि "में अपने घर की खिड़कियाँ प्रकाश और हवा के लिए खुली रखूँगा, लेकिन उसकी नींव मजबूत चट्टान पर होगी। मैं पराये घर में याचक, मालिक या दूसरे का स्थान हड़पने वाले की तरह नहीं रह सकता।" स्व-धमं ग्रीर पर-धमं के बीच जब हम श्रेय ग्रीर भय की चर्चा उठाते हैं, तब 'स्व-पर' भेद को काट कर जो सच्ची ग्रीर मौलिक नैतिकता सबको व्यापे हुए है, उसे भुलाकर हम कैसे चल सकते हैं ? उदाहरणार्थ, ग्रीर सब वातों में सब राष्ट्र, समाज, धर्म-समूह ग्रलग-ग्रलग विचार रखते हों; पर 'युद्ध बुरा है', 'हिंसा ग्रनैतिक है', इस बात पर तो सब सहमत हैं। ग्रन्यथा 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' की उपयुक्तता ही क्या होती ? मनुष्य का मनुष्यत्व इस बात पर ग्राग्रह करता है कि ग्रपना हनन न करे, ग्रीरों का हनन न करे। यद्यपि कुछ धर्मों में ग्रात्म-बिल, हारािकरी या राष्ट्र के लिए मर-मिटने वाले नाजी या फासिस्ट नारों की इस युग में भी कमी नहीं। मनुष्य की नैतिकता प्रथमतः ग्रीर ग्रन्ततः मनुष्य के लिए है, इस कथन से तो शायद पूर्व-पश्चिम ग्रीर विभिन्न धर्मानुयायी सभी सहमत होंगे। यदि यह सही है तो शान्ति एक ऐसा मूल्य बन जाता है, जो देश-काल के परिवर्तन के बावजूद ग्रपरिवर्तनीय रहता है।

दूसरा मूल्य हम प्रामाणिकता कह सकते हैं। विचार-उच्चार-ग्राचार की संगति, कथनी ग्रीर करनी में ग्रभेद, एक दूसरा ऐसा मूल्य है जो देशकाल परिवर्तन से ग्रप्रभावित रहता है। राजनीति में कई बार 'ग्रश्वथामा हतो, नरो वा कुंजरो वा' या 'एक का ग्रन्न, दूसरे का विष' वाली वातें सुनने को मिलती हैं। परस्पर सन्देह पर कूटनीतिज्ञों का सारा ग्रांस्तित्व निर्भर है। परन्तु समाज की सारी ग्रवधारणा, व्यक्ति-व्यक्ति के वीच विश्वास (जो कि प्रामाणिकता से उपज्ता है) पर ही है। यदि हम प्रत्येक क्षण पर दूसरे से कतराते, उरते, सकपकाते, भय खाते, शक करते चलें, तो शायद मानव-सम्वन्ध ग्रसंम्भव हो जाएं। सारे उद्योग ग्रीर व्यापार, शपथ ग्रीर प्रतिज्ञाएं, ग्रपेक्षा ग्रीर सफलता ग्रादि शब्द वेमानी हो जाएं। तो पूर्व ग्रीर पश्चिम के वीच नीति का दूसरा मूलाधार स्व-संगति ग्रथवा प्रामाणिकता है।

देश-काल के परिवर्तन के वावजूद नैतिकता की नींव जिस ग्राधार पर बार-बार ग्राकर रुकती है, वह यम-संयम का कोई-न-कोई रूप है। ग्रादिम समाज से ग्रराजक समाज तक सामाजिक ग्राचार-संहिता का ग्राधार ऐसे ग्रपने-ग्राप वोलते हुए ग्रनुशासन या नियम हैं (जो चाहें ग्रलिखित हों), जो ग्रपने स्वातन्त्र्य के साथ दूसरे के स्वातन्त्र्य में वाधा नहीं डालते। इस प्रकार से सारे मानव-व्यापार ग्रन्ततः स्वाधीनता से सम्बद्ध हैं। मैं दूसरे को वदल नहीं सकता, इसलिए उप-देश ग्रीर नसीहतें देना कोई मानी नहीं रखता। यह सब ऊपरी-ऊपरी हवाएं हैं—जड़ों के भीतर कोई ग्रीर चीज है जो काम करती है। व्यक्ति व्यक्ति को नैतिक वल से वदल सकता है, यह हमारी पुरानी घारणा हमें वदलनी होगी। व्यक्ति केवल ग्रपने को वदल सकता है। दूसरे पर उसका प्रभाव पड़े या न पड़े। 'ग्रन्य' या 'पर' का हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा ग्राधुनिकतम पश्चिमी ग्रस्तित्ववादी मानते हैं। ग्रतः नीति की चर्चा हमेशा ग्रपनी चर्चा होनी चाहिए; ग्रीरों की चर्चा हमें ग्रटकाती है। कभी-कभी वह ग्रपनी चर्चा न करने का वहाना वन जाती है। ग्रात्म-संयम या ग्रात्म-नियमन ही नीति का मूलाधार हो सकता है। उसी में सच्ची स्वतन्त्रता है। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का केन्द्र भी यही है।

मेरे मत से शान्ति (ब्रहिसा), प्रामाणिकता श्रीर स्वातन्त्र्य नये मानवतावाद के मौलिक तत्त्व हैं, जिन पर देश-काल-परिवर्तन के वावजूद नीति का निर्माण होता चला स्राया है श्रीर श्रागे भी होगा।

नैतिकता का मूल्यांकन

श्री मुकुटबिहारी वर्मा सम्पादक—हिन्दुस्तान

अनितकता या अष्टाचार की वात ग्राज जितनी फैली हुई है, उतनी इससे पहले भी फैली है, यह कहना मुहिकल है। हर मुँह दूसरों की वृराई ग्रीर अष्टाचार के ग्रजगर की तरह फैलते जाने की चर्चा सुनी जा सकती है। इसमें कोई सार नहीं है, ऐसा कहना सच्चाई से इन्कार करना होगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सव-कुछ दूसरों से ही चाहा जाता है, ग्रपनी ग्रोर देखने ग्रीर ग्रपना सुधार करने की कोई चिन्ता नहीं करता। हमारी सम्मित में नैतिकता के मुल्यांकन का यह तरीका सही नहीं है, न इस तरह स्थित को सुधारा ही जा सकता है।

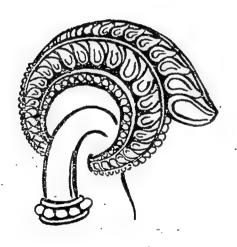
अनैतिकता या अंष्टाचार का इस समय वोलवाला है, इससे इन्कार न करते हुए भी हम कहेंगे कि 'खुदराँ फ़जी-हत दीगराँ नसीहत' के वजाय 'हकीमजी, पहले अपना इलाज कीजिए' का रास्ता अपनाया जाये, तभी अनैतिकता की वाढ़ को रोका जा सकता है। सोचने की वात यह है कि अष्टाचार या अनैतिकता को सहारा कहाँ से मिलता है ? भौति-कता की चकाचौंध,जीवन-स्तर ऊँचा करने की आकांक्षा, दूसरों की नजर में ऊँचा वढ़ने की हविस जब साध्य का रूप ले ले और लक्ष्य-सिद्धि के लिए साधनों की अच्छाई-वुराई व्यावहारिक रूप में गौण वन जाये तो अपना काम बनाने के लिए हर कोई यह नहीं देखता कि वह ठीक तरह ही बढ़ रहा है या नहीं।

जव हम भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात करते हैं और हर उस व्यक्ति या दूसरों की उसके लिए नुक्ताचीनी करते हैं, तब इस बात का ख्याल नहीं करते कि स्वयं हम अपना काम सुगमता से कराने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं या नहीं ? 'प्रभाव' शब्द सामान्य रूप में है, जो अपने पद या समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप काम करता है अथवा पैसे के सहारे। पैसा देकर जो काम अनियमित रूप से कराया जाता है, उसे स्पष्ट रूप में हम भ्रष्टाचार कह कर उसकी निन्दा करते हैं; पर अपने पद या सामाजिक स्थिति के प्रभाव से अनियमित रूप से जो काम कराया जाये, वह भी क्या भ्रष्टाचार या अनैतिकता ही नहीं है ? और, रात-दिन भ्रष्टाचार की आलोचना करने वाले तथा दूसरों को बुरा कहने वाले ऐसे कितने आदमी हैं जो अपना काम सुविधा से दूसरों से पहले करा लेने के लिए अपने पद या प्रभाव का उपयोग नहीं करते ? जब हम लम्बी लाइन की अपनी वारी को बचाने की इच्छा करते हैं, या कोई काम सामान्य रूप में होने वाले समय से कम समय में अथवा कठिनाई से बच कर करा लेना चाहते हैं, तब ऐसा असामान्य रूप से ही किया जा सकता है। वह 'असामान्य रूप' अपनी स्थिति या शक्ति का प्रभाव ही हो सकता है। यतः समाज से भ्रष्टाचार या अनैतिकता को दूर रखना है तो दूसरों की बुराई करने के बजाय अपनी ऐसी इच्छा या प्रवृत्ति को पहले रोकना होगा।

मतलव यह कि अष्टाचार के लिए दूसरों की ग्रालोचना करने के वजाय उसके मूल कारण किठनाई या ग्रसुविधा से बचने के लिए सामाजिक स्थिति पर या धन के प्रभाव को काम में न लाने का निश्चय ग्रीर श्रम्यास करना होगा।
यह दूसरों से चाहने के बजाय खुद करने की बात है; क्योंकि दूसरों से सिर्फ चाहा जा सकता है, लेकिन खुद करने में कोई
एकावट नहीं। ग्रीर इस तरह शुद्ध या अष्टाचार-रहित बनने का कम ग्रपने से चले तो समाज में भी उसकी सुगन्ध फैले
वगैर नहीं रहेगी तथा समाज में ऐसे लोगों का विस्तार होकर नैतिकता या अष्टाचार-हीनता को प्रोत्साहन मिलेगा।
ग्राज तो स्थिति यह है कि सब-कुछ दूसरों से चाहा जाता है ग्रीर खुद वैसा करने की चिन्ता नहीं की जाती। मानो हरएक यह चाहता है कि दूसरे सब तालाव में दूध डालें ग्रीर में ग्रगर पानी डाल दूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा

सोचना किसी एक का ही अधिकार नहीं होता; जिसका परिणाम यह होता है कि तालव में ज्यादातर लोग पानी ही डालते हैं और दूध या तो कोई नहीं डालता या फिर ऐसे लोगों के अपवाद-रूप होने से दूध की जगह पानी ही ज्यादा होता है। फलतः आलोचना के वावजूद अनैतिकता और अष्टाचार घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं।

यणुवत-त्रान्दोलन मनुष्य में नैतिकता लाने का आन्दोलन है। क्या अच्छा हो कि परोपदेश या पर-निन्दा के वजाय यह हम लोगों में स्व-कर्तव्य-पालन की भावनाओं को प्रोत्साहन दें और ऐसे आदर्श उपस्थित करें जो दूसरों से चाहने या दूसरों की आलोचना करने के वजाय खुद कोई अनैतिकता न करें, यानी कष्ट और असुविधा बचाने के लिए किसी तरह के प्रभाव का उपयोग करने के लोभ से मुक्त हों। ऐसा हो, तभी भ्रष्टाचार की समस्या का कोई समाधान सम्भव होगा, ऐसा हमारा नम्र अभिप्राय है। अतः नैतिकता का हमारा मूल्यांकन वदलना चाहिए और उसकी कसौटी यह होनी चाहिए कि दूसरों से चाहने के बजाय खुद करने का प्रयत्न किया जाये।

अनैतिकताः अस्वस्थता का मूल कारण

डा० द्वारिकाप्रसाद

जीव, मन, ज्ञान, विचार, इच्छा, चेतना श्रोर जीवनी-शिवत से युवत पंच महाभूत (क्षिति, श्रप्, तेज, व्योम श्रोर मरुत्) से सिंजत अनुपम यंत्रवत् मानव-शरीर सृष्टि की सबसे बड़ी देन है। यद्यपि जीव, मन, ज्ञान श्रादि की िक्याओं को हम सभी शरीर की वाह्य प्रतिक्रियाओं द्यारा देखते श्रीर अनुभव करते हैं, पर यह नहीं समभ पाते कि जीव, मन, शरीर श्रादि आपस में मिल कर किस प्रकार सिम्मिलत रूप से कार्य करते रहते हैं तथा किस प्रकार जीवनी-शिवत, जो एक श्रभीतिक तत्त्व है, शरीर के सभी कोपों श्रीर तन्तुश्रों को प्रभावित कर अकेले ही सरलता-पूर्वक भौतिक व्यवस्था की विधियों का पालन करती हुई शरीर के सभी ग्रंगों को जीवन के निमित्त जीवन-सम्बन्धी सभी कार्यों के सम्पादनार्थ उत्प्रीरत करती है।

भारतीय दर्शन के अनुसार जीव ब्रह्म से एवं मन जीव से उद्विकसित हुआ है। जीव, मन और शरीर परम अस्तित्व, परम चेतना एवं परम आनन्द (सिच्चानन्द) की मूलभूत सामग्रियों की त्रिगुण व्यवस्थापनाएं हैं। यह मूलभूत वास्तिविकता शरीर में अन्तर्भूत है और सृष्टि उद्विकासी प्रक्रिया-मात्र। मानव-जीवन-विज्ञान का सृजन विचार, इच्छा और कर्म से हुआ है। मनुष्य सोचता है, इच्छा करता है और उसके वाद वह कोई कर्म करता है। उसके सभी ऐच्छिक कर्मों से पूर्व उसमें लक्ष्य-विचार, साधन-विचार संकल्प, इच्छा आदि मानसिक कियाएं और वाद में शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार उसका प्रत्येक ऐच्छिक कर्म उसकी आन्तरिक कियाओं का फल-मात्र होता है।

सृष्टि में मानव हो एक ऐसा प्राणी है जो तर्क-प्रदत्त है और यही कारण है कि उसको ग्रपने शुभ-ग्रशुभ ग्रौर उचित-ग्रनुचित समभने का ज्ञान प्राप्त है। उसके इस ज्ञान के कारण हो उसे नैतिक प्राणी भी कहा जाता है। वह केवल ग्रात्म-चेतना से ही सम्पन्न नहीं है, विल्क वह नैतिक चेतना ग्रयात् उचित, ग्रनुचित, दायित्व ग्रीर उत्तरदायित्व की चेतनाग्रों से भी सम्पन्न है। उसकी नैतिकता उसके विवेकपूर्ण कर्मों का सुव्यवस्थित संग्रह होता है। उसके सभी नैतिक कर्तव्य उसकी नैतिक प्रकृति की माँग पर निर्मर करते हैं। नैतिकतापूर्ण ग्राचरण के लिए बहुत सारे ग्रादेश हैं। इन ग्रादेशों में शारीरिक ग्रथवा प्राकृतिक नियमों के पालनार्थ भी एक ग्रादेश है, जिसे ग्राचार-शास्त्र में शारीरिक या प्राकृतिक ग्रादेश कहते हैं। मानव के शुभ-ग्रगुभ ग्राचरणों के फलस्वरूप ही उसकी ग्रागु, उसके वल एवं उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर हितकर या ग्रहितकर प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करने से स्वास्थ्य खराव होगा ग्रीर उसके दण में मानव को रोगी होना पड़ेगा—यही हैं उसके स्वास्थ्य-सम्बन्धी नैतिक ग्रादेश।

मनुष्य की जीवन-व्यवस्था में समाविष्ट उसके जीवन-सम्बन्धी शुभ-अशुभ एवं उचित-अनुचित कर्मों पर विचार करने के जान के कारण ही उसे अपने जीवन की वास्तविकताओं और उसके अस्तित्व के अभिप्रायों को समभने की क्षमता प्राप्त है। जीवन की वास्तविकताओं को समभने, उसके अस्तित्व के अभिप्रायों की पूर्ति तथा उसके उचित उपभोग के लिए उसकी आन्तरिक क्षमताओं का सर्वागीण विकास अत्यावस्थक होता है। पर आन्तरिक क्षमताओं का सर्वागीण विवास तभी समभन होता है, जब उसके जीवन की वास्तविकताओं के सम्बन्ध के उसके जान के साथ अभिप्रायों की पूर्ति तथा उसके अस्तित्व के उचित उपभोग की उसकी ऐच्छिक शक्ति के विकास के लिए मन और शरीर मुब्यवस्थित हों। मुब्यवस्थित मानसिक एवं शारीरिक अवस्था को ही हम स्वस्थ अवस्था कहते हैं।

मानसिक एवं चारीरिक व्यवस्या के लिए उसमें एक श्रदृश्य गिक्त होती है, जिसे जीवनी-शक्ति कहते हैं। इस

शक्ति का बोध केवल उसके शरीर की अनुभवगम्य चेतनाओं और कियाओं द्वारा ही होता है। इसका काम है शरीर और उसके प्रत्येक अंश को मस्तिष्क के साथ जुड़ा रखना। जीवनी-शिव्त एक सरल अभौतिक तत्त्व है और वह एक अन्य सरल अभौतिक तत्त्व द्वारा, जिसे आत्मा कहते हैं, शासित होती है। सुविख्यात होमियोपैथिक चिकित्सक एवं दार्शिनक डॉक्टर जे० टी० केण्ट ने जीवनी-शिव्त को आत्मा का उप-राज प्रतिनिधि माना है। स्वस्थ अवस्था में यह अभौतिक जीवनी-शिव्त मनुष्य के भौतिक शरीर को अनुप्राप्त करती है, सीमाहीन चक्रवत् गति के साथ शासित करती है एवं उसकी शारीरिक व्यवस्था के सभी अंशों की चेतनाओं और कियाओं की जीव सम्बन्धी कियाशीलता में प्रशंसनीय सामंजस्य रखती है, तािक उसके अस्तित्व के उच्चतर अभिप्रायों की पूर्ति के निमित्त उसका तर्क-प्रदत्त मस्तिष्क उसके स्वस्थ उपकरणवत् शरीर को स्वतन्त्रतापूर्वक काम में ला सके।

डॉक्टर केण्ट के मतानुसार शरीर के शासन का केन्द्र मिस्तिष्क का मुख्य भाग होता है, जहाँ से शरीर का प्रत्येक स्नायुकोष्ठ, जो उसके ग्रन्तरतम मध्यम एवं वहिर्तम का प्रतिनिधित्व करता है, शासित होता है। शरीर की सुख्यवस्था या कुव्यवस्था के लिए सभी कार्रवाइयाँ यहीं से ग्रारम्भ होती हैं। ग्रतः स्वस्थ ग्रवस्था में उसका जीवन, एक इकाई की सामान्य सिक्रयताएं ग्रीर उसकी सभी शिवतयाँ केन्द्र की ित्रया के फल मात्र होती हैं। प्रत्येक वस्तु, जो केन्द्र से प्रभावित एवं नियन्त्रित होती हैं, उसे केन्द्र से सम्बद्ध माना जाता है। जिस प्रकार केन्द्र की शासन-प्रणाली में किसी प्रकार की गड़वड़ी होते ही उससे सम्बद्ध सभी राज्यों की शासन-प्रणालियाँ प्रभावित हो पड़ती हैं, उसी प्रकार मानसिक कियाग्रों में दोष ग्रा जाने पर मनुष्य के विचार ग्रीर उसकी इच्छा की प्रणालियाँ कुव्यवस्थित हो जाती हैं, जिसके कारण वह शुभ-ग्राभ का ज्ञान खो बैठता है ग्रीर उसके कार्य श्रनुचित होने लगते हैं। मानसिक व्यवस्था में कुव्यवस्था के फलस्वरूप परिवर्तित चेतनाग्रों एवं क्रियाग्रों की उत्पत्ति के साथ परिवर्तित जीवन ही रोग होता है। ग्रतः मनुष्य के रोग की ग्रवस्था में ऐसा सोचना ठीक नहीं होता कि उसकी वैहिक क्रियाग्रों से उसमें दूपित क्रियाएं उत्पन्न होती हैं; वित्र प्रस्त सोचना चाहिए कि दूपित ग्रान्तरिक कियाग्रों हारा पूर्णरूपेण प्रभावित हो जाने के कारण ही वह एक दूपित ग्रवस्था वन जाता है। रोग कोई पृथक् तत्त्व नहीं होता, जो उसके शरीर के भीतरी भाग में कहीं छिप कर रहता है; बिल्क उसके ग्रनियमित तथा ग्रनैतिक जीवन के फलस्वरूप ही वह उसकी परिवर्तित मानसिक ग्रथवा शारीरिक कुव्यवस्था की एक गुणात्मक ग्रवस्था-मात्र है।

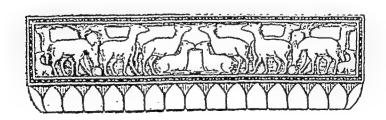
पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य की मुज्यविस्थित मानिसक एवं बारीरिक अवस्था ही उसकी स्वस्थ अवस्था होती है। उसकी यह स्वस्थ अवस्था उसके रहन-सहन, आचार-विचार एवं आहार-विहार आदि के नियमों पर निर्भर करती है। ये नियम प्राकृतिक नियमों पर आधारित हैं तथा उसी प्रकृति द्वारा स्थिर भी किये गए हैं, जिसमें वह जन्म लेता, पलता, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध होता तथा मर जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि में अपने जीवन-सम्बन्धी सभी कार्यों को करते हुए जीवित रहता है। प्राकृतिक नियमों के अनुकूल अपने आचरणों द्वारा रोगोत्पादक शिक्तयों पर विजय पाते हुए स्वस्थ जीवन व्यतीत करना ही तो मानव-धमं है। चिकित्सा-जगत् भी इस वात को सहर्ष स्वीकार करता है कि मानव-स्वास्थ्य का वास्तविक प्रभाव औषधि-चिकित्सा के वाहर की वस्तु है। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हुए औषधि के बल पर मानव स्वस्थ नहीं रह सकता। वह पूर्ण स्वास्थ्य का आनन्द तभी ले सकता है, जब वह अपने विवेक की अन्तर्वाणी के आदेशों का पालन करते हुए अपना कर्म करता है; अर्थात् न्यायपरायण, धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, विवेकी तथा नैतिक उत्तरदायित्व के ज्ञान से सम्पन्न और सत्यवादी, दयालु, ईमानदार, निष्कपट और उद्योगी होता है। वह सर्वदा स्वयं को शृंखलायद्व व्यवस्था में रखने की आकांक्षा रखता है ताकि उसके विचार विवेक-पूर्ण हों और उसके अस्वस्थ जीवन से उसके अज्ञान एवं ग्रातिक आचरण का प्रदर्शन होता है और उसके अस्वस्थ जीवन से उसके यज्ञान एवं ग्रातिक आचरण का प्रदर्शन होता है और उसके अस्वस्थ जीवन से उसके यज्ञान एवं ग्रातिक आचरण के संकेत मिलते हैं।

पनुष्य जब तक अपना आचरण आहार, विहार आदि प्राकृतिक नियमों के अनुकूल रसता गया, तब तक वह स्वस्थ था। रोग और औषधियाँ नाम-मात्र की थीं। पर ज्यों-ज्यों उसकी आधुनिक सम्यता के विकास में प्रगति होती गई, त्यों-त्यों उसके जीवन की जटिलताएं और उससे उत्पन्त समस्याओं के साथ-साथ उसमें घन, सुख, प्रमुख आदि का लोभ वढ़ता गया घीर वह अपने जीवन की वास्तविकताओं और अभिप्रायों को भूलता गया। उसके रहन-सहन, आचार-विवार, आहार-विहार आदि प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होते गए तथा उसका नैतिक स्तर गिरता गया। आडम्बर और कृतिमताएं बढ़ती गईं। फलतः आज के अधिकांश मानव-समाज के लिए आधुनिक सभ्यता की जिटलताओं से उत्पन्न कारणों द्वारा चारीरिक या प्राकृतिक नियमों में अन्तिबिष्ट आदेशों का पालन तथा संयमपूर्ण जीवन, असम्भव नहीं तो किं अवच्य हो गया है और साथ-साथ उन नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्ड के रूप में नाना प्रकार के रोगों से बहुधा ग्रस्त होते रहना उसके जीवन की सामान्य घटना-सी वन गई है। मानव आज मिथ्यावादी, व्यसनी, स्वार्थी, लोभी छौर अवसरवादी वनकर मानवता से दूर और पशुता के निकट होता जा रहा है। सत्य, आहिंसा, त्याग, क्षमा आदि में उसकी निष्ठा दिनों-दिन कम होती जा रही है तथा उसकी अपनी समस्याओं से उत्पन्न उसके जीवन के प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और उनसे भी अधिक वढ़ रही है उसके रोगों की संख्या, प्रकार तथा प्रचण्डता। यही कारण है कि विश्व के प्राय: सभी तथाकथित सम्य मानव नैतिकता के पथ से अष्ट होकर आज किसी-न-किसी रूप में अस्वस्थ हैं।

हिन्दू विचारकों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस वात की घोषणा कर दी थी कि मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक प्रकृति के विरूपीकरण के फलस्वरूप ही उसमें राग-द्वेप, जो उसकी अस्वस्थता के प्रभव होते हैं, उदय होते हैं। पर जो मनुष्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के नियमों के अनुसार आचरण करता है, वह राग-द्वेप पर विजय प्राप्त करते हए रोग-मुक्त जीवन व्यतीत करता है।

महात्मा चरक ने भी कहा था, "वह मनुष्य, जिसके भोजन ग्रीर ग्राचरण उसके ग्रपने हित के लिए होते हैं, जो इन्द्रिय-सुखों से ग्रलग रहता है, जो दानी, सत्यवादी, समदर्शी एवं क्षमाशील होता है तथा जो ऋषियों के उपदेशानुकूल ग्रपना जीवन व्यतीत करता है, रोग-मुक्त रहता है। वह मनुष्य, जिसका विचार, वचन ग्रीर कर्म ग्रानन्द-मिश्रित, मन गुनियन्त्रित ग्रीर बुद्धि परिष्कृत है तथा जो ज्ञानी, ग्रात्म-संयमी ग्रीर योग में लीन है, रोग-ग्रस्त नहीं होता।"

डॉक्टर जे० टी० केण्ट ने अपने 'लैक्चर्स ऑन होमियोपैथिक फिलॉस्फी' में लिखा है, "रोग मनुष्य की मानसिक अवस्थाओं के अनुरूप होते हैं और आज मानव-जाित के जो भी रोग हैं, वे सभी केवल उसके अन्तः करण की वाह्य अभिव्यक्ति-मात्र हैं। यह सत्य है कि रोग मनुष्य की आन्तरिक शक्ति-व्यक्ति का लेखा होता है। आज के मनुष्य की मनोदशा इस प्रकार की हो गई है कि वह अपने पड़ौसी से घृणा करता है और ईश्वर के समादेशों के उल्लंघनार्थ भावना कर रहा है। मनुष्य के रोग में उसकी मनोदशा प्रतिविम्वित रहती है। संसार के सभी नये या पुराने रोग मनुष्य के अन्तः-करण के द्योतक होते हैं। अन्यया वह उन भावों को, जो उसके अन्तःस्थल में रहते हैं, रोगाक्रान्त होने पर विकसित नहीं कर पाता। उसके अन्तःकरण की प्रतिमूर्ति रोग के रूप में वाहर आती है। " अन्यया मनुष्य रोगी नहीं होता। जीव-धारी प्रकृति में उसे पूर्ण जीवधारी होना चाहिए था। मृष्टि के सभी पदार्थों की पूर्णता की ओर देखें। पौधों को ही देखें, अपने में वे किस प्रकार पूर्ण हैं! पर मनुष्य अपने बुरे विचारों तथा मिथ्या भावनाओं द्वारा उस अवस्था में पहुँच चुका है, जहाँ उसने अपनी स्वतन्त्रता तथा व्यवस्था खो दी है और वह बहुत सारे परिवर्तनों से गुजर रहा है।"

प्रगतिवाद में नैतिकता की परिभाषा और व्याख्या

श्री मन्मथनाथ गुप्त सम्पादक-योजना, नई दिल्ली

साधारण रूप से हम उसी को नीति या सदाचार मानते हैं, जिसे हम वाप-दादों के जमाने से मानते चले ग्रा रहे हैं। यह सुनने में बहुत ग्रजीव मालूम देता है, पर है यही वास्तविकता।

हम लोग जिस कवीला, जाति, धर्म में पैदा होते हैं उसी को निभ्रन्ति समभते हैं और शायद ही कोई व्यक्ति उस पर ग्रालोचनात्मक दृष्टि से विचार करता हो। हद तो यह है कि हम जिस वातावरण या परिवेश में पलते हैं, उसी के ग्रमुसार हमारे शरीर के गठन में भी फर्क ग्राजाता है। सुनने में यह वात ग्रीर भी चौंका देने वाली है; पर है यह भी सत्य।

एक हिन्दू यदि अपने सामने मांस थाली में रखा हुआ देखे तो उसे उल्टी आ जायेगी; जविक दूसरे लोगों के मुँह में शायद पानी आ जाये। इसी प्रकार एक जैनी मांस-मात्र से परहेज करेगा और तदनुरूप उसके शरीर और स्नायु की प्रतिकियाएं भी होंगी। उसके मुँह में लार आना या उल्टी आना उसी रूप में चलेगा, जैसे उसके वाप-दादे का हुआ था।

इसका अर्थ यह हुम्रा कि हम जिसे नैतिक या सदाचार युक्त समभते हैं, वह एक विशेष अर्थ में ही सदाचार है। मानव-मात्र के लिए, जाति, धर्म, कवीले से उठ कर जो सदाचार हो सकता है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं; पर अभी हममें से प्रत्येक का मन इस महान् खोज के लिए उपयुक्त नहीं है। हम अपनी खोल के बाहर निकल कर सोचने में ग्रसमर्थ हैं। इसीलिए सारे राड़े-भगड़े, मत-मतान्तर, मार-पीट, युद्ध और महायुद्ध हैं।

ऐसी नीति या सदाचार ढूँढ़ निकालना है, जो मनुष्य-मात्र के लिए मान्य हो। हमें इस प्रकार के यौन श्राचार, सामाजिक व्यवहार तथा पारस्परिक सम्बन्धों की पद्धित ढूँढ़ निकालनी है, जो ठीक इस प्रकार से हो, जैसे सड़क का नियम होता है, जिसमें जाति, धर्म, कवीला श्रादि का फर्क नहीं किया जाता श्रौर जिसके लिए ईश्वर को बीच में डालने की जरूरत नहीं पड़ती।

हम भारतीय अवसर यह डींग मारते हैं कि प्राचीन काल में हमने सदाचार का बड़ा सुन्दर रूप प्राप्त कर लिया था; पर जिन लोगों ने स्मृतियों का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि किस प्रकार एक ही अपराध, जैसे बलात्कार, के लिए ब्राह्मण के लिए कुछ सजा थी, क्षत्रिय के लिए कुछ और, वैश्य के लिए कुछ और, और शूद्र के लिए कुछ और। हम यहाँ इसके ब्यौरे में नहीं जायेंगे, पर इतना बता देंगे कि हमारी प्राचीन न्याय पद्धति में बाह्मण यदि सूद्रा से व्यभिचार करे तो वह सनन कर ही शुद्ध हो सकता है, पर यदि शूद्र बाह्मणी से व्यभिचार करे तो उसके लिए जीवित-अवस्था में ही चिता-अवेश का विधान है। ऐसी पद्धति के विरुद्ध बीद्ध, जैन विद्रोह हुए; पर वे कुछ विशेष सफल नहीं हो सके।

यीन ग्राचार को ही सदाचार में सबसे ग्रधिक महत्त्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ उसपर कुछ विस्तार के साथ विचार किया है ।

यीन आचार के सम्बन्ध में प्रगतिवाद का क्या दृष्टिकोण है, इस सम्बन्ध में कई प्रगतिवाद के दावेदार भी अधेरे में ज्ञात होते हैं। मैंने एक प्रगतिवादी लेखक को भरी सभा में यह दावा करते सुना कि पातिवृत और पत्नीवृत की कोई जरूरत नहीं; यह सब तो ढोंग और ढकोसला है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मित्र ने प्रगतिवाद को समभा नहीं। ऐसे लोग प्रगतिवाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं; क्योंकि एक तो ये स्वयं प्रगतिवाद को समभे नहीं, दूसरे, इनकी बहकी बातों को सुनकर जो प्रगतिवाद के सम्भव रिकूट हैं, वे बिदकते हैं; और तीमरे, इनकी बातों से

प्रगतिवाद की तरफ ऐसे लोग खिंच ग्राते हैं जिनका किसी भी वाद में ग्राना उस वाद के लिए परम दुर्भाग्य है।

प्रगतिवाद के दुश्मनों ने इस परिस्थिति का पूरा-पूरा फायदा उठाया है; और चूँिक प्रगतिवाद एक वामपंथी यान्दोलन है, इसलिए उसे वाममार्गी प्रमाणित करने की चेप्टा की गई है, जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। इसलिए इस विषय पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करना आवश्यक है।

प्रत्येक समाज-पद्धित का अपना यौन आचार होता है। अति प्राचीन समाज में मातृ-गमन और भिगनी-गमन और इस कारण पितृ-गमन और आतृ-गमन सामाजिक था। यम और यमी की सुपरिचित वैदिक अनुश्रुति के अतिरिक्त हमारे वेदों में उस प्राचीनतर समाज-पद्धित की वहुत-सी गूँजें सुनाई पड़ती हैं, जब उल्लिखित प्रकार के यौन आचार अथवा आचारहीनता प्रचित्त थी। स्मरण रहे, उन दिनों मनुष्य-समाज में राज्य या राष्ट्र का उदय नहीं हुआ था और न वर्गी का ही अस्तित्व था। अभी वैयवितक सम्पत्ति का भी उदय नहीं हुआ था।

इसके वाद उत्पादन के साधनों के विस्तार के साथ-साथ वैयिक्तक सम्पत्ति का उदय हुआ, मातृसत्ताक समाज का अन्त होकर पितृसत्ताक समाज का उदय हुआ, वर्गों की उत्पत्ति हुई और वर्ग-शासन के हथियार के रूप में राज्य का उदय हुआ। स्त्री का सम्मान घटा। विवाह-प्रथा चली। स्त्री अब एक पुरुष की सम्पत्ति हो गई। पातिव्रत का जन्म हुआ और पातिव्रत्य धर्म की महिमा गाई जाने लगी। स्मरण रहे, यह धर्म केवल एकतरफा था। पित देवता जितनी चाहें उतनी शादियाँ कर सकते थे, इसके अलावा दासियाँ थीं, जो मालिक की सम्पत्ति थीं।

पहिये का एक ग्रीर घूर्णन हुग्रा, सामन्तवाद का युग ग्राया। किसी-किसी देश में पूर्व-वर्णित दास ग्रीर मालिक का समाज उतना स्पष्ट नहीं रहा ग्रीर सामन्तवाद का सूत्रपात हो गया। जो कुछ भी हो, इस युग में यीन ग्राचार उसी प्रकार रहा, जैसे पहले वताया गया है। पातित्रत्य का जोर रहा ग्रीर एक पुरुप कई स्त्रियों से शादी कर सकता था।

वुर्जुग्रा युग या पूँजावादी युग के प्रारम्भ में विलक्ष वहुत पहले से ही, ईसाई देशों में कानूनन एक-पत्नीत्व का प्रवर्तन हुग्रा; पर कानून ग्रीर वात है, व्यवहार ग्रीर । स्त्री के लिए पातिवत्य रहा, पर पुरुप चाहे जितनी उप-पित्नयाँ रखता रहा । सामन्तवाद के युग में यह धारणा यहाँ तक पहुँची कि परकीया-गमन या अनुशीलन सारे साहित्य का केन्द्र- विन्दु समभा गया और इसी को ग्राधार मान कर साहित्य-शास्त्र तैयार किया गया । देवताग्रों की गाथाएं भी इसी रूप में परोसी गई ।

कहना न होगा कि यान-व्यवस्था न्याय पर आधारित न होने के कारण तथा उसमें पुरुप और स्त्री की समानता स्वीकृत न होने के कारण किसी भी कान्तिकारी विचार-पद्धित के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती थी। इसी कारण १६४६ में साम्यवादी घोषणा-पत्र में जहाँ आर्थिक व्यवस्था को केन्द्र बना कर ही सारी वातें कही गई, वहाँ यीन-व्यवस्था पर भी सूत्र-रूप में दो वातें कह दी गई। उसमें लिखा गया, "पूँजीवादी अपनी स्त्री को महज एक उत्पादन के साधन के रूप में देखता है। उसने सुन लिया है कि उत्पादन के साधनों का सार्वजिनक उपयोग होगा। वस, उसके दिमाग में यह धारणा घर कर गई कि स्त्रियों का भी इसी प्रकार सार्वजिनक उपयोग होगा।"

एक वात, जो इस घोषणा-पत्र में नहीं कही गई, पर अब प्रगतिवाद के विपक्षियों के द्वारा कही जाती है, वह यह है कि आदिम समाज में आधिक दोषण नहीं था, पर उसमें यीन आचारहीनता थी, तो भविष्य के घोषणहीन समाज में भी ऐसा ही होगा। सुनने में तो यह तर्क बड़ा सच्चा मालूम देता है; पर यह तर्क थोथा इस कारण है कि भविष्य का घोषण-सम्भावनाहीन समाज आदिम समाज का प्रतिरूप नहीं होगा, विल्क उसका अत्यन्त विकसित रूप होगा। वन्दर और अति आधुनिक मानव में जो फर्क है, वही इन दो समाजों में है; यद्यपि ऐसे मानव को वन्दर का विकसित रूप कहा जाएगा। इन दोनों समाजों में केवल एक ही समता है, याने दोनों समाजों में शोषण नहीं है। इसके अलावा वाकी जो समताएं हैं, जैसे दोनों पढ़ितयों में राज्य या राष्ट्र का न होना, सो वे इसी शोषण-सम्भावनाहीनता से ही उद्भूत हैं। आदिम समाज में, जहाँ यौन आचारहीनता ही यौन सदाचार था, भविष्य के घोषण-सम्भावनाहीन समाज में जो यौन सदाचार होगा, वह पहले-पहल सर्वसाधारण को यह वतलाएगा कि यौन सम्बन्धों की सम्भावनाएं क्या हो सकती हैं। यस्त !

१ = ४ = के उल्लिखित घोषणा-पत्र में यह बताया गया कि "पूँजीवादी विवाह-पद्धित वस्तुतः सार्वजिनक पत्नी वनने की प्रथा है; इस कारण साम्यवादियों के विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है, यदि वह सत्य भी हो, तो उसका ग्रथं यह है कि जहाँ पूँजीवादी ढोंगी तरीके से, छिपे हुए सार्वजिनक पत्नी-मूलक समाज को लेकर चल रहे हैं, वहाँ हम लोग खुले तौर पर वैधकृत इसी प्रकार का समाज चाहते हैं। यह तो साफ है कि उत्पादन की वर्तमान पद्धित का उच्छेद होते ही इस सार्वजिनक पत्नीत्व वाली पद्धित, याने सार्वजिनक रूप से या छिपे-छिपे वेश्या-वृत्ति का ग्रन्त हो जायेगा।"

दूसरे शब्दों में, इस घोषणा-पत्र में यह विलकुल स्पष्ट कर दिया गया था कि जो लोग शोषण-मुक्त समाज-पद्धित की वातें करते हैं, या ऐसे समाज की स्थापना का स्वप्न देखते हैं, जिसमें उत्पादन के सारे साधन स्वयं काम करने वालों के हाथ में ग्रा गए हैं, वे यह नहीं समभते कि उस समाज की प्रत्येक स्त्री वेश्या होगी ग्रीर प्रत्येक पुरुप वेश्यागामी।

फिर भी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ,जो भी प्रगतिवादी ग्रान्दोलन या विचारधारा ग्राई, उसने उस समय मौजूद यौन ग्राचार पर ग्राघात किये; इस कारण प्रगतिवादियों को हमेशा से व्यभिचार ग्रीर उच्छृ खलता के प्रतिपादक करके दिखाने की चेष्टा की गई है। किसी ने जोश में कोई बात कह दी, या नहीं भी कही तो उसके कथन को ग्रतिरंजित करके तथा तोड़-मरोड़ कर प्रगतिवाद के दुश्मनों ने बार-बार यह हौग्रा खड़ा करना चाहा कि देखो, इनकी सुनो, कहते हैं कि तुम्हारी बहू-बेटी तुम्हारी नहीं रहेगी।

मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के वहुत पहले से ही समाजवाद का किसी-न-किसी रूप में विकास हो रहा था। विकास की ऐसी ही कड़ियों में फेंच समाजवाद के प्रवर्तक फुरियेर (१७७२-१८३७) वहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे यह समभते थे कि कभी समुद्र खारेपन से मुक्त होकर लेमनेड का सागर हो जायेगा और मनुष्यों की उन्न एकसी चौवालीस साल होगी, जिसमें से एकसौ वीस साल स्वतन्त्र प्रेम के उपभोग में व्यतीत हुग्रा करेंगे। कहना न होगा कि फुरियेर ने यदि ऐसा सोचा कि समुद्र अपना खारापन छोड़कर मीठा हो जायेगा, तो इसमें उन्होंने कोई बहुत वड़ा अपराध नहीं किया। परमाणु-शक्ति ने अब यह सम्भव किया है कि ऐसी वातें हो सकें। समुद्र मीठा हो या न हो, समुद्र से इतना खाद्य द्रव्य निकालने पर ही मानवता का भविष्य निर्भर है जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाया जा सके। मरुभूमियों को उपजाऊ बनाने की वात हम बहुत गम्भीरता के साथ कर ही रहे हैं ग्रौर कोई हमें पागल नहीं समभता।

रहा यह कि मनुष्य की श्रायु बढ़ेगी, यह फुरियेर के समय में भले ही कुछ हद तक कल्पना-विलासी रहा हो, पर गत सौ वर्षों में यह बहुत कुछ व्यावहारिक हो गया है। सम्य तथा उन्नत देशों में लोगों की श्रायु बढ़ी है श्रीर यह एक तथ्य है। इसी प्रकार मनुष्य की सब तरह की उपभोग-शक्ति भी बढ़ती चली जा रही है। स्वतन्त्र प्रेम के सम्बन्ध में हम बाद को श्रालोचना करेंगे।

फुरियेर तो माने हुए समाजवादी नेता रहे हैं, यद्यपि उनके समाजवाद के कारण उन्हें स्वप्नवादी बताया जाता है। उन्होंने कुछ कहा, उसे इस सम्बन्ध में उद्धृत करना प्रगतिवाद के दुश्मनों के लिए क्षन्तव्य कहा जा सकता है, पर दुश्मन को नीचा दिखाने के जोश में इस सम्बन्ध में इल्लुमिनाटी-सम्प्रदाय के संस्थापक वाइसहाउप्ट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने शायद यह कहा था कि एरोटेरियन नामक एक मदनोत्सव का प्रवर्तन किया जाये, जो प्रेम की देवी के सन्मान में मनाया जाये। भला बताइये, वाइसहाउप्ट कौन-से क्रान्तिकारी थे कि उनके मत को इस सम्बन्ध में उद्धृत किया जाता है ? ऐसे कितने ही व्यक्तियों ने कितनी ही वातें ग्रो३म्-मण्डली के ढंग पर कही होंगी, पर उनके साथ क्रान्तिवाद या प्रगतिवाद का क्या सम्बन्ध है ?

उन्नीसवीं सदी में स्त्री-स्वाधीनता-ग्रान्दोलन ने बहुत जोर पकड़ा ग्रीर उस सिलसिले में उस समय की समाज-पढ़ित से उकत कर कई स्त्री-स्वतन्त्रता-ग्रान्दोलन के नेताग्रों तथा नेत्रियों ने कुछ इस प्रकार के नारे दिये कि सारे खुरा-फात की जड़ में विवाह-प्रथा है, इसलिए इसको खतम करो। जार्ज सेण्ड ने यह कह दिया कि व्यभिचार बुरा न समभा जाये। सेण्ड के इस कथन को हम विलकुल मूर्खतापूर्ण समभते हैं; पर जिस प्रकार की भावना से ग्रनुप्रेरित होकर उस व्यक्ति ने यह नारा दिया था, उसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि यह उक्ति उतनी मूर्खतापूर्ण नहीं है, जितनी प्रथम दृष्टि में ज्ञात होती है। यदि हम इस वात को याद रखें कि उस समय के मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग में पुरुष व्यभि चारी होते थे, तो हमारी समक्त में आ जायेगा कि सेण्ड ने क्या वात कही। जहाँ एकतरफा व्यभिचार जारी था, वहाँ सेण्ड ने निराश होकर दोतरफा व्यभिचार का समर्थन किया। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों ने यह नारा दिया कि वच्चों का नाम माँ के नाम पर हो। इसी प्रकार की अन्य वहुत-सी वातें कही गईं। ये सारी वातें निराशा या प्रतिशोध की भावना से कही गई, पर इनमें क्रान्तिवाद कहाँ है ? क्योंकि क्रान्तिवाद का सार यह है कि विद्रोह हो पर पहले से अच्छा पुनर्निर्माण हो। यह उत्पादन इस प्रकार की उक्तियों में कहाँ है ? इनमें विद्रोह तो था, पर पुनर्निर्माण नहीं। ऐसी अवस्था में इन्हें क्रान्ति या प्रगति के मत्थे थोपना अन्यायपूर्ण है।

फांस के प्रसिद्ध समाजवादी राजनीतिज्ञ मौशिये ब्लूम ने विवाह पर एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक उन्होंने अपनी नौजवानी में लिखी थी, पर १६३६ में एक नई भूमिका के साथ उन्होंने इसको प्रकाशित किया। यह पुस्तक स्वतन्त्र प्रेम का प्रतिपादन करती है। उसमें उन्होंने कहा कि भला कोई अपने को पिवत्र कुमारी क्यों रखे, क्यों न मनुष्य आकर्षण के सामने आत्मसमर्पण करे? उन्होंने कहा कि आज जो हम किसी की तरफ आकृष्ट होकर भी संयम किये पड़े रहते हैं, इसका क्या कारण है? उन्होंने कह दिया कि लड़िक्याँ अपने प्रेमियों के यहाँ से उसी प्रकार लौट आएंगी जिस प्रकार से स्कूल से लौटती हैं। उन्होंने यहाँ तक लिख मारा कि अगम्यगमन में क्या दोप है, इसे वे समक्ष नहीं पाते; और यदि इस वात को छोड़ भी दिया जाए कि कुछ समाजों में अगम्यगमन उचित माना गया है, तो भी यह स्वाभाविक ही मालूम होता है कि भाई से बहिन का प्यार हो और वहिन का भाई से।

कहना न होगा कि मौशिये ब्लूम ने जिस प्रकार की वातों का समर्थन किया है, वे विलकुल ही क्रान्तिवाद के नाम के योग्य नहीं हैं। शरत्वाबू ने 'शेष प्रश्न' में कुछ इसी ढंग की वातों का प्रतिपादन किया है, अवश्य वे वाते इस प्रकार खुले रूप में नहीं कही गई हैं। फिर भी उनका वक्तव्य स्पष्ट है। श्री मा० ना० राय ने इस पुस्तक की वड़ी तारीफ की है और इसे 'गीताञ्जलि' से वढ़कर माना है। सड़े-गले समाज पर, विशेषकर उसके यौन आचार पर चाबुक लगाना और वात है और वन्धन-मुक्ति के नाम पर व्यभिचार को अपनाना अस्टे-बात है।

शरत्वाबू ने कमल के हाथ में जो भण्डा दिया है, वह कान्ति का नहीं है, वह उच्छृं खलता का है। मैंने अपनी शरचनद्र नामक पुस्तक में इसकी व्यारेवार आलोचना की है। उसमें से कुछ अंग यों हैं—"क्रान्ति का अर्थ असंगतिग्रस्त, सड़ें कंठरोधकारी बन्धनों की जगह पर स्वास्थ्यकर नवीन बन्धनों का प्रवर्तन है। ये बन्धन ऊपर से नहीं लदते, बिल्क क्रान्तिकारी इन्हें अपने ऊपर लादता है। कान्ति एक युक्तवाद है। वह युक्तवाद पहले के वाद और प्रतिवाद से सम्पूर्ण रूप से अलग होते हुए भी, पहले के मुकावले में एक छलाँग होते हुए भी, इसकी उत्पत्ति हवा से या दिमाग से नहीं होती; आधारगत रूप से ही पहले के वाद प्रतिवाद से संयुक्त है। कहीं यह समालोचना अधिक गूढ़ न हो जाये, इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि कमल को यह धारणा कि सभी कर्तव्य आतमपीड़न हैं, एक अजीव धारणा है। फिर एक बार, दूसरे शब्दों में, वही बात साबित होती है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि कमल अधिकारों के लिए खूब लड़ती है, सोलहों आने सजग है; किन्तु कर्तव्य को आतमपीड़न बताती है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उसके हाथ में जो भण्डा है, वह कान्ति का नहीं है, वह सर्व-यन्धन-विमुक्ति तथा मात्रा-जान-हीन विद्रोह है। विद्रोह ज्यों ही मात्रा ज्ञान खो बैठता है, त्यों ही वह विद्रोह नहीं रहता, कुछ और हो जाता है; मात्रागत परिवर्तन से गुणगत परिवर्तन हो जाता है।"

स्वतन्त्र प्रेम का यदि कोई अर्थ है तो यही कि प्रेम पर अन्य सामाजिक तथा आर्थिक रोक न हो, जैसा कि हमारे विपमतामूलक समाजों में है। पर स्वतन्त्रता के नाम पर, व्यभिचार का प्रचार करना, बहुत ही दुर्भाग्य की वात है। जैसा कि में पहले ही इंगित कर चुका हूँ, क्रान्ति पुरानी मान्यताओं को तोड़ कर नई मान्यताओं को स्थापित करती है। यह नहीं कि सारी मान्यताएं समाप्त हो जायें। यहाँ तक कि भविष्य के राष्ट्रहीन समाज में भी मान्यताएं होंगी। सच तो यह है कि इन्हीं मान्यताओं के आधार पर वह समाज खड़ा होगा। उस समय तो राष्ट्र भी नहीं होगा, और ये ही मान्यताएं सब कुछ होंगी, और इन्हीं के वल पर समाज चलेगा। जैसे हमारे समय की एक सर्वमान्य मान्यता को लीजिये। भले ही कोई राहगीर किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले, पर वह उसका मर्दन नहीं कर सकता। फौरन सब लोग एकत्र हो जायेंगे

श्रौर उस व्यक्ति को बुरे काम से रोकेंगे। इस प्रकार की सैंकड़ों मान्यताएं होंगी, तभी न, विना राष्ट्र के सैंनिक श्रौर पुलिस का समाज चलेगा। श्रस्तु।

प्रत्येक नया समाज एक नये यौन श्राचार को लेकर श्राता है, इस प्रकार श्रौर इस हद तक क्रान्तिवाद पुराने यौन श्राचार को हटाकर उसके स्थान पर नया यौन श्राचार स्थापित करना चाहता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि प्रगति-वाद या क्रान्तिवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सर्वकाल के लिए किसी श्राचार का फतवा न देकर प्रगति की प्रगतिशील तथा क्रान्ति की क्रान्तिवादी परिभाषा करता है। किसी प्रकार के शाश्वत यौन श्राचार का प्रतिपादन हम नहीं करते। एल्डस हक्सले ने श्रपनी 'एण्ड्स एण्ड मीन्स' नामक पुस्तक में यह कहा कि "जिस मुक्ति की हम कामना करते हैं, वह केवल एक श्राधिक तथा राजनैतिक पद्धित से ही मुक्ति नहीं है, श्रिपतु हम प्रचलित सदाचार से भी मुक्ति चाहते हैं।" स्वाभाविक रूप से समाज के किसी भी ढाँचे में उसकी सारी विचारधारा, चाहे वह धर्म हो, चाहे साहित्य या सदाचार हो, उस समाज को कायम रखने की चेष्टा करती है। उससे मुक्त होकर नये ढाँचे में नई विचारधारा, नया सदाचार होगा, यह तो स्पट्ट है।

इसमें जब नये समाजवादी समाज की स्थापना हुई, तो अच्छे-अच्छे लोगों ने पुराने सदाचार को दूर करने के पागलपन में विलकुल उच्छृ खलता को अपनाया, जिस पर गोकीं को कहना पड़ा—"मैं प्रेम की वात पर कुछ न कहूँगा फिर भी मैं इतना कहूँगा कि नई पीढ़ी ने यौन सम्बन्धों में एक अतिदूषित सरलता का अवलम्बन किया है, जिसके लिए इन अपराधियों को बहुत भारी दाम चुकाना पड़ेगा। मेरी यह आन्तरिक इच्छा है कि इस प्रकार की लज्जाजनक गड़-विड़यों के लिए इन्हें जल्दी सजा मिले।" यह स्मरण रहे कि ये वचन प्रगतिवाद के अनन्यतम महान् प्रतिपादक गोकीं के हैं।

रूस में इस उच्छृ खलता को दवाने के लिए लेनिन को स्रावाज उठानी पड़ी। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा, वह नलारा जेटिकल के साथ वातचीत के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। उन्होंने मौशिये ब्लूम के ढंग पर यौन प्राचार के सम्बन्ध में गिलास वाले सिद्धान्त का जोरों से खण्डन किया। वे वोले—"मैं ऐसा समभता हूँ कि यह गिलास वाला सिद्धान्त, जिसके अनुसार प्यास लगने पर किसी भी गिलास से पानी पिया जा सकता है, विलकुल समाज-विरोधी है। यौन जीवन में केवल एक ही बात नहीं देखनी है कि प्रापकी तबीयत क्या कहती है; इसमें यह भी देखना है कि सांस्कृतिक विशेषताएं तथा आवश्यकताएं क्या हैं। एंगेल्स ने 'परिवार की उत्पत्ति' नामक पुस्तक में यह दिखलाया है कि सामूहिक यौन-जीवनचर्या है किस प्रकार वैयिवतक यौन-जीवनचर्या उन्नत अवस्था है। इसके अलावा केवल वात इतनी ही नहीं है कि यह केवल दो व्यक्तियों का सम्बन्ध है। इसमें और भी बहुत-सी वातें आ जाती हैं। इन सारे सम्बन्धों को अच्छी तरह समभना पड़ेगा, और उन्हें समाज की आधिक नींव से मिलाते हुए देखना पड़ेगा। अवश्य ही प्यास बुभाई जानी चाहिए; पर क्या कोई सही दिमाग वाला आदमी भुक कर नाली से पानी पियेगा? या ऐसे गिलास से पानी पियेगा, जिसका ऊपर वाला हिस्सा बहुत लोगों के व्यवहार में आने के कारण गन्दा हो चुका है। सामाजिक पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पानी पीना तो एक व्यक्ति का निजी कार्य है, पर प्रेम में दो व्यक्तियों का सम्बन्ध आ जाता है और एक नये व्यक्ति का जन्म होता है। इस प्रकार यह एक वैयक्तिक वात न रह कर सामाजिक वात हो जाती है।"

लेनिन ने इस सम्बन्ध में बोलते हुए कहा—"यह जो प्रेम की बन्धन-मुक्ति की बात कही जाती है, यह न तो कोई नई बात है ग्रौर न साम्यवादियों का इससे कोई सम्बन्ध है। तुम्हें याद होगा कि गत शताब्दी के मध्य भाग के करीव 'हृदय की मुक्ति' नाम से यह आन्दोलन रोमांटिक साहित्य में चल निकला था। पर पूंजीवादियों के हाथों में पड़ कर यह आन्दोलन 'कामुकता की मुक्ति' वन कर रह गया। उन दिनों इसका जिस प्रकार प्रचार-कार्य होता था, वह कुछ प्रतिभा-पूर्ण था। रहा व्यवहार, सो में उसकी तुलना करने में ग्रसमर्थ हूँ। में यह नहीं कहता कि लोग लंगोट लगा कर सन्यासी वन जायें। कभी नहीं। समाजवाद यितवाद में विश्वास नहीं करता, पर जीवन का ग्रानन्द, जीवन की शक्ति तथा पूर्ण सन्तुष्ट जीवन समाजवाद का ध्येय है। मेरा यह विचार है कि इस समय प्रचलित यौन-उच्छू जलता से जीवन को ग्रानन्द तथा शक्ति प्राप्त न होकर, उससे वे छिन जाते हैं। क्रान्ति के ग्रुग में यह बुरा, बहुत ही बुरा है।"

उन्होंने कहा कि न तो वे संन्यासी ही चाहते हैं न डानजुआन चाहते हैं ग्रीर न इनके वीच के जर्मन पिलि-

स्टिनों को ही चाहते हैं। इस प्रकार गोर्की और लेनिन प्रगतिवाद या क्रान्तिवाद के दो महान् प्रतिपादकों का क्या कहना है, यह सामने या गया। रहा यह कि सभी युगों में लोग घोखा खाते रहे हैं, यह भी स्पष्ट हो गया। इसलिए इसमें प्रार्च्य की वात नहीं है कि प्रगतिवादी साहित्य क्या है, इस सम्बन्ध में भी वड़ी गलतफहिमयाँ उत्पन्न हुई हैं। सभी विद्रोह प्रगति नहीं हैं। हम वर्तमान युग के सबसे बड़े अञ्जील लेखक पाल सार्व की वात लेंगे। कुछ लोग उनके साहित्य को क्रान्तिकारी समभते हैं, पर असल में उसमें कान्ति का कहीं नाम भी नहीं है। वह तो बुर्जुआ-सम्यता की पतनशील अवस्था का प्रतिफलक एक कलाकार है। फिर कहीं गलत न समभा जाऊँ, इसलिए यह स्पष्ट कर दूँ कि सभी क्षेत्रों में जिसे अञ्जीलता कहा जाता है, वह वर्जनीय न तो है और न हो सकता है। जहाँ विषय को स्पष्ट करने के लिए लेखक थोड़े व्यौरे में जाता है, वहाँ तो थोड़ी अञ्लीलता क्षम्य कही जा सकती है; पर जिस साहित्य का उपजीव्य ही अञ्लीलता हो, जिसका स्वयं ह्येय ही अञ्लीलता हो, वह साहित्य किसी भी हालत में प्रगतिशील नहीं कहला सकता।

इस सम्बन्ध में छोटा-सा उदाहरण प्रस्तुत है। कुप्रिन का 'गाड़ीवानों का कटरा' नामक पुस्तक आदि से अन्त तक वेश्यालय के सम्बन्ध में होते हुए भी तथा उसमें वरावर अश्लील प्रसंग आने पर भी वह एक प्रगतिवादी रचना कही जा सकती है। बात यह है कि उसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति की जघन्यता का उद्घाटन करना है। इसके विपरीत सार्त्र विना कारण सर्वत्र अश्लील-प्रसंग लाया है। सार्त्र को आधुनिक युग का लंडन-रहस्य लेखक रेनल्डस माना जा सकता है; पर उसमें प्रगतिवाद या क्रान्तिवाद कहीं नहीं है। अवश्य उसके तथा रेनल्ड के साहित्य को भी सामाजिक कसौटी पर कसा जा सकता है; और वे, जैसा कि पहले ही इंगित कर चुका हूँ, रेनल्डस के क्षेत्र में सामन्तवादी वर्ग तथा सार्त्र के क्षेत्र में पूंजी-वादी वर्ग के हास तथा पतन की खबर हमें देते हैं। इस हद तक यह मानना पड़ेगा कि वे प्रगतिशील हैं, पर जहाँ तक कि इस हास तथा पतनशीलता को एक गौरवमय रूप देने की चेष्टा करते हैं तथा अम उत्पन्न करते हैं कि यही अवस्था शाइवत नथा स्वाभाविक है, वे निश्चित रूप से प्रतिक्रियावादी हैं।

जैसे जीवन में यौन वृत्तियों को कुछ भी महत्त्व देने से इन्कार करना गलत है, उसी प्रकार से यह आशा करना भी कि साहित्य में यौन आचारों पर अधिक जोर न देना या उन्हें कोई महत्त्व न देना गलत है। प्रगतिवाद जैसे सभी क्षेत्रों में एक उन्नत विचारधारा को लेकर चलता है, वैसे ही वह यौन आचार के क्षेत्र में भी नये यौन-आचार का प्रतिपादक होकर साहित्य में आयेगा। पर वह किसी भी हालत में पानी के गिलास वाले सर्ववन्धन-मुक्ति का नारा लेकर पूँजीवादी ढंग से स्वतन्त्र प्रेम का प्रचार नहीं करेगा। जैसा कि इंगित किया जा चुका है, प्रगतिवादी के दृष्टिकोण से स्वतन्त्र प्रेम केवल वही है जो आधिक शोपण तथा दवावों से मुक्त हो। पर प्रेम भी एक सामाजिक गुण है, इसलिए स्वतन्त्रता के नाम पर उसे इतन। अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह समाज की दूसरी उदात्त भावनाओं को चोट पहुँचा कर उसके संगठन को नप्ट-श्रप्ट कर दे।"

यीन श्राचार के सम्बन्ध में हमने जो विश्लेषण किया, वही सब तरह के सामूहिक जीवन तथा वैयक्तिक जीवन पर लागू होता है। वास्तिवक सदाचार में एक उपादान बहुत जबरदस्त होगा, बिल्क उसके बिना कोई भी श्राचार दुराचार ही कहलायेगा। वह उपादान यह है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। इस उपादान को प्राप्त कर लेने के बाद बाकी बातें उठती हैं। सदाचार में धनी द्वारा मजदूर का, ब्राह्मण द्वारा शूद का, सैयद द्वारा शेख का, पुरुष द्वारा स्त्री का शोषण विलकुल विजत होगा; दूसरे शब्दों में, समाजवादी समाज में ही, उसको श्राप चाहे किसी श्रन्य नाम से ही पुकारें सदाचार का राज्य हो सकता है।

राष्ट्रीय प्रगति और नैतिकता

प्रो० हरिवंश कोच्छड़ भ्रम्यक्ष—हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, ननीताल

भौतिक प्रगित

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद से भारतवर्ष उन्निति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। देश में नाना प्रकार की श्रौद्योगिक प्रगित हो रही है। स्थान-स्थान पर कारखाने खड़े हो गए हैं। समुचित स्थानों पर निदयों पर वाँध वना कर कृषि के लिए सिंचाई का प्रवन्य किया जा चुका है और भूमि अपेक्षाकृत अधिकाधिक उपजाऊ बनाई जा रही है। विविध उद्योगों द्यारा शन्न, वस्त्रादि की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, देशवासियों की दरिद्रता को दूर करने का प्रयत्न हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की आय में भी, कहते हैं कि वृद्धि हो गई है। सारांश यह कि देश को आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से समुन्तत करने का हर पहलू से प्रयत्न किया जा रहा है। यद्यपि यह विचारणीय है कि इन साधनों से देशवासियों को भोजन श्रीर वस्त्रादि की रिविधा अधिक हो सकी है या नहीं।

शैक्षणिक प्रगति

शिक्षा के विस्तार के लिए भी स्थान-स्थान पर नये-नये विद्यालय खोल दिये गए हैं। विद्यालय स्तर तक शिक्षा सर्व-जन सुलभ हो सके, इसके लिए नये-नये कदम उठाये जा रहे हैं। तकनीकी और इंजिनीयरिंग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवीन महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, छात्रवृत्तियाँ देकर दक्षता प्राप्ति के लिए बाहर विदेशों में भेजा जा रहा है। दूसरी और यह भी सुनने में प्रा रहा है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना घटती जा रही है। अनेक शिक्षा संस्थाओं में इड़ताल होने के और विद्यार्थियों द्वारा अपने अध्यापकों के प्रति दुर्व्यवहार के उदाहरण भी सुनाई दे जाते हैं। सारांश यह है कि देश में मानव के शारीरिक सुख और भौतिक विकास के विविध प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों का फल यदि अभी नहीं तो निकट भविष्य में उपलब्ध हो सकेगा; ऐसी आशा की जा सकती है।

किन्तु मानव केवल शरीर मात्र ही नहीं। शरीर विना शरीरधारी श्रात्मा के व्यर्थ श्रीर वेकार ही समभा जाता है। श्राजकल हम श्रपने शरीर की सुख-सुविधा की श्रोर तो दत्तचित्त हैं, श्रात्मा की उन्नित की श्रोर से पूर्ण निरपेक्ष हैं। मेरा श्रीभित्राय यह नहीं कि हम शरीर की उपेक्षा करें। शरीरमाद्यं खलु धर्म-साधनम् शरीर ही समग्रसिद्धयों का प्रथम साधन है। किन्तु शरीर को ही सब कुछ समभ वैठना, श्रात्म-तत्त्व की श्रपेक्षा उसे प्रधानता देना, उचित नहीं।

धर्मः संस्कृति का मूल मंत्र

हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र धर्म रहा है; किन्तु यहाँ धर्म शब्द को संकीण अर्थ में न लेकर ज्यापक अर्थ में लिया गया है। धर्म शब्द अनेक अर्थों में ज्यवहृत होता है। धर्म का आधुनिक अर्थ वही है जिस अर्थ में अंग्रेजी का 'रिलिजन' शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि। प्राचीन समय में इस अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए मत या मतवाद शब्द का प्रयोग होता था। कभी-कभी धर्म शब्द धार्मिक कियाओं अथवा नाना संस्कारों के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु इस भाव के लिए प्राचीन शब्द आचार है। कहीं-कहीं धर्म शब्द कानून अर्थात् मानव जिष्टा-

चार सम्बन्धी नियमों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे मानव धर्म शास्त्र । धर्म शब्द कभी-कभी व्यक्ति के कर्तव्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, उदाहरणार्थ—विद्यार्थी का धर्म है गुरु का आदर करना,राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना इत्यादि । इस शब्द का सर्वाधिक प्रचलित अर्थ है—सत्य और न्याय-सम्बन्धी ऐसे सार्वकालिक तथा सार्वभौम नियम जिनका पालन करना सभी को अभीष्ट है ।

इस प्रकार जब कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूलमन्त्र धर्म है तो वहाँ धर्म शब्द का प्रयोग इसी व्यापक ग्रथं में किया जाता है। वस्तुतः धर्म ही मनुष्य श्रीर पशु का भेदक है—

श्राहार निद्रा भय मैयुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो हि तेषामिषको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥

यही कारण है कि हमारे जीवनद्रष्टा मनीपियों ने पुरुवार्थत्रय में धर्म को ही प्रथम स्थान दिया था।

विभिन्न ग्रथों में धर्म शब्द का प्रयोग

धर्म शब्द संस्कृत की 'धृ-धारणात्' धातु से व्युत्पन्न हुग्रा है। धर्म प्रजा को, जनता को एक सूत्र में धारण करता है। 'धारणाद्धमंभित्याहुः धर्मों धारयित प्रजाः।' धार्मिक भावना भारतीय साहित्य में पूर्ण रूप से दृष्टिगत होती है। व्याकरण, दर्शन, गणित, ग्रायुर्वेद किसी भी विषय का ग्रन्थ हो, सवका ग्रारम्भ मंगलाचरण से होगा। नाटकों की समाप्ति किसी भरत-वाक्य से होगी, जिसमें सभी की मंगलकामना की जाती है।

राजनीति में भी धर्म का स्थान है। धर्म को वहाँ से वहिष्कृत नहीं किया गया। यदि रामचन्द्र ने सीता का परि-त्याग किया तो लोकधर्म भावना के लिए स्वार्थ-भावना का विलदान किया। युद्ध में निःशस्त्र को शस्त्र से जीतना अधर्म समभा जाता था। राजा को इस बात का गर्व नहीं होता था कि उसके राज्य में बड़े-बड़े श्रालीशान मकान हैं, अत्यिधक समुन्नत व्यापार है, नाना समृद्ध उद्योग हैं। कैंकय अश्वपित को इस वात का अभिमान था कि—

न मे स्तेनो जनपदे न चौयों न कदयों न मद्यपः। नानाहिताग्नि नीविद्वान् न स्वैरो स्वैरिणी कुतः।।

धर्म को जिस व्यापक अर्थ में लिया गया है, उसमें धर्म के अन्तर्गत जीवन की पिवत्रता, नैतिकता और सदाचार का भी समावेश हो जाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में भी धर्म का स्थान था। प्राचीन समय में गुरुकुलों में विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए जाते थे। वहाँ आचार्य उन्हें उपनीत करता था। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति की गई है—आचारं ग्राह्यति, आचिनोति बुद्धि, आचिनोत्यर्थान् वा अर्थात् आचार्य उसे कहते थे जो विद्यार्थी को वस्तु-ज्ञान कराता था, उसकी बुद्धि का विकास करता था और उसमें सदाचार की प्रतिष्ठा कराता था। शिष्य को प्राचीन समय में अन्तेवासी कहा जाता था। वह गुरु के समीप—उसके हृदय में वसता था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्तेवासी या ब्रह्मचारी को, आचार्य इन्द्रिय-निग्रह और तपस्या का आदेश देता था।

श्रम्युदय श्रीर निःश्रेयस का समन्वय

महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में धर्म का लक्षण किया है कि यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः अर्थात् जिससे इहलोक और परलोक दोनों लोकों का कल्याण हो, उसे धर्म कहते हैं। दोनों लोकों का धनिष्ठ सम्बन्ध है। इहलोक की ही साधना में लीन रहना और परलोक की उपेक्षा करना अनुचित है। इसी प्रकार परलोक की ही चिन्ता करना और इहलोक का तिरस्कार करना भी अनुचित है। दोनों का समन्वय होना चाहिए और दोनों के समन्वय का साधक धर्म है।

धर्म के इस लक्षण से भारतीय ग्रौर पाश्चात्य विचार घाराग्रों का भेद स्पष्ट हो जाता है। भारतीय विचारघारा इहलोक ग्रौर परलोक दोनों का कल्याण चाहती है ग्रयांत् भौतिक ग्रौर ग्राघ्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहती है। किन्तु पाश्चात्य विचारघारा केवल भौतिक उन्नति की ग्रोर हो दृष्टिपात करती है। इस दृष्टिकोण से पाश्चात्य मानव ने मानव की शारीरिक मुख-मुविधा के लिए नाना प्रयत्न किये। विज्ञान की सहायता से उसने मानव के शारीरिक सुखोप-

भोग के समग्र साधन जुटाने का प्रयत्न किया। भारतीय विचारक भी इस शारीरिक सुख की उपेक्षा नहीं करना चाहता, किन्तु इसके साथ ही वह परलोक के कल्याण की भी कामना करता है। सारांश भारतीय विचारक भौतिक विकास की ग्रवहेलना नहीं करता। भौतिक समृद्धि के ग्रभाव में राष्ट्र की पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती। ग्रतः भौतिक विकास के साथ-साथ वह ग्राध्यात्मिक विकास भी चाहता है—दोनों का समन्वय चाहता है।

पशु-सुधार बनाम मानव-सुधार

हमारे वर्तमान शासन में धर्म का कोई महत्त्व नहीं। शिक्षा में भी आचार और नैतिक आदशों की शिक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। नयी-नयी योजनाएं बन रही हैं। मानव-शरीर के सुखोपयोग के नये-नये साधन जुटाये जा रहे हैं, किन्तु जिस मानव के लिए ये योजनाएं हैं, उस मानव के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं। किसी भी योजना के लिए दो तत्त्वों की आवश्यकता हुआ करती है—अर्थ तत्त्व (धन) और जन तत्त्व। इन दोनों के सदुपयोग से ही कोई योजना सफल हो सकती है। किसी भी योजना में केवल धन के व्यय के ऊपर ही ध्यान न देकर उसके सदुपयोग पर भी विचार करना चाहिए। इसी प्रकार जनसंख्या पर ही विचार न कर जन-विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी विविध योजनाओं में मानव के विकास का कोई स्थान नहीं। यदि ये सब योजनाएं जिस मानव के लिए हैं, उस मानव को हम सच्चा मानव न वना सकें तो सब व्यर्थ हैं। चूहों और खरगोशों पर परीक्षण हो रहे हैं। घोड़ों, वैलों की नस्ल सुधारने के प्रयत्न हो रहे हैं। किन्तु मानव को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं दिखाई देता।

कल्पना कीजिये कि भारत ने विज्ञान की सहायता से अपनी आर्थिक समस्या को सुलक्षा लिया। जैसे अमेरिका और इंगलैंड-जैसे देश भौतिक उन्नित के चरम शिखर पर पहुँचे हुए हैं। उनका अन्धानुकरण कर भारत भी भौतिक दृष्टि से समृद्ध हो जाता है। किन्तु इससे क्या हम सुखी हो सकेंगे? क्या वे देश सुखी हैं? सन्तुष्ट हैं? आर्थिक समस्या मनुष्य की अन्तिम समस्या नहीं। आर्थिक समस्या के साथ-साथ यदि मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती जायेंगी तो समस्या कैंसे सुलक्षेगी? हमें यह कौन बतायेगा कि सच्चा सुख तो आवश्यकताओं को कम करने में है। जब तक मन में सन्तोप पैदा नहीं होता, हम निरन्तर लालसाओं की ओर दौड़ते रहते हैं, तब तक सुख सम्भव नहीं। इधर नित्यप्रति भोग्य-सामग्री वढ़ रही है, उधर धोखे से भूठी भोग्य-सामग्री तैय्यार करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। क्या इसी से भारत सुखी हो सकेगा?

हमें हुप है कि सब धमों में प्रतिपादित ग्राचार मार्ग द्वारा ग्राज भी हमारे बीच ग्राचार्यश्री तुलसी उसी प्राचीन विचारधारा की प्रकाशमयी मशाल लेकर हमें मार्ग-प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भारत की वर्तमान ग्रवस्था को देखकर उसके राष्ट्रीय चरित्र के पुनरुत्थान का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन द्वारा नैतिक जागरण पर वल दिया है। वे हमारा ध्यान हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों की विचारधारा की ग्रीर ग्राकुष्ट कर रहे हैं, जिन्होंने घोषणा की थी कि ग्राथिक समस्या के हल हो जाने पर भी मानव की वास्तविक समस्या हल नहीं होगी। शरीर को ही सब कुछ न समभो। शरीर के पीछे ग्रात्मा है। शारीरिक भूख से ऊँची भी कोई ग्रन्य वस्तु है। भौतिक उन्नति को मानव के विकासमार्ग का साधनमात्र समभो, साध्य नहीं। जिस ग्राचार्यप्रवर ने हमारा घ्यान उसी प्राचीन पवित्र मार्ग की ग्रीर ग्राकुष्ट किया है, हम उनके चरणों में सादर ग्रपनी विनीत श्रद्धाञ्जिल ग्रिपत करते हैं।

भारतीय स्वाधीनता ग्रौर संत-परम्परा

मुनिश्री कान्तिसागरजी

शान्ति का स्रोत

स्वाधीनता-प्राप्ति के वाद भारतीय नागरिकों का उत्तरदायित्व बहुत वढ़ गया है। ग्राज देश के समक्ष प्रादेशिंकता साम्प्रदायिकता श्रीर भाषा ग्रादि कई विषम समस्याएं हैं। पर सबसे वड़ा प्रश्न है राष्ट्र की नैतिक श्रीर चारित्रिक
दृष्टि से रक्षा का। चरित्र, नैतिकता श्रीर व्यवहार-शुद्धि राष्ट्र की ग्रमूल्य निधि हैं। नागरिकों को सामूहिक विकास
इसी ग्रादर्शोन्मुखी उत्कर्ष पर निर्भर है। सुरक्षा का श्राधार ही राष्ट्र का सर्वोच्च चरित्र है, जिसका निर्माण नीतिमत्तापूर्ण दैनिक जीवन श्रीर ग्राचरण पर श्रवलम्वित है। सैनिकों द्वारा रक्षा की श्रपेक्षा ग्रात्मिक स्वावलम्बन मूलक संरक्षण
ग्रिषक स्थायों व प्रेरणाप्रद होता है। भौतिक रक्षा की ग्रपेक्षा ग्राज्यात्मिक परम्परा की रक्षा का सार्वकालिक महत्त्व है।
ग्राधिक दृष्टि से श्रत्यन्त समुन्तत राष्ट्र या व्यक्ति वास्तविक सुख-शान्ति का ग्रनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ग्रर्थमूलक
उन्नित भले ही वैयक्तिक जीवन को भौतिक दृष्टि से समाज में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर सके; पर जब तक स्वार्थमूलक संवर्षों की परम्परा समान्त नहीं होती, शोपकवृत्ति जीवन से सदा के लिए समान्त नहीं होती श्रीर प्रतिहिसा व
प्रतिशोध की भावना का निर्मूलन नहीं हो जाता, तब तक जन-जीवन सामूहिक शान्ति का सुखानुभव नहीं कर सकता।
समत्व ही शान्ति का स्रोत है।

भारत में मानवता का शाश्वत मूल्य सदा से रहा है। समाजमूलक ग्राघ्यात्मिक परम्परा के तत्त्वदर्शी ग्रीर प्रवुद्ध चिन्तकों ने दीर्घकाल-व्यापी साधना-जिनत अनुभूति को वैराग्यमूलक त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने की महती प्ररणा दी है ताकि मानवता की लता, विश्वमण्डप पर फैले ग्रीर राष्ट्रीय चिरत्र का सह-ग्रस्तित्व के ग्राधार पर दृढ़ संगठन हो तथा प्राणि-मात्र के प्रति व्यक्ति-स्वातन्त्र्यमूलक समत्व की भावना जीवन में साकार हो। व्यक्ति का प्रेरणाशील व्यक्तित्व व ग्रादर्श-पोपक भाव एवं सहिष्णुता, राष्ट्रीय चिरत्र के पहलू हैं। ऐसे ही गुणों द्वारा नैतिकता-सम्पन्न उत्क्रान्ति पूर्ण विचारों को जन्म मिलता है। संघर्षों को समन्वय की दृष्टि मिलती है ग्रीर ग्रनुभव की ग्राभव्यक्ति स्वावनम्बन की ग्रीर उत्प्रेरित करती है। तात्पर्य कि राजनैतिक श्रम द्वारा ग्रजित स्वावीनता की रक्षा नीति, संस्कृति ग्रीर ग्रात्मलक्षी संस्कारों को जीवन में मूर्तरूप देने से हो सकती है। हमें केवल नव निर्माण के नाम पर विशाल वाँध, सरोवर, राजमागं ग्रीर वृहत्तर व सर्वसुविधा-सम्पन्न भवनों का हो निर्माण नहीं करना है ग्रीर न ही यंत्रवाद को प्रोत्साहित कर ग्रांकिचनों की उदर-पूर्ति का मार्गावरोध करना है; ग्रपितु हमें तो साम्राज्यवाद-पोपक संस्कृति को समाप्त कर जनतन्त्रमूलक श्रमण—संत— संस्कृति को जनजीवन में सम, राम ग्रीरश्रम द्वारा प्रतिष्ठापित करना है ताकि वैयक्तिक स्वार्थ ग्रीर संघर्ष समाप्त होकर मानव मानवके रूप में, सम्मानपूर्वक जीवित रह सके। यद्यपि ग्रपेक्षित भौतिक विकास की ग्रावश्यकतानुसार उपयोगिता को घ्यान में रख कर जीवन में संयम की स्थापना करनी है ग्रीर वह तभी सम्भव है जब कि भारतीय राजनीतिज्ञों की ग्रपेक्षा श्रमण परम्परा से प्रेरणा ले। वासना-नाजक तत्त्वों की राष्ट्रीय ग्रीनवृद्ध से ग्रन्य विकासों में वावा की सम्भावना नहीं रहती।

त्याग-वैराग्य वनाम पलायनवाद

यह संकेत इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे भाग्यविद्याता यह सोचते हैं कि देश के नव निर्माण के समय यदि

युवकों को त्याग-वैराग्य की घोर मोड़ेंगे तो देश की नव सृष्टि कैसे सम्पन्न होगी ? इससे तो उनमें कर्मठता के स्थान पर पलायनवादी भावना प्रोत्साहित होगी। पर यह तो स्वीकार करना ही होगां कि आज हमें निस्पृह और अनाकांक्षी व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो सत्ता और संपत्ति के समान वितरण में आस्था रखते हों। आव्यात्मिक प्रेरणा-सम्पन्न व्यक्ति यदि जनोन्नयन के लिए अपना जीवन अपित करता है, तो वह सत्तालिप्सु नेताओं की अपेक्षा अधिक सफल होगा। हमें अपनी संस्कृति का सुदृढ़ संवल ले आगे वढ़ना है। हमारी राजनीति की पृष्ठ-भूमि भी संस्कृति-निष्ठ होनी चाहिए, ताकि ऐसी मानवता का नव-निर्माण हो सके, जिसमें जातिगत उच्चत्व, नीचत्व, साम्प्रदायिकता और भाषा आदि के क्षुद्र भावों को पनपने का अवसर ही न आये। जिन विगत कुप्रवृतियों से पराधीनता के वन्धन पोषित हुए हैं, जिन स्वलनाओं से हमारी नैतिक परम्परा धूमिल हुई थी, उनके प्रति आज प्रचुर सावधानी की अपेक्षा है।

ंग्रध्यात्म भ्रौर राजनीति

राजनीति अचिरस्थायी तत्त्व होते हुए भी अद्यतन-युग में धर्म, संस्कृति और समाज-व्यवस्था में इसका अत्यिधक प्रभाव है। कहना अनुवित न होगा कि आध्यात्मिक विकास की पृष्ठभूमि भी राजनीति वनती जा रही है। सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ अंशतः राजनैतिक सिद्धान्त उपेक्षित नहीं रखे जा सकते; पर जीवन के अन्य आदर्शोन्मुखी उत्कर्ष के लिए तो प्रेरणा का स्रोत संस्कृति को ही मानना होगा। संस्कृति, धर्म और नैतिकता यदि राजनीति के सहचरी होने लगें, तो केवल स्वार्थमूलक दर्पवृत्ति को ही प्रोत्साहन मिलेगा, जबिक मानव का काम्य है—प्राणीमात्र का सर्वोदय, जो अहिंसा, संयम और तपोमय जीवन की त्रिवेणी पर आश्रित है। इस संगम का जिसके जीवन में सामंजस्य है, वही उदारचेता व्यक्ति राष्ट्रीय चरित्र का सुदृढ़ निर्माण कर, स्वाधीनता की जड़ों का सिचन कर, मुदीर्घ काल तक चरित्र द्वारा राष्ट्र-ज्योति को प्रज्ज्वित कर देश की आध्यात्मिक प्रभा से विश्व को प्रभावित कर सकता है। स्वार्थ-रिहत जीवन ही राष्ट्र को प्राणवान व संस्कारशील वना सकता है। वही राष्ट्र से कम-से-कम लेकर, उसे अधिक-से-अधिक दे सकता है।

त्रतीत का इतिहास व तात्कालिक राजनैतिक परिस्थितियाँ इस वात की त्रोर व्यान आकृष्ट करती हैं कि वहु-मुखी राष्ट्रीय विकास के लिए किस प्रकार के व्यक्ति अपेक्षित हैं। यद्यपि जनतन्त्र में हाथ गिने जाते हैं, पर देखा यह जाना चाहिए कि व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी चरित्रमूलक सौरभ और साधना का सौन्दर्थ परिव्याप्त है, जो सचमुच नैतिकता के उच्च धरातल पर राष्ट्र को प्रतिष्ठित कर सके। क्योंकि विकास का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विना आत्मिक प्रकाश के और विना स्व-विकास के राष्ट्र-विकास संभव ही नहीं है; और यह तो सर्व-विदित ही है कि त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व सर्वत्र हानिकर होता है।

श्राज चारों तरफ से विकास की ध्विन कर्ण-गोचर होती है। हर समभदार व्यक्ति विकास के प्रति उद्यत है। वह सीमित समय में वहुत-कुछ करना चाहता है; पर वहुत कम व्यक्ति सोच पाते हैं कि राष्ट्र के चिरत्र का भी ऐसा विकास हो कि एक ही व्यक्ति के सदाचरण से सम्पूर्ण राष्ट्र की ग्रिमव्यक्ति का अनुभव हो सके। किन्तु प्रश्न यह है कि विकास और चिरत-निर्माण हो कैसे? अतीत की ज्योति से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास के लिए, स्वस्य, निर्दोप श्रीर विकास समाज-निर्माण के लिए सर्वप्रयम व्यक्ति का ही सर्वांगीण विकास अपेक्षित है, श्रीर वह ऐसा होना चाहिए कि श्राध्यात्मिक विकास के साथ जीवन के प्रत्येक पहलुश्रों के भौतिक विकास में भी अनुस्यूत रह सके। भौतिक विकास जीवन का श्रीतिम साध्य न होते हुए भी जहाँ तक जानतिक सुख-समृद्धि का प्रश्न है, उसे उपेक्षित नहीं रखा जा सकता, वयोंकि भारतीय श्राध्यात्मवाद व्यक्तिमूलक न होकर समाजमूलक रहा है। मनुष्य स्वयं सामाजिक प्राणी है, श्रतः समाज श्रीर राष्ट्र के प्रति उसके जो भी श्रीनवार्य कर्तव्य हैं, विना उनका निर्वाह किये दैनिक जीवन सर्वथा निरापद नहीं रह सकता।

परिस्थिति और सफलता

साधना प्राणि-मात्र के विकास का सोपान है। लक्ष्य के प्रति दृष्टि-विन्दु केन्द्रित कर लिये जाने वाले कार्यों की

सफलता ग्रसंदिग्य है। एक व्यक्ति की साथना राष्ट्र में सुख-शान्ति का ग्रनुभव कराती है, तो ठीक इसके विपरीत एक ही प्रभाव-सम्पन्न व्यक्ति का दुराचरण सुख-शान्ति के लिए संकटापन्न स्थित ख़ुड़ी कर देता है। यह सत्य है कि प्रत्येक युग की ग्रपनी भिन्न-भिन्न समस्याएं होती हैं। यह सव कुछ इसलिए लिखना पड़ रहा है कि साधक या कार्यकर्ता की सफलता, विफलता तात्कालिक ग्रनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों पर निर्भर है। जिस क्षेत्र की ग्रोर हमारा संकेत है, उस क्षेत्र की सफलता का ग्राधार परिस्थितियाँ होती हैं। ग्राध्यात्मिक क्षेत्र की बात यहाँ नहीं की जा रही है। राष्ट्र में चेतना फूंकने ग्रीर स्वाधीनता दिलाने में महात्मा गांधी की निजी साधना ग्रीर ग्रात्मिक वल के साथ परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जानतिक ग्रनुकूल वातावरण से उन्होंने देश की प्रतिष्ठा की ग्रभिवृद्धि की। साथ ही ऐसी विचार-परम्परा वे छोड़ गए कि हिंसावादी राष्ट्र भी ग्राज उस पर चलकर गर्व ग्रनुभव करते हैं। इसके विपरीत ईमा ग्रीर मोहम्मद साहव का उदाहरण है कि दोनों कान्तिकारी नर रत्नों ने ग्रपने-ग्रपने प्रदेशों में कुसंस्कारों से गृहस्थ मानवों को सत्य-मार्ग पर लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे सफल न हो सके। संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जिन्हें जीवित ग्रवस्था में सम्मान के साथ प्रेरणा का स्रोत भी माना गया हो। मानव की ग्रपेक्षा ग्रवसर मनुष्य कन्नों पर पूप्प चढ़ाता है।

परिस्थितियाँ विकास में सहयोग देती हैं, यह अत्यन्त सुस्पष्ट है। अद्यन्त युगीन वातावरण हमारे अनुकूल है। जब राजनैतिक साधना में परिस्थित जन्य साफल्य सम्भव है, तो यदि अहिंसा, संयम और तपमूलक परम्परा का मूर्तरूप जन-जीवन में साकार कर दिया जाये तो राष्ट्र की कई ज्वलन्त समस्याएं स्वतः शान्त हो जायेंगी।

साथ ही अनुकूल परिस्थितियों का स्वतः निर्माण हो जायेगा। कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि प्रचण्ड व्यक्तित्व-सम्पन्न मानव अपनी आत्मिनिष्ठ साथना द्वारा वातावरण को अपने इतना अनुकूल बना लेता है कि न केवल वहाँ वैपरीत्य ही समाप्त हो जाता है, विल्क ऐसी अनुकूल स्थिति का शाश्वत सृजन हो जाता है, जिसकी परम्परा और प्रकाश से शताब्दियों तक मानवता अनुप्राणित होती है। भगवान् महावीर आदि लोक-संस्कृति व आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूतों का जीवन इसकी सार्थकता का प्रमाण है।

प्रशासन का मानदण्ड

जब सामान्य शासकीय सेवा के लिए नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की योग्यता जाँची जाती है एवं उसका निश्चित मापदण्ड भी निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य-विधाता समभे जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त वांछनीय है। क्योंकि उसे जनोन्नयन, शासन-सूत्र-संचालन ग्रीर ग्रन्य महत्त्वपूर्ण कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। कम-से-कम वौद्धिक प्रखरता, पाण्डित्य, कियाशीलता, ग्रनाकांक्षा ग्रादि के साथ उनका वैयक्तिक चरित्र निर्दोप व वलिष्ठ होना चाहिए, तभी जनता के हृदय पर ग्रपना प्रभाव स्थापित कर वह जन-विश्वास सम्पादित कर सकता है। पर ग्राज यह स्थिति दृष्टिगोवर होती है कि प्रथम पंक्ति के निरक्षर भट्टाचार्य भी विशिष्ट दल के प्रति ग्रितिनिष्ठावान होने के कारण सभी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पाने के ग्रधिकारी समभे जाते हैं। ग्रशिक्ति सेना जिस प्रकार रण-कौशल-प्रदर्शन में ग्रसफल प्रमाणित होती है, उसी प्रकार ग्रपेक्षित ज्ञान की ग्रपूर्णता के कारण तथाकथित भाग्य-विधाता को भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोग व्यर्थ ही योग्य व्यक्ति का स्थान रोक कर देश के विकास व उचित कार्य-संचालन में वाधक वनते हैं।

श्राचरण मूलक ज्ञान

सच्चरित्रता के साथ उचित शिक्षा भी अनिवार्य है। चरित्रहीन व अयोग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने में भले ही दलगत स्वार्थ सिद्ध हाते हों या सत्तालिप्सुओं का सिहासन सुरक्षित रहता हो; पर जन-कल्याण की दृष्टि से तो देश का अमंगल ही होता है। ऐसे व्यक्तियों से सत्य, सदाचार और समत्वमूलक प्रेरणा की आज्ञा ही व्यर्थ है। स्वार्थ-प्रेरित जीवन और कमं जन-पोषक न होकर जन-शोषक का ही स्थान लेगा। दल में कतिषय चरित्र-सम्पन्न व्यक्तियों का समावेश ही उसकी उच्चता का ग्राधार नहीं होता। उच्चतम विचार भले ही वौद्धिक जगत् में उत्क्रान्ति कर सकें, पर ग्राचरण-विहीन विचार की उपयोगिता संदिग्ध है। भारतीय ज्ञान-परम्परा ग्राचार मूलक रही है। व्यक्ति के जीवन में रहा हुगा श्रेष्ठ गुण ही उसकी समाज में प्रतिष्ठा करता है। उच्च गुणों का केवल धार्मिक क्षेत्र में ही महत्त्व है, ऐसी बात नहीं हैं। सार्वजिनक व व्यावहारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में भी इन सब गुणों का इसलिए रहना ग्रिन-वार्य है कि उसे जनजीवन को भौतिक प्रगति के साथ उच्चतम ग्राध्यात्मिक मार्ग की ग्रोर भी मोड़ना है। यह कार्य विश्व-विद्यालयों व ग्रन्य शैक्षणिक संस्थाग्रों द्वारा संभव है। वालकों के मिस्तिष्क पर नीति ग्रौर धर्म की मुकुमार रेखाएं खींचने से कच्चे घड़े पर ग्रंकित रेखा के समान ग्रिमट हो जायेंगी। वस्तुतः नवोदित युवकों के लिए जो राष्ट्र के भावी निर्माता होने वाले हैं, संस्कार शीलता व चरित्र की महती ग्रावश्यकता है।

वैयक्तिक जीवन व सच्चरित्र

भारतीय संत-परम्परा का भुकाव सदा से गुणों के प्रति ही रहा है। व्यक्ति की वाह्य प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वह सामाजिक वैषम्य का प्रतीक वन जाती है। उनकी प्रतिष्ठा साधना-गर्भित विश्व कल्याणकामी जीवन प्रणाली पर श्रवलम्बित है।

ग्राज का राजनैतिक जीवन-यापन करने वाला मानव सच्चरित्रता जैसी राष्ट्र-यश्न संवर्धक शक्ति को उपेक्षित रख कर दौर्बल्य को, "यह तो हमारे व्यक्तिगत जीवन की वस्तु है", "यह तो हमारे निजी जीवन का प्रश्न है,"—कहकर टालना चाहता है। वह कहता है—राष्ट्र-उत्कर्ष के लिए जो कुछ वह कर रहा है, वही उसके चरित्र का मापदण्ड होना चाहिए। पाश्चात्य देशों में तो यह चल सकता है; पर भारत में कथनी ग्रौर करनी का वैषम्य ग्रसहा होता है। ग्राचार ग्रौर विचार का साम्य ही वाह्य जगत् को उद्दीप्त कर प्रशस्त पथ का प्रदर्शन कर सकता है। कार्यकर्ता का जीवन जितना शुद्ध ग्रौर निर्दोष होगा, उतने ही वह ग्रधिक उत्साह के साथ जनता को प्रेरणा दे सकता है। ग्रात्मिक वल की शक्ति से प्रेरित प्रत्येक कार्य स्थायी व प्रेरणाशील होता है। वाणी,विचार ग्रौर कर्म के साम्य के कारण जनता की दृष्टि में नेता या कार्यकर्ता श्रद्धा का पात्र वन जाता है। जो नेता या धर्मगुरु मानवमात्र को ग्रात्मशुद्धि, उच्च संस्कार ग्रौर नैतिकता की ग्रोर प्रवृत्त नहीं कर सकता, वह ग्रभीष्ट प्राप्ति में कृत-कार्य नहीं हो सकेगा।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व व पश्चात्

विकास और सुरक्षा किस प्रकार संभव है ? — यह एक प्रश्न है। वस्तु-प्राप्ति के सामूहिक प्रयत्न में और प्राप्त को संजो कर रखने व विकास की ओर गितमान करने में अन्तर है। स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्व राष्ट्र के सभी दलों की वलवती आकांक्षा थी कि विदेशी शासन से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाये ? उन दिनों मत भेद सीमित थे; पर अब वैपम्य बहुत वढ़ा हुआ है। साम्प्रदायिकता, भाषा और प्रादेशिकता के नाम पर जो नग्न ताण्डव हो रहा है, वह राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। इससे राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में बड़ी बाघाएं खड़ी होती हैं। इनको प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों की राष्ट्र-भित्त संदिग्ध है। इन तीनों के कारण भूतकाल में भी मानव समाज की जो क्षति हुई है, उसे अब नहीं दोहराना है। राष्ट्र की अखडण्ता के लिए संतों की साधना इसका समाधान सरलता के साथ कर सकती है, वशर्ते कि वह शासना- श्रित न हो।

राष्ट्र-कल्याण श्रीर सन्त-परम्परा

राष्ट्र-कल्याण की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित सावक सर्वप्रथम उच्च विचार को अपनी जीवन रूपी प्रयोगशाला में परीक्षण करने के वाद ही अनुभव के वल पर अपनी वाणी द्वारा समाज के समक्ष रखता है। वाणी विहीन सावना का काल भी आदर्श का प्रतीक वन जाता है। वाणी का मौन कर्म द्वारा अधिक प्रभावोत्पादक व प्रेरणाशील होता है। इसी से सुदृढ़ व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे राष्ट्रीय विकास का मार्ग सरल हो जाता है। आज विकास का संगीत प्रचलित है,

किन्तु जब तक उच्च विचारों की जीवन में प्रतिष्ठा न हो तथा सहिष्णुतामूलक वृत्ति का जागरण न हो, तब तक केवल उच्च वक्तज्य या विचार प्रदिशित करने से कार्य में सकतता नहीं मिलती। विकास की परम शर्त यह है कि जीवन को सरल ग्रीर ग्राडम्बरहीन बनाया जाए ग्रीर ऐसी कोई किया न होनी चाहिए, जिससे किसी को भी मानसिक ग्राघात का श्रनुभव हो। यद्यपि जीवन-निर्वाह के लिए एकान्त रूप से इसका परिपालन सम्भव नहीं, किन्तु दूसरों को पीड़ा पहुँचाने की विवेकमूलक ग्राप्रसत्त परम्परा यदि जीवन में प्रतिक्षण साकार हो, तो निःसन्देह ग्रनुचित रूप से ग्रन्य को ग्रासावधानतावश जो यन्त्रणाएं दी जाती हैं, उनसे तो ग्रपने-ग्रापको बचाया ही जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संयम की साधना का कार्य सरल नहीं है, जब कि सम्पूर्ण राष्ट्रमें विपरीत परिस्थित का ग्राधिपत्य हो; क्योंकि स्वैच्छिक नियन्त्रण तभी सम्भव है, जब व्यक्ति ग्रातम-निष्ठ भावना ग्रीर संस्कार-शील प्रेरणाग्रों के प्रति पूर्णतया निष्ठावान् हो। समत्व की भावना प्राणीमात्र के प्रति निःस्वार्थ ममत्व प्रस्थापित करने में सहायक होगी। ऐसी स्थिति में हमारा प्रत्येक कार्य कर्तव्य के रूप में होगा, न कि उपकारार्थ। व्यक्ति स्वानन्द से ग्रिभूत होकर सेवा-भावना के मूल मन्त्र को ध्यान में रख कर ही ग्रानकांक्षित रूप में स्वकर्तव्य के प्रति उत्प्रेरित होगा। भारतीय सन्त-परम्परा ने हमें यही सिखाया है। राष्ट्र का वास्तविक विकास ग्रीर संरक्षण संत-परम्परा से प्रभावित व्यक्तित्व हारा ही सम्भव है। जिसका जहाँ ग्रपना निजी स्वार्थ होना है, वहाँ एकान्त रूप से निष्कपटता के दर्शन ग्रसम्भव होने से जनता का उन्तयन ग्राकाश-कुमुम के समान है।

शासन-व्यवस्था में ऋषि-मुनियों का प्रभाव

भारत संस्कृतिनिष्ठ और अव्यात्ममूलक परम्परा में विश्वास रखने वाला राष्ट्र रहा है। समस्त भारतीय जीवन ऋषि-मुनियों की विवारोत्ते जक आचारमूलक परम्परा से प्रभावित रहा है। सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से लगाकर राष्ट्र-संचालन जैसे कार्यों में भी ऋषि-मुनियों का योग आवश्यक समभा जाता रहा है; विल्क उच्धतर शासकों और सम्राटों पर उनका आधिपत्य भी था। विधान का निर्माण ऋषि-मुनियों द्वारा होता था और शासक-वर्ग उसे क्रियान्वित करता था। तपोवन में पनपने वाली संस्कृति के उपासक ये ऋषि आत्म-साधना में लीन रहने के वावजूद भी राजकीय महत्त्वपूर्ण कार्यों से अपरिचित नहीं थे, प्रत्युत आवश्यकता पड़ने पर जिंदल-से-जिंदल राजनैतिक उलक्षनों को सुलभाने की भी क्षमता रखते थे। उनका निर्णय अन्तिम था। वे समाज, धर्म और राजनैतिक क्षेत्र में समन्वय के समर्थक थे।

भारतीय ऋषि-मुनियों की उज्ज्वल ऐतिहासिक परम्परा पर दृष्टि केन्द्रित करने से स्पष्ट प्रवगत होता है कि उसने राष्ट्रीय जनोन्नयन के विकास में जो महत्त्वपूर्ण योग दिया है वह न केवल उल्लेखनीय ही है, प्रषितु प्रतुकरणीय भी। भले ही उनका कार्य प्रतीत की सीमा में यावद्व हो; किन्तु उसके पीछे रहने वाली कल्याण-कामी निश्छन वृत्तियाँ विकालावायित हैं।

सन्त-परम्परा-समिथित सिद्धान्तों से जो लाभ उन दिनों की प्रतिकूल परिस्थिति में हुमा, वह माज प्रनुकूल परि-स्थितिमें क्यों नहीं मिल रहा है; यह विचारणीय प्रश्न है। यों तो ऋषि-मुनि, संत या साधक परिस्थितियों से प्रभावित होने की भ्रपेक्षा स्वयं परिस्थिति का निर्माण कर भनुकूलता को अपने म्रात्मिक वल के साधार पर उत्पन्न कर लेते हैं। उनकी याणी विचारों का म्रनुगमन नहीं करती विक्त विचार वाणी का अनुगमन करते हैं। साथना जिनत वाणी का व्यवहार जनता को भ्रद्भृत वल प्रदान करता है। वाणी और कर्म का साम्य किसी भी व्यवित को श्रद्धा का पात्र बना देता है। भ्राज सन्त-परम्परा में भी जो वैषम्य है, उसका एकमात्र कारण उपर्युक्त वैषम्य ही है।

प्रवाह में एक ग्रवरोध

सामन्तवादी गुग में सन्त-परम्परा ने जनता के नैतिक स्तर को उच्च घरातल पर स्थापित करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किये और तात्कालिक समस्याओं का जो समाधान किया, उसके मूल्यांकन का यह स्थान नहीं है। पर इस उल्लेख के लिए लोग भी संवरण नहीं किया जा सकता कि उन्होंने राजनैतिक और स्थितिपालक परम्परा के वैपरीत्य के कारण जो सफलता प्राप्त की, वह अभूतपूर्व थी। वे सच्चे अथों में सत् के प्रतीक थे। उनकी अपनी निजी समस्या कुछ

भी नहीं थी। वे शासकों को प्रसन्न कर अपने मत में दीक्षित करने को उत्साहित नहीं थे। वे तो आतिमक साधना के वाद जो शेप समय वचता था, जन-सेवा में लगाते थे। अपने उन्नत विचारों द्वारा जनता को सत्य मार्ग पर लाने में योग देते थे। उच्च सिद्धान्त और विचार सन्त-जीवन में ओत-प्रोत रहने के कारण ही उन्होंने सम्पूर्ण एशिया को संस्कृति के एक सूत्र में बाँध रखा था। पर उन दिनों सबसे बड़ी वाधा इनके सामने थी—जातिवाद की। वह राष्ट्र पर इस प्रकार छाया हुआ था कि गुणमूलक परम्परा के स्थान पर व्यक्तिमूलक परम्परा का आदर होता था। ग्यारहवीं शती के बाद का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इतःपूर्व यवन, शक, हूण, आमीर आदि अनेक विदेशी जातियाँ शासक के रूप में आई, लेकिन वे भारतीय बन गई। इसका एकमात्र कारण यही था कि उन दिनों श्रमण या सन्त-परम्परा का व्यापक प्रभाव जन-जीवन पर था। बाद में भारतीय समाज के बहुसंख्यक वर्ग में वह पाचन शक्ति न रही या दूसरे शब्दों में कहा जाये तो श्रमण-परम्परा भी सीमित वर्ग की सम्पत्ति हो गई थी, एवं जातिवाद इतना प्रवल हो गया कि सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति भी उपेक्षा की दृष्टि से इसलिए देखे जाने लगे कि निर्धारित उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे। इसी संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण मुसलमान भारतीय संस्कृति में न खप सके। उनके प्रति स्वार्थान्य व्यक्तियों ने इतना भयंकर घृणा का भाव फैलाया कि भारतीय विद्या के अनन्य उपासक अलवेरूनी जैसे विद्यासाधक को भी उपेक्षित रखा गया। यहाँ तक कि संस्कृत भापा के ज्ञान-संपादनार्थ जब वह विद्याशाला में जाते थे तो उन्हें द्वार पर बैठाया जाता था और चले जाने पर उस स्थान पर गोवर-मिश्रित जल छिटक दिया जाता था।

सन्तों ने जाति की अपेक्षा सदा से गुणों को महत्त्व देकर श्रमग-परम्परा-मान्य पढ़ित को अपनाकर उदार और विशाल हृदय का परिचय देते हुएं, उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम् के आदर्श को जीवन में मूर्त रूप दिया। सत्ता-धीशों ने, जो स्वार्थी पुरोहितों के प्रपंचमय प्रभाव से प्रभावित थे, उनके मानवतावादी आत्मलक्षी विचार-प्रवाह को उत्ता सफल नहीं होने दिया, जितनी अपेक्षा थी। राजनैतिक दृष्टि से सापेक्षतः साफल्य न मिलने के वावजूद भी साधकों की साधना एकान्त विफल न हुई। उन दिनों जन-हृदय पर सन्तों ने अपने नैतिक गुणों द्वारा चरित्र का ऐसा प्रभाव डाला कि उसे निष्त्रिय नहीं होने दिया, विल्क स्वावलम्बन की ओर प्रेरित किया। यही कारण था कि देश उन दिनों पराधीन होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से मानसिक दासत्व का अनुभव न कर सका था।

नया मोड़

विधान शरीर पर शासन करता है न कि हृदय पर । सन्तों का अधिकार जनता के हृदय पर था। क्या कारण है कि इतनी महान्, विलिब्छ एवं निर्दोप विरासत को पाकर भी स्वाधीनता मिलने के बाद भी जनता सुख और सन्तोप का अनुभव नहीं कर पा रही है ? ठीक इसके विपरीत राष्ट्रीय चरित्र व नैतिकता का धरातल प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसे सुधारने के लिए राज्य के कर्मठ नेता विधान द्वारा अयत्नशील हैं। किन्तु परिणाम अनुकूल नहीं निकल पा रहा है। ज्यों-ज्यों वैधानिक नैतिकता बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों अनैतिकता वैधानिक रूप धारण करती जा रही है। नित नई समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। अष्टाचार-निवारण के लिए वक्तब्य देने वाले भी जीवन में सदाचार को व्याव-हारिक रूप से प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं, जो इसके उन्मूलन का सरल मार्ग है। सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता की भावना का जीवन में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। यदि यही परम्परा चलती रही, तो अहिंसा और सत्य से प्राप्त स्वाधीनता की रक्षा व राष्ट्र का नैतिक दृष्टि से विकास कैसे हो सकेगा ? एतदर्थ तो त्यागपूर्ण जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति ही प्रेरणा के स्रोत वन सकते हैं और उन्हीं के द्वारा सूचित कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकता है।

सांसारिक जीवन में उलभा हुआ व्यक्ति कितना भी त्यागी व कर्मठ क्यों न हो, पर उसकी शक्ति, मर्यादा और प्रभाव सीमित ही रहते हैं। विशेषकर सत्ता के सिहासन पर आरूढ़ व्यक्ति कितना भी तटस्थ व समन्वय-वृत्ति का क्यों न हो, पर परिस्थितिवश उसे अपने दल का समर्थन करना ही पड़ता है। कभी-कभी सत्य और नैतिकता तक को ताक में रख देना पड़ता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए आदर्श व्यावहारिकता खो वैठता है। ऐसी स्थित में सन्त ही सफल हो सकते हैं। त्याग, तपश्चर्या, संयमशील वृत्ति और विश्व-कत्याण की भावनाओं से परिपूर्ण उनका हृदय दूसरों के हृदय को परि-

वर्तित करने में समर्थ हो सकता है।

याज के प्रचारात्मक युग में कभी-कभी वड़े-वड़े सन्देश भी विफल हो जाते हैं, किन्तु जिन दिनों प्रचार के किसी प्रकार के साधन नहीं थे, उन दिनों श्रमणों—सन्तों ने सम्पूर्ण एशिया को अपने सांस्कृतिक प्रभाव से न केवल प्रभावित ही किया था, अपितु वहाँ के जन-जीवन पर जो प्रेरणा की छाप छोड़ी थी, वह ग्राज भी शोधकों को वहाँ की लोक-संस्कृति ग्रौर स्थापत्यावशेषों में परिलक्षित होती है। प्रचार वही सफल व स्थायी होता है जिसके पीछे साधना का वल ग्रौर ग्रोज हो। भारतीय सन्त-परम्परा के राजनैतिक सन्त महात्मा गांधी का जीवन इस बात की ग्रोर संकेत करता है। जनता की सेवा या राष्ट्रीय विकास के पूर्व व्यक्ति को ग्रपने-ग्राप को मांजना चाहिए या ग्रपनी दूषित वृत्तियों को जीवन से पृथक् कर देना चाहिए। सशक्त व्यक्तित्व ही साधना द्वारा सेवा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक ग्रग्नसर हो सकता है। विधान द्वारा शासित मानव की सफलता संदिग्ध हो सकती है, पर ग्रान्तरिक प्रेरणा व नीतिमत्तापूर्ण जीवन विताने वाला किसी भी क्षेत्र में ग्रपनी परम्पराग्रों का बीजवपन कर सकता है।

साधु-समाज और शासन

भारत में साधु नामधारी व्यक्तियों की संख्या वहुत वड़ी है। वे भी ग्रपने को संत-परम्परा के वाहक ही मानते हैं। िकन्तु ग्रपने कम का दायित्व इनमें से िकतने समभते हैं—यह एक प्रश्न है? सुख-शान्ति ग्रीर वैभव के साथ वैयक्तिक जीवन को समृद्ध बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रपने विशेष सम्प्रदाय के ग्रनुयायियों को समभा-बुभाकर ग्रपने प्रति ग्रादर का भाव बनाय रखना भी किठन नहीं है; पर त्याग, तपश्चर्या ग्रीर शुद्ध व्यवहार द्वारा मानव मात्र को समत्व की श्रणी में गिन कर उनको चारित्रिक विकास व सदाचारमय जीवन की ग्रीर प्रोत्साहित करना दूसरी बात है। साधु-समाज का सामूहिक रूप से इस बात की ग्रोर जो प्रयास है, वह नगण्य है। कहने के लिए साधु-समाज की विखरी हुई शक्ति को भारत साधु-समाज नामक संगठन द्वारा एकत्र कर देश-कत्याण के काम में प्रयुक्त किया जाता है; संयम ग्रीर सदाचार मूलक सेमिनार भी होते रहते हैं; पर क्या ये प्रयत्न जिस सीमा में हो रहे हैं, इनसे राष्ट्रीय विकास ग्रीर चरित्र के साथ सदाचार की ग्रीर मानव को प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलेगी?

शासन के ब्राधीन रहकर साधु-समाज या कोई भी संत विकासपूर्ण कार्यों में गितशील हो ही कैसे सकता है ? शासन के द्वारा सभी प्रकार की सहूलियतें तथाकथित व्यक्तियों को भले ही संप्राप्त हो जायें, पर उन्हें सत्ता के सम्मुख विरक्त होते हुए भी नतमस्तक होना ही पड़ता है। शासक दल के स्वार्थों का समर्थन भी करना पड़ता है। वहाँ ग्रीनित्य का कोई प्रश्न नहीं है। एक समय था जबिक भारत में विधान का निर्माण ऋषि-मुनियों द्वारा सम्पन्न होता था ग्रीर शासकों द्वारा इसे कियान्वित किया जाता था। इस विधान-निर्माण में न दलगत स्वार्थ निहित था ग्रीर न शासकों के प्रति पक्षपात ही। तात्पर्य संत-परम्परा का प्रभाव राजनीति पर इतना था कि शासक भी सन्तों से भयभीत रहते थे। इस विधान में ग्रावश्यकता पड़ने पर तथा यदि कोई शासक सत्य से पराङ्मुख होकर कैसा भी ग्रपराध करता, तो वह दण्ड का पात्र वनता था। पर ग्राज शासक ही विधान का निर्माता है ग्रीर वहीं इसे ग्रमल में लाने वाला भी। ग्रतः यदि ग्राज शासक भयंकर ग्रपराध भी कर बैठे तो उसे कोई दण्ड देने वाली श्रवित नहीं है। यही कारण है कि ग्राज के विधान में, शासक दल द्वारा निर्मित होने के कारण जहां कहीं भी प्रातिकृत्य दृष्टिगोचर हुग्रा, वहाँ तत्काल उसमें परिवर्तन या परिवर्द्धन कर दिया जाता है। ऋषि-मुनियों को न संसार से लगाव था, न उनका कोई निजी स्वार्थ ही था। वासना-रहित कृत्य ही स्थायी कोटि में ग्राता है।

चरित्र श्रीर जीवन का तादातम्य

यदि भीतिकवाद के प्रभाव से प्रभावित राष्ट्र को चरित्र और संयम की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करना है तो शासक व सार्वजिनक कार्यकर्ताओं पर संत-परम्परा का अंकुश नितान्त वांछनीय है। उनका भी चारित्रिक मापदण्ड निर्धारित किया जाना ही चाहिए। जब तक उनमें त्याग और सिह्ण्णुता की भावना जागृत न होगी, तब तक वे राष्ट्रीयता को नहीं निभा सकेंगे। स्वयं कोई वैभवपूर्ण जीवन-यापन करे ग्रीर जनता को त्याग-वैराग्य का संगीत सुनाए तो इसका वया प्रभाव पड़ सकता है? यह कार्य तो उन संतों का है, जो सादा जीवन विताते हुए, वासना पर विजय प्राप्त कर, जनता को ग्रीहंसा द्वारा संयम की ग्रीर उत्प्रेरित कर सकते हैं। ग्राज की राजनीति यदि संत-परम्परा से प्रेरित हो, तो जो संघर्ष सत्तात्मक गुटों में हैं, वे समाप्त हो सकते हैं। देश की सुरक्षा चित्र के वास्तविक विकास पर ही ग्रवलियत है। चित्र की केवल ग्राध्यात्मिक जीवन में ही ग्रावश्यकता है—ऐसा कभी-कभी सुनाई पड़ता है। पर वस्तुतः चित्र ग्रीर जीवन का ऐसा तादात्म्य है कि उसे किसी भी क्षेत्र से ग्रलग नहीं किया जा सकता।

श्रणुवत-ग्रान्दोलन

भारतीय संत-परम्परा की अभिव्यक्ति स्पष्टतः अणुव्रत-आन्दोलन में परिलक्षित होती है। जनतन्त्रम्लक युग के लिए अणुव्रत एक ऐसी आचार-पद्धित है, जिसके परिपालन द्वारा गृहस्थ स्वयं सदाचारमय आत्मलकी जीवन-यापन करते हुए भी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास-कार्यों में भी न केवल सिक्त्य योग ही दे सकता है, अपितु दर्शन के प्रकाश में ज्ञान द्वारा चरित्र की सुदृढ़ परम्परा भी स्थापित कर सकता है। यद्यपि इसे कितपय व्यक्तियों द्वारा साम्प्रदायिक आन्दोलन घोषित करते हुए यह कहा गया कि यह तो केवल जैन गृहस्थों की ही एक विशिष्ट आचार-पद्धित रही है, पर सत्य तो यह है कि जो प्राणि-मात्र के सर्वोदय में विश्वास उत्पन्न करने में अपना जीवन समर्पित करता है और जिससे विश्व मानव को महती प्रेरणा मिलती है, जिससे भय और आशंका समाप्त होती है और जो नागरिक जीवन की समृद्धि की ओर संकेत करता है—ऐसा अध्यात्ममूलक व्यावहारिक आन्दोलन साम्प्रदायिक सीमा में आ ही कैसे सकता है? यह तो एक ऐसा संस्कृति-निष्ठ तत्त्व है जो मानव को नैतिकता की ओर प्रवृत्त करता है। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के युग में यही एक ऐसी आचार- शैली है जो अपनी निःस्वार्थ और कर्तव्य-भावना से प्रेरित वित्त से राष्ट्र में अनुपम वल और ओज का संचार करती है।

धर्म और नैतिकता

श्री शोभालाल गुप्त सहसम्पादक—हिन्दुस्तान

धर्म और नैतिकता ग्रन्थोन्याश्रित हैं; उनको एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। नैतिकता का जन्म धर्म से होता है; वित्क यों कहना चाहिए कि धर्म में ही नैतिकता का समावेश होता है। कुछ लोग ऐसा समभते हैं कि नैतिकता के प्रसार के लिए धर्म के सहारे की ग्रावश्यकता नहीं है। वे लौकिक नैतिकता में विश्वास करते हैं। मनुष्य को समाज में रहना पड़ता है और इसलिए समाज के हित में ही व्यक्ति का हित समाया हुग्ना है। समाज के हित में व्यक्ति को ग्रपने स्वार्थ का विलदान करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। किन्तु जय मनुष्य को यह पता है कि उसका जीवन क्षण-भंगुर है और उसका प्रत्यक्ष हित उसके ग्रपने ग्रीर परिवार के उत्कर्ष में निहित है, तो वह समाज के हित के लिए काम करने को क्यों प्रेरित होगा? ग्रवश्य ही समाज ग्रपनी रक्षा के लिए नियम बनाता है और व्यक्ति को उन नियमों का पालन करने के लिए वाध्य करता है; किन्तु यह ऊपर से लादी हुई नैतिकता स्थायी नहीं हो सकती। ग्रवसर मिलते ही वह इन सामाजिक नियमों की ग्रवहेलना करने को उद्यत हो जाता है। समाज के नियमों का भंग वड़े परिमाण में होता हुग्ना हम देख सकते हैं। कानून ग्रीर दण्ड-भय भी सामाजिक नियमों की ग्रवहेलना को रोकने में ग्रसमर्थ सिद्ध हो रहा है।

नैतिकता के परिपालन के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वाथों का बिलदान करने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है और वह आधार धर्म का ही हो सकता है। धर्म जीवन में मनुष्य का मार्ग-दर्शन करता है। उसे बताता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए; क्या काम पहले करना चाहिए और क्या वाद में करना चाहिए। मनुष्य को सोचने और समभने की शक्ति मिली है। जब वह इस शक्ति से काम लेने लगता है तो उसके सामने सबसे पहला प्रश्न यही उपस्थित होता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर सुलभ करने के लिए ही विभिन्न धर्मी का जन्म हुआ है। धर्मी के सम्बन्ध में मनुष्यों की अलग-अलग कल्पनाएं रही है। और उनके अनुसार हो नैतिकता का स्वरूप निर्धारित हुआ है।

एक मनुष्य है ग्रीर उसके सामने फैला हुग्रा एक विस्तृत जगत् है। मनुष्य का उस विस्तृत जगत् के साथ वया सम्बन्ध है ग्रीर उसके साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बताना धर्म का काम है। विभिन्न धर्मों के कर्मकाण्ड ग्रीर विधि-विधान ग्रलग-ग्रलग हो सकते हैं; उनका स्वर्ग-नरक, देवी-देवताग्रों ग्रादि की कल्पनाएं भिन्न हो सकती हैं, किन्तु एक बात सभी धर्मों में समान दिखाई देती है ग्रीर वह यह है कि सारे जगत् में एक सर्वोच्च शक्ति व्याप्त है। वह चेतन शक्ति है, ज्ञान-पुंज है ग्रीर उसे परमात्मा, ईश्वर, ग्रात्मा ग्रादि नामों से सम्बोधित किया जाता है। मनुष्य उसी शक्ति का एक ग्रंग है। धर्म यह बताता है कि उस शक्ति के साथ मनुष्य का क्या सम्बन्ध है। वह यह सिखाता है कि एक ही शक्ति के ग्रंग होने के कारण जगत् के सब प्राणियों के बीच ग्रात्मीय सम्बन्ध है ग्रीर इसलिए दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्न करना उसका धर्म हो जाता है। दूसरों से प्रेम करके, उनकी सेवा करके मनुष्य ग्रपने भीतर सद्गुणों का विकास कर सकता है ग्रीर ग्रपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि हम सब एक ईश्वर वी सन्तान है तो हमारे मध्य एक समानता का नाता स्थापित हो जाता है। हम ग्रापस में भाई-भाई हो जाते हैं। फिर भादनों में कीन छोटा ग्रीर कीन बड़ा, कीन ऊना ग्रीर कीन नीचा तथा कीन निर्यन ग्रीर समान्त होगा? मनुष्यों में जो

विषमता दिखाई देती है, वह धर्म-सम्मत नहीं है। उसे मिटाने का प्रत्येक धर्मशील व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए।

जीवन के लक्ष्य के सम्बन्ध में जैसी कल्पना होती है, उसके अनुसार ही मनुष्य का आचरण होता है। अगर किसी का यह लक्ष्य है कि उसे जीवन में एकमात्र अपना ही व्यक्तिगत हित सिद्ध करना है तो उसे जो भी साधन उपलब्ध होंगे, उनका वह अधिक-से-अधिक अपने हित के लिए उपयोग करना पसन्द करेगा। उसे दूसरों के स्वत्वों का अपहरण करने में कोई िक्सक नहीं होगी। वह उनके परिश्रम का वेखटके शोषण कर लेगा। इसके अलावा अगर उसने अपने जीवन का यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसे अपने परिवार का, अपनी जाति का अथवा अपने राष्ट्र का हित सिद्ध करना है, तो वह अपने परिवार, जाति अथवा राष्ट्र की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत सुख दुःख की परवाह नहीं करेगा। किन्तु एक लक्ष्य इससे भी वड़ा हो सकता है कि मनुष्य परिवार, जाति और राष्ट्र की सीमाओं को लाँध जाए और मानव-मात्र की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दे। मानव मानव के वीच अभेद की कल्पना सर्वश्रेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ नैतिकता है। यही मनुष्य का सर्वोपिर लक्ष्य हो सकता है।

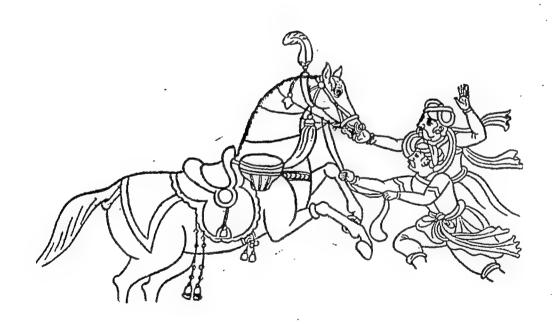
इस जगत् में जहाँ प्रेम और सहयोग की भावना है, वहाँ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना भी दिखाई देती है। उसी को लक्ष्य में रख कर कुछ दार्शनिकों ने संघर्ष को विकास का नियम बताया है। वे कहते हैं कि इस संघर्ष में जो शिकत्याली होते हैं, वे ही जीवित रहते हैं और जो निबंज होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं; इसलिए इस जगत् में यदि किसी व्यक्ति प्रथवा समाज को जीवित रहना है तो उसे शिक्त-संचय करना चाहिए। किन्तु यदि हम इस नियम को मान कर चलें तो नैतिकता के लिए कोई अवकाश नहीं हो सकता। शिक्त-संचय करने की प्रतियोगिता में ही दुनिया के राष्ट्र दो गुटों में विभक्त हो गए हैं और युद्ध की तैयारियों में बुरी तरह व्यस्त हैं। उन्होंने अणुवम और उद्जनवम जैसे सर्व-संहारकारी अस्त्रों का निर्माण कर लिया है; जिनका प्रयोग यदि हुआ तो सब-कुछ नष्ट-अट्ट हो जायेगा। अतः यह संघर्ष का नियम अधिक काम नहीं दे सकता। मनुष्य को सर्वनाश से वचने के लिए नैतिकता की ही शरण लेनी होगी। राष्ट्रों की सीमाओं को लाँघ कर एक विश्व-संघ की स्थापना करनी होगी। वर्तमान 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' उसी विश्व-संघ की पूर्व-भूमिका है। वह राष्ट्रों के मतभेद शान्तिपूर्वक निपटाने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु जब तक राष्ट्रों का पृथक् अस्तित्व है और मनुष्य की निष्ठा अपने राष्ट्र तक सीमित है, विश्व-संकट हल नहीं हो सकता। मानव की निष्ठा मानव-मात्र के प्रति होगी और जगत् के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर मनुष्य काम करेगा, तभी सर्वनाश का जो भय सिर पर मँडरा रहा है, वह टल सकेगा।

हमारे अभिमतानुसार नैतिकता का पहला सूत्र यह होना चाहिए कि मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें, जैसे व्यवहार की वह दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करता है। भारतीय नीतिकार ने ठीक ही कहा है आत्मनः प्रितक् लानि परेषाम् न समाचरेत। यदि कोई स्वयं हानि उठाना नहीं चाहता तो उसे दूसरों को भी हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि कोई चाहता है कि दूसरा उसके स्वत्व का अपहरण न करे तो उसे भी दूसरों के स्वत्व का आदर करना चाहिए। ईप्पा, द्वेष, वैर-वैमनस्य, मत्सर, पर-निन्दा आदि जितने दुर्गुण हैं, उन सवका त्याग करने के बाद ही मनुष्य दूसरों के वैर-वैमनस्य और निन्दा से वचने की अपेक्षा रख सकता है। वैर का वैर से और कोध का कोध से शमन नहीं हो सकता। वैर और कोध पर प्रेम और शान्ति से विजय प्राप्त की जा सकती है। दुनिया में बहुधा ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई किसी का अपकार नहीं भी करता, विक्त भला ही करता है, फिर भी उसे वदले में अपकार ही मिलता है। जब भी ऐसा अवसर उपस्थित हो तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए; हिम्मत नहीं हारनी चाहिए; विक्त अपकार का वदला उपकार से ही देने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य केवल इसी प्रकार अपने आत्म-गुणों का विकास कर सकता है और वास्तविक सुख की जपलिध कर सकता है।

अनैतिक साधनों का उपयोग करके मनुष्य भौतिक सुख-सामग्री जुटा सकता है। इसके लिए उसे दूसरों के परिश्रम का लाभ उठाना होगा और उनके न्यायोचित स्वत्वों का अपहरण करना होगा। मनुष्य अपने लिए भव्य भवन का निर्माण कर सकता है, आरामदेह पलंग, गद्दों और विजली के पंखों का प्रवन्य कर सकता है, मोटर अथवा घोड़ा-गाड़ी रख सकता है; किन्तु यह सब साधन-सामग्री सुलभ होने के बाद भी वह मानसिक अशान्ति का शिकार हो सकता है। सच्चा सुख

ग्रीर शान्ति भोग में नहीं, त्याग में है। दूसरों के लिए थोड़ा-सा भी त्याग करने वाले को अनुभव होगा कि उसे इससे कितनी ग्रान्तिरिक शान्ति और सन्तोप प्राप्त होता है। किन्तु दूसरों के लिए त्याग करते समय भी एक वात की सावधानी रखनी होगी। उसे ग्रपने त्याग का प्रदर्शन करने से वचना होगा; कारण त्याग का प्रदर्शन ग्रहंकार ग्रीर दम्भ को जन्म देता है जो मनुष्य को पतन की ग्रोर ले जाता है।

च्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण इसी में है कि व्यक्ति जगत् के साथ एकात्मीयता अनुभव करे और अपनी सुख-सुविधा की चिन्ता वाद में और दूसरों की सुख-सुविधा की चिन्ता पहले करे। हिसा और असत्य से हमेशा दूर रहे। संयम और सादगी को जीवन में स्थान दे। अपनी आवश्यकताओं से अधिक संग्रह न करे; क्योंकि जो ऐसा करता है, वह नैतिकता को भंग करता है। नैतिकता जगत् के रक्षण, पोपण और विकास के लिए जरूरी है। हमारे वर्तमान अधिकांश संकटों का कारण यह है कि हमने नैतिक नियमों का परित्याग कर दिया है। धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति हमारी आस्था जितनी गहरी होगी, उतना ही हमारा नैतिकता का मापदण्ड ऊँचा होगा, हमारी नैतिकता जगत्-स्पर्शी होनी चाहिए। संकुचित स्वार्थों की परिधि से बाहर निकल कर ही हम नैतिक जीवन विता सकते हैं। नैतिक जीवन का ही दूसरा नाम सदाचारी जीवन है।

अणुव्रत-ग्रान्दोलन : कुछ विचारणीय पहलू

श्री हरिदत्त शर्मा

पार्षद-दिल्ली नगर निगम, समाचार सम्पादक-नवभारत टाइम्स, दिल्ली

आज के युग की समस्या, विशेषककर भारत के सन्दर्भ में, ग़रीबी है, जिसके कारण भारत के करोड़ों नागरिक नारकीय जीवन विता रहे हैं। देश का नेतृ-वर्ग और स्वयं ये दिलत जन ग़रीबी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के साथ एक अच्छी वात यह भी है कि देश में यह विश्वास वनता जा रहा है कि ग़रीबी मिटकर रहेगी। इससे जनता का मनोवल बढ़ रहा है।

श्रात्मानुशासन

यह मनोबल जनता को सीधे-सीधे चलने की प्रेरणा दे रहा है, पर ऐसी भी बहुत-सी चीजें हैं, जो जनता के विश्वास और मनोबल को सीधे रास्ते से हटा कर विकट मार्ग की ओर भी अग्रसर होने के लिए विवश कर रही हैं। इन चीजों में अनाचार, अब्दाचार और प्रशासकीय अक्षमताओं एवं नयी उभरती संस्कृति, पिंचमी संस्कृति की अनेक अनर्गल प्रवृत्तियों का विस्तार भी है। इसी स्थल पर ऐसे प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस होती है जो जनता के इस विश्वास और मनोबल को कायम रख सकें। इसके लिए देश में तरहन्तरह के आन्दोलन चल रहे हैं। इनमें से कुछ आन्दोलन राजनीतिक दलों द्वारा संचालित हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा और कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा। इस क्षेत्र में साधु-संत और मृनि भी आये हैं। इन संतों और मृनियों में संत विनोवा और आचार्यश्री तुलसी भी हैं। विनोवा ने युग की समस्या को गम्भीर दृष्टि से देखते हुए राष्ट्रीय चिरशेत्यान के अपने आन्दोलन के साथ भूदान, ग्रामदान और सम्पत्तिदान आदि यशों की प्रतिष्ठा की है। आचार्यश्री तुलसी ने मानव-गुण विकास का क्षेत्र लिया है और इस क्षेत्र में वे पिछले एक दशक से जुटे हुए हैं। उनके इस आन्दोलन को उनके शिष्यों और अनुवर्तियों ने देश के कोने-कोने में फैलाया है। इस आन्दोलन का सद्प्रभाव पड़ा है, जगह-जगह ब्यापारियों, अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, युवकों एवं छात्रों ने अपने जीवन को अधिक पवित्र वनाने की प्रतिज्ञा ली है। कह सकते हैं कि अणुवत-आन्दोलन के माध्यम से आत्मानुशासन का कार्य वढ़ा है, जिसका कि जनतन्त्र में महत्त्व है। आत्मानुशासन से मनोवल और संपर्प शक्ति बढ़ती है। इस तरह अणुवत-आन्दोलन का एक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

छोटे श्रीर बड़ों का संघर्ष

अणुव्रत-श्रान्दोलन और इस तरह के अन्य प्रयत्नों के सामने आमतौर पर एक प्रश्न खड़ा होता है। गरीवी के विरुद्ध संघर्ष में बहुधा टक्कर बड़ों और छोटों में हो जाती है। जब छोटी जनता अपनी जन्नति के लिए आगे बढ़ती है तो उसके लिए बड़े लोगों को रास्ता देना अनिवार्य हो जाता है; पर इस अनिवार्य धर्म को वे निभा नहीं पाते, इसलिए संघर्ष की स्थित श्रा जाती है। इस प्रकार के संघर्ष के अवसर पर अणुव्रत-श्रान्दोलन के होता क्या करें; किसका साथ दें? यदि वे मीन अथवा अकर्मण्य हो जायें तो संघर्षशील जनता की हानि होती है; और यदि वे बड़े लोगों का साथ दें तो उनके सुधार-प्रयत्नों की हानि होती है; क्योंकि इन सुधार-प्रयत्नों का आश्रय तो आस्म-उन्नति के लिए सचेप्ट जनता को लाभ

पहुँचाना ही है। बहुधा सुधारवादी ग्रान्दोलन ग्रपने को ऐसे ग्रवसरों पर सीमित ग्रौर तटस्थ कर लेते हैं ग्रौर इस तटस्थता के कारण वे ग्रोज-विहीन हो जाते हैं। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के सूत्रवार ग्राचार्यश्री तुलसी का ऐसे ग्रवसरों के लिए, जो कि संघर्षों में प्रायः ग्राते रहते हैं, स्पप्ट दिशा-निर्देश वांछनीय है।

युग-सत्य की कामना

याचार्यश्री तुलसी जैसे संत नेता श्रों का मार्ग प्रेम का सहज मार्ग होता है; इसे ईश्वरीय मार्ग भी कह सकते हैं। गांधी जी भी इसी राह के राही थे; पर जनता के सिकय संघर्षों से सम्बद्ध होने के नाते उन्होंने इसके साथ सत्या ग्रह भी जोड़ दिया था। जहाँ प्रेम अयना सत्य के मार्ग में रोड़े होते थे, वे उसके लिए सत्या ग्रह करते और कराते। इससे जनता का आशातीत मनोवल बढ़ा और भारत की दिमत जनता सिंह के समान उठ खड़ी हुई। गांधी जी के परवर्ती संतों की निगाहों से यह तथ्य जैसे ओभल हो गया है। इसी से उनके कर्मों में वह तेजस्विता नहीं आ पा रही है। भारतीय परम्पराओं के आधार पर जो आन्दोलन चल रहे हैं, इस तथ्य की और विशेष रूप से ध्यान दिया जाना जरूरी है; अन्यथा युग-सत्य के अनुकूल वे नहीं हो पायेंगे। आचार्यश्री तुलसी जनता के अनेक वर्गों में प्राचीन मुनियों की तरह आदरणीय हैं, प्राचीन सांस्कृतिक भाव-भूमि पर उनके कर्म विचरण करते हैं; पर युग-सत्य उनके कर्मों को अपने से संहिलट्ट होने की कामना करते हैं। अधिकांश जनता आज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नित के पथ पर अग्रसर होना चाहती है; पर कुछ थोड़े से श्रीमन्त अपनी पूरी शक्ति से उसके मार्ग को रोके खड़े हैं। अणुत्रत-आन्दोलन या अन्य ऐसे ही आन्दोलन जनता की वांछाओं के फलीभूत होने में नया सहयोग देंगे?

सांस्कृतिक तथा सामाजिक आन्दोलनों और समाज के सम्बन्धों पर निगाह डालते समय एक बात और सामने आती है और वह यह कि समाज का मध्यवर्ग, जिसमें उच्च तथा निम्न मध्यवर्ग दोनों शामिल हैं, अन्य निषेधात्मक दृष्टिकोण से ग्रस्त है। उसकी श्रद्धा-भावना तिरोहित हो गई है। उसका विश्वास जैसे कहीं खो गया है। पुरातनता उसे भाती नहीं और नवीनता के प्रति वह पूरी तरह सजग नहीं। त्रिशंकु जैसी स्थिति में वह आ गया है। श्री नेहरू का इस मनः स्थिति को ठीक करने के लिए सुभाव है कि नवीनता को पुरानी श्रेष्ठ सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बद्ध किया जाये। यह मुभाव उचित मालूम पड़ता है; पर यहाँ प्रश्न यह आता है कि क्या अणुव्रत-आन्दोलन के कार्यकर्ता इस महत् कर्म को अपने बन्धों पर लेंगे? क्या वे इतने सक्षम होंगे? इस दिशा में निश्चित ही आचार्यश्री तुलसी का मार्ग-दर्शन मूल्यवान् होगा।

युगानुकूल आधार भूमि

इसी स्थल पर एक वात और मस्तिष्क में आती है और वह यह कि आमतौर पर धार्मिक नेताओं द्वारा संचािलत आन्दोलनों में लिंदनादी और मताग्रही व्यक्ति एकित हो जाते हैं और परिणामतः आन्दोलन की परिधि सीमित हो जाती है। इससे हािनयाँ होती हैं। ऐसे आन्दोलनों को व्यापक आधार देने के लिए धर्म की व्यापक व्याख्या हृदयंगम करा दी जानी चाहिए। ऐसे आन्दोलनों के द्वितीय श्रेणी के धार्मिक नेताओं को भी ऊँच-नीच का भेद छोड़ कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी है। कई ऐसे गृहस्य व्यक्ति हो सकते हैं, जो धार्मिक नेताओं को मात्र 'मुनित्व' या 'साधुत्व' के आधार पर सम्मान नहीं देना चाहते; वे मुनियों अयवा साधुयों के साथ ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, पर साधु अथवा मुनि अपने मुनित्व की गरिमा में उसका तिरस्कार कर देते हैं। ऐसी भावना गुग के अनुकूल न होने से आन्दोलन के लिए हानिप्रद हो जाती है। संत-नेताओं के लिए अपने आन्दोलन के गठन का समय-समय पर विश्लेपण कर उसका मुधार करते रहना चाहिए। इस बात के लिखते समय मेरा आशय कटाक्ष करने का नहीं और नही संगठन-सम्बन्धी उपदेश का है। में सदा सत्यता और ईमानदारी से यह महसूस करता हूँ कि इन सामाजिक और सांस्कृतिक आन्दोलनों की आधारभूमि गुगानुकूल होनी चाहिए; अन्यथा वे जन-मानस में जिस सीन्दर्य-विस्तार की भावना से गंनािलन हैं, उसके जुस्त हो जाने की सम्भावना है। इस बात की अमन्ता है कि अणुवत आन्दोलन में इसके लिए काफी

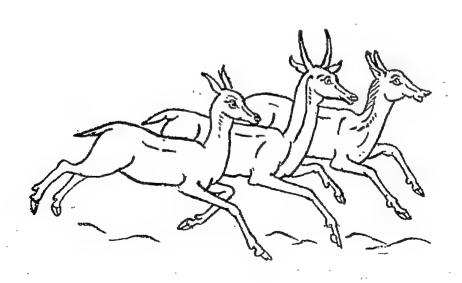
सजगता रखी जा रही है।

इसी के साथ एक बात और उल्लेखनीय है। धार्मिक संतों की संस्थाओं में अनेक वार मतमतान्तर का चक्कर फैल जाता है। यदि संस्था सनातनी साधुओं की हुई तो उसमें सनातन धर्मी विचारधारा के व्यक्ति ही आगे आते हैं और मताग्रह फैलाते हैं, यदि आर्य समाजी साधुओं की संस्था हुई तो उसमें आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति आते हैं और मतवाद के चक्कर को बढ़ाते हैं; यही बात अन्य धर्मावलम्बियों के बारे में है। यद्यपि अणुव्रत-आन्दोलन इन अन्य संस्थाओं से इस दिशा में अधिक प्रगतिशील है, फिर भी इस सम्बन्ध में उसे कुछ और यत्न करने होंगे।

म्रणुवत-म्रान्दोलन म्रौर नई पीढ़ी

श्रन्तिम वात श्रान्दोलन वनाम नयी पीढ़ी के सम्बन्ध में है। कोई भी सामाजिक श्रान्दोलन नवयुवकों श्रीर नव-युवितयों के सहयोग के विना ठीक ढंग से नहीं चल सकता। श्रगुवत-श्रान्दोलन के संचालकों ने इस तथ्य को श्रच्छो तरह समक्ष लिया है श्रीर वे विद्यार्थियों एवं युवकों में चरित्र-विकास के भाव भरते हैं; किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। युवकों में श्राधुनिक विचारों के प्रति भी दिलचस्त्री पैदा करनी चाहिए। में समक्षता हूँ कि चरित्र-सौन्दर्य से मण्डित नवयुवा वर्ग श्राधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से प्रेरित होकर जन-सेवा का कार्य उन नवयुवकों एवं नवयुवितयों से श्रच्छा कर सकता है, जो मात्र वैज्ञानिक विचारधारा से प्रेरित होकर चलते हैं। श्री नेहरू ने कहा है कि नवयुवा वर्ग को प्राचीन संस्कृति के श्राधार पर पल्लवित चरित्र श्रीर श्राधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से युक्त करना ही इष्ट होगा। श्रणुवत-श्रान्दोलन श्राचार्य श्री तुलसी के नेतृत्व में इस कार्य को ले श्रीर श्रन्य सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं को भी इस दिशा में प्रेरित करे।

हमारा विचार है कि जैसे अन्य सामाजिक संस्थाएं अनेक बार किन्हीं विशेष प्रश्नों को लेकर संयुक्त प्रयत्न करती हैं, इसी प्रकार धार्मिक नेताओं द्वारा संवालित सामाजिक संस्थाओं को भी परस्पर ताल-मेल रखना चाहिए। इससे उन्हें शक्ति प्राप्त होगी और इस शक्ति से समाज लाभान्त्रित होगा। इससे धार्मिक सौहार्द का-सा वातावरण फैलेगा, जो राष्ट्रीय एकता के लिए वड़ा पुण्यप्रद रहेगा। यह राह भी आचार्यश्री तुलसी के पदक्षेप की आकांक्षिणी है।

आद्य समाज में बुद्धि और हृदय

श्री कन्हैयालाल शर्मा, एम० ए०

समाज मनुष्य द्वारा त्रात्म-रूप को प्रकाशित करने की संज्ञा है। एकाकी जन्म लेकर ग्राया मनुष्य ग्रपने ग्रास-पास के सुख-दु:ख में सहानुभूति प्रदर्शित करता हुग्रा परिवार के संकुचित क्षेत्र से निकल कर विश्व-वन्धुत्व की सीमा तक का स्पर्श इसी ग्रात्मरूप के प्रकाशन के फलस्वरूप करता है। इसके विपरीत वह स्वकेन्द्रित होकर समाज-विरोधी वन जाता है ग्रीर ग्रपनी ग्रसामाजिक प्रवृत्तियों से स्वयं को समाज के शृत्र रूप में प्रकट करता है। जिस व्यक्ति की ग्रात्म-पाराध में जितनी विशाल मानव-समिष्ट को ग्रन्तर्भूत करके चलने की क्षमता होती है, वह मनुष्य उतना ही महान् कहलाता है ग्रीर विपरीतावस्था में वह ग्रपनी तुच्छता ग्रथवा संकीर्णता का प्रदर्शन करता है।

समस्त समाज-व्यवस्था के आधार, मनुष्य के बुद्धि और हृदय रहे हैं। उसके किया-व्यापारों का परिचालन इन्हीं के द्वारा होता है। परिष्कृत और नियन्त्रित भाव-विचार के प्रकाशन से समाज में आदर्श व्यवस्था स्थापित होती है। इन्हीं के द्वारा होता है। परिष्कृत और नियन्त्रित भाव-विचार के प्रकाशन से समाज में आदर्श व्यवस्था स्थापित होती है। जिस समाज के सामाजिक अपने भाव-विचार समाजोपयोगी नहीं वना पाते, उस समाज का कमशः हास होता रहता है अपरे अन्त में वह विनाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार आदर्श समाज की स्थापना में दोनों का ही समान महत्त्व है।

भाव और विचार एक ही मन के दो पहलू हैं, ग्रतः वे सर्वथा पृथक् श्रीर स्वतंत्र नहीं हैं, ग्रपितु परस्पर सहयोगी हैं। उच्च विचारों का प्रतिफलन श्रेष्ठ समाजोपयोगी भावों के प्रकाशन में होता है श्रीर भाव समाजोपयोगी वन कर उच्च विचारों को प्रेरणा देते हैं। कभी-कभी दोनों स्वतन्त्र रूप से वहुत दूर तक चलते भी दिखाई देते हैं।

श्रसामाजिक कार्यों का नियन्त्रण भाव-पद्धति पर भी होता श्राया है श्रीर विचारों के श्राधार पर भी। साहित्य-कारों ने व्यक्ति को सामाजिक कार्यों की श्रोर भाव-पद्धति के द्वारा फुसलाया है श्रीर उपदेशकों तथा शासन-व्यवस्थापकों ने विचारों को जागृत करके श्रन्ततः उन्हें भय या प्रलोभन का संकेत दिया है। विचार-पद्धति में भय श्रीर प्रलोभन जहाँ तक बहुत स्पष्ट रहते हैं, वहाँ तक तो व्यक्ति श्रपने क्रिया-व्यापारों पर नियंत्रण स्थापित करता चलता है; पर जहाँ ये प्रच्छन्न या परोक्ष हो जाते हैं, वहाँ इस पद्धति में व्यक्ति के शील को सँभाल कर चलने की शक्ति का तिरोभाव-सा होता दिखाई देता है।

कानून की व्यवस्था होती तो भय के ग्राघार पर है; पर भय की स्थापना का मार्ग सीघा व सरल न होने से व्यवित की दृष्टि से वह ग्रोभल-सा रहता है। जहाँ कुछ ग्रवस्थाग्रों में वह प्रत्यक्ष भी है, वहाँ भी वकील के वृद्धि-कौशल, व्यवित की पुस्तकों की लचीली शब्दावली, गवाहों की जोड़-तोड़, न्यायाधीश के व्यक्तित्व ग्रादि की ग्राड़ में परोक्ष बन कानून की पुस्तकों की लचीली शब्दावली, गवाहों की जोड़-तोड़, न्यायाधीश के व्यक्तित्व ग्रादि की ग्राड़ में परोक्ष वन काता है। ग्रतः भय या दण्ड की ग्रानिश्चतता से केवल विचार-पद्धित की भी सूक्ष्मताग्रों पर ठहरा क़ानून व्यक्ति को ग्राप्ता न करने की प्रेरणा प्रायः नहीं देता।

क़ानून स्यूल घटनाओं की चीर-फाड़ करके न्याय तक पहुँचता है। इस प्रक्रिया में वह अपराधी के संकल्प (intention) को भी घ्यान में रखता है। स्यूल-घटनाओं के मूल में निहित सूक्ष्म संकल्प को परखने के सीधे-टेढ़े मार्गों के अनुसन्धान में न्याय प्रायः असमर्थ ही सिद्ध होता है। अतः अनेक वार सत्पक्ष पराजित और असत्पक्ष विजयी होता है, जिससे वर्तमान न्याय-व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न होती है।

ग्रतः कानून द्वारा सदैव सत्पक्ष को समर्थन न मिलने से समाज में सन्मार्ग के प्रति ग्रनास्था तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही न्याय व कानून की मान्यता के प्रति सामाजिक के मन में विद्रोह-भावना जागृत होती है। इन प्रतिक्रियाग्रों का प्रतिफलन समाज के वर्तमान विकासोन्मुख ग्रपराधों में देखा जा सकता है। वर्तमान वौद्धिक युग ने व्यक्ति को धर्म के प्रति ग्रनास्था प्रदान की है ग्रौर इसके मूल स्वरूप ग्रसत्कार्यों से उसे रोकने की शक्ति का जो ग्रभाव धर्म में मिलता है, उसका स्थान क़ानून भी लेने में ग्रसमर्थ सिद्ध हो रहा है।

सामाजिकों की प्रकृति में सदसत् के विविध पारिभाषिक मिश्रणों से इसके अगणित रूप दिखाई देते हैं। इनमें से जिनमें सत्पक्ष का आग्रह अधिक मिलता है, उनके लिए परिस्थिति का एक भटका ही सन्मार्ग-प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है; पर जो असत्पक्ष की दिशा में बहुत दूर जा चुके हैं, उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए असाधारण व्यवस्था की आवश्यकता है। किसी महात्मा के चमत्कार से ऐसे व्यक्तियों का भले ही कल्याण हुआ हो, पर क़ानून के द्वारा दिख्त होकर तो जेल की काली कोठिरियों में उनके हृदयों की कालिमा बढ़ती है। जिन व्यक्तियों में सदसत् का अधिक असन्तुलन नहीं है, उनको क़ानून-व्यवस्था भय दिखला कर कुमार्ग की और बढ़ने से रोकती रहती है और अनम्यास से ऐसे व्यक्ति कभी-कभी साधु-स्वभाव के बनते देखे गए हैं।

श्राज का क़ानून अपने सही रूप में केवल कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को, वकीलों व न्यायाधीशों को ही वोधगम्य है। साधारण जनता की पहुँच उसकी वारीकियों तक होना असम्भव है। धारा ४२० की पहुँच लोक-जिह्वा तक हो जाने से सामान्य जनता की क़ानून के प्रति अभिक्चि न प्रकट होकर, ऐसे कार्यों की वृद्धि की दिशा का संकेत मिलता है जो इस धारा के क्षेत्र में ग्राते हैं। कानून की किसी अन्य धारा से आज के सामाजिकों का कोई परिचय नहीं है। उनका किसी धारा-विशेष से तब परिचय होता है, जब वह तत्सम्बन्धी अपराध कर चुका होता है।

प्रतिद्वित्यों में, क़ानूनी बुद्धि के अविकास में, न्यायालयों में उनकी स्थिति किसी अनुचारी पशु से अच्छी नहीं होती। इस प्रतिद्वित्विता के आयेश में धनं का वल उनका सहायक बनता है। इस धन-बल के अभाव में सत्पक्ष विजयश्री को अपनी समभता हुआ भी अनेक अवस्थाओं में मार्ग में ही घुटने टेक देता है, वह प्रतिद्वित्विता का अन्त करने के लिए उतारू हो जाता है। तब उसके हृदय में प्रतिद्वन्द्वी के प्रति आत्मीयता का विकास होता हो, ऐसी कल्पना निराधार है। वह तो तब वर्तमान न्याय-व्यवस्था की श्रोर गोली-खाये हिस्र पशु के समान देखता है और अपने प्रतिद्वन्द्वी से जब कुछ खोकर वह मित्रता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसके प्रति विद्वेप की जड़ें और भी गहरी चली जाती हैं।

क़ानून बुद्धि की उपज होने के नाते व्यक्ति के मन में अपने प्रित पूज्यता की भावना उत्पन्न नहीं कर सका है। अतः उसको समभने-समभाने की प्रक्रिया का आधार निरा बौद्धिक होता है। पूज्य भावना के अभाव में क़ानून भी स्यूल पकड़ से बच कर निकलने के अनेक स्यूल-सूक्ष्म मार्ग बुद्धिजीवी व्यक्ति खोज निकालते हैं। अतः एक कानून का निर्माण अपने साथ अनेक गुप्त छिद्रों को लेकर आता है जिनमें से अपराधी सहज ही बच निकल सकता है। इस प्रकार संरक्षित व्यक्ति अपने बुद्धि-वल के गर्व में भूम कर उस मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो पशु-वल-युक्त डाकुओं में पाई जाती है। अतः वह मानव-सुलभ सद्-वृत्तियों के प्रति अनास्थावान् वन कर जीवन-यापन आरम्भ कर देता है।

जो व्यक्ति चतुर तथा व्यावहारिक बुद्धि के होते हैं, वे मानवता को तिलांजिल देकर कानून का लाभ उठाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मुफ्ते ऐसे अनेक धन-लोलुप धिनकों के उदाहरण स्मरण हैं जो किरायेदार एक्ट का सरक्षण पाकर विधवाओं और धन-हीनों की विशाल सम्पत्ति पर बीस वर्ष पूर्व के किराये पर अधिकार जमाये वेठे हैं और वे समय-समय पर अपने मकान-मालिकों को दुत्कारते रहते हैं। ऐसी अवस्था में कानून एक अन्धे मदान्व व्यक्ति के हाथ में दी गई तलवार के समान भीषण दिखाई देने लगता है और अपने विकट रूप से सामाजिकों को संवस्त करता रहता है। जहाँ उससे दीन, धनहीन आदि को संरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ वह अपनी मादकता का ही परिचय दे रहा है।

क़ानून की पहुँच हृदय-मन्दिर तक नहीं है। वह अछूत है। हृदय के कोमल तारों को भंकृत करके मानव-जीवन को नई दिशा देने में वह असमर्थ है। बुद्धि के आधार पर निर्मित उसका भव्य प्रासाद देखने में तो चमत्कृत करने वाला है. पर भातर स वह जर्जर है। प्रेम, करुणा आदि द्वारा व्यक्ति परायों को जिस कुशलता के द्वारा अपना बना लेता है, वह क़ानून द्वारा स्वप्न में भी सम्भव नहीं है। उसने तो मानव की निर्विकार आकृति को विकृत किया है। वह प्राय: अपने अस्तित्व की घोषणा अपराध के उपरान्त करता है, अतः वह मूलतः मनुष्य के असत्पक्ष पर दृष्टि डालता हुआ चलता है।

अणुव्रत और नैतिक पुनरुत्थान ग्रान्दोलन

श्री रामकृष्ण 'भारती', एम० ए०, शास्त्री, विद्यावाचस्पति

गत वारह वर्षों में अणुव्रत-म्रान्दोलन भारत में ही नहीं, म्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी एक नैतिक म्रान्दोलन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। आचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में तथा उनके साधु-साध्वयों के संरक्षण में यह म्रान्दोलन सारे देश में प्रगति कर रहा है। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् जहाँ हमारे राजनीतिक नेताग्रों को देश के पुनर्निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं वनाने में प्रवृत्त होना पड़ा, वहाँ आचार्यश्री तुलसी का ध्यान देश के नैतिक पुनरुत्थान की भ्रोर गया ग्रीर उन्होंने भारतीय संस्कृति ग्रीर दर्शन के श्रहिसा, सत्य आदि सार्वभौम आधारों पर नैतिक व्रत की एक सर्वमान्य आचार-संहिता प्रस्तुत की। वेद के चरैंवेति-चरैंवेति सन्देश की ग्रीर मानव-समाज का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। अपने श्रावक-समाज की समाजिक कुरीतियों की ग्रीर तो उन्होंने ध्यान दिया ही, साथ-ही-साथ सरकारी कर्मचारियों में वढ़ते हुए भ्रष्टाचार तथा विद्यार्थियों में वढ़ती हुई भ्रनुशासन-हीनता ग्रादि की ग्रोर भी उनका ध्यान गया तथा इस सम्बन्ध में योजनावद्ध कार्य हुए।

नैतिक पुनरत्थान (M. R. A.) आन्दोलन के प्रवर्तक डॉ० फैंक वुकमैन हैं। उनका देहान्त ७ अगस्त, १६६१ सोमवार के दिन ५३ वर्ष की आयु में हृदय की गति वन्द हो जाने के कारण हो गया। उनका जीवन संघर्षमय था और वे अपने-आप में एक संस्था थे। इसमें सन्देह नहीं कि निरन्तर साधना एवं परिश्रम से उन्होंने 'नैतिक पुनरत्थान' के महान् आन्दोलन को संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाया और इस संस्था को एक ऐसी धार्मिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक संस्था का रूप दिया, "जिसकी विजयिनी पताका की छत्र-छाया में," साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पादक श्री वांकिविहारी भटनागर के जब्दों में—"विश्व के इतने देशों के व्यक्ति अपने रूप, ढंग और पद के समस्त भेदभावों को भूल कर इस प्रकार शान्ति, श्रद्धा और लगन के साथ विश्व-कल्याण के चिन्तन में रत रहते हों।"

श्री भटनागर ने अपने अग्रलेख में डॉ॰ बुकमैन की द॰वीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर आयोजित, जिस विश्वव्यापी सम्मेलन का उल्लेख उनत श्रंक में किया है, वह तीन वर्ष पूर्व मैकनिक द्वीप में हुआ था, जिसमें यूरोप, श्रफीका, एशिया श्रीर श्रमेरिका—श्रमेक महाद्वीपों के निवासी अपनी रंग-विरंगी वेश-भूपा में, श्रपनी विचित्र, विविध वोलियाँ वोलते हुए सैकड़ों श्रीर हजारों रुपये खर्च कर वहाँ केवल एक निमित्त के लिए एकत्र हुए थे श्रीर वह या—भौतिक चमक-दमक से चौंधियाई श्रांखों को नैतिक पुनरुत्यान की शान्त, श्रीतल प्रकाश-किरणों में ले जाने वाले श्रपने सम्माननीय श्रीर प्यारे फैंक की द०वीं वर्ष-गाँठ मनाना। श्री भटनागर के ही शब्दों में, "विश्वास मानिये, इस समारोह में द०-६० हथं के वृद्ध पुरुप श्रीर स्त्रियाँ सहन्नों मोलों की दूरी पार कर समुद्र श्रीर श्राकाश की छाती को चीर वहाँ ललकते हुए श्राये थे। वाणी उनकी कांपती यी, पर उनके लड़खड़ाते थे, किन्तु दूसरों का सहारा ले वे श्रपने फक के निकट जाते थे श्रीर प्रेम से विह्मल होकर उनका चुम्बन कर लेते थे।" पर यह सब क्यों? यह दृश्य वतलाता है कि श्राज के इस वैज्ञानिक युग में भी नैतिकता श्रमी जीवित है। उसकी मशाल विश्व के कोने-कोने में प्रज्वलित है। लोगों में प्यास है, जिज्ञासा है, श्रद्धा है श्रीर निर्माण की दिशा में निरन्तर कार्य हो रहा है। नैतिकता का यह वातावरण भी संसार के लिए उतना हो श्रावश्यक है, जितना कि किसी देश का योजना-बद्ध भौतिक निर्माण।

१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान ग्रग्रहेख से, २७ ग्रगस्त, १६६१

फ्रेंक वुकमैन रिवट्जरलैंड के एक स्यातिप्राप्त वंश में उत्पन्न हुए ग्रौर सन् १६४७ में उनका परिवार ग्रमेरिका में ग्राकर वस गया। उनके पूर्वजों में से एक ने कुरान का जर्मन भाषा में ग्रनुवाद किया। उनके वहुत से पूर्वजों ने महत्त्व-पूर्ण मैनिक ग्रभियानों में भाग लेकर प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने ग्रपने जीवन-काल में ग्रनेक देशों की यात्रा कर उन देशों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की। शिक्षा-क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए भी उनका कार्यक्षेत्र ग्रत्यन्त विस्तृत था। वे प्रायः कहा करते थे, "ग्राप कागज पर एक नये संसार की योजना बना सकते हैं, पर ग्रापको इसका निर्माण व्यक्तियों में से उनके सहयोग से, करना चाहिए।

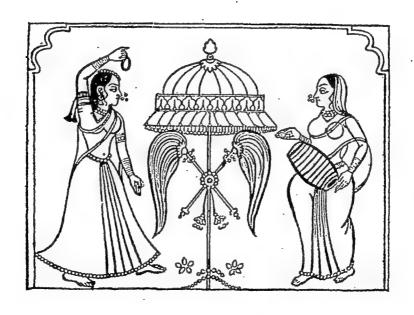
उन्होंने १६२६ की अपनी दक्षिणी-अकीका-यात्रा में जातिगत तथा वर्गगत भेदभाव को दूर करने का महान् प्रयत्न किया । काले और गोरे, डच तथा ब्रिटिश ग्रादि के भेदभाव को दूर करने में उनकी सेवाएं सदैव के लिए संस्मरणीय हैं। शीघ्र ही उनके कार्यों से उनकी प्रसिद्धि विश्व-ज्यापी हो गई। राष्ट्र-संघ के एक भूतपूर्व ग्रज्यक्ष के शब्दों में: ''जहाँ हम राजनीति को वदलने में ग्रसफल हुए, वहाँ ग्राप (श्री वुकमैन) ने जीवनों को परियर्तित करने में सफलता प्राप्त की है तथा पुरुषों और स्त्रियों को जीवन का नया मार्ग दिया है।" सन् १६३८ में उन्होंने नैतिक पुनरुत्थान के श्रान्दो लर्न का श्रीगणेश एक कार्यक्रम के रूप में किया। उस कार्यक्रम में नैतिक शक्ति की ग्रावश्यकता पर वल दिया गया था, जिससे युद्ध में विजय प्राप्त की जाये तथा एक न्यायपूर्ण शान्ति का निर्माण किया जा सके। "भगवान ने मुक्ते यह विचार दिया -- नैतिक तथा आध्यात्मिक पुनः शस्त्रीकरण का एक प्रवल आन्दोलन होगा, जो संसार के कोने-कोने तक पहुँचेगा। नये व्यक्ति होंगे, नई जातियाँ होंगी और होगा एक नया संसार ।" सन् १६४५ में उन्होंने एक मौलिक सत्य की स्रोर संसार का घ्यान श्राकिंपत किया—"श्राज हम तीन विचारधाराश्रों को अधिकार-प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं-- १. तानाशाही, २. साम्यवाद तथा ३. नैतिक पुनरुत्थान।" द्वितीय महायुद्ध के वर्षों में उन्होंने ग्रपने नैतिक पुनरुत्थान के त्तन्देश को दूर-दूर तक पहुँचाने का महान् प्रयत्न किया। नाजी जर्मनी भी इस प्रभाव से बचा न रह सका। द्वितीय महा-युद्ध के पूर्व ही नाजियों ने नैतिक पुनरुत्थान श्रान्दोलन पर रोक लगा दी थी । नाजी सेनाग्रों को ऐसे निर्देश दिये गए थे कि वे जहाँ जायें, इस म्रान्दोलन को दवाएं तथा कुचलें। इस प्रकार यह म्रान्दोलन निरन्तर प्रगति करता रहा तथा म्राज स्थिति यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति को प्राप्त कर चुका है। समय-समय पर इस संस्था के अधिवेशन होते हैं और विभिन्न देशों से सहस्रों की संख्या में प्रतिनिधि इनमें सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार की एक राष्ट्रीय सभा सन् १९५१ के जनवरी मास में वाशिगटन में हुई, जिसमें पच्चीस देशों के लगभग पन्द्रह सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस ग्रान्दोलन के महत्त्वपूर्ण साधनों में एक साधन है—इसका 'नाटकीय-ग्रिभनय' या 'रंगमंच-ग्रिभनय'। हमें इस प्रकार के ग्रिभनय देखने का नई दिल्ली में सन् १६५५ में ग्रवसर प्राप्त हो चुका है, जबिक इस ग्रान्दोलन के ग्रनुया- यियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल तब राजवानी में ग्राया हुग्रा था।

नैतिक पुनरत्थान आन्दोलन के अनुयायी ईश्वर में तथा उसके दैवी संरक्षण में भाई-चारे से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। आन्दोलन के संस्थापक के शब्दों में, "अत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, परन्तु लोगों के लोभ को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता।" इस आन्दोलन ने केवल शान्तिकाल में ही नहीं, प्राप्तु युद्ध-काल में भी अपना कार्य जारी रखा। दितीय महायुद्ध के दिनों में भी अमरिका, हालैण्ड, कनाडा तथा आस्ट्रे-लिया आदि देशों में आन्दोलन के प्रशिक्षण-केन्द्रों में सैनिकों को नैतिक पुनरुत्यान आन्दोलन के विचारों से परिचित किया गया। उन्हें अस्त्रों के युद्ध के साथ विचारों की दृष्टि से भी प्रशिक्षित किया गया। इस आन्दोलन ने अनुशासन, विचान तथा देश प्रेम की भावना को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इस आन्दोलन के कुछ नेताओं को नाजी-अत्याचारों का शिकार भी वनना पड़ा। कुछ मारे गए तथा कुछ कारागार में डाल दिये गए। इस आन्दोलन के महत्त्व को इस समय प्रायः प्रत्येक देश तथा उसके वड़े-बड़े नेता एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं।

इस प्रकार अपने ६०वें जन्म-दिवस के उपलक्ष में डा० बुकमैन ने जून, १६३८ में आन्दोलन का श्रीगणेश किया श्रीर संसार का घ्यान नैतिक पुनरुत्थान की ओर श्राकृष्ट किया। गत तेईस वर्षों में यह श्रान्दोलन विश्व-व्यापी बन चुका है। श्रण्वत-श्रान्दोलन भी इसी प्रकार का एक नैतिक श्रान्दोलन है। मुनिश्री नगराजजी के शब्दों में, "यह श्रान्दो- लन नैतिक मूल्यों के पुनरूत्थान का आन्दोलन है।" इसका आधार हमारी प्राचीन भारतीय आर्य-परम्परा में है, जिसकी नींच यम और नियमों पर आधारित हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—ये पाँच यम हमारे यहाँ योगदर्शन के अनुसार माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर आचार्यश्री तुलसी ने जैनागमों के अणुव्रतों को सर्व-साधारण श्रावकों तथा अन्य साधकों के लिए प्रचारित तथा प्रसारित किया। एक-एक वृत को लेकर उन्होंने सर्वसाधारण के लाभ के लिए मध्यम-मार्ग का आश्रय लेकर उन्हों नैतिकता की ओर आकिषत किया। गत वारह वर्षों में यह आन्दोलन देश-विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। आज स्वतन्त्र होने के पश्चात् देश की सबसे बड़ी आवश्यकता नैतिक पुनरूत्थान की भावना है। डा॰ बुकमैन के नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन तथा आचार्य विनोवा भावे की सर्वोदय विचारधारा के समान आचार्यश्री तुलसी ने भी यथासम्भव स्वयं अपने साधु-साध्वयों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस आन्दोलन को पर्याप्त प्रगतिशील बनाया है।

उक्त दोनों ग्रान्दोलनों में ग्रहिसा को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा ग्रपरिग्रह (लोभ-हीनता) की भावनाओं को भी वल दिया गया है। निःशस्त्रीकरण की समस्या त्राज दिश्व की महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस ग्रोर भी दोनों ग्रान्दोलनों के संस्थापकों का ध्यान गया ग्रौर दोनों की हार्दिक इच्छा यही रही है कि शस्त्रों की होड़ से जैसे भी सम्भव हो, विश्व को वचा लिया जाये।

१ तत्राहिसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्पापरिग्रहा. यमाः । —योगसूत्र साधन पाद सू० ३०

नैतिकता और महिलाएं

श्रीमती उमिला वाब्पेंय, एम० ए०

संसार के प्रत्येक भाग में नारी एक समस्या के रूप में खड़ी है। इतनी शिक्षा-दीक्षा, इतने विद्यालय, महाविद्या-लय, विश्वविद्यालय ग्रौर इतनी भौतिक उन्नित होने पर भी अब ग्रौर तब में कितना भेद है। नारी को लेकर समाज में, साहित्य में महामारी-सी फैली हुई है।

विभिन्त युगों में नारी का स्थान

रामायण-काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वे अपने पित के साथ रण में भी जाती थीं। कैंकेयी दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। पित-निर्वाचन के लिए स्त्रयंवर का आयोजन किया जाता था। पर्दे की प्रथा न थी। लज्जा और संकोच नारी-जाति के आभूषण थे। स्त्रियों का उपहास करने वालों को दण्ड दिया जाता था। अनुसूया, सीता, कौशल्या, कैंकेयी, तारा और मंदोदरी उस समय में नारीत्व के पूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं।

महाभारत के अनुसार स्त्री-पुरुष की अर्धागिनी है; उसकी सबसे बड़ी मित्र है। धर्म, अर्थ, काम की मूल है। जो उसका अपमान करता है, उसका काल नाश कर देता है। महाभारत के युद्ध के मूल में नारी-अपमान ही था। द्रौपदी, उत्तरा, कृत्ती, सावित्री का व्यक्तित्व आज भी अजर-अमर है।

वौद्ध काल में भी स्त्रियों की स्रोर से उदासीनता नहीं वरती गई है। जम्बूनद के विवाह-भोज पर महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा, "वौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष, वालक-वालिका, सवल-निर्वल, ऊँच-नीच सब के लिए समान स्थान है।"

श्रम्बापाली का प्रेम इसका उदाहरण है। स्त्रियाँ भी धर्म-त्रत पालन करने के उद्देश्य से घर से बाहर श्रा-जा सकती हैं। उन्हें भिक्षणी श्रमण कहते थे।

जैन धर्म में भी क्वेताम्बर सम्प्रदाय वाले स्त्री श्रीर शूद्र को मोक्ष का भागी मानते हैं।

शैव धर्म में अर्थ-नारीश्वर की कल्पना शिव और पार्वती को लेकर ही की गई है। नारी के विना राम के रूप की कोई सार्थकता नहीं है। वैष्णवों में राधा और कृष्ण की पूजा का विधान है। यही नहीं, सृष्टि के विकास के लिए जहाँ ब्रह्म ने अपने अनेक अंशों के साथ अवतार लिया, वहाँ प्रकृति भा सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती के रूप में अवतरित हुई। उनके अंश—कला कमशः गंगा, तुलसी, मानसा, देवसेना, काली देवियों के रूप में प्रगट हुए।

इतने पर भी आज नारी यह महसूस कर रही है कि उसका अपमान हो रहा है। उसे अधिकार चाहिए बरा-बरी का। मुस्लिम साम्राज्य में नारी की स्थिति पुरुष की केवल वासना-तृष्ति का साधन वन कर रह गई थी। उसे मूक और विधर गाय के समान माना जाता था। पर्दे की आड़ में कभी भी उसकी रत्सी किसी भी खूँटे से बाँधी जा सकती थी। मुद्दें के नाम पर भी उसे सारा जीवन काटने को मजबूर किया जा सकता था। वहाँ आज समाज की हलचल के साथ नारी अपने अधिकारों के लिए कान्ति कर रही है।

म्रादर्श भ्रौर यथार्थ

नारी-म्रान्दोलन के दो रूप स्पष्ट हैं—एक भारतीय, दूसरा पाव्चात्य। भारतीय नारी ग्रपने सांस्कृतिक ग्रादर्श को म्राज उतना प्रवल नहीं मानती, जितना यथार्थ को । प्राचीन ग्रादर्शों की नींव उसके सामने खोखली और इकीसला-

मात्र है। यद्यपि नर ग्रीर नारी दोनों पित-पत्नी हैं घर में, पर उन दोनों के दृष्टिकोण ग्रीर व्यक्तित्व समाज में ग्रलग-ग्रलग हैं। पाइचात्य प्रभाव से पित ही नहीं, पत्नी के भी विचारों की स्वतन्त्रता इतनी ग्रधिक बढ़ जाती है कि वह दाम्पत्य जीवन के कोमल तंतु को, जो कभी जन्म-जन्मान्तरों में भी ग्रटूट मान कर जोड़ा जाता था, एक भटके में तोड़ देती है। पुरुप की कमाई की वह मोहताज न रहे, इसलिए वह ग्रायिक मायले में ग्रपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नौकरी करती है। पित के सामने उसका स्वाभिमान चूर-चूर न हो, ग्रतः वह ग्रपने घमण्ड में ग्रन्वी होकर घर से बाहर स्वतन्त्रता के नाम पर मित्र बनाती है। मित्रता का ग्राधार नैतिकता तो है नहीं, बराबरी में हँसना, बोलना, बैठना ग्रौर पता नहीं, क्यान्या चलता है। तब नारी केवल एक के नहीं ग्रनेक मित्रों के मनोरंजन का साधन क्लवों, होटलों में एक कॉफी के प्याले पर बन जाती है। नये फैशन की पूर्ति के लिए उसे घन चाहिए। पित तथा ग्रपनी ग्राय में पूरा नहीं पड़ता तो उस ग्रथं-संग्रह के लिए वह जानते हुए भी ग्रनजान बन कर ग्रच्छे ग्रौर बुरे, सही ग्रौर गलत, सभी ढंगों को ग्रपनाती है। ग्राज यदि सलवार ढीली-ढाली ग्रौर कमीज ढीली का फैशन है तो चार दिन बाद सलवार की मुहरी चूड़ीदार पजामे से होड़ लेने लगती है। कमीज के फिटिंग का यह हाल है कि बहिनजी पानी इसलिए नहीं पीतीं कि पेट फूल जायेगा ग्रौर कमीज की फिटिंग के साथ-साथ बाँडी की फोर्मेशन न विगड़ जाये। ग्रपनी तड़क-भड़क के शानदार प्रदर्शन के लिए वे ग्रपने नैतिक स्तर की कहीं का भी नहीं रखती। विचारों की स्वतन्त्रता के साथ-साथ व्यक्ति को स्वतन्त्रता भी मिल जाती है। पर जहाँ तक ग्रेम ग्रीर राहानुभूति का प्रश्न है, न पुरुप को स्त्री का सच्चा प्रेम मिलता है ग्रीर न स्त्री को पुरुप का।

यों तो भगवान् महावीर श्रीर गीतम वृद्ध के काल में भी मल्लिवियों श्रीर लच्छिवियों के श्रठारह गणराज्य थे। वहाँ निर्वाचन-पढ़ित से ही सारा कार्य होता था। श्राञ्जपाली राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी। हर क्षत्रिय-कुमार उससे विवाह करने का प्रयत्न कर रहा था। जो भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वह राज्य की है, इस विधान के श्रनुसार श्राञ्जपाली को नगर-वधु वनना पड़ा। उस समय यह कानून नहीं, नैतिक विधान भी था।

प्रतिद्वन्द्विता

त्राज नैतिकता के स्रभाव में नारी नारी है। माँ, वहिन और पत्नी का रूप उससे दूर होता जा रहा है। यद्यपि वह माँ वनती है, पर सिर्फ वालक को जन्म देने के लिए ही। उसके दिल से पूछा जाये, क्या उसे वात्सल्य में मातृत्व नसीख होता है? लौकिक स्वतन्त्रता के स्रागे, सीन्दर्य और शारीरिक भद्दे प्रदर्शन के सामने उसे पित का प्यार और वालक की ममता हैय लगती है। तब गृहस्थी का सुख कहाँ है, जब नारी पुरुप की सहचरी न होकर प्रतिद्वन्द्विनी वन जाती है।

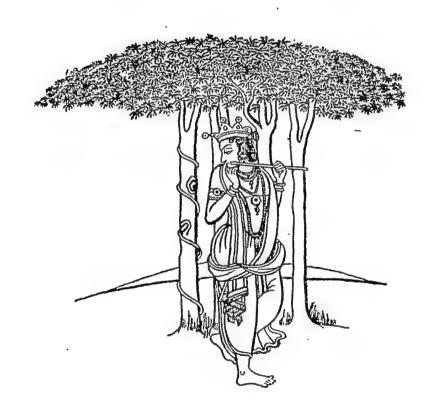
शिवाजी के अनुचर जब कल्याण के नवाब की वेगम को विन्दिनी करके लाये तो शिवाजी उसके रूप को देखकर बोने, "मेरी माँ जीजायाई आपकी तरह सुन्दर होतों तो मैं भी इतना ही खूबसूरत होता।"

पर श्राज का पुरुष सड़क पर चलती महिलाओं के पीछे 'सदके तेरी चाल के' कहने में नहीं हिचिकिचाता। रेलवे 'प्लेटफार्म हो या वस का स्टेंड, शहर के मुख्य वाजार का चौराहा हो या सामाजिक समारोह; जहाँ रंगीन चार तित- लियां नज़र श्राती हैं तो वहाँ सोलह भँवरे मँडराते दिखाई देंगे। श्राज के पुरुष को चाहिए, वह नारी के विकास श्रीर उन्तित में योगदान दे, न कि नैतिक पत्तन का अपने-श्रापको साध्य बनाये। नारी की श्रातमा श्रेम में रहती है। पुरुष का श्रेम एक घटना-मात्र है। पर नारी का ग्रेम उसके जीवन का इतिहास बन जाता है।

नारी की पूजा वयों ?

कवीन्द्र-रवीन्द्र के शब्दों में, "नेक स्त्री परमात्मा का सर्वोत्तम प्रकाश है जिससे संसार की शोभा बढ़ती है।" शिक्षित नारी में ग्रान्तरिक विशिष्टता का विकास, ग्राचार-संयमन का विधान प्रमुख होना चाहिए। कोरा ग्रादर्श जहां विनाश का कारण वन सकता है, वहां नंगा यथार्थ उससे ग्रविक कटु है, इसे न भूल जाना चाहिए। नारी की स्वतन्त्रता, कोमलता, सीन्दर्थ, प्रेम का उपयोग पुरुष को ग्रपने घर, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए करना है, ग्रवनित के लिए नहीं। भारतीय और पात्रचात्व दोनों ही दृष्टिकोण यदि ग्रापम में समभीता करके चलें तो ऐसा समभव हो सकता है। नारों को भी पुरुष की वासना का साधन, उसकी आँखों का प्रेम वन कर जीवित नहीं रहना है। महिंप दयानन्द ने एक वार कहा था, "भारत का धर्म उसके पुत्रों से नहीं, पुत्रियों के प्रताप से स्थिर है।" लौवेल ने तो यहाँ तक कहा, "विधाता ने स्त्रियों को सुन्दर वनाया है, इसी से हम उनको महत्त्व नहीं देते। वे प्रेम के लिए वनाई गई हैं, इसीलिए हम उनसे प्रेम नहीं करते। हम उन्हें पूजते हैं तो केवल इसलिए कि मनुष्य का मनुष्यत्व एकमात्र उन्हीं के कारण है।"

माना, हर नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से अधिक चतुर होती है। वह तेजी से आगे वढ़ती है, पर आँखें वन्द करके बढ़ना तो बुद्धिमानी नहीं है।

व्यापार और नैतिकता

श्री लल्लनप्रसाद व्यास सम्पादक—तरुण भारत, लखनऊ

त्राज प्रायः लागों में यह आन्त घारणा पायी जाती है कि भारत की संस्कृति तो धर्म एवं ब्राध्यात्मिकता-प्रधान रही है, अतएव इसमें अर्थ अथवा अर्थोपार्जन को कोई विशेष महत्त्व नहीं। परन्तु वस्तुस्थित ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ तो चार पुरुवार्य माने गए हैं, जिनमें धर्म और मोक्ष के साथ अर्थ तथा काम भी हैं। भारतीय अर्थ-शास्त्र के प्रमुख प्रणेता आचार्य चाणक्य ने तो सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलमर्थः कह कर धर्म और अर्थ का समवायी रूप सामने रख दिया है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म की कल्पना वैराग्यमूलक होते हुए भी उसमें सांसारिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई है; वित्क वहाँ तो आव्यात्मिक एवं भौतिक पक्ष—दोनों को युगपत् गित दी गई है। उसकी व्याख्या इसी प्रकार की गई है, यतोभ्यु उपितःश्रेयसिद्धिः स धर्मः अर्थात् जिससे लौकिक और पारलौकिक जीवन वने, वही धर्म है। स्पष्ट है कि भारतीय धर्म में लौकिक और पारलौकिक या भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को अलग-अलग नहीं, वित्क दोनों को एक-दूसरे का पूरक और अन्योन्याश्रित माना गया है।

त्यागमय भोग

भारतीय जीवन का आधार अथवा उसकी भाँकी ईशोपनिषद् के इस सर्वविदित श्लोक से स्पष्ट हो जाती है: ईशावास्यिमदं सर्वे यत्किच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुंजीया मा गृधः कस्यस्विद् धनम्॥

अर्थात् इस विशाल जगत् में हम जो कुछ देखते हैं, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उसके द्वारा जो त्यवत है, उसका भोग करो और दूसरे के धन का लोभ न करो।

इस क्लोक में निहित भावना ही समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य को इंगित करती है। यह बताते हुए कि सम्पूर्ण जगत् (समाज) में ईरवर की व्याप्ति है ग्रीर यह सब उसी की माया है, उससे परे कुछ नहीं; ग्रतएव दूसरे के धन की ग्रोर दृष्टिपात उचित नहीं।

साथ ही भारतीय जीवन-दर्शन के सार-तत्त्व उपनिषद् के इस मूलमन्त्र का यह भी अर्थ निकलता है कि जब जगत् की समस्त वस्तुओं में ईश्वर की व्याप्ति है, तो मनुष्य,जो उसका एक अंग-मात्र है,का उन पर क्या अधिकार है? हाँ, मृष्टि का एकमात्र ज्ञानवान् प्राणी होने के कारण वह अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक किन्तु उत्तरदायित्व पूर्ण स्थिति में अवश्य है। वह जगत् (समाज) की वस्तुओं (सम्पत्ति) का अधिकारी नहीं, वरन संरक्षक (ट्रस्टी) है। वस्तुतः वह तो निमित्त-मात्र है।

समाज के लिए संरक्षकता

समाज में समता, समृद्धि श्रीर सद्भावना उत्पन्न करने के लिए उपनिषद् के उसी मूल मन्त्र को समय-समय पर विभिन्न महापुरुषों ने विभिन्न रूप या नाम से प्रस्तुत किया। वर्तमान गुग में महात्मा गांधी का दूस्टीशिप (संरक्षकता) का सिद्धान्त इसी उदात्त भावना का प्रतिपादन करता है। वे कहते हैं-

"वास्तव में समान वितरण के इस सिद्धान्त की जड़ में ट्रस्टीशिप या संरक्षकता का सिद्धान्त होना चाहिए। यानी अमीरों को अपने अतिरिक्त धन का ट्रस्टी या संरक्षक वनना स्त्रीकार करना चाहिए। समान वितरण का सिद्धान्त कहता, है कि अमीरों को भी अपने पड़ौसियों से एक भी रुपया अधिक नहीं रखना चाहिए। यह सब कैसे किया जाये? धनवान् आदमी के पास उसका धन रहने दिया जायेगा, परन्तु उसका उतना ही भाग वह अपने काम में लेगा, जितना उसे अपनी जरूरत के लिए उचित रूप में चाहिए; वाकी को वह समाज के उपयोग के लिए धरोहर-रूप समभेगा।"

व्यापार में अनैतिकता

इसी भावना के ग्रभाव में ग्राज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रनैतिकता ग्रीर भ्रष्टाचार व्याप्त हो चला है। यह ग्रनुचित ग्रवस्था व्यापार के क्षेत्र में ग्रपनी चरम सीमा पर विद्यमान है, जहाँ ग्रधिकांश व्यापारी-वर्ग ने येनकेन-प्रकारेण ग्रधिकांधिक लाभ कमाना ही ग्रपना परम उद्देश्य समभ लिया है। उन्हें नं तो समाज की चिन्ता है ग्रीर न ही उसके प्रति ग्रपने कर्तव्यों का भान। विल्क व्यापार के क्षेत्र में ग्रनैतिकता ने ग्रपना ऐसा प्रभाव जमा लिया कि राजनीति की तरह इसमें भी प्रायः लोग यह समभने लगे हैं कि व्यापार ग्रीर नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं ग्रीर व्यापार में सफलता के लिए नैतिकता ग्रीर ईमानदारी का त्याग ग्रावश्यक-सा है। निश्चय ही यह स्थिति हमारे समाज के एक गड़े वर्ग के नैतिक ग्रधःपतन की द्योतक है जिसका कारण है नैतिक एवं ग्राव्यात्मिक मूल्यों का ह्रास तथा हमारे जीवन पर ग्रथं का ग्रत्यिक प्रभाव। ग्रथं का यह प्रभाव होने से जीवन के सभी गुण धन की तुला पर ही तीले जाते हैं—सर्वे गुणाः कांचनमा- श्रयन्ते।

श्रनैतिकता के प्रकार

स्राज व्यापार में स्रनैतिकता के जितने प्रकार हैं, उन सबका कारण स्रधिकाधिक लाभ कमाने की वृत्ति तो है ही; साथ ही यह वृत्ति इतनी प्रवल हो गई है कि कई वार व्यापारियों द्वारा समाज की हित-चिन्ता तो दूर रही, वे उल्टे समाज स्नौर देश के हितों को हानि पहुँचा कर भी अपने उद्देश की पूर्ति करते हैं। निर्धारित मूल्य से स्रधिक लेने, कम स्नौर घटिया माल देने, स्नभाव के समय मनमाने दाम लेकर जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने तथा अन्य प्रकार से स्नृतिक लाभ कमाने की घटनाएं तो प्रायः देखी जाती हैं; किन्तु कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं, जब स्रधिक लाभ कमाने के लोभवश राष्ट्र की प्रतिष्ठा तक को हानि पहुँचाई गई तथा देश का गम्भीर स्रहित किया गया। इस द्वारा भेजे गए जूतों के स्नार्डर की सप्लाई में घटिया माल भेजने की घटना पुरानी न पड़ी थी कि स्नभी हाल में कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार कुछ भारतीय व्यापारियों ने उत्तरी सीमा पर चीनी स्नाक्षणकारियों के हाथ ऊँचे दामों पर सीमेंट स्नौर जी० सी० शीटें वेचीं, जिनसे हवाई स्रह्रों का निर्माण किया गया।

निराकरण कैसे ?

प्रश्न है कि यह अनैतिकता दूर कैसे हो जो हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन को विपाक्त बना रही है ? इस समस्या का हल हमें समस्या का मूल समक्त कर ही निकालना होगा; अर्थात् हमें समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य-भाव जागृत करना होगा और समाज में व्याप्त अर्थ के अत्यधिक प्रभाव को समाप्त करना होगा। तभी समाज में नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना हो सकती है।

वैसे जहाँ तक इसके व्यावहारिक पक्ष का सम्बन्ध है, समस्या का निराकरण तीन प्रकार से हो सकता है—सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और स्वयं के द्वारा। प्रथम उपाय के अन्तर्गत सरकार कानून बना कर अनैतिकता और अण्टाचार को रोकती है। जैसे पाकिस्तान में वर्तमान सरकार ने चोर-याजारी करने वालों, खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों आदि को कड़ी-से-कड़ी सजाएं दीं। कुछ देशों में लाभ कमाने की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर दी गई

है। इन ग्रनिवार्य उपायों के द्वारा व्यापारियों में भय ग्रौर ग्रातंक उत्पन्न कर कुछ समय के लिए उन्हें ग्रनैतिक कार्यों से रोका जा सकता है, परन्तु उनमें स्थायी रूप से समाजोपयोगी भाव जागृत नहीं किये जा सकते। इस प्रकार सरकारी कानून ग्रौर दण्ड-व्यवस्था ग्रनैतिकता या भ्रष्टाचार पर कुछ नियन्त्रण स्थापित करने में सहायक तो जरूर हो सकती है, किन्तु वह समस्या का स्थायी हल नहीं है। इसके लिए ग्रन्थ उपायों का भी सहारा लेना ग्रावश्यक है।

दूसरा उपाय है सामाजिक स्तर का, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की अनैतिकता पर समाज अंकुरा लगाता है। आज प्रायः प्रत्येक व्यापारी किसी-न-किसी यूनियन अथवा अन्य संगठन से सम्बन्धित है। इन संगठनों का यह कर्तव्य होना चाहिए के ये न केवल उनकी उचित-अनुचित माँगों को ही संगठित-रूप से रखा करें, विलक यह भी देखें कि संगठन का प्रत्येक सदस्य अपने व्यापार में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र के हितों की रक्षा कर रहा है या नहीं। यदि वे संगठन अपने इस सहज अपेक्षित कर्तव्य का पालन नहीं करते तो उनकी कोई सामाजिक आव-स्यकता नहीं।

इस कार्य के लिए उन संगठनों को पहले यह निश्चित करना होगा कि व्यापारियों अथवा व्यापारिक संस्थानों के कीन-कीन से कार्य नैतिकता और ईमानदारी के विरुद्ध हैं. जिनके करने पर उनका संगठन से विहिष्कार किया जा सकता है। साथ ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि विहिष्कृत व्यापारी या व्यापारिक संस्थान समस्त व्यापारिक सुविधाओं से भी वंचित किया जाये ताकि अन्य व्यापारीजन वैसे अनुचित कार्यों की ओर प्रवृत्त न हों। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो समाज चारित्रिक एवं अन्य गुणों की दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं है, उसमें नैतिकता और ईमानदारी को सर्वव्यापक वनाने के लिए कुछ-न-कुछ नियमों की अनिवार्यता एवं अंकुश की आवश्यकता पड़ती है।

तीसरा उपाय, जो व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से सम्बन्ध रखता है, वही सर्वोपिर महत्त्व का है। विना किसी जोर-दवाव या अंकुश-नियन्त्रण के नैतिकता और ईमानदारी का जो पालन किया जाता है, उससे एक प्रकार की आत्मिक प्रसन्नता और सन्तोप की प्राप्ति होती है। सम्भव है कि नैतिकतावादी व्यापारी को अपेक्षाकृत कम लाभांश प्राप्त हो; परन्तु उससे जो उसे आत्मिक सन्तोप प्राप्त होगा, उसका माप धन से नहीं किया जा सकता। साथ ही एक ईमानदार व्यापारी न केवल अपना कर्तव्य पालन ही करता है, विल्क अपने आचरण से अन्य को प्रभावित और प्रेरित भी करता है। इस प्रकार वह नैतिकता के प्रसार में भी सहायक बनता है।

यह कितने हर्प की वात है कि आचार्यश्री तुलसी ने व्यापार में अनैतिकता की समस्या के निराकरणार्थ इस तीसरे उपाय की ओर व्यान दिया है। उनका अणुव्रत-आन्दोलन विद्यार्थी, मजदूर, राजकर्मचारी आदि वर्गों के लिए जिस प्रकार एक आचार-संहिता प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार व्यापारी-वर्ग के लिए भी। स्वयं आचार्यश्री तुलसी व उनके साधुजन देश के कोने-कोने में अलख जगाते हुए व्यक्ति-माध्यम से नैतिक प्रसार का भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। उनके अणुव्रत-आन्दोलन में सम्मिलित होने वालों में व्यापारी बड़ी संख्या में हैं। आन्दोलन की प्रेरणा से व्यापारियों ने, जिस समय देश में चोरवाजारी अपनी सीमा पर पहुँच गई थी, चोरवाजारी न करने, मिलावट न करने, तोल-माप में न्यूनाधिकता न करने आदि की प्रतिज्ञा ली थी। सचमुच ही यह प्रयत्न व्यापार में छाई हुई अनैतिकताओं के निराकरण में अपना अनूठा स्थान रखता है। आन्दोलन के प्रयास से सैकड़ों व्यापारियों ने आते हुए अपने अर्थ-लाभ का संवरण किया है और समाज के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है।

त्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के द्वारा प्रारम्भ किया गया यह उपक्रम व्यक्ति-माध्यम के श्रनन्तर सामाजिक स्तर पर भी चला है। दिल्ली, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, कानपुर जैसे उद्योग-प्रधान व व्यवसाय-प्रधान नगरों में वहाँ के वड़े-बड़े व्यापारिक संगठनों में भी मुनियों के भाषणों से यह ग्रावाज गूँजी है। उन संगठनों के समक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव उप- स्थित हुए हैं ग्रीर उनके परिणाम भी सुन्दर ग्राए हैं।

कुछ एक प्रसिद्ध मण्डियों में दुकान-दुकान पर जाकर मुनिजनों ने व्यापारियों को प्रेरणा दी है और सारे वाजार से मिलावट, भूठे तील-माप ग्रादि को दूर किया है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के द्वारा वैयक्तिक व सामाजिक—दोनों स्तर पर व्यापारियों का जन-मानस बदला जा रहा है। नैतिकता ग्रांर ईमानदारी का भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है, पर उसमें कुछ समय लगता है। ईमानदार व्यापारी की धीरे-धीरे एक साख या प्रतिष्ठा बनती है जो ग्रन्ततः उसे लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार व्यापार में नैतिकता न केवल सामाजिक, बल्कि निजी हित का सम्पादन भी करती है।

यदि किसी अवस्था में नैतिकता से व्यक्ति का कोई भौतिक लाभ न भी होता हो, तो भी वह समाज की सुव्यवस्था तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक उन्निति और उत्कृष्टता का अनुमान इसी से लगाया जाता है कि उसमें नैतिक परम्पराओं का कहाँ तक पालन और नैतिक मानदण्डों का कहाँ तक आदर किया जाता है।

श्रव हमारा देश स्वतन्त्र है श्रौर हमें केवल भौतिक उन्नति से ही सन्तोप न कर लेना होगा; विलक्ष यह भी विचार करना होगा कि हमारा नैतिक स्तर भी ऊँचा उठ रहा है या नहीं। यदि नहीं तो उस पर विचार करना होगा श्रौर राष्ट्र की भौतिक उन्नति के साथ-साथ नैतिक उन्नति के कार्य को भी प्राथमिकता देनी होगी।

विद्यार्थी वर्ग और नैतिकता

श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार सम्पादक—श्राजकत

विद्यार्थी जीवन पांच या छः वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर इक्कौस या वाईस वर्ष की आयु तक जारी रहता है। श्रीसतन सत्रह या अठारह वर्ष की आयु में विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि स्कूलों का पाठ्य- कम ग्यारह वर्ष कर दिया गया है। प्रस्तुत लेख में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी-जीवन को ही विवेचन का मुख्य केन्द्र रखा गया है।

सत्रह वर्ष की आयु जीवन के नाजुक वर्षों में इसिलए गिनी जाती है कि तव व्यक्ति न वालकों में गिना जा सकता है और न वड़ों में। अधिकांशतः सत्रह वर्ष का किशोर अपने को परिपक्व युवक समभने लगता है, पर उसके वड़े भाई, माता-पिता और शिक्षक उसे अभी तक मुख्यतः वालक मान रहे होते हैं। वह स्थिति स्त्रतन्त्र व्यक्तित्व के विकास में चाहे कितनी ही अधिक सहायक क्यों न हो, इस आयु को नाजुक जरूर वना देती है। परिणाम यह होता है कि किशोर में चिड़चिड़ापन और खिज वढ़ जाते हैं, जो मानसिक अनिश्चय और दुविधा को जन्म देते हैं।

इस त्रायु के भी शक्तिशाली ग्रीर कमजोर दोनों ही पहलू हैं। भौतिक दृष्टि से सत्रह-ग्रटारह वर्ष की ग्रायु में व्यक्ति का विकास नव योवन के निकट पहुँच रहा होता है। लड़िक्याँ तो प्रायः इस ग्रायु में काफी समभदार नवयुवितयाँ दिखाई देने लगती हैं, यद्यपि उनका मानसिक विकास अपनी ग्रायु के लड़कों से कुछ ही ग्रधिक होता है। व्यक्ति में ग्रात्म-विद्यास वढ़ जाता है, तो माँ-वाप ग्रीर गुरुजनों के प्रति अवज्ञा की भावना उत्पन्न होने लगती है। ग्राज का सामाजिक वातावरण इस भावना को ग्रीर भी ग्रधिक उकसाता है। स्फूर्ति, ग्रदम्य कार्यशक्ति, खतरा उठाने का साहस, नई वातें जानने की उत्सुकता—ये सब इस ग्रायु के सुनहले पहलू हैं। यही सब वातें खतरे की वातें भी सिद्ध हो सकती हैं। उदाहरण के लिए नई वातें जानने की उत्सुकता को ही लीजिए। यदि इस ग्रायु का व्यक्ति लैंगिक जानकारी में इतना लिप्त हो जाए कि वह वासना-पूर्ति के सभी स्वाभाविक या श्रस्वाभाविक साधनों को श्राजमाने लगे, तो वह व्यक्तित्व के हास का कारण सिद्ध हो सकता है ग्रीर इससे पराङ्मुख रह कर यदि किसी सत् लक्ष्य की ग्रीर ग्रग्रसर हो जाता है तो जीवन को काफी प्रगति की ग्रीर बढ़ा सकता है।

मुप्रसिद्ध विचारक एच॰ जी॰ वैत्स की अन्तिम पुस्तक का नाम है 'ट्रैजेडी ब्रॉफ़ होमोसेपिग्रन्स'। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि मानव-जाति की सबसे बड़ी ट्रैजेडी—दुःखान्तता यह है कि मनुष्य का पूर्ण शारीरिक विकास तो ग्रठारह से तेईस वर्षों की त्रायु में हो जाता है, पर उसका वौद्धिक और मानसिक विकास ग्रड़तालीस से पचपन वर्ष की ग्रायु के बाद हो पाता है, जब उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। दूसरे शब्दों में शारीरिक शक्ति मुख्यतः उन मानवों के पास है, जिनका पूर्ण बौद्धिक ग्रार मानसिक विकास नहीं हो पाया ग्रीर मानव समाज के जिस भाग का मानिसक विकास हो चुका है, वह मुख्यतः न सिर्फ़ शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, ग्रपितु उसकी शारीरिक कमजोरी शीध्रता से बढ़ती जा रही होती है।

स्पष्टतः कालेजों का विद्यार्थी-समाज उस श्रेणी में है, जिनका शारीरिक विकास पूर्णता के निकट पहुँच रहा है, पर जिनका मानसिक विकास श्रभी निचली सीढ़ियों पर ही पहुँच पाया है । यदि पचारा वर्ष के व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण माना जाये तो वीस वर्ष के व्यक्ति का मानसिक विकास पचास में से बीस ही सीढ़ियों पर पहुँच पाया है। यह ठीक है कि विद्यार्थी ग्रवस्था में पुस्तकों तथा गुरुजनों के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की मनःस्थिति वनाए रखी जा सकतो है, पर व्यवहार में ऐसा कहाँ तक हो पाता है, यह चिन्तनीय है।

भारतीय शास्त्रों के अनुसार विद्यार्थी जीवन को 'ब्रह्मचर्यावस्था' कहा गया है। 'ब्रह्मचर्य' के सम्बन्ध में वहुत-सी भ्रान्त धारणाएं व्याप्त हैं। प्रायः ब्रह्मचर्य का अर्थ लेंगिक संयम ही से लिया जाता है। वास्तव में यह अर्थ एकदम अपूर्ण और भ्रामक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है: ब्रह्मण चरित इति ब्रह्मचारी जो व्यक्ति छह्म अर्थात् ज्ञान में विचरण करता है, वह ब्रह्मचारी है। सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म। दूसरे शब्दों में ज्ञानार्जन ब्रह्मचर्यावस्था का मुख्य लक्षण है। जो व्यक्ति ब्रह्म अर्थात् ज्ञान में विचरण करेगा, वह असंयमी और अनैतिक हो ही नहीं सकता। अर्थात् लेंगिक संयम ब्रह्मचर्य का परिणाम भले ही हो, यह उसकी व्याख्या नहीं है।

यदि विश्वविद्यालयों का वातावरण पूरी तरह ज्ञानमय बनाया जा सके, तो वहाँ नैतिकता की शिक्षा देने का प्ररन ही उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान में कला भी सिम्मिलत है। वे सब बातें जो मनुष्य का वीद्धिक ग्रीर मानसिक विकास करने में सहायक होती हैं, ज्ञान का अपरिहायं ग्रंग हैं। इस तरह पहली ग्रीर सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रावश्यकता तो विश्वविद्यालयों को वास्तविक ज्ञान का केन्द्र बनाने की है।

यदि विश्वविद्यालयों में जीवन की विविध सम्पन्नता विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके, तो वह विना किसी विशेष श्रम के उन्हें नैतिकता के मार्ग पर ले जा सकेगी। उस आयु में विद्यार्थी साहस के काम करना चाहता है। उसे यह अवसर होना चाहिए कि वह श्रेय-कार्यों के लिए खतरे उठाए। मेरी शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल में हुई है। उन दिनों गुरुकुल कांगड़ी गंगा के दूसरे पार एक घने जंगल में था, जहाँ शेर, चीते, रीछ, हाथी आदि वन्य पशु बहुतायत से थे। वहाँ वाता-वरण कुछ ऐसा था कि उस जमाने में हम यह जानते ही त थे कि भय क्या चीज है। कालेज के छात्रावास से कुछ विद्यार्थी भारतीय सर्वे-विभाग द्वारा प्रकाशित उस क्षेत्र के जंगलों के नक्शे लेकर अपरिचित जंगलों में जाते थे और शिवालक की पहाड़ियों पर विना गाइड के चढ़ा करते थे। हम लोगों के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रकृति का बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ है। प्रकृति में साहसपूर्ण विचरण नैतिकता की महत्त्वपूर्ण शिक्षा देता है।

जीवन की विविध सम्पन्नता से मेरा श्रिभिष्ठाय यह है कि विश्वविद्यालयों में ऐसा वातावरण रखा जाए कि विद्यार्थियों को खाली वक्त मिले ही नहीं। साथ ही उनका जीवन इतना तन्मयतापूर्ण वन जाए कि खाली रहने की इच्छा तक उनमें उत्पन्न न हो। केवल कितावी शिक्षा एकदम श्रधूरी है। विद्यार्थी स्वयं अपने भगड़ों को निवटाएँ। वे संगीत, किवता, कहानी, साहित्य श्रादि में क्रियात्मक रुचि प्रदक्षित करें, ज्ञान-विज्ञान की वातों पर परिचर्याएं संगठित करें। इसी तरह श्रौर भी कितने ही साधन हैं, जिनसे विद्यार्थी जीवन को वहुत सम्पन्न तथा विविधतापूर्ण वनाया जा सकता है। इन्हीं उपायों से विद्यार्थियों को नैतिकता की कियात्मक शिक्षा दी जा सकती है श्रौर उन्हें उत्तरदायी श्रेष्ठ नागरिक के रूप में निर्मित किया जा सकता है।

विद्यार्थी, नैतिकता और व्यक्तितव

मुनिशी हर्षचन्द्रजी

नैतिकता और चरित्र मानवीय व्यक्तित्व की महत्ता का सौम्यतापूर्ण सौन्दर्य है। यह वही सौन्दर्य है जिससे मानव मृत्यु के बाद भी अमरता को प्राप्त करता है, कण्टों, दुविधाओं और निराशापूर्ण स्थितियों में भी चमकता है और असंख्य-असंख्य प्राणियों के लिए अनिगनत युगों तक प्रकाश-स्तम्भ, प्रेरणाकारी तथा शक्ति-स्रोत बनता है। मानवीय महत्ता का आधार चरित्र है; चरित्र मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति से निमित होने वाला यशस्वी गुण है और गुण गुणी का अविनाभावी सहचारी है। इसलिए नैतिकता और चरित्र की अखण्ड प्राप्ति के लिए विद्यार्थी-अवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर है।

विद्यार्थी भावी जगत् का प्रतिविम्व है। उसके नयन-पट पर वनने वाले संसार का चलचित्र उभरता चलता है, उसके कार्यों से भावी नागरिकों के ग्राचरण प्रतिब्वनित होते हैं, उसका विकास भावी ग्रस्तित्व की गहराई ग्राँर ऊँचाई का मापयन्त्र है ग्रौर संक्षेप में मानव जाति का समग्र भावी इतिहास ही विद्यार्थियों पर ग्रवलिम्बत है। वीस-तीस ग्रौर पचास वर्ष के पश्चात् विद्यार्थी देने वाली सुनहरी स्वप्नमयी भांकियाँ ग्रौर उन्हीं को प्रत्यक्ष करने की महत्त्वपूर्ण योजनाएं ग्राज के विद्यार्थियों के लिए हैं। वे स्वयं ही उस समय के लिए कर्ता हैं, उपभोक्ता हैं ग्रौर विधाता भी हैं।

राष्ट्र के कर्णधार श्रीर समाज के सूत्रधार एक महत्त्वपूर्ण सिन्ध में से होकर गुजर रहे हैं। उन्हें विगत के श्रनु-पयोगी अवशेषों को शेष करना पड़ रहा है श्रीर भावी के निर्माण का प्रारम्भ। संहार श्रीर सर्जन की सूक्ष्म-सी रेखा पर न केवल वे स्वयं चल रहे हैं, श्रिषतु अपने पीछे समग्र राष्ट्र श्रीर सगाज को भी खींच रहे हैं। श्रादर्श क्या है—नूतन, गुरातन या समन्वय ? इसका चुनाव विद्यार्थियों के लिए एक उलभन भरा प्रश्न है। विद्यार्थी नवीन राष्ट्र के भव्य भवन का निर्माण देखता है, परन्तु देखता है श्रस्त-व्यस्त-सी वस्तुश्रों का ढेर। यह स्वाभाविक भी है; क्योंकि निर्माण-कार्य चालु जो है। दूसरी श्रोर वह देखता है मान्यताश्रों, परम्पराश्रों श्रीर चढ़ियों के जर्जरित भवन का संहार। वहाँ पर भी उमे उसी प्रकार की श्रस्त-व्यस्तता दिखाई देती है, नयोंकि उस मकान को गिराने का कार्य न केवल श्रधूरा है, श्रिपतु कुछ तत्त्व उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नदील हैं।

विद्यार्थी अपने-आपको चौराहे पर खड़ा पाता है। वह वढ़ना चाहता है, गित का सामध्यं उसके चरणों का सहचारों है, परन्तु चलता हुआ भी बढ़ नहीं पा रहा है, कार्य करता हुआ भी विकास नहीं पा रहा है, सामध्यं और आकांक्षा होते हुए भी उन्हें सफलीभूत नहीं पा रहा है। क्योंकि उसके सम्मुख आदर्श है, परन्तु अनुकरणीय जीवन की प्रेरणा नहीं; चाट्दों से सम्पुष्ट भीमकाय ग्रन्थ हैं, परन्तु आचरणों से पुष्ट संशक्त समाज नहीं; जीविका की शिक्षा के पाठक हैं, परन्तु मानवीय भावनाओं के विकास को मूर्त रूप देने वाले तपे हुए मनस्वी नहीं। इसलिए विद्यार्थी अमित है, अपने पथ पर अविद्यस्त है और चौराहे पर खड़ा चौकन्ना होकर किसी विश्वस्त पथ-प्रदर्शक की प्रतीक्षा कर रहा है।

श्राज का विद्यार्थी प्रतिभा-सम्पन्न है। उसने जिस क्षेत्र में भी प्रवेश किया, उसकी उन्तत चोटी को छूकर श्रीर भी श्रधिक समुन्नत करने का सफल श्रायास किया। तरुण वैज्ञानिकों के शोधपूर्ण मस्तिष्क पर वैज्ञानिक श्रनुसंधान मंत्रा-लय प्रसन्त है; नवोदित साहित्यकारों, कवियों श्रीर लेखकों की गणना बुजुर्गों की श्रेणी में हो रही है श्रीर युवक राज-नेताग्रों तथा मुख्य मन्त्रियों की सफलता पर वरिष्ठ नेताग्रों ने नये रक्त के लिए बलपूर्वक कुछ स्थान रिक्त कराने का निर्णय किया है। ये कुछ बोलते हुए तथ्य हैं जो कि स्राज के विद्यार्थियों स्रीर यवकों के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व को स्पष्ट कर रहे हैं।

देश के सम्मुख नैतिकता और चित्त का महत्त्वपूर्ण प्रक्त है। समस्त नागरिक अप्ट व अपनी मर्यादाओं से च्युत हो गए हैं—यह कथन सत्य से उतना ही दूर है जितना कि अहिंसा से हिंसा। परन्तु कोई भी वर्ग पूर्ण नैतिक और ईमान-दार है, यह कहना भी आलोकित मध्याह्न को आँख मूंदकर तमोमयी अमावस्या वताना है। अनैतिकता हर वर्ग में है। अपने कार्य को अनुत्तरदायित्वपूर्ण पद्धित से करने का स्वभाव प्रत्येक वर्ग का वनता जा रहा है। दूसरे वर्गों को कोसना तथा अप्टता का उन पर दोषारोपण करना भी लगभग सभी व्यक्तियों की मान्य परम्परा वन रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी-वर्ग के आचरण आज देश के सम्मुख एक समस्या वन रहे हैं, यह कुछ स्वाभाविक है तो कुछ वास्तविक भी। विद्यार्थियों की सामान्य सी त्रृटि भी देश के लिए गहरी चिन्ता का विषय है; क्योंकि उससे राष्ट्र को महत्त्वपूर्ण आशाएं हैं और उसके जीवन को पूर्ण पित्रत तथा सात्त्विक देखने की आकांक्षा भी। एक पिता को अपने पुत्र का साधारण-सा दु:ख भी भयंकर लगता है और किसी अपरिचित वालक की भयंकर चोट भी साधारण-सी। क्योंकि पहले में उसका अपनत्व तथा ममत्व है, तो दूसरे में दूरी तथा अलगाव की अनुभूति।

नैतिकता क्या है ? यह प्रक्त देखने में वड़ा स्पष्ट है, पर अपने अन्तर में गहरी उलभनों को छुपाये हुए है। नैतिकता व्यक्ति के खान-पान में नहीं है, वेश-भूषा की काट-छाँट में नहीं है, आजीविका के किसी विशेष प्रकार में नहीं है;
वह तो उसके चिन्तन में, उसके प्रत्येक कार्य के छुने हुए व्यक्तित्व में और स्वार्य से ऊपर उठ कर किये जाने वाले परमार्थ के कार्यों में है। मानव नैतिकता को तराजू पर तोलता हुआ रख सकता है, खेतों में हल चलाता हुआ रख सकता है और रख सकता है मशीनों पर अपनी उँगलियों को नचाता हुआ भी। मानव अनैतिकता को सफेद कपड़ों में पाल सकता है,
पत्रों पर लिखता हुआ तथा लिने हुए को पढ़ता हुआ बढ़ा सकता है और अपने वन्द कमरे में मूक लेटा हुआ भी कर सकता है। अनैतिकता स्वच्छता में नहीं, अपितु दिखावेपन में है;
और आजीविकाओं—चृत, तेल,वस्त्र, चर्म व मशीन आदि द्रव्यों में नहीं,अपितु उन-उन कियमाण आजीविकाओं के प्रति
अपने मन के अनुत्तरदायित्वपूर्ण, स्वार्थपूर्ण तथा अष्टाचार पूर्ण भावों में है। नैतिकता और चरित्र को इन त्रिसूत्रात्मक शब्दों में वाँधा जा सकता है:

- १. कार्यों की स्वाभाविकता—व्यक्ति को अपना जीवन एकाकीपन में अथवा समूह में, परिवार में अथवा समाज में, व्यवहार में अथवा आदर्श में समरूप रखना चाहिए।
- २. दूसरों के श्रस्तित्व का भान—व्यक्ति को अपने सीमित से स्वार्थों की रक्षा श्रौर पूर्ति के लिए अनिगनत व्यक्तियों की स्वार्थ-साधना में एकावट तथा क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए।
- ३. उत्तरदायित्व की भावना—व्यक्ति को प्रत्येक कार्य करते हुए अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए। विद्यार्थियों को नैतिक पथ पर अग्रसर देखने के लिए राष्ट्र को एक नीति स्पष्ट करनी है। निर्विवाद है कि श्रादर्श शिक्षक, शिक्षणालय श्रीर शिक्षाक्रम का श्रभाव है; इस श्रभाव को स्वीकार करके उसकी पूर्ति करने के लिए विद्यार्थी को स्वतन्त्रता व प्रेरणा देनी चाहिए। विद्यार्थी स्वयं में श्रीर समाज में नैतिकता श्रीर चरित्र की श्रात्यन्तिक श्रनिवार्यता अनुभव करें श्रीर करें उंसकी पूर्ति करने के मार्गो का अन्वेषण।

हमने देखा, देश में शिक्षा का अत्यन्त अभाव था और अब भी है। विद्यार्थी के सम्मुख शिक्षित व्यक्तियों की संख्या सीमित थी, पर शिक्षा की अनिवार्यता उसने अत्यधिक अनुभव की। विद्यार्थी उस ओर बढ़ा, उसकी प्रगति में वड़ों ने और यहाँ तक कि उसी के अशिक्षित अभिभावकों ने सहयोग दिया और आज हम एक युग के बाद देखते हैं कि अपड़ वच्चे समाज को अभिशाप अनुभव हो रहे हैं। यही कारण है एक युग पूर्व जहाँ ६० प्रतिशत बच्चे निरक्षर थे, वहाँ अब ६० प्रतिशत साक्षर होने वाले हैं; हालांकि उनके अभिभावक अब भी बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं।

ग्राज भ्रनेतिकता है। समाज के बहुसंख्यक व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं। फिर भी वे मानवीय जीवन के लिए नैति-कता की श्रनिवार्यता अनुभव करते हैं। ग्राज ग्रावक्यकता है कि अनैतिक व्यक्ति को समाज श्रभिशाप नमसे। प्रत्येच विद्यार्थी को जो कि नागरिक जीवन में प्रवेश पाना चाहता है, उसे प्रवेश करने का अधिकार उस समय तक न दिया जाये जब तक कि वह अपने-आपको नैतिक व चरित्रवान् प्रमाणित न कर दे। राष्ट्र यदि इस मान्यता को अपना आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार कर लेता है, तो यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि आने वाले युग में इस धरती पर नैतिकता की सुरगंगा भरी हुई, छलकती हुई और लहराती हुई दिखायी देगी।

भारतीय जनता के नैतिक पुनरुत्थान के पवित्र उद्देश्य को लेकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ एक आन्दोलन प्रारम्भ हुया। भाषा, प्रान्त, जाति, वर्ण, वर्ग और वर्म की समस्त रेखाएं उस आन्दोलन ने पार कीं। उसका उद्घोष आमों से उठ कर महानगरियों से, भोंपिड़ियों से उठ कर विचारकों, मन्त्रियों तथा पूँजीपितियों की अष्टालिकाओं से, ज्यापारियों से उठ कर विद्यार्थियों, मजदूरों व राज्य कर्मचारियों के कर्णकोटरों से टकराया। आन्दोलन से चेतना आयी, वातावरण वना और परिवर्तन भी। आन्दोलन की भूरि-भूरि प्रशंसा में वक्ताओं की वाणी मुखरित हुई, लेखकों की लेखनियों में प्रतियोगिता हुई, सम्पादकों, समालोचकों तथा समाज-सेवियों ने अपनी अकृपण उदारता प्रदर्शित की। आन्दोलन को बहुतों ने अपनाया, बहुतों से आन्दोलन को वल मिला और उस सब में विद्यार्थी-वर्ग का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह आन्दोलन था—अण्वत-आन्दोलन और उसे प्रारम्भ करने वाले हैं यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी आचार्यश्री तुलसी।

श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रणुव्रत-श्रान्दोलन का प्रवर्तन कर समाज के सम्मुख एक महत्त्वपूर्ण कदम रखा। उससे विद्यार्थी-जगत् में चेतना श्रायी, लाखों विद्यार्थियों ने नैतिक प्रेरणा ली श्रीर लगभग एक लाख विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाँच प्रतिज्ञाएं ग्रहण की। ऐसा कहा जा सकता है, समुद्र में एक लहर पैदा हुई। यद्यपि उस लहर में समग्र सागर को तरंगित करने का श्रानिवार्य वल है, तथापि सागर को प्रत्यक्ष रूप में तरंगित देखने के लिए उस वायु से उठी हुई उस सूक्ष्म-सी लहर को सवल तूफान के रूप में देखने की हमारी श्राकांक्षा है। श्रणुव्रतों के विद्यार्थी-सम्बन्धी कार्यक्रम से मेरा श्रपना निकटतम सम्पर्क रहा है। लगभग एक लाख विद्यार्थियों से मिलने का श्रवसर मिला है श्रीर बहुत-से विद्यार्थियों के श्रणुव्रत ग्रहण करने के पश्चात् के श्रनुभवों को भी सुना है। इस समग्र श्रनुभव के श्राधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि श्रणुव्रत विद्यार्थियों में नैतिक श्रम्युदय को लाने के लिए सशक्त है। श्राज विद्यार्थी-जगत् इसी श्रनुभृति के श्राधार पर श्राचार्यश्री तुलसी का उनके धवल समारोह के उपलक्ष में श्रीनन्दन करता है श्रीर यह श्राशा करता है कि वे इस धवल कार्यक्रम को घवलतम करने का निर्णय लेंगे।

सृष्टि का श्राधार चरित्र है श्रोर सृष्टि की इकाई व्यक्ति। व्यक्तिका मूल वाल्य-जीवन है श्रोर वालक के व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र के विकास पर। नैतिकता के परम पुजारी श्राचार्यश्री तुलसी विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण के इस श्राधारभूत कार्य को कोटि-कोटि युगों तक करते रहें, इसी हार्दिक श्रुभ कामना के साथ मैं उनके कार्यशील व्यक्तित्व के प्रति श्रपनी कोटि-कोटि श्रद्धांजलियाँ समर्पित करता हूँ।

बाल-जीवन का विकास

श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा, एम० ए० सम्पादिका—वालभारती

प्रत्येक माता-पिता की यह इच्छा होती है, उनकी सन्तान सदाचारी तथा सद्गुणी हो। वह सत्यप्रिय, दृढ़प्रतिज्ञ, दयालु, ब्रह्मचारी, ग्रात्मिवश्वासी, परोपकारी, स्नेहशील, परिश्रमी, सहनशील, ईमानदार तथा ग्रात्मिनभर हो। परन्तु उनके चाहने-मात्र से तो वच्चे में वे गुग नहीं ग्रा सकते। उसके लिए तो वचपन से ही वच्चे की नियमित श्रौर स्वरथ दिन-चर्या, प्रसन्नतापूर्ण श्रौर प्रेरणात्मक वातावरण, वड़ों का अनुकरणीय उदाहरण तथा चेंग्टाएं होनी श्रावश्यक हैं। वड़े यह समकते हैं, हम वड़े हैं, घर की व्यवस्था श्रौर नियम बनाने का हमें ग्रिधकार है, छोटे वच्चों को हमारे व्यवहार श्रौर दिनचर्या में वाधा उपस्थित करने तथा उसकी ग्रालोचना करने का कोई ग्रिधकार नहीं। ठीक है, डर कर चाहे वच्चे प्रगट रूप से चुप रहेंगे; परन्तु वड़ों के सभी कथनों श्रौर कर्मों की छाप उनके चरित्र पर धीरे-धीरे उतरती रहती है। वच्चा वड़ों के सद्-श्रसद् कार्यों का ग्राईना है। घर में वच्चे की उपस्थित में एक चेतावनी है कि सँभलकर व्यवहार करो; मुक्ते देखो, मैं कितना स्वच्छ, पवित्र श्रौर प्राकृतिक हूँ; मेरे मन में विकार नहीं, मेरे कार्यों में हिंसा नहीं, मुक्ते तुम कुछ सीख लो।

कियों ने कहा है—'वच्चा मनुष्य का पिता है, गुरु है, यादर्श है;' पर यह कहने-भर से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल करना चाहिए। मनुष्य कितने विपरीत ढंग से व्यवहार करता है। वह अपनी मूर्खतावश, ग्रहंकारवण, प्रत्यक्ष ग्रीर परोक्ष रूप से वच्चे के निर्मल हृदय में भी भूठ, फरेव, स्वार्थ, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेप ग्रादि विकार उत्पन्न कर उसको गुमराह करता रहता है और अपने इस कार्य में सफलता मिलती देख वह गौरव के साथ कहता है—'भ्रोहो! ग्रव मेरे वच्चे होशियार हो गए हैं, उन्हें दुनियादारी ग्रा गई है, वे व्यवहार-कुशल वन चले हैं। ग्रपनी वुराई-भलाई, हित-ग्रहित परखना सीख गए हैं।' यह तो वह वात रही कि दम-कटे कुत्तों के समुदाय में एक भव्वेदार दुम वाला कुत्ता यदि पहुँच जाये, तो वह वहुत वदसूरत गिना जाता है।

ग्राज इस संसार में छल-प्रपंच, घोषेवाजी का वाजार गर्म है, परन्तु मानव-समाज इस पाप से वोक्त के नीचे कराह रहा है। सभी श्रनुभव करते हैं कि घरों में, स्कूलों में, कालिजों में, संस्थाओं में, समाज, देश यहाँ तक कि संसार-भर में, लोग मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी श्रीर हाय-तोवा मची हुई है, पर भेड़चाल सदृश सभी उसी दिशा को चले जा रहे हैं। इस वीमारी का इलाज, इस वुराई का सुधार होना चाहिए। घरों में ग्रर्थात् वच्चों के प्रति ग्रपने कर्तव्य तथा जिम्मेदारी को समक्ता जाना चाहिए। इस महान् घरोहर के प्रति श्रगर प्रत्येक मनुष्य कर्तव्यशील रहे, तो वच्चों के सदाचारी होने में कोई सन्देह नहीं है।

वच्चे की महानता उसके वालरूप में छिपी है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में—वालक ग्रमृत का सेतु ग्रीर ग्रजर प्राण का हेतु है। वालक के मन में मृत्यु की कल्पना नहीं होती। वालक के चैतन्य में मृत्यु का ग्रमुभव नहीं होता। प्राण ग्रीर जीवन की ग्रीजायमान ऊर्जस्वी धारा वालक में बहती है। वालक का मन ग्रमृत का ऐसा उत्स है, जो कभी विपानत या विकृत नहीं होता। यही सृष्टि की वड़ी ग्राशा है। प्रत्येक शती में मानव-जाति पुनः वाल, पुनः युवा ग्रीर पुनः वृद्ध वनती है। काल के जरा-कीर्ण अंश से मुक्त होने के लिए वह पुनः-पुनः वालभाव में ग्राती रहेगी, यही जीवन का स्विणम विधान है।

ग्रात्म-विश्वास

डरे हुए, दयाये हुए वच्चे में श्रात्म-विश्वास नहीं रहता। वह हर समय दूसरों का सहारा ताकता रहता है। वहों को चाहिए कि वच्चे की योग्यता श्रीर सामर्थ्य को समक्ष कर उस पर जिम्मेदारी छोड़ें। 'हाय, श्रकेले में उसे कुछ हो न जाये, कहीं वह गिर न पड़े, श्ररे, कहीं वह कोई चीज उठा कर सिर में न मार ले,' इत्यादि भयोत्पादक तथा श्रविश्वासपूर्ण उद्गारों द्वारा माताएं श्रपने वच्चे के श्रात्म-विश्वास को हिला देती हैं। 'यह मत छू', 'वहाँ मत जा', 'सम्भल कर चीज उठा', 'गिर न पड़ना', 'वहाँ तुक्षे कहीं कुछ हो न जाये' श्रादि-श्रादि श्रिभभावकों के कथन वच्चे को वहादुर श्रीर श्रात्म-विश्वासी नहीं वनने देते। वच्चा जब कभी खेल के मैदान से चोट लगा श्राता है तो माता-पिता उसे डाँटें-डपटें नहीं। खेल-कूद में चोट लग ही जाती है। चोट खाकर ही बच्चे श्रपने वल का श्रनुमान लगा पाते हैं। श्रागे के लिए कितना साहस करना चाहिए या कितना जोखिम उठाना चाहिए, इसका उन्हें स्वयं ही पता चल जाता है।

माता-पिता को हर समय अपने बच्चे को अपनी आँचल की ओट में रख कर, सुरक्षित अनुभव करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। परिजनों का प्रेम, प्रशंसा और सहयोग ही उसे सुरक्षा का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है। उसे कार्य तथा निर्णय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। माता-पिता पथ-प्रदर्शक का काम करें। अगर वच्चे में योग्यता होगी, उसकी ओर रुक्तान होगी, तो उसे दिया गया सुक्ताव रुचिकर लगेगा। वच्चा जो शिक्षा अनुभव से प्राप्त करता है, वह उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होती है।

ऋात्म-निर्णय

जिन बच्चों को अपनी योग्यता को अजमाने का अवसर नहीं मिलता, वे डरपोक और आलसी वन जाते हैं। वच्चे को हरदम रोक-टोक और अधिक अनुशासन में रखने से उसका स्वाभाविक विकास कुण्ठित हो जाता है। इसका परि-णाम उसके अन्तर मन पर अच्छा नहीं पड़ता। वह वड़ा होकर किसी काम में न तो स्वयं निर्णय ही कर सकता है, न आत्म-विद्वास के साथ आगे वढ़ पाता है। जीवन में कुछ कर सकनें के योग्य वनने के लिए आत्म-निर्भरता भी उतनी ही अभीष्ट है जितना कि धीरज, सोच-विचार और कार्य-निपुणता। मन की दुविधा व्यक्ति को लंगर की तरह पीछे को पसीटती है।

सत्य की निष्ठा

यच्या जब उत्सुकता और जिजासावश कोई प्रश्न करता है, तो उसकी समक्र के अनुसार ठीक उत्तर देकर उसकी जिज्ञासावृत्ति को विकसित करना चाहिए। कई बार बच्चे को कौतूहलवश कुछ पूछने पर माता-पिता डाँट-डपट कर या भूठी बात कह कर, उसे चुप कराने की चेण्टा करते हैं। जिज्ञासावृत्ति के वशीभूत होकर ही बच्चा अन्वेपण और साहस के कार्यों में दिलंचम्पी लेता है। अपना कौतूहल मिटाने तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए ही वह खिलौनों को तोड़ता-मरोड़ता है, उन्हें तोड़ कर फिर जोड़ने की चेण्टा करता है। परन्तु अधिकांश बच्चों को ऐसा करने पर मार पड़ती है और वे दंण्ड के भय से भूठ भी बोल देते हैं।

युद्धि बंडे बच्चे के शासक न होकर सच्चे स्तेही, हितैपी और मित्र के सदृश व्यवहार करें तो बच्चा भी अपनी अयोग्युद्धियार असमयंता स्वीकार कर, अपनी असफलता में माता-पिता का सहयोग प्राप्त कर, यथाशिक उन्नितं करने की चेट्टा-करेगा। बच्चा नन्हा-मुन्ना है, उसके काम करने का ढंग, रफ्तार और समक्ष सभी उसकी आयु के अनुसार हैं, बृह हुंडों के सदृश बड़ी हद तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, अतएव आशाजनक सफलता न मिलने पर यदि बच्चे की महिना की जाती है, तो यह अन्याय होता है। यदि बड़ों का व्यवहार बच्चे के प्रति सच्चा होता है, उससे की हुई प्रतिशाशों को निभाया जाता है, उसे भुलावे में नहीं डाला जाता, दैनिक व्यवहार में अपने वचन और कर्मों में सामंजस्य रख कर कार्य क्रिया जाता है, तो बच्चा भी सत्यिमण्ड होगा।

वच्चा अपनी रचनात्मक वृत्ति को तृष्त करने, अपने कौतूहल को मिटाने और अपनी कल्पना को साकार देखने के लिए अनेक चेप्टाएं करता है। यदि उसकी इन चेप्टाओं को प्रोत्साहन दिया जाये तो वह वैज्ञानिक, अन्वेषक, नृत्यकार, चित्रकार, कहानीकार, संगीतज्ञ आदि वन जाता है। 'ऐसा करने से क्या होगा?' 'इसके आगे क्या है?', 'ऐसा करूँ तो कैंसा लगेगा?' 'यह मिटा दूँ, यह जोड़ दूँ, तो फिर क्या रूप होगा?' इस प्रकार के विचार बच्चे को कुछ करने की प्रेरणा देते हैं और वह कार्यशील वन जाता है। उसकी बुद्धि का विकास होता है, वह जिज्ञासावश बात की तह तक पहुँचने की सच्चाई को खोज निकालने की चेप्टा में लीन हो जाता है। यही सत्य की सच्ची उपासना है। परन्तु कितने वच्चों को ऐसी उपासना करने की प्रेरणा दो जाती है? अधिकांश बच्चे रट्टू तोते के सदृश दूसरों के उपदेशों और कार्यों को दोहरा भर देते हैं। हमारे वड़ों ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा, कितावों में ऐसा लिखा है, दुनिया इसी राह चल रही है, इसीलिए यह हमारे लिए भी आँख मूंद कर अनुकरणीय है। अधिकांश बच्चों को इसी प्रकार सोचना और करना सिखाया जाता है। वापू के सदृश सच का पुजारी युगों के बाद कोई निकलता है। उपदेशक तो संसार में बहुत होते हैं; परन्तु पैगम्बर वही माने जाते हैं, जो सच्चाई की कसौटी पर अपने जीवन को भी कस कर खरा प्रमाणित कर दें।

माता-पिता का कठोर और अन्यायपूर्ण व्यवहार जब वच्चे को भयभीत कर देता है तो वह सच्चाई से विमुख होकर भूठ और वहानेवाजी की शरण लेता है।

ब्रह्मचर्य का विकास

वच्चा जैसे-जैसे वड़ा होता है, शरीर की वृद्धि के साथ-ही-साथ उसमें काम-वासना की भी उत्पत्ति होती है। ग्रन्य शारीरिक शक्तियों के सदृश काम-शिक्त भी एक महत्त्वपूर्ण शिक्त है। इस विषय में वच्चे की उत्सुकता को वहुत सुन्दरता के साथ शान्त करना चाहिए। उसके प्रश्नों को 'गन्दी वात' कह कर भुलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। माँ का दुलार, पिता का प्यार, संगी-साथियों की प्रशंसा की चाहना तथा ग्रपने से भिन्न सेक्स की संगति के प्रति ग्राकर्पण, सजने-सँवरने का शौक, ग्रपने रूप ग्रौर गुणों की प्रशंसा सुन प्रसन्न होना ग्रादि वातें इस वात का प्रमाण हैं कि वच्चे में स्वस्थ काम-वृत्ति का विकास हो रहा है। ग्रगर उसे दुत्कारा जायेगा तो वह विपथगामी हो जायेगा। वच्चे को ब्रह्मचारी बनाने के लिए यह ग्रावश्यक है कि उसकी सौन्दर्य-प्रियता को सन्तुष्ट करने के लए कला की सच्ची उपासना सिखाई जाये। उसमें वीर-पूजा की भावना पैदा करें, तािक ग्रपना ध्येय ग्रौर ग्रादर्श बनाने में उसे सरलता हो। वह ग्रपना ग्रेम, ग्राराधना तथा सम्मान ग्रौर भिन्त, उस पूजनीय व्यक्ति पर उँडेल सके, जिससे उसे ग्रपने जीवन को ग्रादर्श बनाने की प्रेरणा मिलती है।

खाली दिमाग में ही बुरे ल्याल चक्कर मारते हैं। वच्चे के विचारों को पवित्र रखने के लिए यह वहुत ग्रावश्यक है कि उसे ऐसे ही कार्यों में व्यस्त रखा जाए। उसे स्वस्थ ग्रीर सच्चित्र वनने की प्रेरणा दी जाए। उसे भिवत ग्रीर त्यागपूर्ण प्रेम तथा वीर रस की कहानियाँ सुनाई जायें तािक उसका प्रेम वासना से ग्रष्ट्रता रहे; पर साथ ही उसे प्रकाित करने का सही मार्ग ज्ञात हो जाए। वच्चा जब छोटा होता है, उसकी ममता के केन्द्र उसके माता-पिता तथा वहिनभाई ही होते हैं। जैसे-जैसे वह वड़ा होता है, ग्रपने संगी-साथी तथा गुरु को ग्रपना ग्रादर्श बना लेता है। बच्चे के चरित्र के विकास में इन सभी का वड़ा हाथ होता है। इनके व्यवहार ग्रीर ग्रादर्शों की वच्चे के चरित्र पर परोक्ष ग्रीर प्रत्यक्ष रूप से छाप पड़ती रहती है। ग्रतएव माता-पिता को इस वात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि वच्चा किसी बुरे व्यवित के प्रभाव में न रहे। जिस वच्चे में ग्रात्म-सम्मान की भावना होगी, जो ग्रादर्श का पुजारी होगा, जो कुल ग्रीर संस्था के सुनाम को महत्त्व देता होगा, वह बालक ग्रपने चरित्र को कभी भी नहीं गिरने देगा।

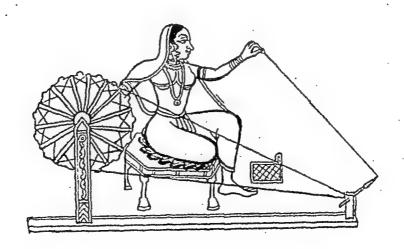
एक ग्रोर माता-पिता जहाँ वस्चे के शारीरिक स्वास्थ्य की ग्रोर सजग रहते हैं, वे उसके मानसिक स्वास्थ्य को परखने की चेष्टा नहीं करते। जिस प्रकार शारीरिक वल शारीरिक स्वास्थ्य की भित्ति पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार चित्रवल की ग्राधारिशला मानसिक स्वास्थ्य है। वह जितनी दृढ़ होगी, वच्चे का चित्र भी उतना ही दृढ़ होगा तथा उसमें सद्गुणों का स्वाभाविक विकास होगा। सन्तोषजनक विकास ग्रनुकूल वातावरण पर ही निर्भर है ग्रीर इस वाता-

वरण को पैदा करने का दायित्व माता-पिता पर है।

स्वभाव में लोच

वच्चे की योग्यता और सद्गुणों की कसौटी है, उसके स्वभाव की लोच। मनुष्य की जीवन-यात्रा संघर्ष-पूर्ण है, उसमें कमयोगी ही सकता प्राप्त कर सकते हैं। दुर्वल मनुष्य परिस्थितियों का दास वन जाता है, परन्तु कर्मशील व्यक्ति परिस्थितियों से जूभ कर उन्हें गढ़ता और सँवारता है। ऐसा मनुष्य अपने साथ दस अन्यों को भी तार देता है। वच्चों में इसी योग्यता को पैदा करना, सच्ची शिक्षा है। इसके लिए धीरता, सहनशीलता, दूरदिशता और व्यवहार-कुशलता चाहिए। दूसरों का सहयोग प्राप्त कर सफलता की ओर वढ़ने की दृढ़ता चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब मनुष्य में लीडरशिप हो, और वह निःस्वार्थ तथा चरित्रवान् हो। अपने से पहले दूसरे का सोचे। जीवन को सुखी वनाना एक कला है। अगर कोई मनुष्य असन्तोपी है, वह हर समय अपने ही अभाव और असफलता का रोना रोकर सहानुभूति प्राप्त करने की चेप्टा करता है, तो वह अपने सहयोगियों के लिए एक भार वन जाता है। जहाँ घर का वातावरण ऐसा हो कि वड़ों का व्यवहार वच्चों को परस्पर सहयोग से काम करने, वर्तमान को सुन्दर वनाने की चेप्टा तथा अनिवार्य विपत्तियों का धीरता के साथ सामना करने का पाठ पढ़ाये, वहाँ वच्चों में सद्गुणों का विकास होते देर नहीं लगती। वे सच्चे कर्मयोगी वनते हैं। उनके जीवन में 'हाय-हाय' कभी नहीं मचती।

समर्थ रहते हुए किसी को क्षमा कर देना, स्रभाव न होते हुए भी त्यागपूर्ण जीवन विताने की चेण्टा करना, मानव-मात्र के प्रति दया, ग्रादि यही तो यथार्थ धर्म शिक्षा है; ईश्वर की सच्ची उपासना है। धर्म के नाम पर वत-उपवास, दान ग्रादि का ग्रसली महत्त्व यही है कि मनुष्य पिवत्रता, त्याग ग्रीर सेवा का पाठ पढ़े। ग्रपने बच्चे को इसी मानवधर्म की शिक्षा दी जाये ताकि वे ऊँच-नीच गरीव-ग्रमीर, छूत-ग्रछूत ग्रादि भेदभाव को भूल कर स्कूलों में सहपाठियों के संग मानवमात्र के प्रति प्रेम करना सीखे।

अणुव्रतः जीवन की न्यूनतम मर्यादा

मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुमन'

ज्ञान श्रीर विज्ञान में अन्तर है। ज्ञान जानकारी का परिचायक है श्रीर विज्ञान विशिष्ट जानकारी कां। दूसरे शब्दों में प्रयोगात्मक होने वाला ज्ञान, विज्ञान है। प्रत्येक तत्त्व अपने आपमें यथार्थता लिए हुएँ चलता है। उसकी प्राप्ति वही कर सकता है जो अन्वेपक बनकर खोजता है—'जिन खोजा तिन पाईया।' मर्यादा भी अन्वेपण का विषय वन सकती है। जैन-दर्शन के अनुसार मर्यादा का इतिवृत्त कुलकर काल से प्रारम्भ होता है। उससे पूर्व मर्यादा का उल्लेख नहीं मिलता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यौगलिक काल सर्वतंत्र-स्वतंत्र काल माना जाता है। पर ज्यों ही उसका विषटन हुआ, त्यों ही ब्यवस्था की आवाज बुलन्द होने लगी। वस यहीं से शासन-सूर्य का उदय होता है।

शासन व्यक्ति को शासित करता है। व्यक्ति समिष्टि से बँधा हुआ होता है। इसलिए समिष्टि-शासन सापेक्ष है। जो शासन चलाने में और मर्यादित करने में असमर्थ है वह शासन, शासन नहीं कोरा कलेवर है। समिष्ट से आने वाला शासन स्व-शासन नहीं होता। स्व-शासन आत्मा से उद्भृत होता है। वह सुखकर, हितकर और समाधान देने वाला होता है।

शासन के द्वारा सब शक्तियों का एकीकरण और संचालन होता है। उसका अपने आपमें पूर्ण महत्त्व है। वह विखरी हुई शक्तियों को केन्द्रित करता है। एकीकरण करने से सामान्य शक्ति भी फलदायक वन जाती है। कहा जाता है कि एक एकड़ भूमि के घास की शक्ति यदि एक भाप के इंजन के 'पिस्टन-राड' पर केन्द्रित कर दी जाए तो उसके द्वारा सारे संसार की मोटरें और चिक्तियाँ चल सकती हैं।

साधना के दो मार्ग हैं—महावृत और अणुवृत । वृत पाँच हैं—अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिरग्रह । इनकी पूर्ण साधना महावृत कहलाती है और आंशिक साधना को अणुवृत कहा जाता है। महावृत गृहत्यागी मुनियों के लिए है स्रार अणुवृत गृहस्थों के लिए।

साधना शक्ति की तरतमता सदा से रही है। सभी मनुष्य पूर्ण साधना में समर्थ नहीं होते, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार साधना के मार्ग को चुनता है। भगवान् महावीर ने कहा—वलं थामं च पेहाए—अपनी शक्ति को तीलकर साधना के मार्ग को चुनो। अणुव्रत यथाशक्ति साधना का उपक्रम है। यह मध्यम मार्ग है—दो अतियों के वीच का रास्ता है। भोग की अति व्यक्ति की सम्पदा को जीर्ण-शीर्ण कर उसे वेदना के गरूर में ढकेल देती है और त्याग की अति से व्यक्ति गाईस्थिक जीवन जी नहीं सकता। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वह मुनि वन जाए और न उसकी आन्तरिक दैवी-सम्पदा उसे भोग के असहा दारुण दुःखों को ही सहन करने के लिए छोड़ती है। अतः वह कुछ भोग और कुछ त्याग को अपना कर चलता है। वह कुछेक ब्रतों को स्वीकार करता है ताकि उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति जीवन शक्ति को धारण किये रखे और कौट्मिक जीवन भी नीरस न वन सके।

इन व्रतों का स्वीकरण ही अणुव्रत-आन्दोलन की आत्मा है। यह आन्दोलन चरित्र का आन्दोलन है। व्यक्ति की चिर-शिवत को जागृत कर उसे आत्मीपम्य वनाने का उपक्रम है। प्रधानतः यह आर्थिक सुधार का आन्दोलन नहीं है। इससे आर्थिक सुधार होता है, पर गौग रूप से। आज जीवन-निर्वाह और विलास के साधन सुलभ होने पर भी लोक-जीवन अशान्त है। इससे यह स्पष्ट है कि शान्ति का साधन पदार्थ की प्राप्ति नहीं कुछ और है। वह 'और' है चरित्र का विकास। चरित्र-विकास से आनन्द का द्वार खुल जाता है और वह वाहरी सुविधाओं के मायाजाल में न फँस कर, उनकी उपेक्षा कर, शान्ति के स्रोत में घुल-मिल जाता है—जैसे दूध में मिश्री।

ग्रणुत्रत जीवन की न्यूनतम मर्यादा है। यह सबके लिए ग्रावश्यक है। चाहे ग्रमीर हो या गरीव, नेता हो या नागरिक, स्त्री हो या पुरुप, वालक हो या वृद्ध, देशवासी हो या विदेशवासी, धार्मिक हो या अधार्मिक, ग्रात्मवादी हो या ग्रनात्मवादी, सबके सुखी जीवन के लिए यह मर्यादा प्रकाश-स्तम्भ है। इसके ग्रभाव में नर-जीवन पशु-जीवन के समकक्ष ग्रा जाता है। कोई भी व्यक्ति ग्रपने प्रति बुरा वर्ताव नहीं चाहता तो वह दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करे, इससे ज्यादा ग्रमंगित क्या हो सकेगी? ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन इस ग्रसंगित का प्रतिकार है।

व्रत क्यों ?

त्राज इस विज्ञान-प्रभावित वौद्धिक-युग में व्रत-ग्रहण की प्राचीनतम परम्परा की श्रवहेलना की जाती है। यह वौद्धिक श्रपकर्ष है।

वत-ग्रहण से ग्रात्म-संयमन बढ़ता है। संयम से जीवन का सन्तुलन बना रहता है। सन्तुलित जावन सदा सुखी रहता है। वत-ग्रहण से प्रतिरोबात्मक शिवत का विकास होता है। मनुष्य में जब संकल्प शिवत का उत्कर्प होता है, तब ग्रसंभाव्य कार्य भी सहज सम्भाव्य हो जाते हैं। जिस व्यक्ति, समाज या राष्ट्र में संकल्प शिवत नहीं होती उसको जीवन के प्रत्येक विराम पर हार खानी पड़ती है। संकल्प ही जीवन है—यह वत की ग्रात्मा है। वत थोपे नहीं जाते ग्रात्म-साक्षी से स्वीकार किये जाते हैं। इस स्वीकृत नियमन से कष्ट सहने की शिवत पनपती है ग्रीर जब यह शिवत पूर्ण रूप से विकसित होती है, तब कष्ट स्वयं ग्रकष्ट वन जाता है।

अणुव्रत-ग्रान्दोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि

श्री सत्यदेव शर्मा 'विरूपाक्ष' सम्पादक—नवजीवन, लखनऊ

भारतीय दर्शन श्रौर पश्चिमी दर्शन में उद्देश्य विषयक पार्थक्य है। पश्चिमी दर्शन का एकमात्र उद्देश्य सृष्टि के रहस्यों की छानवीन है, किन्तु भारतीय दर्शन को केवल इससे संतोप नहीं होता। दुःखों का श्रामूल उच्छेद किस प्रकार हो सकता है श्रौर सांसारिक वन्धनों से श्रात्मा को किस भाँति मुवित मिल सकती है, यह भारत की दार्शनिक विचारधाराशों के अनुसन्धान का मुख्य विषय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सृष्टि विषयक ज्ञान श्रावश्यक है, केवल इस दृष्टि ते ही भारतीय दर्शन में तत्त्वमीमांसा, प्रमाण-शास्त्र श्रादि को स्थान दिया गया है। शुष्क ज्ञान की उपलब्धि मात्र से भारतीय दार्शनिकों को संतोप नहीं हुआ। उन्होंने तात्त्विक समीक्षा एवं तार्किक निष्पत्तियों को साधन मात्र मान कर मोक्ष-प्राप्ति के उपायों की गवेपणा की है। यही कारण है कि तत्त्वमीमांसा (metaphysics), प्रमाण-शास्त्र (epistemology), तर्क-शास्त्र (logic) तथा मनोविज्ञान (psychology) के साथ-साथ श्राचार-मीमांसा या कर्तव्य-शास्त्र (ethics) श्रीर सौन्दर्य मीमांसा (aesthetics) भी भारतीय दर्शन के श्रीमन्त श्रंग माने जाते हैं श्रौर इन सब शास्त्रों का पर्यवसान मोक्ष-प्राप्ति के हेतु वरण की गई साधना में होता है। पश्चिम में दर्शन-शास्त्र (philosophy) श्रौर धर्म-शास्त्र (theology) में श्रन्तर माना जाता है। पर भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में श्रविच्छेद्य सम्बन्ध है; दोनों एक ही मुद्रा के दो पार्व्व हैं।

मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है श्रीर इस कारण उसमें स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं क्या हूँ, यह सृष्टि क्या है, जड़ श्रीर चेतन में क्या सम्बन्ध है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, यथार्थ श्रीर अयथार्थ के बोध के लिए किन प्रमाणों की श्रावश्यकता है श्रादि-श्रादि । जीवन-दर्शन की श्रपनी धारणाश्रों के अनुरूप ही मनुष्य अपनी गतिविधि का नियमन करता है श्रीर उत्तत जिज्ञासा की शान्ति के लिए दार्शनिक ज्ञान की श्रावश्यकता उसे होती है। सांसारिक दुःखों से निवृत्ति पाने के लिए सत्य की खोज श्रयात् तत्त्व-दर्शन प्रत्येक भारतीय दार्शनिक विचारधारा का मुख्य ध्येय है। भारतीय दर्शन में तत्त्व-मीमांसा, श्राचार-मीमांसा, तर्क-शास्त्र, प्रमाण-शास्त्र, मनोविज्ञान श्रादि पर पृथक् रूप से विचार नहीं किया गया है; श्रपितु इन सब शास्त्रों के समन्वित श्रध्ययन द्वारा परम सत्य की खोज का प्रयास हुश्रा है। समन्वयात्मक दृष्टि-कोण ही भारतीय दर्शन की विशिष्टता है, जो इसे पश्चिमी दर्शन से पृथक् करती है। यही कारण है कि प्रत्येक भारतीय दर्शन—चार्वाक, जैन, वौद्ध, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त—में तत्त्व-मीमांसा, प्रमाण-शास्त्र, तर्क-शास्त्र श्रादि का सम्यग् विवेचन हुश्रा है। प्रत्येक भारतीय दर्शन उक्त समस्त शास्त्रों का विश्व कोष कहा जा सकता है।

जैन दर्शन श्रति प्राचीन है; यह तथ्य संसार के प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। उसमें अघ्यात्म, धर्म-साथना ग्रीर गुद्धाचरण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन की ही यह विशेषता है कि इसकी कई धाराश्रों— बौद्ध, जैन, मीमांसा तथा सांस्य में सृष्टिकर्ता ईश्वर की मान्यता के विना ही उच्चतम कोटि के धर्म, ग्राघ्यात्मिकता ग्रीर ग्राचार-संहिता का प्रतिपादन किया गया है।

वौद्ध दर्शन और अद्देत वेदान्त को छोड़ कर भारतीय दर्शन की अन्य प्रणालियों में जगत् को यथार्थ माना गया है। अद्देत वेदान्त के मत में जगत् मिथ्या है और बौद्ध दर्शन तो आत्मा को भी अनित्य मानता है। जैन-दर्शन जगत् के अस्तित्व को वास्तविक मानता है और इस बात में उसके विचार न्याय, मीमांसा, सांस्य आदि से मिलते-जुलते हैं। पर जैन दर्शन का कहना है कि वास्तविकता का स्वरूप एकान्त नहीं है, विलक अनेकान्त है। अनेकान्तवाद जैन दर्शन की आधार शिला है। अनेकान्तवाद ने ही जैन दर्शन को सर्वाधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया है। अनेकान्तवाद का आशय यह है कि जिन पदार्थों का हमें परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ज्ञान होता है, वे पदार्थ अनेक धर्मों और गुणों से युक्त हैं और इसका कारण सीमित दृष्टि वाले सामान्य लोगों के लिए किसी पदार्थ का पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं है। हम हर चीज के सव पहलुओं को नहीं देख पाते और इस कारण हमें हठधर्मी से काम लेकर ऐसा न मानना चाहिए कि हमें जो चीज जैसी दिखाई देती है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है और दूसरे लोग उस चीज को जिस ढंग से देखते हैं, वह गलत है। विरोध-पक्ष के विचारों में भी जैनेतर धर्मों में भी, सत्य का अंश है, इस महती मान्यता ने जैन दर्शन को उदार चित्त-वृत्ति, विशाल हृदयता तथा विचार-सहिष्णुता प्रदान की है। यही कारण है कि जैन दर्शन का किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार नाना रूपिणी सत्ता के आंशिक विवेचन तक ही सामान्य मनुष्य की वौद्धिक क्षमता सीमित है। और इस कारण सैद्धान्तिक प्रक्तों को लेकर आपस में किसी प्रकार के वैर-भाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के विचारों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और सव धर्मों का आदर करना चाहिए। इस भारतीय मान्यता पर जैन दर्शन की अमिट छाप है।

जैन दर्शन सामान्य बुद्धिपरक यथार्थवाद ग्रीर श्रनेकान्तवाद बहुत्यवाद के मौलिक सिद्धान्तों पर श्राधारित है। जैन दर्शन की यह मूलभूत मान्यता है कि हमें दूसरे के विचारों का ग्रादर करना चाहिए। इस मान्यता का तात्विक (metaphysical) ग्राधार श्रनेकान्तवादी यथार्थवाद का सिद्धान्त है। श्रनेकान्तवादी यथार्थवाद की तार्किक निष्पत्ति स्याद्वाद के रूप में हुई है। स्याद्वाद से ग्राशय यह है कि हम किसी पदार्थ को देख कर जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वह निरपेक्ष नहीं, विक्त सापेक्ष होता है ग्रथांत् हमारे निष्कर्प ग्रीर निर्णयों पर श्रनेक वस्तु-स्थितियों का देश-काल के श्रनेकानेक प्रभावों का तथा वाह्य जगत् की सीमाश्रों का प्रतिवन्ध रहता है। किसी भी यथार्थ वस्तु के बारे में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न निष्कर्पों पर पहुँचते हैं। हर व्यक्ति ग्रपने दृष्टिकोण से वस्तु के किसी पार्श्व विशेष को देख पाता है। प्रत्येक वस्तु के श्रनेक पार्श्व होते हैं ग्रीर देश-काल की विभिन्न परिस्थितियों के श्रनुसार विभिन्न दृष्टिकोण भी होते हैं। पदार्थों की यथार्थता श्रनेकानेक ग्रंशों में प्रस्फुटित होती है। कोई किसी ग्रंश को देख पाता है तो कोई किसी ग्रीर को। इसिलए किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि हमारा ही मत ठीक है ग्रीर दूसरे सव गलत हैं।

पदार्थ के ग्रसंस्य पार्श्वों में से किसी एक पार्श्व का जो ग्रांशिक ज्ञान हमें होता है, उसे जैन दर्शन में नय की संज्ञा दी गई है। दैनन्दिन जीवन में किसी वस्तु को देख कर हम जिस निष्कर्प पर पहुँचते हैं, यह केवल एक विशिष्ट दृष्टिकोण से एक परिचित विशेष की ही यथार्थता का प्रतिपादन करता है; सम्पूर्ण यथार्थता का नहीं। हम ग्रपने निष्कर्षों को सम्पूर्णतया यथार्थ ग्रीर श्रकाट्य मानकर दूसरे के विचारों का श्रनादर करते हैं श्रीर यही वैमनस्य, वितंडाबाद श्रीर लड़ाई-भगड़े का प्रमुख कारण है। एक प्राचीन श्राख्यायिका है कि कुछ श्रन्थे व्यक्तियों ने हाथी के विभिन्न श्रंगों का स्पर्श किया। एक ने कहा कि हाथी की शक्ल पूँछ की तरह होती है, तो दूसरे ने उसे छाज की तरह बताया। किसी के लिए हाथी ग्रम्भे की तरह का, तो किसी के लिए सूँड की तरह का। सब श्रन्थे इस विषय पर श्रापस में लड़ रहे थे। पर जब उन्हें सारी बात समभा दी गई तो वे शान्त हो गये। इस दृष्टान्त से जैन दर्शन के श्रनेकान्तवाद को समभने में बहुत सहायता मिलती है। जैन दर्शन ने विचार-सहिष्णुता के इस महान् मानवतावादी सिद्धान्त का प्रतिपादन कर भारतीय संस्कृति की गरिमा में वृद्धि की है। श्रतीत की भाँति वर्तमान ग्रीर भविष्य के लिए भी यह मानव कल्याण का मूल मन्त्र है।

जैन दर्शन का कहना है कि विभिन्न दार्शनिक प्रणालियाँ विश्व की जो विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत करती हैं, उनमें से प्रत्येक ग्रांशिक रूप से यथार्थ है। विवाद इसलिए होता है कि लोग भूल जाते हैं कि सत्य ज्ञान का ठेका केवल हमीं ने नहीं लिया है, दूसरे लोग भी ग्रपने दृष्टिकोण में पदार्थ के किसी पादवें विशेष को पहचानते हैं।

श्रनेकान्तवादी मान्यता के श्राधार पर जैन दर्शन ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक तार्किक निष्पत्ति के पहले हमें 'स्यात्' श्रयात् 'एक प्रकार से' लगा देना चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क में यह तथ्य स्पष्ट बना रहे कि हमारी विवेचन-यक्ति सीमित है। इसलिए हमारे निष्कर्ष श्रांदिक रूप में ही यथार्थ हो सकते हैं और श्रन्य दृष्टिकोणों से श्रन्य निष्कर्षों के भी यथार्थ होने की सम्भावना है। उदाहरणस्वरूप यह न कह कर कि हाथी खम्भे के समान है, यह कहना युक्ति सगत है कि 'स्यात्' 'एक प्रकार से' जहाँ तक इसके पैरों का सम्बन्ध है, हाथी खम्भे के समान है। कमरे में घड़े को देख कर केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यही घड़े का अस्तित्व है; विल्क यह कहना तार्किक दृष्टि से अधिक समुचित होगा कि अमुक समय और अमुक स्थान पर घड़े का अस्तित्व है। घट की त्रैकालिक और सार्वदेशिक सत्ता सत्य नहीं है। घड़े का अस्तित्व निरपेक्ष नहीं है, विल्क देश काल की सीमाओं में विधा हुआ सापेक्ष है। स्यात् शब्द के प्रयोग के कारण ही जैन न्याय के इस प्रस्थात सिद्धान्त का नाम स्याद्वाद पड़ा है। जैन दर्शन का यह प्रधान सिद्धान्त वस्तुओं की अनन्त धर्मात्मकता पर आश्रित है। विषय के सापेक्ष निरूपण को नयवाद की संज्ञा दी गई है। न्याय शास्त्र की परिभापा में किसी उद्देश्य के विषय में विधेय का विधान अथवा निषेध 'परामर्श' है। जैन दर्शन में सत्ता के सापेक्ष रूप को स्त्रीकार कर परामर्श का रूप सात प्रकार का वताया गया है जो कि सप्तभंगी के नाम से विख्यात है।

जैन दर्शन न केवल विचार-सिहण्णुता का ही पक्षपाती है, ग्रिपतु ग्राचार-सिहता के पालन पर भी वह बहुत वल देता है। ग्रिहिसा का जितना महत्त्व जैन धर्म में है, उतना और किसी धर्म में नहीं। विचार-सिहण्णुता का सिद्धान्त ग्रिहिसा के मानिसक रूप का ही प्रतिपादन करता है। मनसा, वाचा और कर्मणा ग्रिहिसक होना चाहिए। ग्रिपने मत को सम्पूर्णत्या यथार्थ मान कर दूसरे के मत को गलत मानना, दूसरे के दृष्टिकोण को ग्रनादर की दृष्टि से देखना जैन धर्म के ग्रनुसार एक प्रकार की मानिसक हिसा है।

जैन दर्शन में मोक्ष के तीन साधन माने गये हैं—१. सम्यक् दर्शन, २. सम्यक् ज्ञान तथा ३. सम्यक् चारित्र। जैन दार्शनिकों ने कहा है कि सम्यक् चारित्र में ही सम्यक् दर्शन ग्रौर सम्यक् ज्ञान की चरितार्थता सम्पन्न होती है। बौद्ध धर्म की भाँति जैन धर्म में भी पूजा-पाठ की अपेक्षा सच्चरित्रता ग्रौर नैतिकता को अधिक महत्त्व दिया गया है। दोपों से विरत होना, कर्त्तव्य तथा अकर्तव्य के बारे में विवेक से काम लेकर सावधान रहना, समभाव की मर्यादा न तोड़ना और मानसिक, कायिक तथा बाचिक प्रवृत्तियों पर अनुज्ञासन रखना जैन धर्म की विशिष्टता है। सम्यक् चारित्र की सिद्धि के लिए जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय—किसी की वस्तु को उसकी अनुमति के विना न लेना, श्रह्मचर्य तथा ग्रपरिग्रह—ग्रासिक्त के परित्याग को नितान्त श्रावश्यक वताया गया है। ये जैन धर्म के महाव्रत हैं। जिनका पूर्ण पालन साधारण संसारी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। इसलिए जैन धर्म ने गृहस्थों के लिए ग्रणुत्रतों की व्यवस्था की है, जो महाव्रतों की स्थिति में पहुँचने के लिए सोपान के सदृश है। श्राचार्यश्री तुलसी के ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन की यही पृष्ठभूमि है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनसाधारण को कैसा श्राचरण करना चाहिए, इसका सुन्दर विधान श्रणुव्रत-श्रान्दोलन ने किया है। श्राचार्यश्री तुलसी इस बात पर जोर देते हैं कि ग्रगर हम छोटी-छोटी वातों में ग्रपने चरित्र को ग्रुद्ध नहीं रखेंग तो हम वड़े लक्ष्यों की श्रोर—केवलज्ञान तथा मोक्ष की ग्रोर कदापि नहीं वढ़ सकते। ग्राज हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो अनुशासन हीनता, भ्रष्टाचार, स्वार्थसाधन, नियम-भंग ग्रादि कुवृत्तियाँ प्रवेश कर गई हैं। उनके मूलोच्छेद की दिशा में ग्रणुव्रत-श्रान्दोलन सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। जैन दर्शन की इस देन से सारा राष्ट्र लाभान्वित हो सकता है।

कानून और हृदय-परिवर्तन

श्री बी० डी० सिंह ग्रिधवस्ता—सर्वोच्च न्यायालय

श्रव वह युग नहीं रहा, जिसमें कि क़ानून किसी वर्ग विशेष की पैतृक या निजी सम्पत्ति हो, श्रथवा क़ानून के कियान्वयन या शासन प्रवन्ध में किसी वर्ग विशेष को ही श्रधिकार हो जैसा कि कभी रोमन-साम्राज्य एवं ग्रीक नगर के राज्यों में था श्रीर क़ानून वनाने से लेकर उसका पालन कराने तक में कुछ इने-गिने नागरिकों का हाथ रहता था।

कठोर अथवा नियन्त्रित राजतन्त्र, उपनिवेश एवं साम्राज्यवाद के युग में कानून को वह व्यापकता नहीं मिल सकती जो कि जनतन्त्रवाद में मिलती या मिल सकती है। इसका कारण यह नहीं कि जनतन्त्रवाद के अतिरिवत किसी वाद में कानून ही नहीं होते या उनमें उतनी शक्ति नहीं होती, विल्क उसका एकमात्र कारण यह है कि उनमें कानूनों को जनता का वह समर्थन प्राप्त नहीं होता जो कि जनतान्त्रिक समाज में प्राप्त होता है।

मनुष्य की वाह्य प्रिक्रयात्रों एवं श्राचरणों के सम्वन्ध में बनाये गये सामान्य नियमों को, जिनको राज्य पालन करा सकने की क्षमता रखता हो, क़ानून की संज्ञा दी गई है। राज्य की क्षमता या शिक्त जनता में भय उत्पन्न कर सकती है या प्रतिकारात्मक सिद्धान्त के श्रनुसार क़ानून की श्रवहेलना करने वाले को दिण्डत कर उसमें भय की उत्पत्ति कर सकती है जैसा कि दण्ड-शास्त्र-विशेषज्ञों एवं श्रपराध मनोविज्ञानवेत्तात्रों का मत है; किन्तु वास्तविक रूप में क़ानून उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता।

यद्यपि प्रत्येक नैतिकता क़ानून नहीं होती, फिर भी प्रत्येक क़ानून नैतिक होता है और उसका उद्देश्य मानव समाज को सही एवं सुगम रास्ते पर लाना तथा निर्वाध रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत कराने में सहयोग देना है, किन्तु विचार इस वात का करना है कि क्या एक मात्र राज्य के सहयोग एवं कानून के गठन से ही समाज-कल्याण हो सकता है ? प्रश्न तो सीधा है, किन्तु उत्तर कुछ भिन्न है।

क़ानून की सफलता के लिए मात्र राज्य की शिक्त ही नहीं, वरन जनता की सहमित एवं सहयोग भी अपेक्षित है। किन्तु जनता का सहयोग किस रूप में हो, यह भी निश्चित करना आवश्यक है। यह तो प्रायः सिद्ध है ही कि यदि कानून मानने वाला स्त्रयं क़ानून की उपयोगिता समक्ष कर उसके अनुकूल आचरण न करे तो कानून की कठोरता या राज्य का भय अथवा उसकी अन्य उपयोगिता उसे बाध्य नहीं कर सकती है।

कानून की सफलता तभी सम्भव है जबिक जनता में श्रात्म-चेतना हो तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जिनके हारा जनता का हृदय परिवर्तित हो जाये और वास्तविक अर्थ में रामाज का कल्याण हो और कानून की सफलता। जब तक जनता का हृदय परिवर्तित न हो जाये, कानून ताक में ही रखा रह जायेगा। उदाहरण के लिए 'शारदा एक्ट' हमारे सामने हैं जिसके अनुसार नावालिंग शादियों पर कानूनी नियन्त्रण लगा दिया था, किन्तु उसके वावजूद एक भी शादी रकी नहीं और कालान्तर से वर्ग विशेष में चली श्राती विवाह सम्बन्धी वह प्रथा चलती ही रही और श्राज भी बहुत कुछ हद तक चल रही है।

भारतीय संविधान में जाति-भेद वॉजत है। स्पृत्यता अपराघ व दण्डनीय घोषित हो चुकी है, किन्तु जब तक जनना जाति एवं वर्ण-भेद को अपने हृदय से न निकाल देगी; बया यह किसी क़ानून के लिए सम्भव है कि वह उसका पानन करा सके। यदि जनता का हृदय परिवर्तित हो गया तो कानून न भी हो, तब भी समाज की कोई हानि नहीं होगी ग्रार ग्रभीप्सित कार्य सुलभता से हो सकेगा।

पशुओं के प्रति निर्दयता का व्यवहार अपराध है, किन्तु क्या कोई भी क़ानून किसी को दयावान् वना सकता है ? उत्तर है, नहीं। जब ऐसी वात नहीं है, तब प्रश्न है कि आखिर वह कौन-सी ऐसी शक्ति है जो ऐसा कर सकती है। सूक्ष्म रूप से यदि विचार किया जाये तो पता चलेगा कि वह जनता का हृदयप-रिवर्तन ही है जो कि वास्तविक रूप में क़ानून के लिए आवश्यक है।

सबसे विचित्र वात तो यह है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ क़ानून का विकास एवं उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि मनुष्य का ग्राचरण एवं उसका कार्य-व्यवहार ग्रथवा समाज के साथ उसका सम्बन्ध ग्रधिक दृढ़ होता जाता है ग्रौर मानव की वाह्य प्रतिक्रियाग्रों से सम्बन्धित होने के कारण कानून का भी क्षेत्र वढ़ता जाता है। किन्तु कानून के क्षेत्र में विस्तार होने मात्र से न तो समाज का कल्याण हो पाता है ग्रौर न वास्तविक रूप में क़ानून का व्यवहार। यद्यपि कानून विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती ग्रौर यदि की भी जाये तो उसे एक पिछड़े, ग्रादि कालीन, ग्रसभ्य या जंगली समाज की संज्ञा दी जा सकेगी, जिसमें केवल प्राकृतिक कानून ही स्वतः लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक कानून का पालन करने वाले समाज के व्यक्तियों के हृदय में वह विचारधारा न ग्रा जाये कि ग्रमुक क़ानून से उनका या उनके द्वारा दूसरे का हित है, तब तक कानून सफल नहीं हो सकता।

ह्रय-परिवर्तन का कार्य कानून का विषय नहीं। ह्रदय परिवर्तन एक-मात्र धर्म का विषय है, जिसमें आचार एवं नैतिकता का विशेष महत्त्व है। बहुधा देखा जाता है कि जो काम क़ानून से नहीं होता या जिसका होना कानून द्वारा सम्भव नहीं, वह नैतिकता के वल पर हो जाता है। जैसे यदि किसी ने कर्ज दिया हो या किसी के यहाँ कोई पावना शेष हो और तीन वर्ष के अन्दर उसे वसूल न करने या वसूल करने सम्वन्धी कार्रवाई न करे तो कानून के अन्दर फिर वह उस धन की वसूली नहीं कर सकता, किन्तु नैतिकता ऐसा नहीं कहती। नैतिकता के अनुसार तो चाहे तीस वर्ष ही वयों न हो जायें, कर्ज लेने वाला सदा उसे वापस करना चाहता है और कर ही देता है, जो कि क़ानून द्वारा उससे नहीं कराया जा सकता।

क़ानून किसी के साथ न तो रियायत करता है और न सहानुभूति ही रखता है। कानून को अन्धा कहा गया है जो देखता नहीं, मात्र सुनता है और साक्षी के तथा तथ्य के आधार पर निर्णय करता है, किन्तु इससे समाज का वास्तिवक कल्याण नहीं हो सकता। समाज के कल्याण के लिए तो समाज के व्यक्तियों का हृदय परिवर्तित होना नितान्त आवश्यक है, जो कि कानून के न होते हुए भी नैतिकता के नाम पर किसी का अहित न होने दे।

यदि हृदय-परिवर्तन की ग्रावश्यकता न होती तो ग्रनैतिक व्यापार-उन्मूलन या अष्टाचार-उन्मूलन क़ानून श्रव तक सफल हो गये होते। किन्तु केवल क़ानून की कितावों में ही उनका स्थान रह गया है ग्रौर उनके पालन कराने में कार्य-कारी भूमि सघन न हो सकी। समाज की किसी कुरीति को क़ानून के सहारे तो कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। कानून किसी कार्य को अपराध घोपित कर सकता है। उसके करने पर दण्ड की व्यवस्था कर सकता है, किन्तु वह कार्य किया ही न जाये, ऐसी कोई व्यवस्था क़ानून में सम्भव नहीं। क़ानून एक व्यक्ति को चोरी करने, वेईमानी करने या घोला देने पर ग्रपराध सिद्ध होने पर दण्डित तो कर सकता है, किन्तु किसी को सच्चा या ईमानदार नहीं वना सकता। सच्चाई ग्रौर ईमानदारी तो उस व्यक्ति विशेष की निजी चीज है, जिसे वह स्वयं ही कर सकता है; कराया नहीं जा सकता। कानून एक व्यक्ति में भय उत्पन्न कर सकता है; दया, श्रद्धा, भक्ति ग्रथवा सहानुभूति नहीं।

घोर-से-घोर ग्रपराध के लिए कानून में दण्ड की व्यवस्था है और वरावर दण्ड दिया ही जाता है, किन्तु क्या श्राज तक किसी भी ग्रपराध में कभी हुई या उसका उन्मूलन हुग्रा। ग्राखिर ग्रुग ने दण्ड की व्यवस्था से उसकी रोक-थाम क्यों नहीं की ? हत्या, डकंती, वलात्कार ग्रादि जैसे जघन्य ग्रपराध कम क्यों नहीं हुए ? सवका एकमात्र उत्तर यही है कि उस दण्ड या उस दण्ड की व्यवस्था करने वाले कानून ने जनता के हृदय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जो कि उन ग्रपराधों को रोकने के लिए सहायक होता। यही कारण है कि हृदय-परिवर्तन के विना उनमें किसी भी प्रकार का सुधार ग्राज तक नहीं हुग्रा।

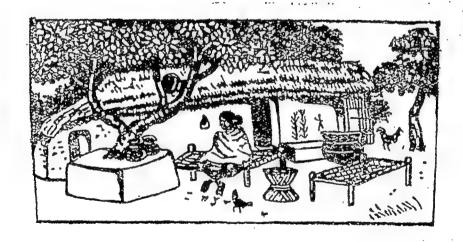
अब तो प्राय: यह सिद्ध हो चुका है कि विना जनता का हृदय परिवर्तित हुए केवल क़ानून के वल पर समाज-

कल्याण नहीं हो सकता । प्रश्न यह उठता है कि हृदय-परिवर्तन का माध्यम क्या हो और दूसरा क्या तरीका अपनाया जाये जिससे समाज में हृदय-परिवर्तन को उसके कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाये ।

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, यह एक मात्र धर्म का विषय है और धर्म सदाचार एवं नैतिकता का क्षेत्र है। कानून-निर्माताओं से ग्रधिक ग्रावश्यकता है समाज सुधारकों की या समाज के सच्चे नेताओं की जो कि समाज को उचित मार्ग दिखला सकें और उनमें उन भावनाओं को जागृत कर सकें, जिनके द्वारा समाज का कल्याण सम्भव हो सके।

ग्रभी हाल ही में अमेरिका की एक विदुपी महिला मिस पर्ल एस० वक का जिन्हें साहित्य पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 'नेतागिरी के सिद्धान्त' (Principles of Leadership) पर एक भाषण अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें वास्तविक अर्थ में समाज के नेताओं के गुणों का विवेचन करते हुए महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया गया था। लेखिका ने स्पष्ट रूप से समाज के सृजन एवं उसके विकास का पूर्ण दायित्व समाज के नेताओं पर ही डाला है तथा समाज को अन्धा वताया है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज-कल्याण किसी भी सूरत में क़ानून से उस सीमा तक सम्भव नहीं जिस सीमा तक जनता के हृदय-परिवर्तन हो जाने पर सम्भव है।

प्राचीन मिस्र ऋौर ऋणुव्रत

श्री रामचन्द्र जैन, बी० ए० (स्रॉनर्स) संस्थापक—भारतिबद्या जोध संस्थान, गंगानगर

विश्व के विद्वानों ने मूल सम्यता के तीन प्राचीनतम केन्द्र घोषित किये हैं—भारत, सुमेर और मिस्र 1° पुरातत्त्व की खुदाईयों द्वारा मिस्र के प्रकाश में आने से पूर्व आर्य यूनान को सम्यता का अधिक प्राचीन केन्द्र घोषित किया
जाता था। उन्नीसवीं शती के मध्य मिस्र की कीर्ति अपने उच्चतम शिखर पर थी। वीसवीं शती के आरम्भ में सुमेर की
महान् सम्यता प्रकाश में आई और तव यह भी जात हुआ कि सुमेर सम्यता मिस्र की सम्यता से अधिक प्राचीन है।
सुमेर सम्यता ने मिस्र की सम्यता को अनेक रूपों में प्रभावित किया था। ईस्वी सन् से ३,००० वर्ष पूर्व सुमेर सम्यता के
जामदत्त-—नस्र-युग और उससे पूर्व की चौकियों और चाकू के हत्थों पर जो मिस्री सजावट पाई जाती है, उसमें पशुमानव के मिश्रित रूपों और फन फैलाये सांपों की आकृतियों का प्रमुख स्थान है। ईसा से लगभग ४,००० वर्ष पूर्व के
उत्तरार्द्ध में इस सम्यता के पहले उरक (Uruk) युग था। प्रसिद्ध सुमेर काल की वाढ़ का युग इस काल से कुछ ही पूर्व
रहा होगा। इस बाढ़ से पहले ईसा से ४,००० वर्ष पूर्व के आरम्भ में सुमेर में उल-उवेद (ul-ubaid) सम्यता फलफूल रही थी। 3

सुमेर को उपनिवेश के रूपों में आवाद करने वाले लोग पूर्व से आये थे। यह अर्द्ध-मानव, अर्द्ध-मत्स्य जाति ओन्नीस (Oannes) के नेतृत्व में उल-उवेद के काल में सुमेर में आई थी। उर में बाढ़ की मिट्टी के नीचे दवे एक घर में से एमेजोनाइट पत्थर के वने दो दाने मिले हैं। यह पत्थर मध्य भारत की नीलगिरि पहाड़ियों में मिलने वाले पत्थर के सदृश है। यहाँ से उपलब्ध पकाई हुई मिट्टी की तीन मूर्तियाँ, प्रजनमें ध्यानस्थ मुद्रा में नग्न महिलाएं हैं, यहाँ आये हुए लोगों के धर्म का संकेत करती हैं। पानी से सिर बाहर निकाले और मछली की भाँति तैरने वाले तैराक मानव चतुर नाविक जाति के विद्यमान होने का संकेत करते हैं। ये वे साहसिक, कार्य पटु और दुर्घ वं लोग थे जो कि या तो मोहन-जोदड़ो, चान्हुदड़ो जैसे निकटतम अन्तर्राष्ट्रीय वन्दरगाह से आये थे, अथवा किसी अज्ञात सिन्धु सागर या नदी वन्दरगाह से। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि ये शान्तिप्रय लोग, जो कि वाहर से आये और सुमेरियनों को जिन्होंने अपना नाम, लेखन, कृषि और उद्योग प्रदान किये और जिनके वाद कोई नई खोज नहीं की गई, चार हजार वर्ष ईस्वी पूर्व के प्रथम भाग में समुद्री रास्ते से भारत से आये थे।

प्रारम्भिक मिस्री लोग किसी काली जाति के एशियायी लोग थे। हरोडोटस (Herodotus 4th Cent. B. C.) का कहना है कि फोनिशियन लोग, जो कि मूलतः भारत महासागर के तटवर्ती प्रदेशों से श्राये थे। दी हजार वर्ष ईस्वी पूर्व के पूर्वार्द्ध में मिस्री श्रीर श्रसीरियायी माल लाद कर भूमध्यसागर के सुंदूरवर्ती तटीय प्रदेशों में व्यवसाय करते

V. Gordon Childe, New Light on the Most Ancient East, 1958, p. 14.

R H. Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East, 1954, p. 90.

R Sir Leonard Woolley, Excavations at Ur, 1956, p. 31.

⁸ Ibid pp. 31, 33, 50.

y George Rawlinson, History of Ancient Egypt; 1881, Volume 1, pp. 97, 99.

६ Herodotus; This Histories, 1955, p. 13.

थे। सम्भवतः वे प्राग् श्रायं भारतीय 'पाणि' लोग थे। पुन्त लोग जो कि मूलतः मिस्र को उपिनवेश वना कर वहाँ वसे थे; उनका देश या तो श्ररव का दक्षिणी तट था श्रथवा भारत। उस युग में श्ररव एक शामी (Semitic) क्षेत्र था श्रीर वहाँ किसी प्रकार का श्राध्यात्मिक धर्म नहीं था। प्राचीन मिस्रियों का श्राध्यात्मिक धर्म जैसे कि हम लोग श्रभी देखेंगे, स्पष्ट रूप से भारतीय विश्वासों से साम्य रखता है। भारत स्थित सिन्धु क्षेत्र के पुरातत्त्वीय प्रतिनिधि नगर मोहनजोदड़ों की खुदाई कराने वाले सुप्रसिद्ध विद्वान् सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने मोहनजोदड़ों से प्राप्त श्रवशेपों की सुमेर से प्राप्त श्रवन् धेपों से तुलना कर यह निष्कर्ष निकाला कि यह श्रव तक ज्ञात सभी सम्यताश्रों से प्राचीनतम है। इस निष्कर्ष से विल इयूराँ भी सहमत हैं।

यार्य और ब्राह्मण धर्म के भारत में आगमन से पूर्व भारत में श्रमण जीवन पद्धित का प्रचलन था। अथवंवेद के ब्रात्यकाण्ड अध्याय १५ में सर्वोच्च श्रांच्यात्मिक नेता एक-ब्रात्य का उल्लेख है। यह पिवत्रतम श्रीर उच्चतम आध्यात्मिक नेता एक-ब्रात्य ऋग्वेद में निर्दिण्ट मुनियों श्रीर शिश्न-देवों के अग्रणी थे। वे सव उस प्राक्कालीन महान् आध्यात्मिक नेता वृपभ के अनुयायी थे, जिन्होंने ग्रात्मा और पुद्गल के दर्शन का प्रतिपादन किया था। एक मुनिया श्रमण वह है जो कि ग्राहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रीर अपरिग्रह ब्रतों का पूर्ण रूप से पालन करता है। यही 'व्रत जीवन पद्धति' है।

यार्य-ब्रह्म वत सब्द का अर्थ 'किया' करते थे और विशेषतः याज्ञिक किया। के ऋग्वेद के अनुसार अनु वत सब्द का अर्थ अनुकूल किया हो सकता है। यह मत भाष्यकार सायण अग्रेर अनुवादक एच० एच० विल्सन का है। आर्य- ब्रह्मों के विरोधी, जो कि यज्ञ विरोधी लोग थे, अव्रती अथवा अन्यव्रती थे। किया ग्राम्वेद में अणुव्रत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यद्यपि वहाँ अणु शब्द का प्रयोग सूक्ष्म अर्थ में मिलता है। प

त्रात्य-लोग एक-तात्य के अनुयायी थे। प्रधान आध्यात्मिक नेता और गृहस्थ अनुयायियों के बीच मुनियों और शिक्तदेवों का तपस्त्री वर्ग था। 'त्रत जीवन-पढ़ित' दो भागों में बटी थी, प्रथम भाग में वे लोग थे जी कि वतों का पूर्ण रूप से पालन करते थे और दूसरे भाग में वे लोग थे जो कि छोटे-छोटे त्रतों का पालन करते थे।

महाबीर स्वामी ऐसे महान् आव्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने पार्व के चातुर्याम धर्म में पाँचवा व्रत जोड़ा। महाबीर स्वामी ने एक आत्मा की सत्ता, उसके जन्म-पुनर्जन्म द्वारा आवागमन और अन्त में उसके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की वात वर्ताई। उनकी आध्यात्मिक पद्धति का मूल आवार हैं—सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र। कोई भी व्यक्ति पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण अहाचर्य और पूर्ण अपरिग्रह का पालन कर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये महावत हैं। यही मुनि की जीवन-पद्धति है। सामान्य नागरिक इस आध्यात्मिक मार्ग का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं कर पाता, इसलिए वह इन्हीं पाँच ब्रतों को अल्पांदा में जिन्हें अणुवृत कहा गया है, अपनाता है। उनका उद्देश्य सदा इन व्रतों के पूर्ण परिपालन

Will Durant, Our Oriental heritage, 1954, p. 396.

२ ऋग्वेद ७।४।१।६; दाश्राश्रभ; ७।२।४।१; ७।६।१२।६; यहाँ मैंने ऋग्वेद के 'मंडल', अनुवाक्, सूवत और ऋक् पद्धति के वर्गीकरण का अनुसरण किया है।

३ ऋग्वेद, २।११८।३; २।२।२।१२; २।४।६।३; ३।१।४।७; ३।१।७।८; ३।४।६।३; ३।४।८।१; ४।२।३।२; ४।४।१३११; ७।१।४।४; ८।४।१०।४; ६।४।६।३ तथा प्रत्य प्रतिक ।

४ ऋग्वेद, शांकाप्राप्तः, शाहाशाहः, द्वाहाशहः, हावाशाहारा

५ ऋग्वेद संहिता, वैदिक संशोधन मंडल पूना, भाग १, पृ० २४५, ३५८; भाग ३, पृ० ६१२; भाग ४, पृ० ३६१।

६ एच० एच० विल्सन, ऋग्वेद, भाग १, पृ० ५०, ७७; भाग २, पृ० ४३

७ ऋरवेद १११४।४११०; २११११११६; ३१४।६१६; ४१३१२१६७; ४१२१७१७; ११७१२१११; ७१११६१३; ७१६११४१६; ७१४११३१७; दादा११११; दाहा१३१२१

म ऋग्वेद हाशाश्वाप्त; हाप्ताहाइ।

की ग्रोर वढ़ने का होता है, जिससे कि अन्ततोगत्त्रा पूर्ण रूप से आत्म-सिद्धि प्राप्त हो सके। महावीर स्वामी द्वारा प्रति-पादित पाँच बतों को भगवान् श्री पार्श्वनाथ ने चार महाबतों—श्रीहंसा, सत्य, अस्तेय, ग्रौर अपरिग्रह के अन्तर्गत रखा था। भगवान् पार्श्वनाथ का निर्वाण महावीर स्वामी से २५० वर्ष पूर्व ग्रर्थात् लगभग ७७७ ईस्वी पूर्व में हुग्रा था। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पार्श्वनाय लगभग ६७७ ईस्वी पूर्व में जन्मे थे। उनकी परम्परा हमारे स्विणम ग्रतीत से बहुत पुरानी है ग्रौर निश्चित रूप से यह प्राग्-श्रार्य युग में विद्यमान थी। वे वृषभ (ऋपभ) की मुनि ग्रौर श्रमण-परम्परा के उत्तराधिकारी थे। भारत की यह मुनि ग्रौर श्रमण संस्कृति प्राग्-वैदिक ग्रौर प्राग्-ग्रार्य है।

क्या इस श्राघ्यात्मिक संस्कृति का प्रभाव हमें मिस्र के लोगों पर भी दिखाई देता है ? मेरा उत्तर हाँ में है।

मिसी लोग ग्रात्मा, उसके ग्रावागमन, पुनर्जन्म मौर श्रन्ततः मोक्ष में विश्वास रखते थे। जव कोई मिसी मरता था, तो वह ग्रपने 'का' में चला जाता था। मृत्यु के वाद यह उसका भौतिक शरीर था। जीवन काल में व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व दृश्य शरीर श्रीर श्रदृश्य चेतना से निर्मित था। इस दृश्य श्रीर श्रदृश्य तल को मानवी भुजाओं श्रीर मानवी सिर वाले पक्षी की संशा दी गई थी। इस संशा का श्रीमप्राय यह था कि व्यक्ति की भौतिक सत्ता यथार्थतया तिर्यञ्चों के द्वारा श्रीर श्राव्यात्मिक सत्ता नैसर्गिक चेतना द्वारा श्रीमव्यक्त की जा सकती है। इस पक्षी-मानव को 'वा' कहा जाता है। 'वा' का सामान्य रूप में श्रनुवाद श्रात्मा किया जाता है। पक्षी-मानव की यह प्रतीकात्मकता श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। मिस्री लोग इस प्राणी को श्रत्यधिक पवित्र मानते थे। ग्रागन्तुक एशियायी लोगों की उस मान्यता में श्रग्रणी थे। जनका यह विश्वास था कि जन्तुश्रों—पशुश्रों में भी दिव्यता के कुछ श्रंश होते हैं। उनमें भी मनुप्यों को भाँति श्रात्मा होती है। इस प्रतीकात्मकता से निश्चित रूप से पशु श्रीर मानव में श्रात्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। यह लगभग निश्चत है कि मिस्री लोग देह श्रीर चेतना पुद्गल श्रीर श्रात्मा में विश्वास रखते थे।

प्राचीन मिस्तियों के जीवनादशं सर्वोत्तम प्रकार से 'ज्योति का श्राविर्भाव' (The Menifestation of Light) नामक पुस्तक के १२५वें प्रकरण में दिये हैं। इस पुस्तक को गलती से 'मृतकों की पुस्तक' (Book of the Dead) कह दिया जाता है। 'सत्य-कक्ष' (Hall of truth) नामक यह प्रकरण वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'ज्योति का ग्राविर्भाव' पुस्तक में मन्दिरों, पुरोहितों, देवताग्रों का प्रवेश वाद में हुग्रा है। इसके महत्त्वपूर्ण भागों का उद्भव वहुत प्राचीन काल में हुग्रा था। सम्भवतः एशियायी ग्रागन्तुक इन सत्यों को ग्रपने साथ लाये थे। इसके मौलिक क्ष्प में मृत्यु के वाद ग्रात्मा के सातत्य की धारणाएं विद्यमान थीं। उनकी मान्यता के ग्रनुसार जन्म ग्रौर पुनर्जन्म की परम्परा तव तक चलती रहती है, जब तक कि कुछ रहस्यमय काल चक पूरे नहीं हो जाते; शौर तव किसी महाभाग्यवान् पुण्यात्मा को 'भगवान्' के साथ एक हो जाने का महान् ग्रानन्द उपलब्ध होता है। इस प्रसंग में 'भगवान्' से ग्रभिप्राय एक विद्युद्ध ग्रात्मा से है, जो सभी दृष्टियों ग्रौर सभी प्रकार से पूर्ण है, सर्वशिक्तमान् है व परम ग्रादर्श है। वह स्वप्रकाशमान् नहीं है। वह ग्रपने-ग्रापको विभिन्न क्पों में प्रकाशित नहीं करता। वह न तो ईसाइयों का प्रभु था, न वह ग्रायं बहाों का बहा। वह व्यक्ति की पवित्रतम ग्रात्म-ग्रवस्था थी, जिसे काल के ग्रजात चकों के वाद महाभाग्यवान् पुण्यात्मा जन ही प्राप्त कर सकते थे। पवित्रतम ग्रात्मा स्वयंभू देव थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन हजार ईस्वी पूर्व के ग्रारम में ग्रौर उसके वाद प्राचीन मिस्तियों का ग्रन्तिम उद्देश्य था—पूर्ण ग्रविकल, पवित्रतम ग्रीर दाञ्चत व्यक्तित्व की प्राप्ति।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में भौतिकवादी आर्य जीवन-पद्धति के उदय से पूर्व भारतीय और मिस्री लोग

⁸ Uttaradhyayana Sutra 23—26; Sacred Books of the East Series, Volume 45, 1895; p. 122.

R. H. C. Roychowdhary, Political History of Ancient India, 1950; p. 97.

³ Dr. G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism; 1957; p. 261.

Y 1. H. Breasted; Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1959; pp. 52, 55, 56, 418.

X G. Rawlinson, History of Ancient Egypt IBSI Vol. 1, pp. 39-40.

[%] Ibid. pp. 314, 314 Note No. 3, 319.

मौतिक ग्राध्यात्मिक जीवन-पद्धित का ग्रनुसरण करते थे। सौभाग्यवश इस पद्धित के विवरण मिस्री स्मारक चिह्नों में मुरक्षित हैं। ग्राज के युग में ग्राचार्यश्री तुलसी वृषभ (ऋषभ) नेमि, पार्श्व ग्रीर महावीर का पदानुगमन करते हुए ग्रणुव्रत ग्रान्दोलन के रूप में मूल ग्राच्यात्मिक मार्ग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रहे हैं। मिस्री लोगों के मूल मार्ग के विवरण हमें 'ज्योति का ग्राविर्भाव' पुस्तक में प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों की तुलना इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है।

'जब दिवंगत ग्रात्मा दूसरे लोक में गई तो उसका जीवन उसके पूर्वकृत कार्यों से जाँचा गया। वह 'ग्रोसिरिस' के सम्मुख सत्य या न्यायकक्ष में प्रस्तुत हुई, जहाँ वयालीस देवता ग्रोसिरिस की सहायता कर रहे थे। वहाँ उससे पापाचरण के वारे में पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा—मैंने कभी पापाचरण नहीं किया। उसने ग्रपने जीवन-कृत्यों के वे विवरण प्रस्तुत किये, जिनके ग्राधार पर उसके भावी जीवन का निर्णय किया जाना था। ये प्राचीन मिस्र के ग्रोसिरियन धर्म के मूल तत्त्व हैं। उनमें से कुछेक मुनि के पूर्ण वत प्रतीत होते हैं। पर ग्रधिकांश ऐसे नहीं हैं ग्रीर वे मिले-जुले प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे उस मार्ग का निदर्शन करते हैं, जिसका सामान्यतया मिस्रवासी ग्रनुसरण किया करते थे। इनकी तुलना ग्रणुवत-न्नान्दोलन के व्रतों से की जाती है।

श्रहिंसा वृत

मिल्री-- १. मैंने हत्या नहीं की है।

२. मैंने हत्या करने का ग्रादेश नहीं दिया है।

श्रणुवत--१.१ चलने-फिरने वाले निरपराध प्राणी की संकल्पपूर्वक घात नहीं करूँगा।

दोनों ही जीवन को पिवत्र मानते हैं। जीवन के प्रति सम्मान की भावना दोनों की दृष्टि में मुख्य सिद्धान्त है। क्यों कि दोनों ही जीवित प्राणियों में स्नात्मा के स्नस्तित्व के होने में विश्वास रखते हैं। वे पूरे ज्ञान के साथ शरीर स्नौर स्नात्मा में भेद करते हैं। इस छोटे व्रत की अपेक्षा मिस्री के सिद्धान्त वहुत स्नागे हैं; यद्यपि मुनि के पूर्ण श्रहिंसा-व्रत से निश्चित रूप से पीछे हैं। यह उसके वहुत पास पहुँच जाती है।

मिस्री-- ३. मैंने पशुत्रों से दुर्व्यवहार नहीं किया है।

- ४. मैंने पश्यों को उनके चारागाहों से हाँक कर दूर नहीं भगाया है।
- ५. मैंने देवता श्रों के पक्षियों का शिकार नहीं किया है।
- ६. मैंने जलीय स्थानों में मछली नहीं पकड़ी है।
- ७. मैंने किसी के सामने से उसका खाना नहीं हटाया है।

श्रणुव्रत-१.६(ग) पशुग्रों पर ग्रति भार नहीं लादूंगा।

१.६ (ख) अपने आश्रित प्राणी के खान-पान व आजीविका का कलुप-भाव से विच्छेद नहीं करूँगा। दोनों ही पद्धतियों में पशु-जगत में आत्मा की सत्ता स्वीकार करना सर्वाधिक महत्त्व की बात है। वया प्राचीन मिन्नी माँस-भक्षण से बचते थे? यह एक यहाँ प्रसंगानुकूल प्रश्न होगा। हम एक महान् यूनानी नागरिक कीट के ऑरिफियस

श्रणुवत के लिए-

१ मिल्री उद्धरणों के लिए मैंने चुना है-

⁽¹⁾ J. H. Breasted; Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1959. p. 302-304.

⁽²⁾ S. Moscati; The Face of the Ancient Orient, 1960; p. 120-122.

⁽१) प्रणुवत ग्रान्दोलन, १६६१, पृ० १३-२० प्रणुवत ग्रान्दोलन में व्रतों को पांच भागों में बांटा है। प्रत्येक व्रतवर्ग में विशिष्ट प्रतिज्ञाग्रों, व्यवहारों, नियमों ग्रोरग्रादेशों की संख्या दी गई है। प्रयम श्रंक वर्ग के शीर्षक की संख्या है श्रीर दूसरी संख्या विशिष्ट प्रतिज्ञा का संकेत करती है।

से परिचित हैं,जिसने मिस्र की आध्यात्मिक जीवन पद्धित से प्रभावित हाकर यूनानी धर्म को तपस्यात्मक ग्रंश प्रदान किये थे। ग्राँरिफियस ग्रात्मा ग्रौर उसके ग्रावागमन में विश्वास रखता था। ग्राँरिफियस के ग्रनुयायी पशु-भोजन से वचते थे। वे ग्रात्मा, पुद्गल ग्रौर ग्रात्म-साक्षात्कार में विश्वास रखते थे। यदि यह ग्राध्यात्मिक धर्म मिस्र से कीट होता हुग्रा यूनान पहुँचा तो यह लगभग निश्चित प्रतीत होता है कि मिस्रियों के ये विश्वास पशुग्रों से दुर्ध्यवहार न करना, पिक्षयों का शिकार न करना, मछलियों को न पकड़ना, ग्रवश्य ही माँस-भक्षण से वचने में परिणत हुए होंगे। यदि मिस्रियों से प्रभावित होकर ग्राँरिफियस के ग्रनुयायी माँस खाने से वचते थे, तो व्यापक रूप से प्रभाव डालने में सफल होने के कारण मिस्र के लोग ग्रितिमात्रा में इसका ग्रनुसरण करते रहे होंगे।

मिली-- द. मैंने किसी को रुलाया नहीं।

- ६. मैंने निर्धनों के साथ ग्रनाचार नहीं किया।
- १०. मैंने किसी को रोगी नहीं किया।
- ११. मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया।

श्रणुवत-- अणुवतियों को दिए जाने वाले सात उपदेशों में से दा हैं -

शि॰ ४: प्रत्येक कार्य करते हुए जागरूक रहे कि वह कोई अनुचित या निद्य कार्य तो नहीं कर रहा है।

शि० ३: तर्क दृष्टि से बचकर ग्रवांछनीय कार्य न करे।

- १.२. श्रात्म-हत्या नहीं करूँगा।
- १.४. जातीयता के कारण किसी को ग्रस्पृत्य या घृणित नहीं मानुँगा।
- १.६. (क) किसी कर्मचारी, नौकर या मजदूर से ग्रतिश्रम नहीं लूँगा।

ये अहिंसक मार्ग के विस्तार की वातें हैं, जिनकी दोनों पद्धितयाँ उपासना करती हैं। दूसरों को पीड़ा देना अथवा आत्म-हत्या, दोनों ही हिंसा हैं। आत्म-हत्या की निन्दा करके अणुब्रत एक कदम और आगे वढ़ गया है। मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इससे कष्ट,क्लेश, दु:ख और पीड़ा का जन्म होता है। जो मनुष्यों को रुलाता है, निर्धनों का शोषण करता है, दूसरों को भौतिक यातनाएं देता है, वह निश्चित रूप में पापी है। प्राचीन मिस्तियों ने इन बुराइयों का परित्याग कर दिया था।

मिस्री-१२. मैंने किसी कलह को जन्म नहीं दिया।

- १३. मेरी ग्रावाज वहुत ऊँची नहीं थी।
- १४. में किसी की वात छिप कर नहीं सुनता था।

श्रणुव्रत—१. ३. हत्या व तोड़-फोड़ का उद्देश्य रखने वाले दल या संस्था का सदस्य नहीं वर्नूगा श्रौर न ऐसे कार्यों में भाग लूँगा ।

दोनों ही पद्धतियों में हिंसा को एक बुराई माना गया है। युग-प्रवाह के साथ उसका वाह्य रूप ग्रवस्य वदला होगा। उपर्युक्त ग्रणुक्रत नियम ग्राधुनिक प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु उनका उद्देश उग्र सामाजिक कलहों को रोकना है, जिससे मिस्र के लोग भी घृणा करते थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि दोनों ही हृदय-परिवर्तन की कला में विस्वास रखते थे। पूर्ण श्राहिंसा की उपलब्धि दोनों का ही ग्रन्तिम उद्देश है।

• मिस्री--१५. पानी को उसके मौसम से मैंने नहीं रोका।

१६. चलते पानी को मैंने नहीं बाँघा।

१७. जिस. स्राग को प्रज्वलित रहना चाहिए था उसे मैंने नहीं बुक्ताया।

स्राग श्रीर पानी के प्रति भी हिंसा भाव से वचने की प्रशृत्ति में मिस्र की गहरी निष्ठा का पता चलता है कि

Rertrand Russell; History of Western Philosophy, 1954; p. 35.

प्राचीन मिसियों का विश्वास था कि मानव प्राणियों, जन्तु और पौधों की भाँति ग्रग्नि ग्रीर जल में भी जीवन है। उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप करना भी वे हिसा मानते थे। यह जैन-धर्म से बहुत मिलता-जुलता है। जैन विश्वास ग्रविच्छिन रूप से चले ग्रा रहे वत ग्रीर निर्ग्रन्थ मार्ग का एकमात्र उत्तराधिकारी है, जिसकी मान्यता के ग्रनुसार ग्रग्नि ग्रीर जल में जीवित प्राणियों की भाँति जीवन है।

इस प्रकार हमें पता चलता है कि प्रचीन मिस्तियों की दृष्टि से हिंसा एक पाप थी। वे यथासम्भव ग्रहिसात्मक किया-कलापों में प्रवृत्त होते थे। इसी प्रकार का श्रणुव्रत का विश्वास है जो कि दैनिक व्यवहार में यथासम्भव ग्रहिसा को स्थान देने के लिए प्रयत्नशील है। दोनों ही पद्धतियों में पूर्ण ग्रहिसा की उपलब्धि ग्रन्तिम लक्ष्य है।

सत्यव्रत

मिस्री-१८. मैंने भूठ नहीं वोला।

१६. मैंने सत्य के स्थान पर भूठ को स्थान नहीं दिया।

२०. सत्य वचनों के प्रति मैं वहरा नहीं था।

२१. मैं शब्दों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बोलता था।

२२. मैं परिहास नहीं करता था।

२३. मैंने मिस्र देश में सदा सदाचरण ही किया।

श्रणुव्रत--- २.१. कय-विकय में माप-तौल, संख्या, प्रकार चादि के विषय में असत्य नहीं वोलूँगा।

२.२. जान-बूभकर असत्य निर्णय नहीं दूँगा।

२.३. ग्रसत्य मामला नहीं करूँगा ग्रीर न ग्रसत्य साक्षी दुंगा।

२.४. सींपी या घरी (बन्धक) वस्तु के लिए इन्कार नहीं करूँगा।

२.५. में जालसाजी नहीं करूँगा।

(क) जाली हस्ताक्षर नहीं करूँगा।

(स) भूठा खत या दस्तावेज नहीं लिखाऊँगा।

(ग) जाली सिक्का या नोट नहीं वनाऊँगा।

२.६. वंचनापूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा।

(क) मिथ्या प्रमाण-पत्र नहीं दुंगा।

(ख) मिथ्या विज्ञापन नहीं करूँगा ।

(ग) अवैध तरीकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चेप्टा नहीं करू गा।

(घ) अवैध तरीकों से विद्यार्थियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायक नहीं वन्गा।

२.७. स्वार्थ, लोभ या द्वेपवश भ्रमोत्पादक श्रीर मिथ्या संवाद लेख या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करूँगा। यहां भी हमें केवल बाह्य रूपों में अन्तर दिखाई देता है। परन्तु दोनों स्थितियों में भूल भावना एक ही है। प्रयात् हमारे क्रिया-क्लापों में असत्य को कोई स्थान न रहे श्रीर प्रत्येक व्यवहार सत्यानुकूल हो। असत्य को एक बुराई माना गया है श्रीर पूर्ण सत्य को अन्तिम लक्ष्य।

श्रस्तेय वत

मिस्री-२४. मैंने चोरी नहीं की।

२५. मेंने मन्दिर की स्थायी निधि श्रयवा सम्पत्ति में से चोरी नहीं की।

२६. मॅने देवताग्रों के पशुग्रों की चोरी नहीं की।

श्रणुक्त--३.१. दूसरों की वस्तु को चोर-वृत्ति से नहीं लूँगा

३.२. जान-बूफ्कर चोरी की वस्तु को नहीं खरीदूँगा ग्रौर न चोर को चोरी करने में सहायता दूँगा।

मिंदर ईश्वर का घर है। इसलिए मिस्र में ईश्वर शब्द का जो महत्त्व था, उसे हमें समभना होगा। जब पिवत्र

मिस्री जन्म व पुनर्जन्म के रहस्यपूर्ण चकों में घूमने के बाद उच्चतम परम ग्रानन्द की स्थिति प्राप्त करता था तो वह देवताग्रों

में ग्रहितीय ग्रौर देवताग्रों का स्वामी हो जाता था। इससे प्रतीत होता है कि ईश्वर मानव प्राणी था। मानव उपलिब्ध की

यह उच्चतम स्थिति नहीं थी, परन्तु ईश्वर वह व्यक्ति था जो कि सामान्य नागरिक की ग्रपेक्षा ग्रधिक पिवत्र ग्रौर श्रेष्ठ

था। प्राचीन मिस्र की चित्रलिप वाली भाषा में तीन महत्त्वपूर्ण शब्द हैं। 'ग्रिर' शब्द का प्रयोग शत्रु के ग्रथं में प्रयुक्त
होता है ग्रौर 'ग्रसी' शब्द ईश्वर ग्रथवा देव ग्रथं में प्रयुक्त होता है। 'ग्रिरह्त्' शब्द पुरोहित नायक ग्रौर साथ ही सिद्ध

साधु के ग्रथं में प्रयुक्त होता है। इस 'ग्रिरहत्' की स्थिति भारतीय मुनि के समकक्ष होती होगी। यह भी पता चलता है

कि प्राचीन मिस्र में एहिक ग्रादशं राजपुरुष भौनी व्यक्ति होता था। विनीत कष्ट भोगी राजपुरुष नहीं; ग्रिपितु एक

बुद्धिमान् स्थिर चित्त सम्यक् सुशिक्षित, निरिभमानी ग्रौर ग्रपने ग्राप को खपा देने वाला विचारशील ग्रौर दृढ़। वह

ग्रद्भुत रूप से निष्कपट ग्रौर विनयशील था। जब सांसारिक नेताग्रों में ये गुण थे तो हम ग्राध्यात्मिक नेताग्रों के गुणों

की सहज कल्पना कर सकते हैं जो कि ग्रपने ग्रापको ग्रधिक तपाने वाले थे ग्रौर ग्रात्म-त्यागी थे। पिवत्रतम व्यक्ति—

जो कि साधु वर्ग में श्रेप्ठतम होता है—पूर्ण उपलब्धि पर सभी देवताग्रों का प्रधान, देवताग्रों का पिता, देवताग्रों का

निर्माता, देवताग्रों का स्वामी, ग्रस्तित्व का एक निर्माता, ग्रप्रतिम देव, देवताग्रों में वास्तविक सन्नाट् हो जाता था। क्रिलिए देवगण ग्रीर उनमें श्रेष्ठतम पवित्रतम, ग्राध्यात्मिक प्रणी होते थे, न कि क्षणिक या दिव्य देवगण।

मिस्री मन्दिरों के बारे में भी हमें जानकारी है। मन्दिरों के अनुष्ठान अपनी एकता के लिए उल्लेखनीय हैं। ये बहुत अधिक और अत्यधिक संगठित पौरोहित्य के पीठ थे। ये सांस्कृतिक जीवन के भी केन्द्र थे। पुरोहितों और विद्ववर्ग ने मन्दिरों को धार्मिक और वौद्धिक कार्य-कलापों का केन्द्र बना रखा था। ५ 'सत्य-कक्ष' में दिवंगत व्यक्ति द्वारा निषेधात्मक दोष-स्वीकार में हमें कहीं भी मूर्ति-पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मन्दिर सार्वजनिक मंडप या कक्ष के रूप में जातिगत, आध्यत्मिक और वौद्धिक किया-कलापों के केन्द्र थे।

मिस्रियों के चोरी से सम्बन्ध रखने वाले आचरण के मौलिक सिद्धान्त का आधार वही है जो अणुव्रत का है। अर्थात् जो किसी का अपना नहीं है अथवा समाज द्वारा उसका नहीं माना गया; उसे किसी व्यक्ति को आरमसात् नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत और जातिगत सम्पत्तियों के वारे में अव्यवस्थित ढंग से आचरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उससे सामाजिक हिंसा को प्रोत्साहन मिलेगा।

मिस्री- २७. मैंने मन्दिरों की खाद्य वस्तुत्रों में कमी नहीं की।

२८. देवताओं के भोजन में मैंने मिलावट नहीं की।

२६. ग्रनाज तौलते समय में कभी गलत तौल काम में नहीं लाता।

३०. तौलते समय मैंने कभी डंडी नहीं मारी।

३१. वच्चों के मुँह का दूघ मैंने कभी नहीं छीना।

श्रणुव्रत—३.४(क) किसी चीज में मिलावट नहीं कर्लेंगा। जैसे दूध में पानी, घी में वेजीटेवल, ब्राटे में सिघराज श्रोपिध ब्रादि में अन्य वस्तु का मिश्रण।

(ख)नकली को ग्रसली बताकर नहीं वेचूंगा। जैसे कलचर मोती को खरे मोती बताना, ग्रशुद्ध

[🕈] S. Sankaranada, The Indus People Speak, 1955, pp. 15, 16.

R. Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East, 1945, p. 90.

³ G. Rawlinson, History of Ancient Egypt. Vol. II, p. 42.

Y G. Rawlinson, History of Ancient Egypt Vol. I, p. 314, Note 3.

Y S. Moscati, The Face of the Ancient Orient, 1960, p. 118.

घी को शुद्ध घी बताना आदि।

- (ग) एक प्रकार की वस्तु दिखाकर दूसरे प्रकार की वस्तु नहीं दूँगा।
- (घ) सौदे के बीच में कुछ नहीं खाऊँगा।
- (ङ) तौल-माप में कमी-वेसी नहीं करूँगा।
- (च) अच्छे माल को वट्टा काटने की नीयत से खराव या दागी नहीं ठहराऊँगा।
- (छ) व्यापारार्थ चोर-वाजार नहीं कलँगा।

३.५. किसी ट्रस्ट या संस्था का अधिकारी होकर उसकी घन-सम्पत्ति का अपहरण या अपव्यय नहीं करूँगा।
मिन्दरों में से आवश्यकता से अधिक खाद्य वस्तुएं ले लेना, उसे कम करना है और यह एक प्रकार की चोरी है।
महात्मा गांधी का भी यही दृष्टिकोण था। यदि जाति के सामूहिक भोजन में मिलावट की जाती है अथवा किसी व्यक्ति
की उपेक्षा के कारण हानि होती है तो यह चोरी का पाप है। व्यापार-व्यवसाय में वेईमानी सामाजिक अथवा सार्वजनिक
अपराध होने के अतिरिक्त आघ्यात्मिक अपराध भी है। दोनों ही पद्धतियों में चोरी को घृणा की दृष्टि से देखा गया है।

ब्रह्मचर्य-व्रत

मिस्ती--३२. मैंने पर-स्त्रियों के साथ मैथून-सेवन नहीं किया।

३३. मैंने स्त्री या पुरुष किसी को भ्रष्ट नहीं किया।

प्रणुवत—४.५. वेश्या व पर-स्त्री-गमन नहीं करूँगा।

४.४. किसी प्रकार का अप्राकृतिक मैथुन नहीं करूँगा।

४.३. महीने में कम-से-कम बीस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा।

४.१. कुमार-ग्रवस्था तक वृह्मचर्य का पालन करूँगा।

४.२. पैंतालीस वर्ष की श्रायु के वाद विवाह नहीं करूँगा।

ब्रह्मचर्य एक त्राच्यात्मिक गुण है। दोनों ही पढितयाँ ब्रह्मचर्य को एक सद्गुण मानती हैं श्रीर काम-वासना में लिप्त होना एक बुराई।

श्रपरिग्रह वृत

मिस्री- ३४. मैंने लूटा नहीं।

३५. अपने अधिकार के लिए चिल्लाते को मैंने नहीं लुटा।

३६. मेरा ऐश्वर्य मेरी सम्पत्ति से वढ़ कर नहीं था।

३७. में ग्रथंपिशाच नहीं था।

३८. मेरा मन लालची नहीं था।

श्रणुवत-५.१. अपने मर्यादित परिमाण (.....) से अधिक परिग्रह नहीं रखूँगा।

५.२. घूंस नहीं लूंगा।

५.३. मत (वोट) के लिए रुपया न लूंगा और न दूंगा।

५.४. लोभवश रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय नहीं लगाऊँगा।

प्.प्. सगाई-विवाह के प्रसंग में किसी प्रकार लेने का ठहराव नहीं करूँगा।

धन-लिप्सा, स्वामित्व या सम्पत्ति-हरण श्रीर घोषण से बचना अध्यात्मवाद के मूल सिद्धान्त हैं । दोनों ही पद्ध-तियाँ इस वारे में बहुत सावधान हैं ।

प्राचीन मिस्नी लोग भय-मुक्ति, स्वभाव में संतुलन, देव-निन्दा श्रीर परिनिन्दा की निरर्थकता, श्रात्म-श्लाघा श्रीर द्यंचन से हानि, साथी नागरिकों की सहायता, वचन-कर्म में प्वित्रता श्रीर मान-हानि के दुप्प्रभावों में विश्वास रखते थे। वे देवताग्रों ग्रथात् साधुग्रों को दिव्य भेंट प्रदान करते थे। ये सत्य निम्न स्वीकृति वाचक उक्तियों में निहित हैं—

- ३६. मैंने भय-स्थिति पैदा नहीं की।
- . ४०. मैंने गुस्सा नहीं किया।
 - ४१. मैंने निन्दा नहीं की।
 - ४२. मैं फूल कर कुप्पा नहीं हुआ अर्थात् घमण्ड नहीं किया।
 - ४३. मैंने देव-निन्दा नहीं की।
 - ४४. मैंने देवता के लिए गर्हणीय कार्य नहीं किया।
 - ४५. देवता ने जो कुछ चाहा, उससे मैंने उसे सन्तुष्ट किया।
 - ४६. मैंने भूखों को रोटी दी, प्यासों को पानी दिया, नंगों को वस्त्र दिया, नाव हीन लोगों का पार उतारा।
 - ४७. मैंने देवताओं को दिव्य भेंटें अपित कीं।
 - ४८. मैं निष्कलंक मुँह स्रौर स्रकलुप हाथों वाला हूँ।

इन सिद्धान्तों की सामाजिक ग्रौर ग्राघ्यात्मिक अन्तर्वस्तु पर किसी प्रकार की टिप्पणी की ग्रावश्यकता नहीं है ग्रौर न ही इनकी तुलना में भारतीय ग्राघ्यात्मिक पद्धति के उदाहरण देने की ग्रावश्यकता। वे स्वयं स्पष्ट हैं।

वह मूल श्राघ्यात्मिक विचारधारा क्या थी, जिससे ये व्यवहार निकले । सौभाग्यवश, इन स्वीकारोक्तियों में मूल श्राधार का स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है । मूल सैद्धान्तिक विचारधारा थी:

४६. जो नहीं है उसे मैंने नहीं जाना।

प्राचीन मिस्री ने केवल सही ज्ञान ही प्राप्त किया अर्थात् उसने वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त किया। जिस वस्तु की सत्ता नहीं है अथवा जो वस्तु नहीं है, उसका ज्ञान प्राप्त करने में उसका विश्वास नहीं था। उसने सत्य का ज्ञान ग्रहण किया। सत्य ज्ञान जिसे हम सम्यक् ज्ञान कहते हैं। सम्यक् ज्ञान के अनुसार ही वह व्यवहार करता का उसकी व्यावहारिक विचारधारा थी:

५०. मैं सदाचरण से जीवित हूँ, मैं अपनी अन्तः चेतना की सदाचार वृत्ति से पालित-पोषित होता हूँ। वह सदाचार पूर्ण ढंग से रहता था। सद् व्यवहार उसके जीवन का मुख्य आधार था। विल्कुल यही वृत-विचारधारा, निर्भन्य-विचारधारा और जैन विचारधारा है, जिसका प्रतिपादन ऋषभ, नेिम, पार्श्व, और महावीर ने किया था। और जिसका अनुसरण आचार्य भिक्षु और आचार्यश्री तुलसी ने किया है। सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र आध्या-तिमक विचारधारा के मूलाधार हैं। आध्यात्मिक मार्ग का अन्तिम लक्ष्य है—आत्मा की पूर्णता अथवा सिद्धि। प्राचीन मिस्रियों का अन्तिम लक्ष्य था:

५१. मैं निर्दोप हैं।

वह पाप-रिहत होने के लिए उपर्युक्त प्रकार से आचरण करता था। आत्मा की पूर्णता उसका आदर्श था। संक्षेप में प्राचीन मिस्री ग्राच्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करता था। उसका आत्मा की सत्ता में विश्वांस था। उसके आवागमन और उसके पूर्ण साक्षात्कार में उसका विश्वांस था। उसके सदाचरण का आधार सम्यक् ज्ञान था। उसके अपने वैयक्तिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्य-कलापों का इस प्रकार निर्धारण किया था कि वे मूल आध्यात्मिक मार्ग के अनुकूल हों। उसका ग्रन्तिम लक्ष्य था—ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण शास्वत और आत्म-व्यक्तित्व की प्राप्ति।

यहाँ मैंने स्यूल रूप-रेखा द्वारा प्राचीन मिस्री विश्वासों ग्रौर निष्ठाग्रों का उल्लेख किया है श्रौर भारतीय पद्धति से उसकी तुलना की है। दोनों में ग्रसाधारण रूप से समानता है ग्रौर दोनों का ग्राधार ग्राध्यात्मिक है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत, सुमेर, मिस्र ग्रौर कीट की प्राचीन संस्कृतियाँ मूलतः ग्राध्यात्मिक थीं। यद्यपि कुछ स्यलों पर वे बहुत सुदृढ़ थीं तो अन्य स्थलों पर शिथिल। ग्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन प्राचीन संस्कृतियों का यदि अनुसंधान किया जाये ग्रौर निःस्वार्य भाव से इस कार्य को उठा लिया जाये तो इससे अद्भृत परिणाम निकलेंगे।

आध्यात्मिक जागृति का आन्दोलन

न्यायमूर्ति श्री सुधिरंजनदास भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

यणुवत-यान्दोलन जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट है, हमको व्रती वनने को कहता है अर्थात् हम पिवत्र वनने श्रीर वर्ण अथवा सम्प्रदाय का कोई भेद न करते हुए अपने को मानवता की सेवा के लिए समिपत कर दें। वह हमें ऐसा जीवन विताने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारा नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान हो और उसीसे हमारा सामान्य कल्याण हो सकता है। हमको किसी धार्मिक परम्परा का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं और न ही किसी बाह्य कर्मकाण्ड का पालन करना होगा। आन्दोलन का उद्देश्य हमारे हृदयों में आध्यात्मिक जागृति की भावना उत्पन्न करना है। वह उच्च और शाश्वत नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करना चाहता है; जिन्हें स्वार्थपूर्ण भौतिक लाभों की निरर्थंक खोज में दुर्भाग्यवश हम थोड़े समय के लिए खो बैठे हैं। अणुवत-आन्दोलन हमको यह खतरनाक मार्ग छोड़ने का आदेश देता है, जो केवल पतन और पाप की ओर ले जाता है और हमारे सामने वह त्याग और मानवता की निरस्वार्थ सेवा का उच्च और भव्य आदर्श उपस्थित करता है। वह हमारे जीवन के अशान्त दैनिक कार्यक्रम में सौन्दर्य और सौज्य लाता है जो देवी भवन की शान्ति से ही संभव है। वह हमारे जीवन के अशान्त दैनिक कार्यक्रम में सौन्दर्य और सौज्य लाता है जो देवी भवन की शान्ति से ही संभव है। वह हमको करगा और पिवत्रता से पिरपूर्ण जीवन विताने को कहता है। यह पिवत्रता केवल हमारे वाह्य कमों में ही नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत हमारे मन के अन्तरतम विचारों में भी होनी चाहिए। वह हमारे ह्यों में विनन्नता और अपने मानव वन्धुओं के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना उत्पन्न करना चाहता है। वह हमको सात्विक सरल जीवन अपनाने व सदाचार के सरल नियमों का पालन करने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में मेरे विचार से अणुवत-आन्दोलन का यही आन्तरिक अर्थ, आश्रय और उद्देश है।

अणुयत-आन्दोलन हमको आत्म-चिन्तन धौर आत्म-निरीक्षण का अपूर्व अवसर देता है। इस आन्दोलन के अनुप्ठान से हमारे हृदय में सर्वोपिर ये प्रश्न उठने चाहिएं— मैंने अपने जीवन में वन्धुता के व्येय को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या मैंने अपने उन मानव वन्धुओं के आगे मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिनको मेरी सहानुभूति और मैत्री पूर्ण सहायता की आवश्यकता थी और जो मेरे से उसकी अपेक्षा रखते थे? क्या मैंने सच्चाई से और गम्भीरतापूर्वक अपने कथित आदर्श के अनुसार जीवन विताने का प्रयत्न किया है? क्या अपने समस्त कार्यों में उस आदर्श की पवित्रता प्रतित्रिम्वित हुई है? क्या मैं शाश्यत नैतिक मूल्यों पर दृढ़तापूर्वक जमा रहा हूँ जिनको मैंने स्वेच्छा से अपने जीवन के मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया था? संक्षेप में, क्या मैंने अपने जीवन में उन वातों पर आचरण किया है, जिनका मैंने सभाओं और समारोहों में उपदेश दिया था? हमें इन गहरे प्रश्नों को टालना नहीं चाहिए और न यह दिखावा करना चाहिए कि हम विल्कुल ठीक तरह से चल रहे हैं। हमें अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि हम अपने आदर्श के अनुसार जीवन न विता सकने की विफलता के प्रति अपनी आँखें वन्द कर लेंगे तो हमारा किसी भी नैतिक आदर्श की और वहना विल्कुल ही व्यर्थ होगा। बहुवा ऐसा होता है कि दैनिक जीवन की दौड़पूप में हमारी दृष्टि धुंचली पड़ जाती है और हमारा आदर्श मन्द और शियल हो जाता है। हम कोघ को छोड़ कर प्रेम के पीछे भागने लगते हैं। यह हो सकता है कि हममें से कुछ, अथवा अनेक या अधिकांश व्यक्ति मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों का पालन करने में असमर्थ रहते हों, किन्तु इससे हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमको खुले हृदय से अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए, कारण तभी हम अपना मुधार कर सकेंगे। यह आन्दोलन हमको ठहरने और अपने जीवन का सिहावलोकन करने चाहिए, कारण तभी हम अपना मुधार कर सकेंगे। यह आन्दोलन हमको ठहरने और अपने जीवन का सिहावलोकन करने

श्रीर यह मालूम करने का अवसर देता है कि हम अपने अन्तिम लक्ष्य की श्रोर कितना आगे वहें हैं। यदि हम करुणा श्रौर पिवत्रता के राज-मार्ग से इधर-उधर भटके हैं श्रौर प्रलोभन और पाप के जंगल में अपना पथ भूल गये हैं तो हमको पीछे लौटना चाहिए श्रौर सीधा मार्ग—सही मार्ग पकड़ना चाहिए श्रौर अपने चिर अभिलिषत ध्येय की श्रोर अपनी अनन्त यात्रा पर चल पड़ना चाहिए। यह आन्दोलन हमें सही-सही लेखा-जोखा करने की श्रेरणा देता है श्रौर यह अवसर देता है कि हम अपने आदश के प्रति अपनी निष्ठा पुष्ट करें श्रौर पूर्णता प्राप्त करने की अपनी शास्वत खोज को पुनः अग्रसर करने का प्रयत्न करें। एक जैसे विचार रखने वाले वह संख्यक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना हमारे विश्वासों को सुदृढ़ करेगा श्रौर हमारे संकल्प को शक्ति प्रदान करेगा। मेरे विचार से आन्दोलन का यही गृढ़ श्राशय श्रौर महत्त्व है।

अणुत्रत-आन्दोलन का सन्देश केवल इस उप-महाद्वीप के निवासियों के लिए ही नहीं है, प्रत्युत दुनिया के हर हिस्से में रहने वाले सभी स्त्री-पुरुषों के लिए है। अपने इतिहास के अत्यन्त प्राचीन काल से इस प्राचीन देश ने सैनिक शिक्त के मुकाबले आध्यात्मिक सत्यों का अपने जीवन के मार्ग-दर्शक सिद्धान्त स्वीकार किया है। अपने आध्यात्मिक साधनों की शिक्त से ही उसने आक्रमणों और उथल-पुयल का सामना किया है। अपने गहरे पतन के काल में भी उसने अपनी आत्मा को नव्ट नहीं होने दिया। जब मानव सम्यता का उदय हो रहा था; जब दुनिया अज्ञान, अन्ध-विश्वास और कट्टरता के दलदल में फँसी हुई थी, तब दुनिया के इस प्राचीन देश ने संसार को सद्भावना और वन्धुता का सन्देश दिया। प्राचीन ऋषि-मुनि अपनी अरण्य कुटियों के शान्त वातावरण में रहते थे और ध्यान और चिन्तन में अपना समय विताते थे। इस प्रकार उन्होंने जीवन के शाश्वत सत्यों का पता लगाया। हिमालय के उच्च शिखरों से उन्होंने वन्धुता का सन्देश प्रेषित किया और मानव जाति का अभिनन्दन किया। इस सन्देश में उनके विश्वासों की सच्चाई गूँजती थी। वाद के समय में भी जब शास्त्रों की खनखनाहट हो रही थी, भगवद्गीता का अपर सन्देश प्रतिध्वनित हुआ। उसके साथ यह गम्भीर आदवासन भी प्राप्त हुआ कि संकट के समय भगवान हमारी सहायता करते हैं।

यदा यदा हि घमंस्य ग्लानिभंवति भारतः। स्रभ्युयानमधमंस्य सम्भवामि युगे युगे॥

"जव-जव धर्म की हानि होती है, श्रीर श्रधमं का उदय होता है, तव-तव भारत में धर्म का उत्थान करने के लिए श्रवतार लेता हूँ।" महापुरुषों ने विभिन्न युगों में हमारी सहायता करने के लिए जन्म लिया है। भगवान् महाबीर श्रपना श्रीहंसा श्रीर करणा का सन्देश लेकर श्राये। भगवान् बुद्ध ने दुनिया को विश्वव्यापी प्रेम श्रीर क्षमा का सन्देश दिया। गुरुनानक, शंकराचार्य, रामानुजम्, श्री चैतन्य, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस श्रीर श्रन्य महापुरुषों ने मानव वन्धुता का उपदेश दिया। श्रतः यह उपयुक्त ही है कि पीड़ित विश्व को इस प्राचीन देश से मित्रता का सन्देश प्रेषित किया जाये।

दुनिया की वर्तमान अवस्था को देखते हुए अणुव्रतों का पालन विशेष महत्त्व रखता है। हम चाहे जिस श्रोर देखें, हमको दुनिया में अव्यवस्था, अराजकता श्रोर अन्धकार ही घिरता हुआ दिखाई देता है। अविश्वास श्रोर स्वार्थ-परता, घृणा श्रीर द्वेष राष्ट्रों पर छा गया है श्रीर उसी से वे प्रेरित होते हैं। दुनिया के हर भाग में सत्ता की उन्मत्त छीना-भपटी चल रही है। संहार के भयंकर शस्त्रास्त्रों से सारे राष्ट्र आकंठ सज्जित हो रहे हैं श्रौर एक मिनट के नोटिस पर एक-दूसरे का गला काटने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हम विनाश श्रीर मृत्यु के कगार पर चल रहे हैं। पाप श्रीर सत्ता-लोभ के इस उन्मत्त प्रवाह से कौन वच सकता है?

हमारी दृष्टि घुँघली हो गई है और हमारे मन भ्रमित हैं। सतत भय ने हमको घेरा हुया है। वास्तविक मूल्यों को हम विल्कुल भूल गए हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के हृदय शोक ग्रीर कष्ट से पीड़ित हैं। मित्रता ग्रीर वन्धुता की सच्ची ग्रावश्यकता जितनी ग्राज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। नैतिक पतन ग्रीर मृत्यु की उस ग्रन्थकार पूर्ण घड़ी में हमको समस्त मानव जाति के ग्रागे मैत्री का हाथ वढ़ाना चाहिए जैसा कि ऋषि ग्रीर किव ठाकुर ने ग्रपनी किवता के ग्रन्तिम चरण में कहा है:

मानव हृदय ग्रशान्ति के ज्वर से पीड़ित है,
स्वायंपरता का विष व्याप्त हो रहा है,
तृष्णा का कोई ग्रन्त नहीं है
देशों ने ग्रपने मस्तक पर घृणा का रक्त-टीका लगा लिया है।
उनको ग्रपने दाएं हाथ से स्पर्श करो
उन्हें एकात्मभाव प्रदान करो
उन्हें जीवन में शान्ति प्रदान करो
सोन्दर्य की लहरें उत्पन्न करो
श्रो ! शान्त, श्रो ! मुक्त,
तेरी ग्रसीम दया श्रोर कृपा
विश्व के हृदय से ग्रन्थकार की कालिमा को वो डाले।

मेरे विचार से अणुब्रत का भी यही सन्देश हैं। तो आइये, हम अपने मानव बन्बुओं के प्रति बन्बुता का हाथ आगे बढ़ाएं, चाहे वे दुनिया के किसी भी भाग में क्यों न रहते हों। पृथ्वी पर मानव बन्बुता का प्यार फूले, फलें और शास्वत सान्ति का राज्य स्थापित हो।

सुधार और क्रान्ति का मूल : विचार

मुनिश्री मनोहरलालजी

जीवन का प्रत्येक क्षेत्र भले ही वह एक व्यक्ति की क्षणिक किया हो यथवा समंप्टि की सम्पूर्ण गितमयता, सव में विचारों का महत्तम स्थान है। विचार तरंग से सम्बल पाकर ही हर प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक किया-कलाप, फिर चाहे वे य्रणुमात्र भी क्यों न हों, सम्पन्न होते हैं। विचारों का ग्राहार किये विना मनुष्य किसी भी प्रकार की गित ग्रीर स्थिति करने में अपने-आपको पूर्णतः असमर्थ पाता है। उसका हर क्षण विचारों की भूमि पर ही खड़ा होता है। विचारों की महत्ता को स्वीकार न करना उनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों का ग्राहम करने में अपनी न्यूनता का परिचय देना है। सूक्ष्म भावना की श्रमुभूति करने के पश्चात् उसके विराट् व्यक्तित्व को समभने-परखने में किसी भी प्रकार की स्वल्पता सम्मुख नहीं ग्रापती। जहाँ सुधार ग्रीर कान्ति का प्रश्न है, वहाँ उनके मूल में विचारों का होना स्वीकार करने में किसी भी प्रकर की ग्राइचन उपस्थित नहीं होती। सुधार ग्रीर कान्ति का मूल विचारों में इसलिए भी मानना ग्रावश्यक है कि इनकी मजबूती ग्रीर प्रौढ़ता के विना उसमें असफलता का ग्राटपकना ग्रत्यन्त ग्रिनवार्य जैसा लगता है। विश्व के सुप्रसिद्ध विचारक शेक्सपियर ने एक स्थान पर लिखा है, "यदि ग्रापके विचार मजबूत हैं तो ग्रापके प्रयत्न कभी ग्रसफल नहीं हो सकते।" प्रयत्न मात्र के लिए विचारों की वृद्धता का स्वीकरण कर ग्रसफलता के निरसन का पथ प्रशस्त करना लाभवायक कहा जा सकता है; पर इसमें विचारों की ग्रनिवार्यता का समाप्तीकरण नहीं, ग्रपित दूसरे शब्दों में इनकी प्रमुखत ही प्रस्तुत की गई है।

विचारों की सूक्ष्मता

प्रौढ़ता तथा दृढ़ता का प्रश्न वाद में ग्राता है ग्रीर विचार सर्वप्रथम। विचारों की क्रिमक वृद्धि के साथ उनमें मजबूती ग्रीर प्रौढ़ता का ग्राना कोई ग्रनहोनी वात नहीं है। भूगर्भ शास्त्री ग्रीर ग्राज के प्रगतिशील ग्रन्वेपक इस वात का उद्घाटन कर चुके हैं कि घरती की सतह में जो वड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं, उनकी गित ग्रत्यन्त मन्थर हुग्रा करती है। दृष्य संसार में भूकम्पों के द्वारा होने वाले भयंकर परिवर्तनों को वैज्ञानिक सूक्ष्म परिवर्तनों की तुलना में ग्रत्यन्त ग्रमहत्त्वपूर्ण समभते हैं। इसी प्रकार विचार मनुष्य के मस्तिष्क रूपी घरातल में प्रथमतः तथा सूक्ष्मता से कम्पन करते रहते हैं। उनका महत्त्व वड़ी-वड़ी क्रान्तियों ग्रीर सुघार के रूप में प्रकट होने वाले महत् कम्पनों की ग्रपेक्षा ग्रधिक हुग्रा करता है। परन्तु इस सत्य को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि जन-साधारण उन्हीं परिवर्तनों ग्रीर कम्पनों को ग्रधिक महत्त्व देता है जो ग्राहिसक क्रान्तियों ग्रीर भूकम्पों के रूप में ग्रचानक फूट पड़ते हैं। सूक्ष्मता दृश्य रूप में सबके सामने बहुत स्वत्प ही ग्राती है, पर मूल का जहाँ विश्लेपण है, वहाँ तो हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सुधार, क्रान्तियाँ ग्रीर बड़े-बड़े भूकम्प भी धीरे-धीरे होने वाले परिवर्तनों एवं सूक्ष्म रूपान्तरण की ही विशद ग्रीर विराट प्रक्रिया मात्र हैं।

अणुयुग में जहाँ आज जन-मानस अपने को पहुँचा पाता है, वहाँ हर स्थान पर मूक्ष्मता तथा मौलिकता की ओर कमशः अधिकाधिक रूप में उन्मुखता प्रकट हो रही है। हर पदार्थ के मूल तक पहुँच कर उसकी व्याख्या करने का सत्प्रयाम आज सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है। उस स्थिति में सुधार और कान्ति के मूल में पहुँचने का प्रयास भी हुआ है और यह पाया गया है कि उसके मूल में प्रमुखतः विचार ही रहा है। जन-साधारण भी उसकी सूक्ष्मता तक पहुँच कर यह अनुभूति कर सकेगा। इसमें अत्युक्ति जैसा कुछ नहीं है।

विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र में यह लिखा गया है कि "तमाम संघर्षों का जन्म ानुष्यों के मस्तिष्क में होता है, इसलिए शान्ति का दुर्ग भी मनुष्यों के मस्तिष्क में ही निर्मित करना होगा।" इस विधान । यह प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है कि तलवार और अस्त्र-शस्त्र विश्व के सर्वनाश में यद्यपि साधन वन सकते हैं; ।र यह भावना भी उद्युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क स्थित विचारों से ही होती है। इस माने में यह कहा जाना बहुत महत्त्व-[ण है कि "लड़ाई मनुष्य के मस्तिष्क में है।" मस्तिष्क शब्द के उल्लेख में भी विचारों को ही प्रकट करने की भावना वद्यमान रही है।

पुधार श्रोर कान्ति

विचारों की पृष्ठभूमि के अन्तराल में जब हम सुघार और क्रान्ति के विषय में चिन्तन करते हैं, तब यह स्पष्ट गमासित होता है कि सुधार की अपेक्षा क्रान्ति में विचारों का विस्तार अधिक परिलक्षित होता है। स्पन्दन मात्र और फुट हलचल की दृष्टि से विचारों की अनिवार्येता तो दोनों में समान ही है; पर विस्तीणेंता की दृष्टि से यह कहना विधक उपयुक्त होगा कि सुधार स्वल्प वैचारिक हलचल में ही सम्भव हो सकता है, पर क्रान्ति वैचारिक हलचल का वराट और विश्वद रूप है। दृढ़ता के साथ साथ अनेकानेक व्यक्तियों को एक साथ संयुक्त करने की आवश्यकता दोनों में ही होती है, परन्तु परिवर्तन की मात्रा में दोनों एक-दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, आव्यात्मिक और राजनैतिक परिपाटी तथा तौर-तरीके में मामूली फेर-वदल करना सुधार के क्षेत्र में आता है, जब कि क्रान्ति उन रिपाटियों और तौर-तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन कर डालती है। प्रारम्भिक अवस्था में तो सुधार मात्र करने का व्यक्त ही होता है। पर उन-उन क्षेत्रों की बद्धमूल धारणाओं का संवाहक व्यक्ति-समूह यह सब होने देना ही नहीं चाहता, विकर क्रान्ति का ऐसा प्रवाह आता है जो मागं में आने वाली प्रत्येक वाधा को वहा ले जाता है। नये विचारों के प्रमुरूप नई व्यवस्थाएं चनती हैं। इस प्रकार की पुनः स्थापना को सद्यस्क तथा अग्रिम काल क्रान्ति के नाम से अभिहित करता है। इस घारणा के आधार पर सुधार की विनस्पत क्रान्ति का महत्त्व अधिक प्रकट होता है।

व्यम कौन ?

श्रव यदि विचार-क्रान्ति के मूल में जाकर यह श्रन्वेपण किया जाये कि सर्वंप्रथम कीन-सी क्रान्ति प्रस्फुटित हुई तो इस विषय में कोई एक निश्चित उत्तर निकाल लेना श्रसम्भव जैसा है। विश्व श्रीर ईश्वर की श्रादि वतलाना जितना श्रम साध्य है, उतना ही प्रस्तुत विषय का समाधान दुरूह कहा जा सकता है। तब यही कहना श्रधिक उपयुक्त श्रीर युक्ति तंगत होगा कि विश्व की तरह ही क्रान्तियाँ मी श्रनादि काल से होती रही हैं श्रीर श्रनन्त काल तक होती रहेंगी। उन तबके विषय में जन-साधारण का ज्ञान बहुत सामान्य है। बहुत सारी ऐसी विचार-क्रान्तियाँ हो चुकी हैं, जिनका काला-तिक्रमण की दृष्टि से हमारा जानना श्रत्यन्त कठिन है, परन्तु ज्ञेय समय की भी श्रनेकानेक क्रान्तियों को हम इसलिए नहीं ज्ञानते, वयोंकि उनका महत्त्व हमारे लिए बहुत स्वल्पतम है।

प्रारम्भ से ग्रव तक

सामाजिकता का प्रारम्भ ग्रौर विस्तार विचारों तथा मौलिक धारणाग्रों को केन्द्रविन्दु मान कर हुग्रा है । कोई भी समय मानव जाति का ऐसा नहीं रहा जिसमें वह सामाजिकता को श्राधार मान कर नहीं चला हो । हर युग के महापुरुषों ते चालु व्यवस्था को नया जीवन दिया, गति दी ग्रौर उसे युगानुकूल ढालने का विराट प्रयास किया ।

श्रादिम समाज व्यवस्था कैसी थी ? मनोविदलेपकों ने इसका समाधान पितृसत्तात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उसका श्रनुशासन श्रीर प्रवन्य परिवार के सर्वाधिक वृद्ध पुरुषों के हाथों से होता था, जो श्राज की परिपाटी से वहुत भिन्न या। मध्य युग में यह स्थिति श्रत्यन्त शिथिल हुई और उसमें कुटुम्ब का भरण-पोपण करने वाला व्यक्ति योग्यता के प्राधार पर सामने श्राने लगा। श्राधुनिक काल में श्रजातान्त्रिक व्यवस्था पूँजीवादी, साम्यवादी श्रादि नवीन रूपों में सामाजिक मूल्यों को ब्रात्यन्तिक परिवर्तन प्रदान कर रही है। मानकं, लेनिन, फायड के विचारानुसार ब्राज का समाज है, यह भी कह सकना कठिन है। चिन्तन-प्रकार इन सब शृंखलाओं से भी ब्रागे वढ़ रहा है, उसमें कुछ वैशिष्ट्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है। सामाजिक व्यवस्थाएं युगों के थपेड़े खा-खाकर परिवर्तित हुई हैं तथा होती जा रही हैं। उसके मुख्य स्तम्भों में से एक विवाह को ही लीजिये। वह सामूहिक वहु पितत्व, वहु पितत्व, एक पितत्व ब्रौर एक पितत्व ब्रादि विविध रूपों में से गुजरता है। जीवन की अनिवार्यता के साथ समाज में चाहे उसका नामांकन कुछ भी रहा हो ब्रौर रहे, पर उपयोगिता समाप्त नहीं होती। निवंतता से भीने विचार मनुष्य को हर क्षण समूह में रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। वह सम्पूर्णतः इसी ब्राधार पर टिका है कि वह स्व-कृत और ब्रधिक मजवूत इकाईयों में वंधता जाये। उसी के ब्रियम रूप हैं—छोटे-बड़े राज्य।

राजनैतिक विचार-क्रान्ति

मनुष्य की सामाजिक धारणा ने ही विकास करते-करते राज्य-संस्था का प्रसूतीकरण किया है। ग्राधिक ग्रौर धार्मिक ग्रावश्यकतात्रों को ग्रहण कर मनुष्य के चिन्तनशील मस्तिष्क ने परिवार, सम्प्रदाय तथा सामूहिक उत्पादन जैसी अनेक संस्थाओं को जन्म दिया है। सुरक्षा और नियमवद्धता की भावना ने ही सामाजिक भावना का सहारा लेकर राज्य का रूप ग्रहण कर लिया। इसमें तथा भ्रन्य संस्थाओं में भेद-रेखा मात्र इतनी ही है कि राज्य एक सर्वोत्कृष्ट भीर सार्वभौग प्रभुता-सम्पन्न संस्था है जिसके सामने अन्य संस्थाओं का महत्त्व बहुत स्वल्प है । पर राजनीति का जहाँ प्रश्न है, वहाँ यह कहा जा सकता है कि इसका ग्रंश हर संस्था में विद्यमान रहता है। वहाँ होने वाली हर उथल-पुयल ग्रीर परिवर्तन के मूल में जो विचार रहते हैं, उनको कठोर भाषा में राजनीति या कुटनीति के नामों से अभिहित किया जाता है। किसी भी प्रकार का संचालन या शासनतन्त्र, वह फिर स्वल्प मात्रा में भी क्यों न हो, नीतिमूलक ही होता है। उसमें भेद नीति तक का समावेश हो जाता है। पर इनका महत्त्व तव गौण हो जाता है जब उससे अधिक सत्तात्मक संस्था या राष्ट्र का प्रश्न आ उपस्थित हो जाता है। राजनैतिक विचार कान्ति के नाम से ही अभिहित किया जाता है जो वहत विराट रूप में प्रकट होता है। हर काम में राजनैतिक कान्तियाँ होती रही हैं जो आकार में कभी वड़ी रही हैं, कभी छोटी भी। श्राज की स्थिति में पुरातन राज्य क्रान्तियाँ बहुत छोटी-छोटी रही हैं, पर उनके मूल में विचारों का माहात्म्य स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। उसमें राज्य-प्राप्ति तथा अन्य अनेक कारणों के साथ अपने अनुकृत और वद्धमृल विचारों के श्राधार पर उसमें परिवर्तन-परिवर्द्धन करने का लक्ष्य रहा है। अनेक सहस्राव्दियों पूर्व राम-रावण युद्ध, कंस-कृष्ण युद्ध श्रथवा पाण्डव-कौरव यद्ध, विराट राजनैतिक उथल-पुथल के कारण वने थे, उसी प्रकार शताब्दियों पूर्व मुसलमानी श्रीर अंग्रेजी राज्य संस्थापन के लिए किये गए यद्ध भी वड़े पैमाने पर राजनैतिक उथल-पुथल करने वाले सिद्ध हुए। निकट भूत में हुए दो विश्व युद्धों के बाद भी बड़े-बड़े राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में भी विश्व की राजनीति में एकतन्त्र या प्रजातन्त्र के नाम से ग्रथवा साम्यवाद के नाम से कशमकश चल रही है। इन सबमें एक निदिचत विचारों का ग्राधार रहा है।

प्रस्तुत प्रकरण में इन सवका विशद विवेचन करने से अधिक लक्ष्य एक ऐसी उदात्तता का दिग्दर्शन कराना है, जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि विचारों को लक्षित किये विना कुछ भी नहीं किया गया। यह निर्विवाद सत्य है कि वड़े-वड़े युद्ध और राजनैतिक क्रान्तियों का दृढ़ आधार विचारों की भूमिका पर ही रखा गया। एक और भयंकर नर-सहार जहाँ साधारण मनुष्य के हृदय को आन्दोलित कर देता है, वहाँ दूसरी ओर इस रौरवता में भी एक वैचारिकता का आनन्द अनुभव किया जाता रहा है। यद्यपि इतनी वीभत्सता में विचार-क्रान्ति का होना अनहोना जैसा लगता है, पर फिर भी यह सब इतिहास का सत्य है।

म्राध्यात्मिक विचार-कान्ति

अध्यात्म जीवन में शान्त वातावरण की ज़पलब्धि कराने का लक्ष्य लेकर चलता है, पर उसमें विशिष्टता और

त्रविशिष्टता की दृष्टि से भिन्नत्व भी है। प्रारम्भ काल के धार्मिक किया-कलाप आज की स्थिति में पहुँचकर श्रनेक सम्प्रदायों को उद्भूत कर चुके हैं। सामाजिक वातावरण की तरह श्रध्यात्म भी वहुत पूर्व से मानव को एकत्व में बाँधता श्राया है। यद्यपि श्राज उसके श्रनेक भेद-प्रभेद हो गये हैं, फिर भी मौलिकता की दृष्टि से शाश्वत तत्त्व सबके एक हैं। व्याख्या-भिन्नता ने श्रध्यात्म में समय-समय पर नई रोशनी प्रस्फुटित की है, विभिन्न धार्मिक क्रान्तियों का श्राधार भी यही रहा है। जैन, बीद्ध, वैदिक, इस्लाम, यहूदी, ईसाई श्रादिन जाने कितने छोटे-बड़े धर्म संघों का श्रस्तित्व हमारे सामने हैं, जो विचारों की प्रौद्ता लेकर चले और उन्होंने श्रागे के लिए भी सामृहिक रूप से विचार-परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया।

संकल्प और विचार

इस तरह हम पाते हैं कि हर क्षेत्र में सुधार अथवा कान्ति का मूल विचार ही रहा है। यद्यपि कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो विचारों से पूर्व जन्म लेती हैं और मनुष्य को कार्य प्रवृत्त करती हैं। पर उनमें जब तक वैचारिकता का योग नहीं हो जाता, तब तक वे अपने रूप को निर्णीत अथवा सुव्यवस्थित नहीं कर पातीं। मान लीजिये किसी बालक ने मिठाई देखी और उसे सहज भाव से मुँह में रख लिया। उसे वह मीठी लगी, अतः उस वस्तु के विषय में उसके मन में एक संकल्प ने जन्म लिया। यव वह जब कभी वैसी वस्तु देखता है, तब उसी संकल्प के बल पर उसे खाने को ललचाने लगता है। स्रागे चल कर वह संकल्प दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है। इस उदाहरण से जहाँ यह जात होता है कि पहले पहल सहज भाव से किये गए कार्य द्वारा संकल्प उत्पन्न होता है, वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उस संकल्प को सूव्यवस्थित करने के लिए विचार की नितान्त अपेक्षा है। वालक जब संकल्प-संस्कारों से प्रेरित होकर मिठाई खाने को ललचाता है, तब प्रत्येक बार उसके मन में उस वस्तु के प्रति कुछ-न-कुछ ग्रव्यक्त विचार भी जमते रहते हैं। जब वह अधिक स्पष्ट विचार करने में समर्थ होता है, तव उस संस्कारजन्य प्रिक्ष्या में अनेक परिवर्तन करने लगता है। कौन-सी मिठाई खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए ? इन सबका निर्णय वह अपनी विचार शिवत के आधार पर ही करता है। संकल्प-संस्कार मनुष्य के लिए उस जंगल के समान उगते हैं, जो किसी व्यवस्था के ग्रभाव में हर किसी प्रकार की ग्राकृति ग्रहण कर लेते हैं। विचार उन्हें सुन्दर उद्यान का रूप देता है जो कि काट-छाँट कर सुव्यवस्थित रूप से लगाया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ सुधार और कान्ति के मूल की बात प्रस्तृत है न कि संस्कारों के उद्भव सम्बन्धी प्रक्रिया की। इस स्थिति में विचारों की मौलिकता स्वयं सिद्ध है। कोई भी सुधार प्रथवा कान्ति उनके ग्रभाव में ग्रसम्भव है। मूल के विना वृक्ष की कल्पनार्रही कैसे की जा सकती है!

नैतिक संकट

श्रीकुमार स्वामीजी नव कत्याण मठ, धारवाड़ (मैसूर राज्य)

वकल ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ सिविलिजेशन' में एक पूरा अध्याय इस बात की वकालत में लिखा है कि प्रगति का मुख्य कारण वौद्धिक है न कि नैतिक । वह नैतिक कारणों के प्रभावों को इस ग्राधार पर न्यूनतम वताता है कि नैतिकता के महान् सत्य स्पष्ट रूप से पहचान लिये गए हैं और दीर्घ काल से ग्रपरिवर्तित रूप से विद्यमान हैं। पृ० १३७ पर वह लिखता है, "जिन महान् मतों और सिद्धान्तों से नैतिक प्रणालियों का गठन हुआ है, उन प्रणालियों से संसार में न्यूनतम परिवर्तन हुआ है और यह एक निर्विवाद तथ्य है। दूसरों की भलाई करो, उनके हित में अपनी कामनाओं-इच्छाओं का बिलदान कर दो, अपने पड़ौसी से अपनी भाँति प्रेम करो, शत्रुओं को क्षमा कर दो, वासनाओं पर नियन्त्रण रखो, माता-पिता का आदर करो, जो तुम्हारे ऊपर है उनका सम्मान करो, ये तथा अन्य कुछ नैतिकता के एकमात्र सार हैं; परन्तु ये हजारों वर्षों से ज्ञात हैं और नैतिकतावदियों और धर्मतत्त्वज्ञों ने जितने प्रवचन, धर्मोपदेश और ग्रन्थ तैयार किये हैं उन्होंने इसमें लेशमात्र भी वृद्धि नहीं की।" वकल ने जिस उद्देश्य से यह टीका-टिप्पणी की है, वह कितनी अपर्याप्त है, यह स्वयं स्पष्ट है। नैतिक सत्य चाहे हजारों वर्षों से ज्ञात हो, फिर भी क्या उनका पालन भी उतने ही उत्साह से किया गया है। यदि सदियों से सामान्य सिद्धान्त स्वीकार किये जाते रहे हैं तो क्या उनके विशिष्ट प्रयोग को लेकर किसी प्रकार के विवेक का विकास नहीं हुआ? नैतिकता के विवरण के बारे में वकल का यह उद्धरण नितान्त ग्रपूर्ण है।

नैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का मूख्य कारण विकासवाद का सिद्धान्त है। डाविनवाद की आचारशास्त्र पर मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रतिक्रिया हुई है और यद्यपि इन दोनों विचार-शैलियों की प्रवृत्तियाँ एक-दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी प्रायः एक ही लेखक नैतिक अविश्वास उत्पन्न करने के लिए दोनों का उल्लेख करता है और दूहाई देता है। प्रथम है-परार्थवादी ग्राचारशास्त्र ग्रीर ग्रस्तित्व के लिए सिद्धान्तों में सुपरिचित विरोध । टैनिसन के ग्रनुसार प्रकृति उन नैतिक नियमों के विरुद्ध श्राक्रोश प्रकट करती है, जिन्हें वकल ने न केवल स्थिर माना है, निश्चल भी माना है। हक्सले ने हमारे सामाजिक आदशों और संगठनों को ब्रह्माण्ड सम्बन्धी प्रक्रिया की एक प्रकार की अवज्ञा माना है। मानव उन स्राचार-सम्बन्धी उद्देश्यों का स्रनुसरण करता है, जिनकी प्रकृति पृष्टि नहीं करती। इसलिए नैतिकता अपाकृतिक है, विश्व में एक छोटा-सा मानव-प्रदर्शन है और विश्व इसकी रत्ती भर भी चिन्ता नहीं करता । दूसरी विचारधारा ब्रह्माण्ड-संघर्ष में परार्थवादी नैतिक सिद्धान्तों को भी मान्यता प्रदान करती है। हेनरी डुमंड ग्रस्तित्व के संघर्ष में मातृ-प्रेम के महत्त को एक तथ्य रूप में प्रस्तुत करता है। कोपाटिकन ने उसी संघर्ष में सहयोग की नीति पर जोर दिया है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि विकासवाद में सदाचार ग्रादि ग्रन्य गुणों को भी स्थान है। परन्तु इस प्रकार मातृ-प्रेम ग्रीर पड़ोसी-भाव को जो मान्यता प्रदान की जाती है, आखिर वह समूल विनाश के बाद प्राप्त विजय है। क्योंकि वे चरम धर्म नहीं हैं। वे अब भी ग्रात्म-रक्षण की भावना की अधीनस्थ भावनाएं हैं। वे अपने-श्राप में भली वस्तुएं नहीं हैं, ग्रपितु इसलिए ठीक हैं, क्योंकि वे व्यक्ति या वर्ग के जीवन-घारण में सहायक होते हैं। इस दृष्टिकोण से सभी नैतिक नियम श्रीर व्यवस्थाएं सापेक्षित हो जाती हैं। विकासवाद को पहले यह सिद्ध करना है कि हमारी याचार व्यवस्थाएं ग्रीर ग्रादर्श ग्रप्राकृतिक हैं और इस प्रकार केवलमात्र ग्रात्म-निष्ठ हैं ग्रथवा केवलमात्र हमारे ग्रपने हैं; ग्रौर दूसरी वात यह है कि वे नितान्त स्वाभाविक हैं और अस्तित्व के संघर्ष का परिणाम हैं, इस प्रकार विशुद्ध सापेक्ष हैं। इनमें से किसी भी स्थिति में हम

नैतिक अविश्वास के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं।

बर्ट्रेण्ड रसेल श्रेयस् के मानवी श्रादशों को प्रकृति की उपेक्षा या विरोध भाव को स्पष्ट श्राशंका के साथ प्रकटतः श्रारम्भ करता है। 'मिस्टिसिज्म एण्ड लाजिक' की मूमिका में वे लिखते हैं कि वे हिताहित की वास्तविकता के बहुत श्रिषक कायल नहीं हैं। इसी ग्रन्थ में वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस प्रकार की भावनाएं मानव वर्गों के श्रस्तत्व श्रीर सत्ता के संघपं से उत्पन्न होती हैं। वे विशुद्ध रूप से मानव इतिहास का श्रंग हैं श्रीर वाह्य वास्तविकता की प्रकृति पर कोई प्रकाश नहीं डालतों। वे बहुत गहरी सहज-प्रवृत्तियों और चलायमान श्रस्थायी इच्छाश्रों का परिणाम हैं। रसेल के विचार से जीव-विज्ञान-सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज श्राचार शास्त्रीय घारणाएं बनाता है श्रीर उन्हें लागू करता है। वे श्रस्थायी हैं, इसलिए उनका संशोधन किया जा सकता है। उसका यह भी कहना है कि यूथचारी पशु श्रपने यूथ के हितों को न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के साथ समभता है। श्रर्थात् सामान्य सिद्धान्त यूथ-वृत्ति की नैतिकता से स्वतन्त्र रूप में विद्यमान रहते हैं श्रीर परिणामतः उन्हें यूथ-वृत्ति की नैतिकता में न तो ढूंढ़ा जा सकता है श्रीर न उनकी इससे व्याख्या की जा सकती है। यूथ-वृत्ति की प्रेरणाश्रों श्रीर श्राचार-सम्बन्धी सही भावनाश्रों के बीच जो बड़ी दरार है, वह स्पष्ट है श्रीर दोनों परस्पर श्रसंबद्ध हैं। यदि श्राचार-नीति केवल हमारी वर्तमान इच्छाश्रों श्रीर भावनाश्रों का ही परिणाम है तो श्रेयस् श्रीर काव्य में अन्तर करने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं ? यदि श्राचारनीति श्रपनी प्रकृति श्रीर श्रावरण डालना श्रसम्भव हो जायेगा। यह स्पष्ट है कि श्राचार नीति केवल नैसर्गिक प्रवृत्ति का परिणाम नहीं है।

परन्तु बट्रेंण्ड रसेल का सम्पूणं सामाजिक दर्शन एक ऐसी निष्ठा की वकालत करता है, जिसमें झलौकिकत्व का पुट है। 'प्रिसिपल्स ग्रॉफ सोशल रिकंस्ट्रशन' का एक ग्रन्तिम उत्कृष्ट उद्धरण देखिये—'संसार को एक ऐसे दर्शनशास्त्र ग्रथवा घम की ग्रावश्यकता है जो कि जीवन को ग्रागे बढ़ा सके। पर इस जीवन-प्रवर्तन के लिए यह ग्रावश्यक है कि केवल जीवन के ग्रातिरक्त किसी ग्रन्य वस्तु का महत्त्व भी समभा जाये। केवल जीवन के लिए जीवन पशु-जीवन है, जिसका कोई वास्तविक मानवी मृत्य नहीं है, जो कि मनुष्य को दुःख ग्रीर ग्रसारता की भावना से सदा के लिए मुक्त रखने में ग्रसम्थं है। यदि जीवन को पूर्ण मानवी बनना है तो इसे किसी उद्देश्य से कार्य करना चाहिए, ऐसा उद्देश्य जो कि कुछ ग्रथों में मानवी-जीवन से वाहर का हो, जो कि ग्रवैयक्तिक हो ग्रीर मानवता से ऊपर हो। उदाहरणार्थ—भगवान् ग्रथवा सत्य ग्रथवा सौन्दर्य। जो लोग जीवन को सर्वोत्तम ढंग से ग्रागे वढ़ाते हैं, उनका जीवन ग्रपने प्रयोजन के लिए नहीं होता। इसकी बजाय उनका उद्देश्य होता है जो कि क्रमिक ग्रवतरण प्रतीत होता है, हमारी मानवी सत्ता में कुछ ऐसी वस्तु उतरती है जो कि ग्रादवत है, कुछ ऐसी वस्तु जो कि स्वर्ग में वास करती प्रतीत होती है ग्रीर वह संघर्ष, ग्रसफलता ग्रीर काल के सर्वभक्षी जवड़ों से बहुत दूर है। इस शास्वत विश्व के साथ यह सम्पर्क शक्ति प्रदान करता है ग्रीर मौलिक ग्रान्ति प्रदान करता है, ये ग्रवित ग्रीर शान्ति हमारे ऐहिक जीवन के संघर्षी ग्रीर प्रकट ग्रवसफलताग्रों से भी नष्ट नहीं हो सकतीं।'

मनुष्य जब समुदाय में रहता है तो उसे सबके हित में बहुत से स्वार्थपूर्ण मनोवेगों को दवाना पड़ता है। युद्ध के समय अपने कैम्प की रक्षा के लिए नियत संतरी को रात के समय सबके हित को व्यान में रखते हुए अपनी सोने की इच्छा का बिलदान करना पड़ता है। इस प्रकार कर्तव्य का उदय होता है, यह कार्य प्रायः रुचि के विपरीत होता है, परन्तु समुदाय या वर्ग के हित में उस कार्य की पूर्ति की आशा की जाती है। व्यक्तिगत जीवन में इस कर्तव्य भावना का अनुभव करना पड़ता है, यह भावना लोकमत की पसन्दगी अथवा नापसन्दगी से पैदा होती है, जिसमें या तो सगाज से अथवा भगवान से मिलने वाले दण्ड का भय रहता है अथवा पुरस्कार प्राप्त होने की मावना रहती है। कानून और शासन सत्ता के दण्ड के भय से मनुष्य कहता है, 'यह करना ही हैं', परन्तु जब इस बाह्य दण्ड विधान और लोककिच अथवा अरुचि की चतनता के साथ मानव की मूल प्रकृति के अन्तर्गत नैसर्गिक सहानुभूति और प्रेम भावना भी जुड़ जाती है तो 'यह करना ही हैं' 'करना चाहिए' में वदल जाता है। अन्ततः एक चरित्र उभरता है, जिसका अभिप्राय होता है कर्तव्य के अनुकूल आचरण के लिए किसी व्यक्ति पर निर्मर किया जा सकता है, अर्थात् वे ही कार्य किये जाते हैं, जिन्हें ठीक समभा जाता है और उनसे बचा जाता है, जिन्हें ठीक नहीं माना जाता। इसी मार्ग से ही मनुष्य स्वतन्त्र नैतिक कर्ता वन पाता है;

जब यह नैतिक व्यवहार सामाजिक नैसर्गिक प्रवृत्तियों का स्थान ले लेता है तो यह विकास की दिशा में एक जोरदार कदम का आगे बढ़ना है। इस प्रकार जब तर्कशील प्राणी कियाकलापों की उपयुक्तता के बारे में सोचना शुरू करता है और उच्च मूल्यों की बस्तुओं को चुनना शुरू करता है तो माता पृथ्वी पर चारित्रिक मूल्यों के नये वर्ग का अवतरण होता है। तब स्वतन्त्र व्यक्तित्वों का जन्म होता है, जिन्हें अधिकार और कर्तव्य दोनों का पूर्ण बोध होता है, जो जीवन के मूल्यों में भेद कर सकते हैं और स्वतन्त्र रूप से चुनाव कर सकते हैं। प्रथम बार यह चरित्र बनना सम्भव हो पाता है, जिस पर भारतीय दार्शनिक बहुत बल देते हैं और कहते हैं विश्व में चरित्र अथवा सद्भाव से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है।

भारतीय दर्शन की सभी पद्धितयाँ ब्राध्यात्मिक उपलब्धियों के उपक्रम के लिए ब्राचार की तैयारी पर जोर देती हैं। योगशास्त्र यम-नियम के पालन का ब्रादेश देता है। यम में ब्रहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य ब्रीर ब्रपरिग्रह ब्राते हैं, इन्हें महाव्रत कहा जाता है। इन सबमें मुख्य है—ब्रहिसा ब्रीर सभी गुण इसमें समा जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। नियम हैं—बाह्य श्रीर अन्तः शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान। मूल सहज वृत्तियाँ नियन्त्रित करने के लिए योग तीन मार्ग वताता है ब्रीर वे हैं: निराकरण, स्थानापत्ति ब्रीर उन्नयन। प्रथम के ब्रनुसार जब कभी अवांछनीय मनोवेगों से मन श्राक्षान्त होता है तो यह उन्हें वाहर निकालने का ब्रथवा उनके निराकरण का प्रयत्न करता है। बाद में जब कभी किसी विशिष्ट ब्रावेग की प्रवल धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए मन एक अन्य विरोधी आवेग से उसे स्थानान्तरित करता है। योग का चर्म लक्ष्य है—हमारी प्रकृति के तत्त्व का पूर्ण रूपान्तर कर देना।

सभी नैतिक व्यवहारों का उद्देश्य है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक वर्ग के सदस्य को अपने कार्यों के लिए समुचित क्षेत्र उपलब्ध हो और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के किसी भी वर्ग के अन्य सदस्य के इसी प्रकार के अधिकार का विना उल्लंधन किये आत्म-प्रत्यक्षीकरण का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। इस स्थापना से समाज की सुव्यवस्थित एकता, चारित्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता और समाज में व्यक्ति के आत्म-प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त की स्थापना में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इस वात की सम्भावना, है कि हम कुछ समय वाद चारित्रिक मूल्यों पर अधिकाधिक जोर दें; इसका कारण यह है कि संसार में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, भौगोलिक विस्तार अब सम्भव नहीं है, प्रत्येक महाद्वीप में राष्ट्रों की भीड़-भाड़ हो गई है और एक-दूसरे के साथ शान्ति और मेल-मिलापपूर्वक एक साथ रहना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। राष्ट्र एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की कर रहे हैं और राष्ट्रों के अपने अन्दर विभिन्न दल एक-दूसरे के साथ उलक्ष रहे हैं। युद्ध के समय अथवा गृह-संघर्ष अथवा राजनीतिक उथल-पुथल के समय उन मूल्यों के विकास का लगभग अवसर नहीं होता, जिनकी आत्म-प्रत्यक्षीकरण के लिए आवश्यकता होती है—ने मूल्य वौद्धिक, सौन्दर्य-बोध-सम्पन्न (मुरुचिपूर्ण) और विनोदात्मक होते हैं। लोगों और राष्ट्रों का मेल-मिलाप के साथ रहने का एकमात्र रास्ता है—चारित्रक मूल्यों को अपना लेना, अर्थात् सहयोग, न्याय, कानून के प्रति आदर भावना, आत्म-संयम और आत्म-निग्रह को ग्रहण कर लेना। हमारे आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिस्थितियाँ इस प्रकार मिल-जुल गई है कि उत्तरदायित्व की भावना ढीली पड़ गई है और व्यक्ति की अपने ऊपर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पूरी तरह अनुभव नहीं की जाती।

श्रव प्रश्न उठ खड़ा होता है जविक श्रपराधी कानून की पकड़ से बच निकलते हैं, जविक लोकमत उपेक्षाभाव वरतने लगा है, जविक भावी जीवन में विश्वास की भावना शिथिल हो गई है तो समाज का क्या बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। उन यूथचारी पशुश्रों का क्या होगा यदि उनकी सहज वृत्तियाँ काम करना वन्द कर दें? यह वर्ग श्रयवा सम्पूर्ण वर्ग का वर्ग समाप्त हो जायेगा। जिन श्रादिम लोगों में सामाजिक नैतिकता खत्म हो गई, उनका क्या हुश्रा? वह वर्ग या तो विल्कुल समाप्त हो गया श्रयवा उन पड़ौसी वर्गों में लीन हो गया जिनको नैतिकता समाप्त नहीं हुई थी। यदि श्राचार सम्बन्धी कानूनों का, जिन्हें श्रनुभव से सामाजिक कल्याण के उपयुक्त पाया गया है, पालन वन्द हो जाये तो हमारे श्राधुनिक सामाजिक वर्गों का क्या बनेगा? परिणाम सामाजिक विघटन होगा। जब तक समाज का हृदय श्रदूषित श्रीर स्वस्य है, श्रपराधियों की उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है; परन्तु जब सम्पूर्ण समाज ही श्रय्ट हो जाये तो सामाजिक संगठन का श्रसफल हो जाना श्रनिवार्य है। यह हमारी श्रपनी सम्यता के सम्भावित भविष्य को भी सीधा श्रभावित करेगा।

हमारे अत्यधिक जनाकीण आयुनिक राज्यों जैसी स्थित इतिहास में हमें उपलब्ध नहीं है। पुराने जमानों में जब सामाजिक नैतिकता का पतन होता था, तो सुदृढ़ और शक्तिशाली पुरुष उस समय नये रक्त का संचार करते थे और कठोर अनुशासन स्थापित करते थे। यदि अब सामाजिक नैतिकता का पतन हो जाये, यदि स्वस्थ जीवन विताने के नियमों की उपेक्षा का सामान्य चलन हो जाये, तो भावी अन्धकारपूर्ण युगों को नये और अच्छे युग में परिवर्तित करने के लिए बीज विद्यमान हैं? मुक्ते भय है कि यह पुनरुज्जीवन बहुत मन्द होगा।

परन्तु सामाजिक नैतिकता के पतन की सम्भावना नहीं है। क्योंकि समाज को पुनरुज्जीवन प्रदान करनेवाली ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो कि पहले जमानों में अज्ञात थीं। दो महायुद्धों के वाद से निस्सन्देह सामाजिक नैतिकता का स्तर वहुत नीचे आ गया है। यह संसार अपव्यियों और घूँसखोरों, स्त्रियों के लुटेरों, कानून तोड़ने वालों, घरों को नृष्ट करने वालों, शान्ति और न्याय के विरोधियों से भरा पड़ा है। परन्तु एक नई सामाजिक चेतना का उदय हो रहा है। व्यक्तियों में, वर्गों में और राज्यों में, पारस्परिक सम्बन्धों के वारे में नये मूल्यों और दृष्टियों का आविर्भाव हो रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि संसार की नैतिक प्रगित में संकट उत्पन्न हो गया है। परन्तु यह संकट अनिवार्य है, ऐसा निश्चितता से नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रों की प्रतिद्वन्दिता और वर्ग संघर्ष से ऊपर, युद्ध से उत्पन्न घृणा सन्देह और भय से ऊपर एक चिन्तनप्रधान विचारणा है जो कि मन्द परन्तु असंदिग्ध रूप से जीने के अधिक प्रशस्त मार्ग का दर्शन करा रही है। ऐसे हजारों सच्चे स्त्री-पुरुप हैं जो कि स्पष्ट रूप से यह समभते हैं और ऐसे कुछ महान् नेता हैं जो कि यह देख रहे हैं कि प्रगित का मार्ग धार्मिकना, न्याय और सहयोग में निहित है।

एक साधन है जोकि नैतिक कानूनों की कठोरता को कुछ कम करने के लिए उपयुक्त पाया गया है स्रीर वह है धर्म। सभी युगों में धर्म ने कुछ स्रशों में इस बोक को कम किया है, स्रनाचरण के परिणामों को मिटाकर नहीं विल्क सदा-चरण को सोद्श्य बना कर। कर्तव्य का कठोर मार्ग प्रेम और निष्ठा से नरम पड़ जाता है। परिणाम से बचा नहीं जा सकता, परन्तु कठोर कर्तव्य के कारण जो कठिनाई होती है और बोक प्रतीत होता है वही स्वेच्छापूर्वक स्रपनाई गई निष्ठा से स्रानन्द का कार्य बन जाता है। धर्म सिखाता है कि विश्व में बन्धुत्व विद्यमान है, भगवान् प्रेम है, प्रतियोगिता के नियम से सहयोग का नियम स्रधिक स्रान्तरिक और गहरा है, परार्थवाद उतना ही मौलिक है, जितना स्वार्थवाद। यह हमें सिखाता है कि सदाचार के लिए हमारे संघर्ष में विश्व स्पनी साध्यात्मिक स्रान्तरिकता के साथ हमारे पक्ष में है, इस प्रकार संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जब ये साध्यात्मिक शक्तियाँ हमारी आँखों के सामने विचरने वाले किसी नेता में श्रवतरित होती हैं स्रथवा उसके व्यक्तित्व का स्रंग वन जाती हैं तो निष्ठा अपनी परिपूर्णता प्राप्त कर लेती है और तब बड़े-बड़े कार्य किये जा सकते हैं। जब इस प्रकार का नेता प्रकट नहीं होता तो इस बारे में शिक्षण देना स्रनिवार्य है, क्योंकि जन-सामान्य को या तो प्रकाश मिलना चाहिए स्रथवा नेता।

त्राचार्यश्री तुलसी के इस धवल समारोह के अवसर पर मुक्ते न केवल प्रसन्नता हो रही है, श्रिपतु नैतिकता के पुन:प्रवर्तक, ग्रणुव्रत के नेता और उच्च-स्थित के इस संत को श्रद्धांजिल अपित करने का भी सुग्रवसर प्राप्त हुग्रा है। भगवान् ग्राचार्यश्री तुलसी को प्रपना मंगलमय ग्राशीर्वाद दे।

समाज का आधार : नैतिकता

श्रीमती सुधा जैन, एम० ए०

नैतिकता के स्रभाव में मनुष्य पशु ही है। नैतिकता से हीन समाज की यदि हम कल्पना करें, तो वह स्रफीका के हिन्सियों स्रौर संसार की असम्य जंगली जातियों जैसी ही होगी। हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए, मनुष्य के सम्य होने के लिए नैतिकता को स्रावश्यक समभा, इसीलिए नीति स्रौर नियमों का विधान किया। विश्व का इतिहास खोलकर हम देखें, तो जब-जब भी मानव ने नैतिकता की उपेक्षा की, वह वर्वर स्रौर पशु वन गया, उस समाज की जड़ें खोखली हो गईं तथा वह देश दुःख-दर्व का साम्राज्य वन गया।

हमारे देश में भी आज अनैतिकता का वोलवाला है। स्वतन्त्र भारत में भौतिक रूप से चाहे कितनी भी उन्नित हो रही हो, नित नवीन कलों और बांधों का निर्माण हो रहा हो, पर नैतिकता का भी कोई मूल्य है, इसको तो भारत-वासी भूलते ही जा रहे हैं। क्या व्यापार में, क्या राजनीति में, शिक्षा-संस्थाओं में या सामाजिक संस्थाओं में, कहीं ईमान-इतारी का नाम नहीं सब और वेईमानी, भूठ, घोले का वोलवाला है।

ं प्रनैतिकता के कारण

समाज में फैली इस ग्रनैतिकता के ग्राधिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, कितने ही कारण हैं। देश में दिरद्वता है। विशेषकर मध्यम श्रेणी के परिवारों का बुरा हाल है। आय कम है ग्रीर खर्च ग्रधिक। रोजमर्रा की जरूरतें भी वे पूरा नहीं कर सकते। वेकारी की ग्रलग वड़ी समस्या है। भूखा ग्रीर परेशान मनुष्य वेईमानी करने के लिए मजबूर हो जाता है। समाज के ग्रमीर ग्रीर शान-शौकत से रहने वालों को देख-देखकर उसकी नैतिकता डोल जाती है ग्रीर जिनके पास बहुत धन है, तथा करने को कुछ काम नहीं वे धन का दुरुपयोग करते हैं बुरे-बुरे व्यसनों में। दफ्तरों के क्लर्क जराज्ञरा से काम के लिए रिश्वत माँगते हैं। यह भी उनकी ग्रामदनी का एक जरिया है। समाज में ऊपरी टीपटाप ग्रौर दिखावे को इतना महत्त्व दिया जाने लगा है कि मनुष्य इस ऊपरी टीपटाप पर ही सबसे ग्रधिक खर्च करना चाहता है। यह दिखावे की भावना मनुष्य की वेईमानी से ग्रीर ग्रधिक-से-ग्रधिक पैसा कमाने के लिए मजबूर करती है। व्यापारी, हर वस्तु में मिलावट करते हैं लोगों को घोखा देते हैं, उनकी ग्रांखों में धूल भोंकते हैं ग्रौर ग्राहक है कि दुकानदार की ग्रांख वची ग्रौर माल गायव कर लेते हैं, कितनी चरित्रहीनता है।

योग्यता की तो श्राज कहीं पूछ नहीं रह गई। इज्जत उसकी है, जिसके पास जितना श्रधिक धन है। वड़े-बड़े पदों पर वे रखे जाते हैं, जिनकी वड़े श्रादिमयों तक पहुँच है, चाहे वे उस पद के योग्य हों या न हों।

इन श्रायिक, सामाजिक, कारणों के श्रितिरिक्त अनैतिकता का एक वड़ा कारण भौतिकवाद की उन्नित श्रीर श्रध्यात्मवाद की उपेक्षा है। भौतिक विज्ञान ने मनुष्य से श्रास्था श्रीर श्रद्धा छीनकर वदले में उसे तर्क दिया है, नैतिकता की उपेक्षा कर भोगवाद का पाठ पढ़ाया है। श्रास्था नहीं तो धर्म नहीं। धर्म तो तर्क से दूर श्रास्था श्रीर श्रद्धा की चीज है। श्रीर धर्म गया तो नैतिकता कहाँ से रह सकती है? धर्म कहता है—वासनाश्रों पर—इच्छाश्रों पर संयम करो, श्रीर विज्ञान कहता है, भोगो श्रीर भोगो, वासनाश्रों श्रीर इच्छाश्रों को पूरा करो श्रीर यह वासनाश्रों को भोगने की मनोधारा ही मनुष्य को श्रनैतिक होने के लिए श्रेरित करती है।

राजनैतिक वातावरण इतना गन्दा है कि एक नहीं वीसियों पार्टियाँ—उनका यापस में इतना मगड़ा कि

जनता में राष्ट्र-प्रेम की भावना तो विल्कुल ही समाप्त हो गई। जनता को सरकार से कोई लगाव नहीं। कोई भी सरकारी चीज हो जनता की भावना रहती है कि होने दो इसे व्ययं व्यय — लूटो खूव लूटो — यह तो मुफ्त का माल है। पर वे ये भूल जाते हैं कि सरकार का पैसा तो जनता का पैसा है, जो कि जनता से ही टैक्सों ग्रादि के रूप में प्राप्त किया जाता है।

श्रनीतिकता कैसे दूर हो !

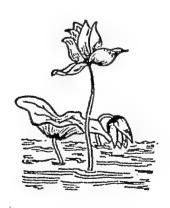
विद्या-केन्द्रों में धर्म सम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य कर दी जावे। विद्यार्थियों को अन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाये। उन्हें जीवन में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता समभा दी जाये। विद्यालयों में ही देश के भावी कर्णधार गढ़े जाते हैं, वहीं उनके मस्तिष्क का निर्माण-कार्य होता है, अतः जो कुछ वे वहाँ सीखेंगे, उसकी छाप जीवन-भर उनके साथ रहेगी।

इसके श्रतिरिक्त नैतिकता का प्रचार होना चाहिए। ऐसी संस्थाएं हों श्रीर उनमें ऐसे प्रचारक हों जो वड़े प्रेम से लोगों के मन में घर की हुई ग्रनैतिक भावनाश्रों को निकालकर नैतिक मूल्यों को वसाएं। मनुष्यों के मन से श्रनैतिकता दूर हुई कि वह समाज से, राष्ट्र से सब जगह से दूर हो जायेगी।

श्रणुव्रत का नैतिकता में योग

ग्रणुवत-ग्रान्दोलन ऐसी ही धार्मिक संस्था या ग्रहिंसक कान्ति है, जिसने देश में फैली ग्रनैतिकता को बहुत कुछ दूर किया है ग्रीर कर रही है। ग्राचार्य विनोवा के भूदान-यज्ञ की तरह यह भी प्रेम और सहिष्णुता का ग्राचार्य जी तुलसी का ग्रणुवत यज्ञ है, जो कहता है, 'ग्राग्रो! ग्राग्रो! ग्रणुवत की इस पावन ग्राग्न में ग्रपने मन के मैल—ग्रनैतिकता को भस्म कर दो। यहाँ कोई कठोरता नहीं, जोर जबर्दस्ती नहीं। देश के कोने-कोने में फैले हुए साधु-साध्वी गृहस्थों को नैतिकता का पाठ दे रहे हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम घर-द्वार छोड़कर हमारी तरह सन्यासी वन जाग्रो, वरन गृहस्थ में रहते हुए सत्य, ग्रहिसा, ग्रचीयं, ग्रह्मचयं ग्रीर ग्रपरिग्रह का यथासाध्य पालन करो। लगभग वारह वर्ष से ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रीर उनका देश व्यापी संघ जागरण के इस महान् यज्ञ को प्रज्वलित किए है। ग्राशा है ग्राचार्यश्री तुलसी की यह साधना सफल होगी ग्रीर देश में फैली ग्रनैतिकता दिन-प्रतिदिन दूर होगी।

भगवान् करे म्राचार्यश्री शतायु हों भीर उनका संघ चिरजीवी।

जैन धर्म के कुछ पहलू

डा॰ लुई रेनु, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰

भ्रध्यक्ष, भारतीय विद्याध्ययन-विभाग; संस्कृत-प्राध्यापक, पेरिस-विश्वविद्यालय

भारत की धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत ग्रधिक विभिन्नता है। इस क्षेत्र में जैन धर्म का मौलिक स्थान है। उसके महत्त्व ग्रीर सामाजिक ग्राशय को भारत की सीमाग्रों के वाहर भी समभने की ग्रधिक ग्रावश्यकता है। प्रस्तुत लेख में जैन धर्म के कुछ मौलिक पहलुग्रों की चर्चा की गई है।

जैन साहित्य

जैन साहित्य जितना विशाल है, उतना ही विविध है। वह केवल कर्मकाण्ड और सिद्धान्तों की ही चर्चा नहीं करता, अपितु उसमें सभी दृष्टिकोणों का समावेश है। जैन साहित्यकारों की कल्पना शिवत ग्रसाधारण है। उन्होंने ऐसी उद्बोधक कथाश्रों की रचना की है, जो भारतीय विद्वानों की रचनाश्रों में सर्वोत्तम हैं। भारतीय साहित्य सामान्य रूप से श्रत्यन्त समृद्ध है श्रौर इस क्षेत्र में तो श्रत्यधिक ही कल्पनाशील है।

जैन दर्शन

साहित्यिक क्षेत्र की विस्तृत चर्चा न करते हुए, यहाँ धार्मिक व दार्शनिक क्षेत्र को मुख्य रूप से चरचा गया है। विश्व-विज्ञान और विश्व-रचना के क्षेत्र में जैन दर्शन का विस्तृत वर्णन विशेषतः हमारा ध्यान ग्राकिषत करता है। उन्होंने ग्राका्श को ग्रनन्ततया विस्तृत माना है। विश्व के ग्राकार-प्रकार का जो विस्तृत ग्रीर व्यापक चित्र उन्होंने खींचा है, वह ग्रत्यन्त ही रोचक है; जैन कर्मकाण्ड, तर्क-शास्त्र ग्रीर नीति-शास्त्र की भाँति यहाँ पर भी हमें वर्गीकरण ग्रीर उप-वर्गीकरण की सूक्ष्म वृत्ति दिखायी देती है।

जैन धर्म के अनुसार जो अनादि काल व्यतीत हो चुका है, उसमें चौबीस तीर्थंकर प्रत्येक काल में हुए हैं। ये तीर्थंकर सर्वेज थे और मनुष्यों को सही मार्ग दिखलाने वाले थे। इन धार्मिक महापुरुषों और तीर्थं-स्थापकों का जीवन एकान्तमय नहीं था, अपितु इनका जीवन-चरित्र भी महान् सम्राटों और वीरों की जीवन-गाथाओं से सम्बन्धित था। अन्य धर्मों और परम्पराओं में प्राग्-ऐतिहासिक वर्णनों का जो अभाव मिलता है, जैन परम्परा में उस काल का अत्यन्त विस्तृत इतिहास उपलब्ध होता है। वर्तमान चौबीसी के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर थे। इन तीर्थंकरों की जीवन-परम्परा में उत्तरित्तर असाधारण उदाहरण प्राप्त होते हैं।

विश्व-मीमांसा

जैन दर्शन के अनुसार विश्व का आकार एक दीर्घकाय पुरुष-जैसा है, जो अपने पैरों को विस्तृत कर तथा हाथों को किट पर रसकर खड़ा हो; अर्थात्—विश्व नीचे से विस्तीण, मध्य में संकीण, पुनः विस्तीण और ऊर्व्वान्त में संकीण आकार वाला है। इस पुरुषाकार विश्व में पैर से लेकर किट तक का भाग अधस्तन विश्व है, किट का भाग मध्य विश्व है और किट से अपर का भाग अर्थ्व विश्व है। इस वर्णन में जैन दार्शनिकों की विचार-शक्ति का अनुपम उदाहरण हमें उपलब्ध होता है।

श्रणु श्रीर ब्रह्माण्ड के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में जहाँ श्रन्य दर्शनों में केवल स्यूल चित्रण मिलता है, वहाँ जैन दर्शन के इस विषय-चित्रण में यह सम्बन्ध सूक्ष्मतया विणत किया गया है। जैन दर्शन में काल के वृहत् मानों— कल्पों के विषय में मौलिक प्रतिपादन उपलब्ध होता है। चक्र के समान काल की गित मानी गई है, जिससे श्रवसिंपणी श्रीर उत्सिंपणी नाम के दो विभाग होते हैं। इस विषय में भी साकार कल्पना प्रस्तुत की गई है।

ज्ञान-मोमांसा श्रौर तत्त्व-मीमांसा

इस क्षेत्र में जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तवाद तथा इसकी दो सहायक प्रणालियाँ—नयवाद और स्याद्वाद या धुनिक बुद्धिवादियों को भी पूर्णतया सन्तुष्ट करने की क्षमता रखती हैं। स्याद्वाद का अर्थ सन्देहवाद नहीं, जैसा कि पहले कुछ लोग समक्षा करते थे; यह तो तत्त्व या वास्तविकता के विघेयात्मक और निषेधात्मक स्वरूप का तार्किक शब्दाविक में प्रतिपादन है। 'आँक्सफार्ड' नामक आधुनिक विचारधारा के साथ, तक अर्थे सिद्धान्त के क्षेत्र में, स्याद्वाद कुछ अंश तक अद्भुत साम्य रखता है।

श्रन्य भारतीय दर्शनों में जो एकान्तवाद दृष्टिगोचर होता है, उससे जैन दर्शन सर्वथा मुक्त है। बौद्ध दर्शन ने नित्य द्रव्य का निपेय करके तत्त्व या वास्तविकता को ही क्षणिक बना दिया है; जबिक हिन्दू दर्शन ने ब्रह्म श्रथवा विश्व-व्यापी एक द्रव्य के साथ तत्त्व को जाड़कर, उसे कूटस्य नित्य बना दिया है। जैन दर्शन तत्त्व को 'कथं चित् नित्य व कथं चित् श्रनित्य' मानता है।

कर्मवाद

जैन दर्शन के कर्मवाद में भी विचारधारा की सुनिश्चितता उसी प्रकार की रही है, जिस प्रकार चिंवत विषयों में हम देख चुके हैं। जब कि सामान्यतया लोग 'कर्म' को एक ऐसा काल्पनिक सिद्धान्त मानते हैं, जो रहस्यपूर्ण प्रकार से व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करता है; वहाँ जैन दर्शन 'कर्म' को पुद्गल, ग्रर्थात् भौतिक पदार्थ, मानता है। ये कर्म ही ग्रवस्था-विभेष को प्राप्त करके ग्रात्मा को विष की तरह फल देने वाले होते हैं ग्रौर तपस्या-विशेष के द्वारा इन कर्मों को उसी तरह दूर किया जा सकता है, जिस तरह ग्रौपधि-प्रयोग से विष को; श्रन्ततः एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है, जब ये कर्म सम्पूर्णतः श्रात्मा से विलग हो जाते हैं ग्रौर श्रात्मा भी निरोगी श्रवस्था के समान मुक्ति को प्राप्त कर लेती है।

कमों के प्रभाव के कारण श्रात्मा विविध प्रकार के रंग-रूपों को धारण-करती है श्रीर कमों की जितनी विशुद्धि होती है, उसके श्रनुसार ही श्रात्मा को उपलब्धि होती है। यह सिद्धान्त मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी पुष्ट हो चुका है। मुक्त श्रात्मा मानो एक प्रकार के समाज को बनाती है, जिसका मुख्य नक्षण पवित्रता है। इस समाज के सभी सदस्य एक समान हैं श्रीर तत्त्वतः विशुद्ध हैं; जैसा कि श्री (माँसूर) श्रालिवर लेकोम्बे ने कहा है—"सिद्ध श्रात्माएं सभी पूर्णताशों से युक्त होती हैं, जो श्रीपनिपदिक 'परम ब्रह्म' में पायी जाती हैं। ऐसा लगता है, दार्शनिकों ने इन श्रनन्त स्वतन्त्र इकाइयों (सिद्धात्माशों) में पूर्णत्व को मानकर, इस विचार को बहुत ही रोचक बना दिया है।

जैन साधना

प्रयमे मन्तव्यों के स्थैयं के कारण जैन दर्शन शिवतशाली बना है। इसके साथ-साथ जैन-धर्म के अनुयायियों ने निद्धान्तों के सित्रय पालन के द्वारा भी उसको शिवतशाली बनाने में प्रमुख सहयोग दिया है। बौद्ध धर्म में केवल साधुन्याज को ही स्थान दिया गया है, जब कि जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायियों को भी समुचित स्थान दिया गया है। वे निद्ध्यत नियमों का पालन करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की विभिन्न अवस्थाओं को अपनाने का उनको साधुओं के समान ही अधिकार दिया गया है। तालपर्य यही है कि जैन धर्म में अन्य धर्मों की तरह इस भावना को स्थान नहीं दिया गया है कि धर्म केवल कुछ-एक व्यक्तियों की साधना का मार्ग है। इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि अमिक साधना के लिए जैन परस्परा में संयम भीर ध्यान के सम्बन्ध से यिशद विवरण उपलब्ध होता है। तपस्या, जो कि अन्य

भारतीय धर्मों में एक प्रकार से निष्क्रिय शक्ति रही है, जैन धर्म में एक सिक्य और वास्तिवक सिद्धान्त के रूप में मानी गई है। जैन दर्शन ने 'तपस्या' के सिद्धान्त में प्राग भर दिये हैं। ग्रावार का दृष्टि से तपस्या का सिद्धान्त इतना कठोर होते हुए भी, जैन धर्म की श्रहिसा की विचारवारा उसे असाधारण सौम्यता से अलंकृत करती है। श्रहिसा का सिद्धान्त जैन श्राचार-शास्त्र का मूलभूत नियम है। निस्सन्देह सभी भारतीय विचारकों ने श्रहिसा को मान्यता दी है श्रीर उसे श्राचरण में उतारने का प्रयत्न किया है; किन्तु श्रहिसा की व्याख्या और साधना जितनी सूक्ष्मता श्रीर दृढ़ता के साथ जैनों ने की है, उतनी किसी ने भी नहीं की।

तेरापंथ : जैन धर्म का मूल स्वरूप

जैन धर्म का दर्शन श्रीर सिद्धान्त-पक्ष यद्यपि अत्यन्त दृढ़ है, फिर भी काल के वीतने के साथ, जैसा कि श्रिनिवार्यता होता ही है, उसमें भी विकार और न्यूनताएं श्राती रही हैं। और यह श्रावश्यक था कि इनको दूर करने के लिए तथा मूलभूत परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए समय-समय पर प्रयत्न हों। तेरापंथ का श्रान्दोलन भी ऐसा ही एक उपक्रम था। यह विशेष ध्यान देने योग्य वात है कि तेरापंथ एक ऐसे समाज का प्रतीक है, जो ग्राज भी तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित श्राचार-नियमों का दृढ़ निष्ठा के साथ पालन करता है तथा विचारों के प्रति दृढ़ श्रास्थावान् है। तेरापंथ पूर्णतः मौलिक जैन धर्म है जो ग्राज हमारी श्रांखों के समक्ष जीवित है श्रौर जिसे विना किसी साधन की सहायता से ग्राज के पूर्णतया श्राधुनिक युग में पुनर्जीवित किया गया है।

जैन-समाधि और समाधिमरण

डॉ॰ प्रेमसागर जैन, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ श्रम्यक्ष, हिन्दी-विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत

'समाधि' शब्द की ब्युत्पत्ति

समाधीयते इति समाधिः। समाधीयते का अर्थ है—सम्यगाधीयते एकाग्रीकियते विक्षेपान् परिहृत्य मनो यत्र सः समाधिः। अर्थात् विक्षेपों को छोड़ कर मन जहाँ एकाग्र होता है, वह समाधि कहलाती है। 'विसुद्धिमगा' में 'समाधान' को ही समाधि माना है, और 'समाधान' का अर्थ किया है, एकारम्मणे वित्तवेतिसकानं समं सम्मा च ग्राधानम् —अर्थात् एक ग्रालम्बन में चित्त और चित्त की वृत्तियों का समान और सम्यक् ग्राधान करना ही समाधान है। जैनों के 'ग्रनेकार्थ-निघण्टु' में भी चेतसक्च समाधानं समाधिरिति गद्यते कहकर चित्त के समाधान को ही समाधि कहा है। 'सम्यक् ग्राधीयते' और 'सम्यक् ग्राधानं' में प्रयोग की भिन्नता के ग्रतिरिक्त कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही धातु से बने हैं ग्रीर दोनों का एक ही ग्रर्थ है। चित्त का ग्रालम्बन ग्रथवा घ्येय में सम्यक् प्रकार से स्थित होना—दोनों ही व्युत्पत्तियों में ग्रभीप्ट है।

घ्येय में चित्त की सुदृढ़ स्थिति निरन्तर अभ्यास और वैराग्य पर निर्भर करती है। गीता में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि "हे महावाहो! सच है कि चञ्चल मन को वश में करना किठन काम है। पर हे कौन्तेय! अभ्यास और वैराग्य से वह वश में किया जा सकता है।" योगसूत्र के अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्तरोधः के द्वारा भी यह तथ्य कि, 'चञ्चल मन का निरोध अभ्यास और वैराग्य से ही हो सकता है', सिद्ध होता है। जहाँ तक बौद्ध धर्म का सम्बन्ध है, वह अभ्यास पर ही निर्भर है। जैन धर्म में घ्यान के पाँच कारणों में 'वैराग्य' को प्राथमिकता दी गई है। वहाँ चित्त को वश में करने के लिए यद्यपि वायु-निरोध की वात को थोथा प्रमाणित किया गया है; तथापि प्राणायाम का अभ्यास कर, मन को रोक कर, चिदूप में लगाने की वात तो कही ही गई है, फिर भले ही मन और पवन स्वयमेव स्थिर हो जाते हों। जैन

१ मिलाइये, पातञ्जल योगसूत्र, व्यासभाष्य ११३२, मेजर बी॰ डी॰ वसु-सम्पादित, इलाहाबाद, १६२४ ई॰

२ श्राचार्य वृद्धघोष, विमुद्धिमाग, कौसाम्बीजी की दीविका के साथ, तृतीय परिच्छेद, पृष्ठ ५७, बनारस

३ देखिये, घनञ्जयनाममाला, सभाष्य अनेकार्यनिघष्टु तथा एकाक्षरीकोश, १२४वाँ क्लोक, पू० १०४, पं० शम्भुनाय त्रिपाठी-सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०१२

४ असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । श्रभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ —महात्मा गांघी, श्रनासन्तियोग, श्रीमद्भगवद्गीता भाषा-टीका, ६१३४, पृ० ६२, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, १६४६ ई०

५ पातञ्जल योगसूत्र, १।१२

६ भरतिसह उपाध्याय, बौद्ध दर्शन और अन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, पृ० ६०६, बंगाल हिन्दी मंडल, वि० सं० २०११

७ माचार्य योगीन्तु, परमात्मप्रकाश, १६२वें दोहे की ब्रह्मदेवकृत संस्कृत-टीका, पू० ३३१, डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित, परमञ्जत प्रभावक मंदल, बम्बई, १६३७ ई०

शास्त्रों के अनुसार शुभोपयोगी का मन जब तक एकदम आनन्दघन में अडोल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक मन को वश में करने के लिए पंच परमेष्ठी और ओंकारादि मंत्रों का घ्यान करना होता है; फिर शनैं:-शनैं: मन शुद्ध आत्म-स्वरूप पर टिकने लगता है। चौदह गुणस्थानों पर क्रमशः चढ़ने की बात भी अभ्यास की ही कहानी है। शुद्ध अहिंसा तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस भाँति समूचा जैन सिद्धान्त अभ्यास और वीतरागता की भावना पर ही निर्भर है।

समाधि की तुलनात्मक व्याख्या

ध्यान ग्रौर समाधि

जैन शास्त्रों में ग्रनेक स्थानों पर उत्कृष्ट ध्यान के ग्रर्थ में ही 'समाधि' शब्द का प्रयोग हुग्रा है। 'भावप्राभृत' की वहत्तरवीं गाथा में 'समाधि' शब्द उत्तम घ्यान का ही द्योतक है। याचार्य समन्तभद्र ने अपने 'स्वयमभूस्तोत्र' के सत-हत्तरवें, तिरासीवें ग्रीर एकसीदसवें श्लोकों में समाधि, सातिशयध्यान ग्रीर शुक्ल ध्यान को एक ही ग्रर्थ में प्रयक्त किया है। ब्राचार्य उमास्वाति ने 'धर्म्य घ्यान' ब्रीर 'शुक्ल घ्यान' को मोक्ष का हेतु कहकर उनके समाधि-रूप की घोषणा की है। अपे योगीन्द्र ने भी 'घ्यान' शब्द का प्रयोग 'समाधि' अर्थ में ही किया है। पण्डितप्रवर आशाधर ने 'जिनसहस्रताम' की स्वोपज्ञवृत्ति में 'समाधिराट्' की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है-समाधिना जुक्लध्यानेन केवलज्ञानलक्षणेन राजते शोभते । यथीत् केवलज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसी शुक्ल ध्यान रूप समाधि से जो सुशोभित हैं, वे ही 'समाधि-राट्' कहलाते हैं। पातञ्जल योगसत्र में ध्यानमेव ध्येयाकारं निर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण ज्ञान्यमेव यदा भवति ध्येय-स्वभावावेशात्तवा समाधिरित्युच्यते के द्वारा ध्येयाकार निर्भास ध्यान को ही 'समाधि' कहा गया है। यहाँ ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम ही समाधि है। समाधि, चित्तस्थैर्य की सर्वोत्तम ग्रवस्था है। भगवान् वृद्ध ने 'सम्बोधि-लाभ' करते समय चार व्यानों की प्राप्ति की थी, 'मजिभमनिकाय' में इनको समाधि संज्ञा से प्रभिहित किया गया है। " बौद्ध साधना-पद्धित में 'ध्यान' का केन्द्रीय स्थान है । शील के बाद समाधि (ध्यान) और समाधि के अभ्यास से प्रज्ञा (परम ज्ञान) की प्राप्ति होती है। शास्ता की यह वाणी—"भिक्षुत्रो, ध्यान करो! प्रमाद मत करो!" सहस्रों वर्षों तक ध्वनित होती. रही है। यद्यपि बौद्धों में ध्यान-सम्प्रदाय की विद्यमानता के लिखित प्रमाण नहीं मिलते; परन्तु उसकी परम्परा बुद्ध के समय से ही अवश्य चली आ रही थी, ऐसा चीनी परम्परा के आधार पर कहा जा सकता है। आचार्य वोधिवर्म ने चीन में वताया कि घ्यान के गूढ़ रहस्यों का उपदेश भगवान् वृद्ध ने अपने शिष्य महाकाश्यप को दिया था, जिन्होंने उसे ग्रानन्द को बताया। पुजानिपदों में भी 'उत्कृष्ट घ्यान' को समाधि कहा है। साधारण घ्यान में घ्याता, घ्येय और घ्यान तीनों का पृथक्-पृथक् प्रतिभास होता रहता है; किन्तु उत्कृष्ट घ्यान में घ्येय-मात्र ही ग्रवभासित होता है श्रीर उसे ही समाधि कहते हैं।

१ परमात्म-प्रकाश, पं० जगदीशचन्द्र-कृत हिन्दी-प्रनुवाद,पू० ३०६

२ श्राचार्यं कुन्दकुन्द, भावप्राभृत, गाया ७२

३ उमास्वाति, तत्त्वार्थसूत्र, ६।२६

४ योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, दूहा १७२, १८७

४ पं श्राशाघर, जिनसहस्रनाम, स्वोपज्ञवृत्ति, ६१७४, पृ ० ६१ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

६ पातञ्जल योगसूत्र, व्यासभाष्य, ३।३ मेजर बी० डी० वसु-सम्पादित, इलाहाबाद, १६२४ ई०,

७ देखिये, मिक्समिनकाय, चूलहत्त्व, पदोपममुत्त

द हिन्दी साहित्य सम्मेलन पत्रिका, भाग ४१, संख्या ३, पू० ३८

ध्यान श्रौर मन की एकाग्रता

ध्यान में मन की एकाग्रता को प्रमुख स्थान है। मन के एकाग्र हुए विना ध्यान हो ही नहीं सकता। जैनाचारों ने एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् के द्वारा एकाग्र में चिन्ता के निरोध को ध्यान कहा है। "ग्रम् पद का मर्थ है 'मुख', ग्रयांत् ग्रालम्बन-भूत द्रव्य या पर्याय। जिसके एक ग्रम्म होता है, उसे एकाग्र-प्रधान वस्तु या ध्येय कहते हैं। 'चिन्ता-निरोध' का ग्रयं है—ग्रन्य ग्रयों की चिन्ता छोड़कर एक ही वस्तु में मन को केन्द्रित करना। ध्यान का विषय एक ही ग्रथं होता है। जब तक वित्त में नाना प्रकार के पदायों के विचार ग्राते रहेंगे, तब तक वह ध्यान नहीं कहला सकता।" व्रतः चित्त का एकाग्र होना ही ध्यान है। योगसूत्र में भी तिस्मन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्य कतानतासदृशः प्रवाहः प्रत्यान्तरे-णावरामृष्टो ध्यानम् है। योगसूत्र में भी तिस्मन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्य कतानतासदृशः प्रवाहः प्रत्यान्तरे-णावरामृष्टो ध्यानम् ते कहकर ध्येय-विषयक प्रत्यय की एकतानता को ध्यान माना है। 'एकतानता' एकाग्रता ही है। बौढ़ों के 'मिक्समिनकाय' में चार ध्यानों का निरूपण हुमा है और उनमें एकाग्रता को ही प्रमुख स्थान है। गीता के ध्यान-योग में ग्रात्म-शृद्धि के लिए मन की एकाग्रता को ग्रनिवार्य स्वीकार किया गया है। चंचल मन को एकाग्र किये विना मनुष्य योगी नहीं कहला सकता। है स्थिरचित्त योगी ही ग्रात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, ग्रन्य नहीं। श्री ग्ररविन्द ने 'मन की एकाग्रता' में उस मन को लिया है जो निश्चय करने वाला ग्रीर व्यवसायी है; उस मन को नहीं लिया, जो केवल बाध करने वाला है। निश्चय करने वाले मन की एकाग्रता ही एकनिष्ठ बुद्धि है, जिसका महत्त्व गीता में स्थानस्थान पर उद्योपित किया गया है।

समाधि में ग्राह्य श्रौर त्याज्य तत्त्व

जैन शास्त्रों में घ्यान को चार प्रकार का कहा गया है—ग्रात्तं, रीद्र, धर्म्य श्रीर शुक्ल । यह जीव ग्रात्तं ग्रीर रीद्र ही के कारण इस संसार में घूमता रहा है, ग्रतः वे त्याज्य हैं। भाविलङ्गी मुनि धर्म्य ग्रीर शुक्ल घ्यान-रूपी कुठार से संसार-रूपी वृक्ष का छेदने में समर्थ होता है, ग्रतः वे उपादेय हैं। याचार्य उमास्वाति ने भी परे मोक्षहेतू कहकर उपर्युक्त कथन का ही समर्थन किया है। योगीन्द्र ने 'घ्यानाजिना कर्मकलङ्कानि दण्डवा^६ में घ्यान का ग्रर्थ शुक्ल घ्यान ही लिया है। 'एकाग्रता' घ्यान ग्रवश्य है; किन्तु शुभ ग्रीर शुद्ध में एकाग्र होने वाला घ्यान ही ग्रागे चलकर समाधि का रूप धारण करता है। यागसूत्र में चित्त की पाँच भूमिकाएं स्वीकार की हैं—क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र ग्रीर निरुद्ध। इनमें से प्रथम तीन का समाधि के लिए ग्रनुपादेय ग्रीर ग्रन्तिम दो को उपादेय माना है। विष्तु में ही स्वरूप-दृष्टि से

१ उमास्वाति, तस्वार्थस्त्र, ६।२७

२ भगं मुखम् । एकमग्रमस्येत्वेकागः । नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या श्रन्याशेषमुखेन्यो स्यावत्यं एकस्मिन्तग्र नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते। श्रनेन ध्यानं स्वरूपमुक्तं भवति ।

⁻⁻⁻पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ६।२७ पू० ४४४ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी वि० सं० २०१२

३ पातञ्जल योगसूत्र, बी० डी० वसु-सम्पादित, ३।२ का ध्यासभाष्य, पू० १८०

४ महात्मा गांथी, श्रनासक्तियोग श्रीमद्भगवद्गीता भाषा-टीका, ६।१८, पृ० ६७

५ देखिये वहीं, ६११६, पू० कन

६ अरविन्द, गीता-प्रचन्य, प्रथम भाग, पु० १७८; सातवीं पंक्ति से चौहदवीं पंक्ति तक का भाव

७ श्राचार्यं उमास्वाति, तत्त्वार्यंसूत्र, ६।२५

म श्राचार्यं कुन्दकुन्द, भावप्राभृत, गाया १२१-१२२

६ योगीन्वु, परमात्मप्रकाश, पहला दूहा, संस्कृत-छाया

१० पातञ्जल योगसूत्र, १।१ का व्यास-भाष्य

चित्तवृत्तियों के दो भेद माने गए हैं—विलष्ट और अविलष्ट। विलष्ट क्लेश की और अविलष्ट ज्ञान की कारण है। वौद्धों ने इन्हीं को कुशल और अकुशल के नाम से पुकारा है। इनमें कुशल में होने वाला व्यान ही 'समाधि' हो सकेगा, अकुशल वाला नहीं।

समाधि के भेद ग्रौर उनका स्वरूप

जैन शास्त्रों में समाधि के दो भेद किये गए हैं— सिवकल्पक और निर्विकल्पक। सिवकल्पक समाधि सालम्ब होती है और निर्विकल्पक निरवलम्ब। सालम्ब में मन को टिकने के लिए सहारा मिलता है, जब कि निरवलम्ब में उसे अनाधार में ही लटकना होता है। चंचल मन पहले तो किसी सहारे से ही टिकना सीखेगा, तब कहीं निराधार में भी ठहर सकने योग्य हो सकेगा। श्री योगीन्दु के मतानुसार जिस चिन्ता का समूचा त्याग मोक्ष को देने वाला है, उसकी प्रथम अवस्था विकल्प-सिहत होती है। उसमें विषय-कषायादि अशुभ घ्यान के निवारण के लिए और मोक्ष-मार्ग में परिणाम दृढ़ करने के लिए ज्ञानी जन जो भावना भाते हैं, वह इस प्रकार है—"चतुर्गति के दु:खों का क्षय हो, अव्यवक्षों का क्षय हो, ज्ञान का लाभ हो, पञ्चम गित में गमन हो, समाधि में मरण हो और जिनराज के गुणों की सम्पत्ति मुक्तको प्राप्त हो!" यह भावना चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान में ही की जाती है, आगे नहीं। सालम्ब समाधि में मन को टिकाने के लिए तीन रूपों की कल्पना की गई है—पिण्डस्थ, पदस्य और रूपस्थ। शरीर-युक्त आत्मा पिण्डस्थ, पञ्च परमेण्ठी और ओंकारादि मंत्र पदस्य तथा अर्हन्त रूपस्थ कहे जाते हैं। आचार्य देवसेन ने स्पष्ट कहा है कि सर्वसाधारण के लिए निरवलम्ब ध्यान सम्भव नहीं, अतः उसे सालम्ब घ्यान करना चाहिए। व

सालम्ब समाधि का प्रारम्भिक रूप सामायिक है। सामायिक का अर्थ अरिहंतादि का नाम लेना और किसी मन्त्र का जाप जपना-मात्र ही नहीं है; अपितु वह एक ध्यान है, जिसमें यह सोचना होता है कि यह संसार चतुर्गतियों में भ्रमण करने वाला है; अञ्चरण, अञुभ, अनित्य और दुःख-रूप है। मुभे इससे मुक्त होना चाहिए। सामायिक का लक्षण बताते हुए एक आचार्य ने कहा है:

समता सर्वभूतेषु संयमः शुभभावना। स्रात्तरीद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम्॥

भर्थात्, जिस वत में सव प्राणियों में समता-भाव, इन्द्रिय-संयम, शुभ भावना का विकास तथा आतं और रौद्र ध्यानों का त्याग किया जाता है, वह सामायिक व्रत कहलाता है। सामायिक के पाँच अतिचार हैं—मन-वचन-काय का असत्-प्रयोग, अनुत्साह और अनैकाग्रता। इनसे सामायिक में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस भाँति एकाग्रता सामायिक का गुण और अनैकाग्रता दोष है। इसी एकाग्रता का विकसित रूप समाधि का मूलाधार है। वास्तव में सामायिक गृहस्य श्रावकों का एक व्रत है। श्राचार्य कुन्दकुन्द ने इसे शिक्षा-व्रतों में गिना है। स्वामी कात्तिकेय ने अपने अनुप्रेक्षा नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में गृहस्य के बारह धर्मों में सामायिक को चौथा स्थान दिया है। आचार्य उमास्वित, समन्तभद्र, जिनसेन, सोमदेव, देवसेन, अमितगित, अमृतचन्द्र, आचार्य वसुनन्दि और पण्डितप्रवर आशाधर ने भी सामायिक के महत्त्व को स्वीकार किया है।

१ देखिये वही, १।५ का व्यास-भाष्य

२ श्राचार्यं योगीन्द्र, परमात्मप्रकाश, पं० जगदीशचन्द्र-कृत हिन्दी-प्रतुवाद, प्० ३२७-२८

३ श्राचार्य वसुनिन्दि, वसुनिन्दिश्रावकाचार, गाथा ४५६, ४६४, ४७२-७५, भारतीय ज्ञानपीठ, काजी, वि० सं० २००६

४ ग्राचार्य देवसेन, भावसंग्रह, गाया ३६२,३८८; मणिकचन्द्र विगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, १९२१ ई०।

५ माचार्य समन्तभद्र, समीचीन धर्मशास्त्र, ५।१४, पु० १४१; धीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली, १६५५ ई०

६ वेखिये वही, ४।१४, पू० १४२

७ म्राचार्य कुन्देकुन्द, चरित्तपाहुड, गाया २६

उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सामायिक में स्थित गृहस्थ सचेलक मुनि के समान होता है। सामायिक कम-से-कम दो घड़ी या एक मुहुत्तं (ग्रड़तालीस मिनट) तक करनी चाहिए।

निर्विकल्पक समाधि में मन को टिकाने के लिए किसी ग्रालम्बन की ग्रावश्यकता नहीं होती। यहाँ तो 'रूपातीत' का घ्यान करना होता है। बारीर के जाल से पृथक् शुद्धात्मा ग्रथवा भगवान् सिद्ध ही 'रूपातीत' कहलाते हैं। उन पर जब मन ठहर उठता है, तभी निर्विकल्पक समाधि का प्रारम्भ समभना चाहिए। ग्राचार्य योगीन्दु ने निर्विकल्पक समाधि की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है—सयलियप्पहं जो विलउ परम समाहि भणंति। तेण सुहासुह भावड़ा मुणि सयलिव मेल्लंति। अर्थात्, सकल विकल्पों का विलीन होना ही परम समाधि है; इसमें मुनिजन शुभ ग्रीर ग्रशुभ भावों का परित्याग कर देते हैं। ग्रपने इसी मत की पुष्टि करते हुए ग्राचार्य ने एक-दूसरे स्थान पर कहा कि "जब तक समस्त शुभाशुभ परिणाम दूर न हों, मिटें नहीं, तब तक रागादि विकल्प-रहित शुद्ध चित्त में सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र रूप शुद्धीपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी परम समाधि इस जीव के नहीं हो सकती। "४ उन्होंने यहाँ तक कहा कि "केवल विषय-कपायों को जीतने से क्या होता है; मन के विकल्प मिटने ही चाहिए, तभी वह परमात्मा का सच्चा ग्राराधक कहा जायेगा।" ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने 'पट्पाहुड' में लिखा है कि "जो रागादिक ग्रन्तरंग परिग्रह से सहित हैं ग्रीर जिन भावना-रहित द्रव्य-लिंग को घार कर निर्गन्थ बनते हैं, वे इस निर्मल जिन-शासन में समाधि ग्रीर बोधि को नहीं पाते।" इस भांति ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने रागादिक ग्रन्तरंग परिग्रह के त्याग को समाधि के लिए ग्रावश्यक बतलाया। बाह्य ज्ञान से घून्य निविकल्पक समाधि में विकल्पों का ग्राधारभूत जो मन है वह ग्रस्त हो जाता है; ग्रर्थात् निज स्वभाव में मन की चंचलता नहीं रहती। जिन मुनीश्वरों का परम समाधि में निवास है, जनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, मन मर जाता है, इवासोच्छ्वास रूक जाता है ग्रीर कैवल्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। " ग्राचार्य समन्तभद्र ने यह स्वीकार किया है:

स्वदोपमूलं स्वसमाधितेजसा, निनाय यो निर्देयभस्मसात्त्रियाम्। जगाद तत्त्वं जगतेऽथिनेऽञ्जसा, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः॥६

श्रर्थात्,समाधि-तेज से अपने श्रात्म-दोषों के मूल कारण को निर्दयतापूर्वक भस्म कर यह जीव ब्रह्म-पदरूपी श्रमृत का स्वामी हो सकता है।

योगसूत्र में समाधि की परिभाषा लिखते हुए कहा गया है—तदेवार्थमात्रिनिर्भासं स्वरूपजून्यिमव समाधिः। ° अर्थात्, ध्येयाकार निर्भास ध्यान ही जब ध्येय स्वभावावेश से अपने ज्ञानात्मक स्वभाव शून्य के समान होता है, तब उसे समाधि कहते हैं। १९ ध्यान करते-करते जब हम आत्म-विस्मृत हो जायें, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता की ही उपलब्धि

जंभाइज्जइ एवं तं भाणं रूव रहियं ति ॥४७६॥

१ म्राचार्य समन्तभद्र, समीचीनधर्मशास्त्र, ५।१२, पू० १३६, वीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली, १९५५ ई०

२ यसुनिन्दश्रावकाचार की प्रस्तावना, पं० हीरालाल-कृत, पू० ५५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

३ वण्णरस-गंध-फासेहि विज्जिन्नी णाण-दंसण सरूवो ।

[—]वसुनिन्द, वसुनिन्दश्रावकाचार, पं० हीरालाल सम्पादित, पृ० २८०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ४ श्राचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, दोहा १६०, पृ० ३२८, प० श्रु०प्र० मंडल, बम्बई

५ देखिये वही, दोहा १६४, पू० ३३२

६ देलिये वही, दोहा १६२, पू० ३३१

७ ग्राचार्य फुन्दकुन्द, पट्पाहुड, भावपाहुड, ७२वीं गाथा, पू० ७८, प्रकाशक वाव सूरजभान वकील, देवबंद,

म स्राचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, दोहा १६२, पू० ३०६, बम्बई

६ श्राचार्यं समन्तभद्र, स्वयम्भू-स्तोत्र, ११३, और-सेवा मन्दिर, सरसावा

१० देखिये योगसूत्र, ३।३

११ योगसूत्र ३।३का व्यास-भाष्य

होती रहे तथा अपनी सत्ता विस्मृत हो जाये, और घ्येय से अपना पृथक्त ज्ञानगोचर न हो, तव घ्येय विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थैयं ही समाधि है। इसमें घ्येय की सत्ता प्रतिभासित होती है। यतः वह सालम्व, सवीज और सविकल्पक समाधि कहलाती है। विषय-भेद से यह समाधि—रूपरसादिग्राह्य विषयक, ग्रहङ्कारादिग्रहण विषयक, ग्रहमत्त्वमात्र-गृहीतृपदस्थविषयक तीन प्रकार की कही जाती है, जो जैनों के पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ से मिलती-जुलती है। सब वृत्तियों के निरुद्ध होने पर संस्कार-शेथ रूप-समाधि असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। दे इसका साधन परवैराग्य है; क्योंकि सालम्ब अभ्यास इसका साधन नहीं हो सकता। विराम का कारण परवैराग्य, वस्तुहीन आलम्बन के सहारे प्रवृत्त होता है। उसमें कुछ भी चिन्त्य पदार्थ नहीं रहता। वह अर्थ-शून्य है और उसका अभ्यासी चित्त निरालम्ब और अभावापन्त-सा होता है। इस प्रकार की निर्वीज समाधि ही असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। इसे ही जैन लोग निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। समाधि का यह दिविध वर्गीकरण वौद्धों में 'उपचार' और 'अर्पणा' के नाम से स्वीकार किया गया है। 'विसुद्धि-मग्ग' में उपचार-समाधि की परिभाषा लिखी है—कुसलचित्तेकगता समाधिः है। कुशलचित्त में, ग्रर्थात् शुद्ध आत्मा में, मन के एकाग्र होने को समाधि कहते हैं। इस सूत्र की व्याख्या से स्पब्द है कि यह सालम्ब समाधि है। व्याख्या इस प्रकार है—एकारमणे वित्तचेतिकानं समं सम्मा च प्राधानं समाधानम्दे ; आर्थात्, एक आलम्बन में चित्त और चित्त की वृत्तियों का समान और सम्यक् स्थित होना समाधान है।—समाधानट्टेन समाधिः; अर्थात् समाधानार्थ ही समाधि है। यहाँ 'एकारमणे' के द्वारा आलम्बन की वात स्पब्द ही फलकती है। अर्पणा-समाधि वह है, जिसमें आलम्बन के भान की आवश्यकता नहीं होती और मन निरवलम्ब में ही टिकता है।

जैन श्राचार्यों ने योगसूत्र की भाँति, निर्विकल्पक समाधि में श्रात्मिविस्मृत हो जाने की वात स्वीकार नहीं की। वहाँ तो योगी सोता नहीं, श्रिपतु जागरूक होता है। वह मोक्षतक की इच्छा-कामनाश्रों को छोड़कर श्रपने शुद्ध श्रात्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। श्रात्म-विस्मृति गीता की 'समाधि' में भी नहीं होती। श्री श्ररविन्द ने लिखा है, "समाधिस्थ मनुष्य का लक्षण यह नहीं है कि उसको विषयों, परिस्थितियों, मनोमय श्रीर श्रन्तमय पुष्प का होश ही नहीं रहता श्रीर शरीर को जलाने तथा पीड़ित करने पर भी इस चेतना में लौटाया नहीं जा सकता, जैसा कि साधारणतया लोग समभते हैं; इस प्रकार की समाधि तो चेतना की एक विशिष्ट प्रकार की प्रगाढ़ता है; यह समाधि का मूल लक्षण नहीं। समाधि की कसौटी है—सब कामनाश्रों का विद्यात्म, किसी भी कामना का मन पर चढ़ाई न कर सकना; श्रीर यह वह श्रान्तिरक श्रवस्था है जिससे स्वतन्त्रता उत्पन्न होती है। श्रात्मा का श्रानन्द श्रपने ही श्रन्दर जमा रहता है श्रीर मन सम, स्थिर तथा उत्पर की भूमिका में ही श्रवस्थित रहता हुशा श्राकर्षणों श्रीर विकर्षणों से तथा वाह्य जीवन के घड़ी-घड़ी वदलने वाले श्रालोक, श्रन्धकार, तूफानों तथा भंभटों से निर्विप्त रहता है। यौगिक समाधि से गीता की समाधि सर्वेया भिन्त है। गीता में कर्म सर्वोच्च श्रवस्था तक पहुँचने का साधन है श्रीर मोक्ष-लाभ कर चुकने के वाद भी वह बना रहता है; जब कि राजयोग में सिद्धि के प्राप्त होते ही कर्म की कोई श्रावक्यकता नहीं रह जाती। "

पातञ्जल समाधि में पवन को वाञ्छापूर्वक अवरुद्ध करना पड़ता है; किन्तु जैनों के घ्यानी मुनियों को पवन रोकने का यत्न नहीं करना पड़ता। विना ही यत्न के पवन रुक जाता है और मन अचल हो जाता है—ऐसा समाधि का प्रभाव है। पातञ्जल योग में समाधि को शून्य-रूप कहा है, किन्तु जैन ऐसा नहीं मानते; क्योंकि जब विभावों की सून्यता

१ पातञ्जल योगवर्शन, भगीरथ मिश्र-सम्पादित, श्रीमव्हरिहरानन्द-कृत हिन्दी-व्याख्या, पृ० २१४, लखनऊ वि० वि०

२ देखिये योगसूत्र, १।१८

३ वेखिये, योगसूत्र, १।१८ का ज्यास-भाष्य

४ श्राचार्य बुद्ध घोष, विसुद्धिभाग, कौसाम्बीजी की दीपिका के साथ, तृतीय परिच्छेर, पृ० ५७

५ श्राचार्य बुद्धघोष, विमुद्धिमाग, तृतीय परिच्छेद, पृ० ५७

६ श्ररविन्द, गीता-प्रबन्ध, प्रथम भाग, पु० १८७-१८८

७ देखिये, वही, पु॰ १३३

हो जायेगी, तब वस्तु का ही स्रभाव हो जायेगा। योगसूत्र में स्रम्बर का स्रर्थ स्राकाश लिया गया है, तब जैनों ने स्रात्म-स्वरूप को स्रम्बर, स्रयात् शून्य, कहा है। "जैसे स्राकाश द्रव्य सब द्रव्यों से भरा हुन्ना है, परन्तु सबसे शून्य स्रपने स्वरूप में है, उसी प्रकार चिद्रूप स्नात्मा रागादि सब उपाधियों से रहित है, शून्य-रूप है, इसलिए स्नाकाश शब्द का स्रयं शुद्ध स्नात्म-स्वरूप लेना छाहिए।"

समाधि श्रौर भिवत

योगसूत्र में ईश्वर-प्रणिधान को ही समाधि का कारण माना है। इश्वर का अर्थ है 'पुरुष-विशेप', जो पूर्वजों का भी गुरु है ग्रीर जिसमें निरित्शय सर्वज्ञ के बीज सर्वव प्रस्तुत रहते हैं। प्रणिधान का ग्रर्थ है —भिक्त। ईश्वर की भिक्त न समाधि के मार्ग में ग्राने वाली सभी वाधाएं शान्त हो जाती हैं। प्रणव का जाप, मन्त्रोच्चारण ग्रीर अर्थ-भावन इसी ईववर-भिक्त के द्योतक हैं। 3 गीता में भी भिक्त को योग की प्रेरणा-शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। गीता की व्याख्या करते हुए श्री ग्ररिवन्द ने लिखा है, "यह योग उस सत्य की साधना है, जिसका ज्ञान दर्शन कराता है ग्रीर इस साधना की प्रेरक शक्ति है-एक प्रकाशमान भिक्त, एक शान्त या उग्र ग्रात्मसमर्पण का भाव-उन परमात्मा के प्रति, जिन्हें ज्ञान पुरुपोत्तम के रूप में देखता है।" जैन शास्त्रों में धर्म्य घ्यान के चार भेद किये गए हैं जिनमें सबसे पहला है 'याज्ञा-विचय' । १ 'विवेक' ग्रीर 'विचारणा'विचय के पर्यायवाची नाम हैं । ग्राज्ञा-विचय का ग्रर्थ है—भगवान जिन की श्राजा में अट्ट श्रद्धा करना। श्राज्ञा सर्वज्ञ-प्रणीत श्रागम को कहते हैं। श्राचार्य पूज्यपाद ने कहा है, नात्यथावादिनी जिनाः इति गहनपदार्यश्रद्धानादवधारणमाज्ञाविचयः। इत्रर्थात् भगवान् जिन अन्यथावादी नहीं होते; इस प्रकार गहन पदार्थ के श्रद्धान द्वारा अर्थ का अवधारण करना आज्ञा-विचय धर्म्य घ्यान है। आज्ञा-विचय के दूसरे अर्थ का उद्भावन करते हुए श्राचार्य ने कहा है, "भगवान जिन के तत्त्व का समर्थन करने के लिए जो तर्क, नय श्रीर प्रमाण की योजना-रूप निरन्तर चिन्तन होता है, वह सर्वज की याजा को प्रकाशित करने वाला होने से याजा-विचय कहलाता है।" प्रत्येक दशा में भगवान् जिन और उनकी स्राज्ञा पर पूर्ण श्रद्धा की वात है। इस भाँति धर्म्य घ्यान, जिसे मोक्ष-मार्ग का साक्षात् हेतु कहा गया है, भगवान् जिन में श्रद्धा करने की बात कहता है । यह बात गीता के ब्रात्म-समर्पण तथा पातञ्जल योग के इश्वर-प्रणिधान से किसी दशा में कम नहीं है। तीनों ही भिक्त ग्रीर समाधि के स्थायी सम्बन्ध की घोषणा करते हैं।

सालम्ब समाधि के प्रकरण में रूपस्थ ध्यान की बात कही जा चुकी है। समवशरण में विराजित भगवान् अहंन्त ही रूपस्थ हैं। रूपस्थ इसलिए हैं कि उनके रूप है और आकार है। रूपस्थ ध्यान में, ऐसे 'रूपस्थ' पर मन को टिकाना होता है। किन्तु इसके पूर्व मन का उबर भुकना अनिवार्य है, और मन श्रद्धा के विना नहीं भुक सकता; अतः मन की एकाग्रता के पूर्व श्रद्धा का हाना अनिवार्य है। श्रद्धन्त की पूजा, स्तुति आर प्रार्थना आदि में लगी हुई एकाग्रता और इस ध्यान वाली एकाग्रता में बाह्य रूप से कुछ भी अन्तर हो; किन्तु दोनों ही के मूल में अगाध श्रद्धा की भूमिका है। श्रद्धा भिन्त-रस का स्थायी भाव है। पदस्य ध्यान में एक अकर को आदि लेकर अनेक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 'पंच परमेप्टी' का ध्यान किया जाता है। मन्त्रों के उच्चारण की एकतानता में आराध्य के प्रति मन की जो एकाग्रता पुण्ट

१ श्राचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, १६४वें दोहे का हिन्दी-भाषार्थ, पू० ३०८, बम्बई

२ पातञ्जल योगदर्शन, १।२३, पृ० ४६

३ पातञ्जल योगदर्शन, १।२४-२८, पु० ५०-६०

४ ग्ररविन्द, गीता-प्रबन्ध, भाग १, पू० १३४

५ म्राज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाय घम्यम् । --तस्वार्यसुत्रं, ६।३६

६ म्राचार्य पूज्यपाद, सर्वार्यसिद्धि, पं० फूलचन्द शास्त्रि-सम्पादित, पृ० ४४६, भारतीय शानपीठ, काशी

७ 'तत्त्वसमर्यनायं तर्कनयप्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्वाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविषयः इत्युच्यते ।'

⁻⁻⁻ प्राचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ६।३६ का भाष्य, पूर्व ४४६

होती है, वह घ्यान वाली एकाग्रता से कम नहीं है । मन्त्रोच्चारण, स्तुति-स्तवन, पूजा-ग्रर्चा ग्रौर घ्यान ग्रादि सभी भक्ति की विभिन्न ग्रैलियाँ हैं, जो श्रद्धा के प्रेरणा-स्रोत से ही सदैव सञ्जालित होती हैं ।

सामायिक भी एक प्रकार का घ्यान है, जिसका निर्देशन उन गृहस्य श्रावकों के लिए हुआ है, जो साधु नहीं हो सके हैं। श्रावक के शिक्षाव्रतों में इसका प्रथम स्थान है। सामायिक के स्वरूप से स्पष्ट है कि वह भिक्त का ही एक ग्रंग-मात्र है। सामायिक में भी, गृहस्य श्रावक को अपना मन' पंच परमेष्ठी' पर केन्द्रित करना पड़ता है। 'चिरत्तपाहुड' की छ्व्वीसवीं गाथा का हिन्दी-अनुवाद करते हुए पं० जयचन्द छावड़ा ने लिखा है, "सामायिक अर्थात् राग-द्वेप को त्याग कर, गृहारम्भ-सम्बन्धी सर्व प्रकार की पाप-किया से निवृत्त होकर, एकान्त स्थान में बैठकर अपने आत्मिक स्वरूप का चिन्तवन करना व 'पंच परमेष्ठी'का भिवत-पाठ पढ़ना, उनकी बन्दना करना, यह प्रथम शिक्षा-वृत है।" इस प्रकार बाचार्य वसुनन्दि ने जिनधर्म और जिन-बन्दना को सामायिक कहा है और बाचार्य श्रुतसागर ने समता के चिन्तवन को सामायिक कहा है। 'आचार्य अमितगित सूरि के 'सामायिक नहां है कौर बाचार्य श्रुतसागर ने समता के चिन्तवन को सामायिक कहा है। 'जो अन्ध-कार-समूह सूर्य को छू भी नहीं पाते, वैसे ही कर्म-कलंक जिसके पास फटक भी नहीं सकते, ऐसे नित्य और निरञ्जन भगवान् की शरण में में जाता हूँ।" एक दूसरे स्थान पर उन्होंने भगवान् को हृदय में स्थापित करने की भावना भाते हुए लिखा है, "वड़े-चड़े मुनियों के समूह जिसका स्मरण करते हैं, सब नर और देवताओं के इन्द्र जिसकी स्तुति करते हैं तथा वेद और पुराण शास्त्र जिसके गीतों को गाते हुए नहीं रुकते, ऐसे देवों के देव भगवान् हमारे हृदय में विराजमान हों।" विराजमान हों।"

समाधिमरण और उसके भेद

समाधिमरण दो शब्दों, समाधि ग्रौर गरण, से मिलकर वना है। इसका ग्रथं है—समाधिपूर्वक मरना। शुद्ध श्रात्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित करते हुए प्राणों का विसर्जन समाधिमरण कहलाता है। सभी धर्मों के याचार्यों ने जीव के ग्रन्त-काल को ग्रत्यधिक महत्त्व दिया है। जैन ग्राचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जीवन-भर की तपस्या व्यर्थ हो जाती है, यदि ग्रन्त समय में राग-द्वेप को छोड़कर समाधि धारण न की। ग्राचार्य समन्तभद्र का कथन है—ग्रन्तिक्या-धिकरणं तपः फलं सलकर्दांशनः स्तुवते। तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणं प्रयतित्वरम्। श्र ग्रथांत् तप का फल ग्रन्तिक्या के ग्राधार पर ग्रवलम्बित है, ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञ देव ने कहा है। इसलिए यथासामर्थ्य समाधिमरणं में प्रयत्नशील होना चाहिए। श्री शिवार्यकोटि ने 'भगवती-ग्राराधना' में लिखा है—सुचिरामिवणिरदिचारं दिहरित्ता णाण दंसण चरित्ते। मरणे विराधिता ग्रनंतसंसारिग्रो दिहो। श्र ग्रथांत् दर्शन, ज्ञान ग्रौर चरित्र-रूप धर्म में चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी यदि मरण के समय उस धर्म की विराधना कर वैंठता है, तो वह संसार में ग्रनन्त काल तक

१ भ्राचार्य कुत्दकुन्द, पट्पाहुड में चरित्तपाहुड, २६वीं गाया का हिन्दी-अनुवाद, प्रकाशक सूरजभान वकील, देववंद

२ म्राचार्यं वसुनिन्द, वसुनिन्दश्रावकाचार, गाया २७४-७५, पू० १०७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

३ देववन्दनायां निःसंक्लेशं सर्वप्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यर्थः ।

^{—-} प्राचार्य श्रुतसागर, तत्त्वार्थवृत्ति, ७।२१ का भाष्य, पृ० २४४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

४ न स्पृत्रयते कर्मकलङ्क्षदोषैः, यो व्वान्तसंघैरिव तिग्मरिक्मः । निरञ्जनम् नित्यमनेकमेकम्, तं देवमाप्तं शरणं अपद्ये ॥

⁻ अमितगतिसूरि, सामाधिक पाठ, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जैन-सम्पादित, १८वाँ इलाक, पृ० १७, धर्मपुरा, वेहली

यः स्मयते सर्वमुनीन्द्रवृत्दैः, यः स्तयते सर्वनरामरेन्द्रैः ।
 यो गीयते वेदगुराणशास्त्रैः , स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

[—]वेखिये यही, १२वां, इलोक, पृ० १४

६ ग्राचार्य समन्तभद्र, समीचीनधर्मशास्त्र, ६।२, पृ० १६३, वीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली

७ शिवार्यकोटि, भगवती-प्राराधना, गाया १४, मुनि भ्रनन्तकोति दिगम्बर जैन प्रन्थमाला, हीराबाग, बम्बई

यूंग सकता है। समाधिमरण का विधान सभी के लिए है।

समाधिमरण के पाँच भेद हैं—पण्डितपण्डित, पण्डित, वालपण्डित, वाल और वाल-वाल। इनमें से प्रथम तीन अच्छे और अविष्टिट दो वुरे हैं। वाल-वाल मरण मिथ्यादृष्टि जीवों के, वाल-मरण अविरत सम्यदृष्टियों के, वाल-पण्डित मरण देशवितयों (श्रावकों) के, पण्डित-मरण सकल संयमी सांबुओं के और पण्डितपण्डित-मरण क्षीणकषाय केविलयों के होता है। पण्डितमरण के भी तीन भेद हैं—पहला 'भक्त-प्रत्याख्यान' कहलाता है। भक्त नाम भोजन का है, उसे शनै:-शनै: छोड़ कर जो शरीर का त्याग किया जाता है, उसे भक्त-प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। भक्त-प्रत्याख्यान करने वाला सांधु अपने शरीर की सेवा-टहल या वैय्यावृत्त्य स्वयं अपने हाथ से भी करता है, और यदि दूसरा करे, तो उसे भी स्वीकार कर लेता है। दूसरा 'इंगिनीमरण' है; जिसमें और तो सव 'भक्त-प्रत्याख्यान' के समान ही होता है, किन्तु दूसरे के हारा वैय्यावृत्त्य स्वीकार नहीं की जाती। तीसरा 'पादोपगमन मरण' है। इसे घारण करने वाले के लिए किसी प्रकार की वैय्यावृत्त्य का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें तो मरण-पर्यन्त प्रतिमा के समान किसी शिला पर तदवस्थ रहना होता है।

सल्लेखना की व्याख्या

'समाधि-मरण' के अर्थ में ही 'सल्लेखना' का प्रयोग होता है। सल्लेखना पद 'सत्' और 'लेखना' दो शब्दों से मिल कर बना है। सत् का अर्थ है सम्यक् और लेखना का अर्थ है कुश करना; अर्थात् सम्यक् प्रकार से कुश करना। बुरे को ही क्षीण करने का प्रयास किया जाता है, अच्छे को नहीं। जैन सिद्धान्त में काय और कषाय को अत्यधिक बुरा कहा गया है, अतः उन्हें कुश करना ही सल्लेखना है। आचार्य पूज्यपाद ने 'सम्यक्कायकषायने खना' को और आचार्य श्रुतसागर ने सत् सम्यक् लेखना कायस्य कषायाणां च कुशीकरणं तन्करणं को सल्लेखना कहा है।

मरण-काल के उपस्थित होने पर ही सल्लेखना घारण की जाती है। आचार्य उमास्वाित ने लिखा है—मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता" अर्थात् मरण-काल आने पर गृहस्थ को प्रीतिपूर्वक सल्लेखना घारण करनी चाहिए।
श्री उमास्वाित के इस सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद की 'सर्वार्यसिद्धि', भट्टाकलंक की 'राजवाित्तक' और श्रुतसागर सूरि
की 'तत्त्वायंवृत्ति' भाष्य-रूप में देखी जा सकती हैं। वहाँ इस सूत्र के प्रत्येक पद की व्याख्या विस्तारपूर्वक की गई है।
सभी ने 'जोषिता' का प्रतिपादन प्रीतिपूर्वक घारण करने के अर्थ में ही किया है। आचार्य समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' में लिखा है—उपसर्गे दुर्भिक्ष जरिस रुजायां च निःप्रतीकारे। धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्यः। १
प्रथात्, प्रतिकार-रहित असाध्य दशा को प्राप्त हुए उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा तथा रोग की दशा में और ऐसे दूसरे किसी कारण
के उपस्थित होने पर जो धर्मार्थ देह का संत्याग है, उसे सल्लेखना कहते हैं।

काय श्रीर कपाय को क्षीण करने के कारण सल्लेखना दो प्रकार की होती है—काय-सल्लेखना, जिसे वाह्य सल्लेखना भी कहते हैं; श्रीर कपाय-सल्लेखना, जिसे श्राम्यन्तर सल्लेखना कहते हैं। श्री शिवायंकोटि ने 'भगवती-श्रारा-धना' में लिखा है—एवं कदपरिकम्मो श्रब्भंतर बाहिरिम्म सिल्तहणे। संसार मोक्खबुद्धी, सब्बवरिल्लं तवं कुणिदा। श्रयांत् "ऐसे श्राम्यन्तर सल्लेखना श्रीर वाह्य सल्लेखना ताके विषय वंघ्या है परिकर जाके, श्रर ससार तें छूटने की है वृद्धि जाकी, ऐसा साधु सो सर्वोत्कृष्ट तप कूं करे है।" इन्हीं दो भेदों का निरूपण करते हुए श्राचार्य पूज्यपाद का कथन

१ समाधिमरण के भेदों के लिए देखिये, बट्टकेरि-कृत मूलाचार और शिवार्यकोटि-कृत भगवती-ग्रारावना

२ म्राचार्य पूज्यपाद, सर्वार्यसिद्धि, ७१२२ का भाष्य, पू० ३६३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

३ माचार्य मुतसागर, तत्त्वार्यवृत्ति, ७।२२ की भाष्य, पू० २४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काजी

४ घाचार्यं उनास्वाति, तत्वार्यसूत्र, पं० कैलाशवन्द सम्यादित, ७१२२, पू० १६८, चौरासी, मयुरा

५ भ्राचार्यं समन्तभद्र, समीचीन धर्मशास्त्र, ६।१, प्० १६०

६ शिवायंशोटि, भगवती-प्राराधना, हिन्दी-मनुवाद सहित, गाया ७४, पू० ४०, मागतकीति प्रत्यमाला, हीराबाग, मन्बई

हैं—कायस्य बाह्यस्याभ्यन्तराणां च कथायाणां तत्कारणहापन कमेण सम्यन्तेखना सल्तेखनां अर्थात्, वाहरी शरीर श्रीर भीतरी कपायों को पुष्ट करने वाले कारणों को शनैः-शनैः घटाते हुए, उनको भले प्रकार कृश करना सल्लेखना है। श्राचार्य श्रुतसागर ने तो स्पष्ट ही कहा है—कायस्य लेखना वाह्यसल्लेखना। कथायाणां सल्लेखना श्रभ्यन्तरा सल्लेखना श्रभ्यन्तरा सल्लेखना श्रभ्यन्तरा सल्लेखना श्रभ्यन्तरा सल्लेखना श्रभ्यन्तर सल्लेखना वाह्य सल्लेखना श्रौर कथायों की सल्लेखना श्राभ्यन्तर सल्लेखना कही जाती है। काय वाह्य है श्रीर कथाय श्रान्तरिक।

याचार्य कुन्दकुन्द ने शिक्षावतों के चार भेद माने हैं, जिनमें चौथी सल्लेखना है। श्री शिवार्य कोटि, देवसेनाचार्य, जिनसेनाचार्य और वसुनिन्द सैद्धान्तिक ने भी सल्लेखना को शिक्षावतों में ही शामिल किया है। दूसरी श्रोर,
श्राचार्य उमास्वाति ने संल्लेखना को शिक्षावतों में तो क्या, श्रावक के वारह वतों में भी नहीं गिना श्रौर एक पृथक धर्म
के रूप में ही उसका प्रतिपादन किया। ग्राचार्य समन्तभद्र, पूज्यपाद, अकलंकदेव, विद्यानन्दी सोमदेवसूरि, ग्रमितगित
श्रीर स्वामी कार्तिकेय श्रादि ने श्राचार्य उमास्वाति के शासन को स्वीकार किया है। इन श्राचार्यों का कथन है कि 'शिक्षां
श्रम्यास को कहते हैं श्रौर सल्लेखना मरण-समय उपस्थित होने पर धारण की जाती है, श्रतः उसमें श्रम्यास का समय ही
नहीं रहता; फिर शिक्षा-व्रतों में उसकी गणना क्योंकर सम्भव हो सकती है? इसके श्रतिरिक्त, यदि सल्लेखना को श्रावक
के वारह व्रतों में गिना जाये तो श्रावक को श्रागे की प्रतिमाएं धारण करने के लिए जीवनावकाश ही न मिल सकेगा।
सम्भवतः इसी कारण श्री उमास्वाति श्रादि श्राचार्यों ने सल्लेखना को श्रावक-व्रतों से पृथक् धर्म के रूप में प्रतिपादित
किया है। र

सल्लेखना श्रौर समाधिमरण

जैन शास्त्रों के अनुसार सल्लेखना और समाधिमरण पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों की क्रिया-प्रक्रिया और नियम-उपनियम एक-से हैं। आचार्य समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्डशावकाचार' के छठे अव्याय की पहली कारिका में सल्लेखना का लक्षण लिखा, और दूसरी कारिका में उसी के लिए समाधिमरण का प्रयोग किया। श्री शिवार्यकोटि की 'भगवती-श्राराधना' में, अनेक स्थानों पर सल्लेखना और समाधिमरण का प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। श्राचार्य उमास्वाति ने श्रावक और मुनि, दोनों ही के लिए सल्लेखना का प्रतिपादन कर, मानों सल्लेखना और स्माधिरण का भेद ही मिटा दिया है। किन्तु श्राचार्य कुन्दकुन्द समाधिमरण साधु के लिए और सल्लेखना गृहस्थ के लिए मानते थे। यह सच है कि 'मृत्यु' समय एक साधु, शुद्ध श्रात्मस्वरूप पर, श्रपने मन को जितना एकाग्र कर सकता है, उतना गृहस्थ नहीं। इस समय तक साधु श्रम्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि धारण करने में निपुण हो चुकता है। समाधि में एकाग्रता श्रधिक है, सल्लेखना में नहीं।

समाधिमरण श्रीर ग्रात्म-वध

भारत के कुछ विद्वान्, जैन मुनि के समाधिमरण को ग्रात्म-घात मानते हैं। ग्रात्म-घात का शाब्दिक ग्रर्थ है श्रात्मा का घात; किन्तु जैन दर्शन ने ग्रात्मा को शाश्वत सिद्ध किया है। "ग्रात्मा एक रूप से त्रिकाल में रह सकने वाला नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी संयोग से न हो सकती हो, वह पदार्थ नित्य होता है। ग्रात्मा किसी

चइयं श्रतिहि पुज्जं चउत्थ संलेहणा श्रन्ते॥

१ आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्यसिद्धि, ७।२२, पू० ३६३

२ प्राचार्य श्रुतसागर, तत्त्वार्यवृत्ति, ७।२२ का भाव्य, पु॰ २४४

३ सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं।

[—]चरित्तपाहुड, गाया २६, पू० २८

४ पं जुगलिकशोर मुस्तार, जैनाचार्यों का शासन भेद, पु ४३ से ५७ तक

भी संयोग से उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा मालूम नहीं होता; क्योंकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग क्योंन करो, तो भी उसमें चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती।" भावलिङ्गी मुनि सदैव विचार करता है, "मेरी श्रात्मा एक है, शाश्वत है है श्रीर ज्ञान-दर्शन ही उसका लक्षण है। श्रन्य समस्त भाव बाह्य हैं।" इस भाँति नित्य श्रात्मा का घात किसी भी दशा में सम्भव नहीं है।

ग्रात्मघात का प्रचलित ग्रथं है—राग, द्वेष या मोह के कारण, विष, शस्त्र या ग्रन्य किसी उपाय से, ग्रपने इस जीवन को समाप्त कर लेना। वे किन्तु जैन मुनि की समाधि न तो राग-द्वेष का परिणाम है, ग्रौर न मोह का भावावेश। जैन ग्राचार्यों ने समाधिमरण धारण करने वाले से स्पष्ट कहा है—यदि रोगादि कष्टों से घवरा कर शीघ्र ही समाप्त होने की इच्छा करोगे ग्रथवा समाधि के द्वारा इन्द्रादि पदों की ग्रिभवाञ्छा करोगे, तो तुम्हारी समाधि विकृत है। इससे लक्ष्य तक न पहुँच सकोगे। मृत्यु-समय समाधि घारण करने वाले जीव का भाव ग्रपने को समाप्त करना नहीं, ग्रपितु शुद्ध ग्रात्म-चैतन्य को उपलब्ध करना होता है। वह मृत्यु को बुलाने का प्रयास नहीं करता, ग्रपितु वह स्वयं ग्राती है। उसका समाधिमरण' ग्राने वाले के स्वागत की तैयारी-मात्र है।

समाधिमरण में चिदानन्द को प्राप्त करने के लिए शरीर के मोह को छोड़ना होता है। किन्तु शरीर का मोह-त्याग ग्रीर त्रात्मधात, दोनों एक ही बात नहीं हैं। पहले में संसार की वास्तविकता को समक्ष कर शरीर से ममत्व हटाने की बात है; ग्रीर दूसरे में संसार से घवरा कर शरीर को समाप्त करने का प्रयास है। पहले में सान्त्विकता है, तो दूसरे में तामसिकता। एक में ज्ञान का प्रकाश है, तो दूसरे में ग्रज्ञान का ग्रन्थकार। मोह-त्याग में संयम है, तो ग्रात्मधात में ग्रसंयम। समाधिमरण का उद्देश्य मोह-त्याग भी नहीं, ग्रपितु ग्रात्मानन्द प्राप्त करना है। ग्रात्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित करते ही मोह तो स्वयं ही दूर हो जाता है। असे नष्ट करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। परम समाधि में तो सभी इच्छाएं वितीन हो जाती हैं, यहाँ तक कि ग्रात्मा के साक्षात्कार की ग्राभिलापा भी नहीं रहती।

इसके प्रतिरिक्त जैन आगमों में आयु-कर्म को वहुत प्रवल माना गया है। चार घातिया कर्मों को जीतने वाले आहंन्त को भी आयु-कर्म के विल्कुल क्षीण होने तक इस संसार में रुकना पड़ता है। इस तथ्य को जानने वाला जैन मुनि आत्म-घात का प्रयत्न नहीं कर सकता। तीर्थंकर का स्पष्ट निर्देश है कि आत्मघात करने वाला नरकगामी होता है।

जैन शास्त्रों में समाधिमरण का उल्लेख

प्राकृत भाषा के 'दिगभ्वर प्रतिक्रमण-सूत्र' में 'पण्डितमरण' शब्द का प्रयोग हुन्ना है। वहाँ उसके तीन भेदों का भी विशद वर्णन है। यह प्रतिक्रमण सूत्र गीतम गणधर द्वारा रचित माना जाता है।

ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने श्रपनी सभी प्राकृत भिवतयों के श्रन्त में भगवान् जिनेन्द्र से—दुवलक्खश्रो कम्मक्लश्रो बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं जिणगुण सम्पत्ति होउ मज्भ के द्वारा समाधिमरण की याञ्चा की है। श्रनगारों की वन्दना करते हुए उन्होंने लिखा है, एवं मएऽभित्युया श्रणयारा रागदोसपरिसुद्धा। संघस्स वरसमाहि मज्भवि-दुनक्ष-

१ श्रीमद् राजचन्द्र, डा० जगदीशचन्द्र जैन-सम्पादित, पृ० ३०७

२ एगी मे सारसदी श्रप्पा णाण दंसण लक्खणी।

सेसा मे बाहिराभावा सच्वे संजोगलक्लणा।।

^{—-} ग्राचार्यं कुन्दकुन्द, भावप्राभृत, गाथा ५६।

३ रागद्वे पमोहाविष्टस्य हि विषशस्त्राद्युपकरणप्रयोगवशादात्मानं घ्नतः स्वघातो भवति ।

⁻⁻ म्राचार्य पूज्यपाद, सर्वार्यंसिद्धि, पू० ३६३

४ जीवितमरणाशंसा-मित्रानुराग-सुखानुबन्ध निदानानि ।

⁻⁻⁻तस्वार्थ-सूत्र ७।३७

५ परमात्मप्रकाश, दोहा, पृ० ३२८

वलयं दितु । वट्टकेरस्वामी-कृत 'मूलाचार' में भी अनेक स्थानों पर समाधिमरण का प्रयोग हुआ है।

श्री यतिवृषभाचार्यं ने 'तिलोयपण्णत्ति' के 'चउत्थमहाधिकार' में कित्य बहुल्लसंते सादीसुं दिणयरिम्म उग्गमिए। कियसण्णा सा सब्वे पावंति समाहिमरणं हिं गाथा की रचना की है, इससे समाधिमरण प्राप्त करने की ग्रिभिलाषा स्पष्ट है।

श्री शिवायंकोटि की 'भगवती-श्राराधना' समाधिमरण का ही ग्रन्थ है। इसमें समाधिमरण-सम्बन्धी नियमउपनियमों श्रीर भेद-प्रभेदों का विस्तार के साथ वर्णन हुआ है। इस विषय का ऐसा श्रसाधारण ग्रन्थ दूसरा नहीं है। इसमें
शौरसेनी प्राकृत की इक्कीस सौ सत्तर गाथाएं हैं। ग्रन्थ के श्रन्त में लिखा है, "भिक्त से वर्णन की गई यह भगवती-श्राराधना
संघ को तथा मुक्तको उत्तम समाधि का वर प्रदान करे। श्रर्थात्, इस के प्रसाद से मेरा तथा संघ के सभी प्राणियों का
समाधिपूर्वक मरण होवे।"3

'चेइयवंदणमहाभासं' में 'दुवलक्लस्रो '''' की कई गाथाओं की व्याख्या की गई है। 'समाहिमरण' का ग्रर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है—भग्नद समाहिमरणं, रागदोसेंहि विष्यमुवकाणं। देहस्सपिरच्वास्रो भवंतकारी चरित्तीणं ग्रर्थात् रागद्वेप से विनिर्मुक्त चरित्रधारियों का भवान्तकारी देह का परित्याग समाधिमरण कहा जाता है। 'चेइयवंदणमहाभासं' प्राचीन प्राकृत गाथास्रों का एक संकलन-प्रन्थ है।

श्राचार्यं समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' में तस्माद्याविद्वभवं समाधिमरणे प्रयतितब्यम् के द्वारा समाधिमरण का प्रतिपादन किया है। श्राचार्यं पूज्यपाद ने स्व-रचित संस्कृत-भिक्तयों में समाधि-भिक्त पर भी लिखा है। श्राचार्यं जिनसेन ने श्रपने श्रादि-पुराण में लिखा है, "स्वयंप्रभा नामक देवी सौमनस वन की पूर्व दिशा के जिन-मिन्दर में चैत्य वृक्ष के नीचे पंच परमेष्ठी का भले प्रकार स्मरण करते हुए, समाधिमरण-पूर्वक प्राण-त्याग कर स्वर्ग से च्युत हो गई।" उन्होंने ही एक दूसरे स्थान पर लिखा है, "जीवन के श्रन्त समय में परिग्रह-रहित दिगम्वर-दीक्षा को प्राप्त हुए सुविधि महाराज ने विधि-पूर्वक उत्कृष्ट मोक्ष-मार्ग की श्राराधना कर समाधिमरणपूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे श्रच्युत स्वर्ग में इन्द्र हुए।" अ

श्री हरिषेणाचार्य-कृत बृहत्कथाकोश में 'जयसेननृपितकथानकम्' के

जिनेन्द्रदीक्षया शुद्धः सर्वत्यागं विघाय च । स्मरन् पंचनमस्कारं धर्मध्यानपरायगः ॥ स्वीयमुदरं हत्वा करवाल्याऽतितीक्ष्णया । समाधिमरणं प्राप्य सूरिरेष दिवं ययौ ॥ "

१ देखिये श्राचार्यं कुन्दकुन्द-कृत योगिभिवत, गाथा २३, दश-भिवतः, स्राचार्यं प्रभाचन्द्र की संस्कृत-टीका स्रीर पं० जिनदास पार्वनाथ के मराठी-स्रनुवाद सिहत, पू० १८६, शोलापुर, १६२१ ई०

२ म्राचार्य यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, चउत्त्य महाधिकार, १५३१वीं गाथा, पृ० २४५, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १९४३ ई०

३ श्राराहणा भगवदी एवं भत्तीए विष्णदा संती । संघस्त सिवज्जस्त य समाहिवरमुत्तमं देउ ॥

[—]शिवार्यकोटि, भगवती-श्राराघना, गाथा २१६८।

४ चेइयवंदणमहाभासं, श्री शांतिसूरिसंकलित, मृनिश्री चतुरिवजय ग्रीर पं० वेचरदास-सम्पादित, गाथा ६६३, पृ० १५३, श्री जैन ग्रात्मानंद सभा, भावनगर, वि० सं० १६७७

५ म्राचार्य समन्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार ६।२, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बस्वई

६ भगविज्ञिनसेनाचार्य, महापुराण, प्रथम भाग, पं० पन्नालाल साहित्याचार्य-सम्पादित श्रोर श्रनूदित, ६।५६-५७, पृ० १२४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

७ देखिये वही, १०।१६-१७०, पृ० २२२,

म हरिषेणाचार्य, बृहत्कयाकोश, उा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित १५६।३६-४०, पृ० ३४६, सिंघी जैन ग्रन्यमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई

के द्वारा श्रौर 'शकटालमुनिकथानकम्' के

तद्वृतान्तिमिदं ज्ञास्त्रा कृत्वा स्वालोचनाविधिम्। ज्ञारीरादिकमुज्भित्वा जवन् पञ्च नमस्कृतिम्।। श्रादाय क्षुरिकां ज्ञान्तां पाटियत्वा निजोदरं। समाधिमरणं प्राप्य ज्ञकटालो दिवं ययो।। हारा, प्रमाणित है कि नृपति जयसेन श्रीर मुनि ज्ञकटाल, दोनों ही ने श्रन्त समय में समाधिमरण धारण कियाथा।

श्री योगीन्दु ने 'परमात्मप्रकाश' में लिखा है कि मोक्ष-मार्ग में परिणाम दृढ़ करने के लिए ज्ञानी जन समाधिमरण की भावना भाते हैं। इस प्रकार महाकवि पुष्पदन्त के 'णायकुमारचरिउ' में, इसी मोक्खगामी, तुमं मज्भ सामी। फुडं देहि बोही विसुद्धा समाही। जैतथा 'त्रिभुवनतिलक' में णं समाहि णं सरसइ णं दय, णं खम पुरिसवेस विहिगा कय। श्रिश्चादि उल्लेख मिलते हैं।

जैन पुरातत्त्व में समाधिमरण के चिह्न

श्रवण वेल्गोल के शिलालेख क० १ से प्रमाणित हो गया है कि श्री भ्रद्रवाहु स्वामी संघ को श्रागे वढ़ने की श्राज्ञा देकर श्राप प्रभाचन्द्र नामक एक शिष्य-सहित कटवप्र पर ठहर गए श्रीर उन्होंने वहीं समाधिमरण किया। प्रभाचन्द्र चन्द्रगुप्त का ही नामान्तर या दीक्षा-नाम था। श्रवण वेल्गोल के ही शिलालेख क० १७-१८, ४०, ५४ तथा १०८ से भद्रवाहु श्रीर चन्द्रगुप्त दोनों का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। राजगिरि पर सप्तपण श्रीर सोनभद्र नाम की दो गुफाएं हैं, जो वैभारगिरि के उत्तर में एक जैन मन्दिर के नीचे हैं। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन्तसांग ने वैभारगिरि पर निर्गन्य साधुश्रों को देखा था। इनमें से एक गुफा पर श्रिङ्कृत शिलालेख से स्पष्ट है कि मुनि वैरदेव के समय में वहाँ साधु समाधिमरणपूर्वक निर्वाण प्राप्त करते थे। सितन्नवासल्ल पडुक्कोटा से वायव्यकोण में नवें मील पर श्रवस्थित है। यहाँ पर पापाण के टीलों की गहराई में जैन गुफाएं उत्कीणित हैं। ईसा-पूर्व तीसरी शती का एक श्राह्मी-लेख भी उपलब्ध है। उनमें जैन मुनियों की सात समाधि-शिलाएं हैं। प्रत्येक की लम्वाई ६-४ फुट है। गुफा का क्षेत्रफल १०० × ५० फुट है। समाधि-शिलाएं वे स्थान हैं, जिन पर बैठ कर मुनियों ने समाधिमरण-पूर्वक मृत्यु को वरण किया था। महा नवमी-मण्डप के लेख क० ४२ (६६) में ग्राचार्य नयकीति के समाधि-मरण का सम्वाद है, जो सन् १९७६ में हुग्रा था। है

समाधिमरणपूर्वक मरने वाले साधु के अन्तिम संस्कार-स्थल को 'नसियाँजी' कहते हैं। यह जैन परम्परा का अपना शब्द है, जो अन्य किसी परम्परा में सुनने को नहीं मिलता। प्राकृत 'णिसीहिया' का अपभ्रंश 'निसीहिया' हुआ, और वह कालान्तर में नसिया होकर आजकल निशयाँ के रूप में व्यवहृत होने लगा है। संस्कृत में उसके 'निपीधिका', 'निपिद्धिका' आदि अनेक रूप प्रचलित हैं। 'वृहत्कल्पसूत्रनिर्युक्ति' की गाथा अ० ५५११-४२ में 'निसीहिया' शब्द का

१ देखिये वही, १५७।१३६-४०, पृ० ३५४

२ देखिये परमात्मप्रकाश, पृ० ३२=

३ श्राचार्यं पुरुवन्त, णायशुमारचरिज, डा॰ हीरालाल जैन-सम्पादित, द्वितीय परिच्छेद, ३१२०, पृ० १६, जैन पव्लिशिंग सोसाइटी, फारंजा, १६३२ ई॰

४ देखिये वही, ६वां परिच्छेद, ४।४, पृ० ६४

प् जैन ज्ञिलालेख संग्रह, प्रयम भाग, डा॰ हीरालाल जैन-सम्पादित, पृ॰ १-२, माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई।

६ देखिये वही, पृ० फ्रमशः ६, २४, १०१, २१०

७ प्राचीन जैन स्मारक, पु० ११

म मुनि कान्तिसागर, खँडहरों का यैभव, पृ० ६४, भारतीय ज्ञानपीठ, काझी

ह डा॰ हीरालाल जैन, श्रवणवेल्गोलस्मारक, जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग में निवढ, पु॰ १३।

प्रयोग हुन्ना है, तात्पर्य उस स्थान से है, जहाँ क्षपक साधु का समाधिमरणपूर्वक दाह-संस्कार किया जाता है। 'भगवती-न्नाराधना' की टीका में वतलाया गया है, 'जिस स्थान पर समाधिमरण करने वाले क्षपक के शरीर का विसर्जन या न्नानम संस्कार किया जाता है, उसे निषीधिका कहते हैं।"

निसीदिया का सबसे पुराना उल्लेख सम्राट् खारवेल के हाथी-गुफा वाले शिलालेख में हुम्रा है। इस शिलालेख की १४वीं पंक्ति में '''कुमारी पवते ग्ररहते परवीण-संसतेहिकाय—िनसीदयाय''' ग्रीर १५वीं पंक्ति में '''ग्ररहत निसी-दिया समीपे पाभारे''' पाठ ग्राया है। इससे निषीधिका की प्राचीनता सिद्ध होती है। उससे समाधिमरण की प्राचीनता तो स्वयमेव प्रमाणित है। वास्तव में ये निषीधिकाएं जैन मुनियों ग्रीर साधुओं की स्मारक हैं। वे स्तूप भी इसके पर्यायवाची हैं, जो समाधिमरण करने वाले किसी महापुरुष की स्मृति में निर्मित हुए थे। ग्राचार्य स्थूलभद्र ने वी० नि० सं० २१६ ग्रीर ईसा-पूर्व ३११ में शरीर-त्याग किया। ग्राज भी उनका समाधि-स्थान एक स्तूप के रूप में पटना में गुलजार-वाग स्टेशन के पिछले भाग में स्थित है। प्रसिद्ध यात्री रथुग्रानचुग्रांग ने इसे देखा था। अश्वण वेल्गोल के जो लेख प्रकाशित हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि वहाँ समाधिमरण से सम्बन्ध रखने वाले मुनि, ग्राजकाग्रों व श्रावक-श्राविकाग्रों के लेख-युक्त कई स्मारक हैं, जिनमें सर्वंप्राचीन समाधिमरण का लेख शक० सं० १७२ का है।

समाधिमरण की भावना

जैन परम्परा में ग्राज भी दुक्खक्ख श्रो कम्मक्ख श्रो समाहिमरणं च बोहिलाहो वि। मम होउ तिजगबन्ध व तव जिगवर चरण सरगेग की भावना भाई जाती है। समाधिमरण धारण करने वाले का यह ग्राकुल भाव भिन्न-भिन्न युगों, स्थानों ग्रीर भाषा-उपभाषाग्रों में व्यक्त होता रहा है। यहाँ ग्राचार्य पूज्यपाद की समाधि-भिक्त के कितपय क्लोकों को उद्धृत किया जा रहा है। संस्कृत-साहित्य के सभी भक्त-कवियों ने कुछ कम-बढ़ रूप में इसी भाव को स्पष्ट किया है:

शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदार्यः सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम्। सर्वस्यापि प्रिय-हितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गः ॥२॥

हे भगवन् ! मैं भव-भव में शास्त्राम्यास, भगवान् जिनेन्द्र की विनती, सदा द्यार्यो के साथ संगति, ग्रच्छे चरित्र वालों के गुणों का कथन, दूसरों के दोषों के विषय में मौन, सबके लिए प्रिय ग्रौर हितकारी वचन ग्रौर शुद्धात्म-तत्त्व में मन लगाता रहूँ, ऐसी प्रार्थना है।

> श्राबाल्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयोः सेवया, सेवासक्त विनेय-कल्पलतया कालोऽद्य यावद्गतः। त्वां तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे, त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कण्ठोऽस्त्वकुण्ठो मम।।६।।

हे भगवन् जिनदेव ! मेरा वचपन से लेकर श्राज तक का समय श्रापके चरणों की सेवा और दिनय करते-करते ही व्यतीत हुशा है। इसके उपलक्ष में श्रापसे मैं यही वर चाहता हूँ कि श्राज इस समय, जविक हमारे प्राणों के प्रयाण की

१ यथा निषीधिका-स्राराधक शरीर-स्थापनास्थानम् ।

⁻⁻ मूलाराघना टीका, गाथा १९६७

२ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १६, किरण २, पृ १३५-३६

३ मुनि कान्तिसागर, खोज की पगडण्डियाँ, पृ० २४४, भारतीय ज्ञानपीठ, काजी।

४ ग्राचार्य पूज्यवाद, समाधि-भवित, संस्कृत भाषा में है, यह शोलापुर से मुद्रित दश-भवित में प्रकाशित हो चुकी है।

वेला श्रा उपस्थित हुई है, श्रापके नाम से जटित स्तुति के उच्चारण में मेरा कण्ठ श्रकुण्ठित न हो। तव पादो मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनम्। तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावन्तिर्वाण सम्प्राप्तिः।।७।।

हे जिनेन्द्र ! जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करूँ, तब तक आपके चरण-युगल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके दोनों चरणों में लीन बना रहे।

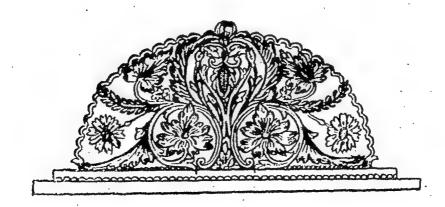
ध्रनन्तानन्त-संसार-संतित्रिक्छेश्कारणम् । जिनराज-पदाम्भोज-स्मरणं शरणं मम् ॥१४॥ ध्रन्ययाशरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम् । तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥१५॥

भगवान् जिनेन्द्र के चरणकमलों का वह स्मरण, जो अनन्तानन्त संसार-परम्पराश्रों को काटने में समर्थ है, मुक्त दु:खी को शरण देने वाला है। मुक्ते श्रापके सिवा श्रीर कोई शरण देने वाला नहीं है, इसलिए हे भगवन् ! कारुण्य भाव से मेरी रक्षा करो।

न हि त्राता न हि त्राता न हि त्राता जगत्त्रये। वीतरागात्परी देवो न भूतो न भविष्यति ॥१६॥ जिने भवित्राजने भवित्राजने भवित्रादिने दिने। सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु भवे भवे ॥१७॥ याचेऽहं याचेऽहं जिन तव चरणारविन्दयोभंवितम्। याचेऽहं याचेऽहं पुनरिप तामेव तामेव ॥१८॥

तीनों लोकों में भगवान् वीतराग के श्रतिरिक्त कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसा देव न कभी भूत में हुश्रा श्रीर न भविष्यत् में होगा। भक्त का भगवान् से निवेदन है कि, प्रतिदिन भव-भव में मुक्ते भगवान् जिनेन्द्र की भिक्त उपलब्ध हो। हे जिनेन्द्र ! मैं वारम्बार यही प्रार्थना करता हूँ कि श्रापके चरणारिवन्द की भिक्त मुक्ते सदैव प्राप्त होती रहे। मैं पुन:-पुन: उसी की याचना करता हूँ।

विष्नोघाः प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः । विषो निविषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥१६॥ भगवान् जिनेन्द्र की स्तुति करने से विष्नों के समूह-रूप शाकिनी, भूत श्रीर पन्नग सभी विलीन हो जाते हैं श्रीर विष निविषता को प्राप्त हो जाता है।

भारतीय दर्शन में स्याद्वाद

प्रों विमलदास कोंदिया जैन, एम० ए०, एल-एल० वी ब दर्शन-विभाग, हिन्दू विश्व-विद्यालय, बाराणसी

दर्शन ग्रौर विषय-प्रवेश

भारत धर्म-प्राण देश है। धर्म का उद्देश्य, ऐहिक सुख-दु:खों का तारतम्य अनुभव करते हुए चरम लक्ष्य-श्रात्यन्तिक सुख या मोक्ष की प्राप्ति है। धार्मिक तत्त्वों का साक्षात्कार करना दर्शन है। दर्शन की उत्पत्ति तत्त्व-साक्षा-त्कार के लिए हुई है। यही कारण है कि धर्म ग्रीर दर्शन परम्परानुबद्ध हैं। 'धर्म' शब्द के मुख्य ग्रर्थ हैं-धारण करने से धर्म, या उत्तम सुख में घरने से धर्म, अथवा वस्तु-स्वभावरूप धर्म । अर्भ वह है, जो धारण किया जाय या धर्म वह है जो मनुष्य को उत्तम सुख की प्राप्ति करा दे, या धर्म वह है जो वस्तु का स्वभावरूप हो। तीनों ही अर्थ प्रायः एक ही लक्ष्य को सूचित करते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ है, जिसके द्वारा देखा जाये; र अर्थात् जिसके द्वारा तत्त्व (reality) का साक्षात्कार हो जाये। ^१ तत्त्व इन्द्रिय-ज्ञानातीत है। ^६ उसको देखने की प्रवृत्ति या त्राकांक्षा प्रत्येक मानव में है। मानव ऐहिक सुख की अस्थिरता का अनुभव करता है और सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता देखकर किसी शाश्वत वस्तु की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करता है। जन्म-दु:ख, जरा-दु:ख, रोग-दु:ख, मरण-दु:ख ग्रादि को श्रनुभव करते हुए किसके चित्त में उद्देग उत्पन्न नहीं होता है ? जब प्रत्येक प्राणी का अनुभव एक समान ही है तो धर्म या दर्शन की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। यतः ऐसा कहने में कोई यापत्ति नहीं कि दु:खानुभूति मानव को धर्म या दर्शन की खोज में प्रवृत्त कराती है।" भारतवर्ष में संस्कृति ग्रीर सम्यता के विकास के साथ-साथ धर्म ग्रीर दर्शन दोनों का लक्ष्य मोधा, ग्रपवर्ग, निःश्रेयस्, कैवल्य, निर्वाण, ग्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति, ब्रह्म-प्राप्ति, विज्ञान, शून्य, स्वर्ग ग्रादि की प्राप्ति रहा है। यहीं कारण है कि भारतीय चिन्तक धर्म और दर्शन को पृथक्-पृथक् न कर सके। ग्राधुनिक युग में हमें कुछ-कुछ पार्थक्य पारचात्य दर्शन के प्रभाव में दीखने लगा है। पारचात्य दर्शन में हम दर्शन के लिए फिलाँसाँफी (Philosophy) शन्द का प्रयोग पाते हैं, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का प्रेम (Love of wisdom)। पाइचात्य देशों में दर्शन बुद्धि का चमत्कार रहा है। वहाँ लोग ज्ञान को मात्र ज्ञान के लिए ही अपने जीवन का लक्ष्य समभते थे और अब भी अनेक चिन्तकों का यही मत है।

पाश्चात्य विचारों के अनुसार दार्शनिक वह है, जो जीव, जगत्, परमात्मा, परलोक आदि तत्त्वों का निरपेक्ष विद्यानुरागी हो। किन्तु इसके विपरीत भारतवर्ष में दार्शनिक वह है, जो तत्त्व का साक्षात्कार करते हुए मोक्ष-मार्ग में

१ घारणात् धर्ममित्याहु। — मनु।

२ यो घरत्वृत्तमे सुखे। ---रत्नकरण्डश्रावकाचार, समन्तभव

३ वत्युसहावो धम्मो । —कुन्दकुन्दाचार्य

४ वृत्रयतेऽनेनेति दर्शनम् । — सर्वदर्शनसंग्रह टीका

X The aim of philosophy is to see reality directly.

६ Reality is transcendental.

७ म्रणुभवमूलो धम्मो।

Knowledge for sake of knowledge.

संलग्न रहता है। यही कारण है कि जैन दर्शन में धर्म का मूल दर्शन या सम्यक् दर्शन को वतलाया है। सम्यक् दर्शन का ग्रर्थ स्वानभूति या ग्रात्म-साक्षात्कार है, जो ग्रात्म-विकास की प्रथम सोपान या सीढी है। इसके विना ज्ञान ग्रीर चरित्र ग्रात्म-विकास के हेत् नहीं होते। यही कारण है कि भारतीय दश्नैनशास्त्र कल्पना-कुशल कोविदों के मनोविनोद का साधन-मात्र नहीं है ग्रीर न विश्व की ग्रपूर्व, ग्राश्चर्यमय वस्तुग्रों को देखकर उनके रहस्यों को जानने के लिए या तत्सम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए प्रयास-मात्र है। भारत में दर्शन ंकी उत्पत्ति चरम मृत्यांकन के लिए हुई है ग्रीर यहाँ के दर्शनकार ग्रपनी सुक्ष्म ग्रीर तलस्पर्शी विवेचना-शक्ति के द्वारा चरम लक्ष्य को निर्धारित कर, उसके साधन मार्ग की व्याख्या में प्रवृत्त होते रहे हैं और उसके लिए ही दार्शनिक तत्त्वों का पर्यालोचन करते रहे हैं। ग्रतः दर्शन को दृष्टि कहना अधिक उपयुक्त है। भारतवर्ष में अनेक दृष्टियाँ उत्पन्न हुई और प्रायः सभी दर्शनकारों ने अपनी-ग्रपनी दृष्टियों द्वारा जीवन ग्रौर जगत् की गुत्थियों को सुलभाने का प्रयत्न किया है। ये दृष्टियाँ दो प्रकार की हैं---१. एकान्त, श्रीर २. श्रनेकान्त । प्रथम वस्तु-तत्त्व का एकान्त-दृष्टि से विचार करती है श्रीर द्वितीय श्रनेकान्त-दृष्टि से । एकान्त-दृष्टि में स्राग्रह होता है स्रौर वह राग-द्वेपादि को जन्म देने वाली होती है। इससे चित्त की साम्यावस्था पैदा नहीं होती है। इसके विपरीत अनेकान्त-दृष्टि चित्त में स्थिरता पैदा करके राग-द्वेषादि विकारों या उद्वेगों को दूर करती है और मानव को साम्य-योग में अवस्थित कर स्थितप्रज्ञ बनाती है। एकान्त-दृष्टि के मुख्य भेद हैं---१. एकान्त, २. विपरीत, ३. संशय, ४. अज्ञान, ५. वैनयिक और ६. जुनय । उक्त दृष्टियाँ वस्तु-तत्त्व का एकान्त-दृष्टि से विचार करती कराती है। इसी हेत से स्राचार्य समन्तभद्र ने कहा है कि तत्त्व एकान्त-दृष्टि का प्रतिविम्ब करता है। वे तत्त्व एकान्त नहीं है; उसका स्वरूप श्रनेकान्तात्मक है। अजब इसी तत्त्व को हम भाषा द्वारा प्रकट करते हैं, तब यह स्याद्वाद कहलाता है।

भारतीय दर्शन की दो विचारधाराएं

भारतीय दर्शन दो विचारधाराओं में विभक्त है—१. श्रमण, श्रीर २. ब्राह्मण। इन दोनों धाराओं का परस्पर विचार-सम्बन्धी विरोध वैदिक काल से ही चला श्रा रहा है। इसके प्रतिपादक श्रनेक उल्लेख मिलते हैं। जैसे—"उस समय न सत् था श्रीर न श्रसत् था। १" "जो व्यक्ति यहाँ नाना या श्रनेकता को देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। " "जिनका शाश्वितक विरोध है, वे हैं: श्रमण श्रीर ब्राह्मण, साँप श्रीर नेवला। " इत्यादि विरोध-सूचक वाक्य इस को सिद्ध करते हैं कि भारतीय चिन्तन के क्षेत्र में इन परम्पराओं में बहुत काल तक संघर्ष चलता रहा है; फिर भी दोनों परम्पराएं यहाँ पर पनपती श्रीर फलती-फूलती रही हैं। उत्तर काल में दोनों परम्पराओं का श्रापस में श्रादान-प्रदान भी

-- पं० दौलतराम, छहदाला

दर्शनं ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपारनुते । दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षवे ॥

--समन्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार।

१ दंसणमूलो धम्मो । — कुन्दकुन्दाचार्य

२ मोल महत की परयम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक्ता न लहें सो दर्शन, जानो भव्य पवित्रा।।

३ एकान्तद्धिप्रतिषेधि तत्त्वम् । ---समन्तभद्र

४ तत्त्वमनेकान्तमञेषरूपम् । — समन्तभद्र

५ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्। —ऋग्वेद, नासदीय सुक्त १०।२।८

६ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति इह नानेव पश्यति ।

७ येपां च शास्वतिको विरोधः । श्रमणब्राह्मणम्, श्रहिर्नकुलम् । —पातञ्जल महाभाष्यम्, पृ० ५३६

होता रहा है ग्रौर दोनों ने एक-दूसरी को प्रभावित भी किया है; जैसे, संन्यास ब्राह्मण-परम्परा में स्थान पा गया; वर्ण ग्रौर ग्राश्रम-व्यवस्था कुछ सीमा तक श्रमण-परम्परा में प्रवेश कर गई, इत्यादि । इन दोनों परम्पराग्रों के पार्थवय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- १. श्रमण-धारा की ग्राघारशिला ग्रहिसा श्रीर ग्रनेकान्त रहे हैं । ब्राह्मण-धारा इसके विपरीत हिंसा श्रीर एकान्त में विश्वास करती रही है । इसके प्रमाण यज्ञयागादि-जन्य हिंसा श्रीर ग्रनेक दर्शनों की उत्पत्तियाँ हैं ।
- २. प्रथम परम्परा के लोग संयम और तप को प्रधान मानते रहे हैं और दूसरी परम्परा के लोग ऐहिक भ्रभ्युदय या भोग भीर वर्णाश्रम-व्यवस्था को समाज का आधार मानते रहे हैं।
- ३. प्रथम विचारधारा का लक्ष्य मोक्ष रहा है,जो क्षत्रिय जाति की देन है। इसके विपरीत द्वितीय धारा के लोग ऐहिक सामंजस्य,दान-दक्षिणा और स्वर्ग-प्राप्ति को अपना ध्येय मानते रहे हैं। ब्राह्मणों में सर्वदा इसकी प्रधानता रही है।
- ४. श्रमण-परम्परा ईश्वर या ब्रह्म में विश्वास नहीं करती, अतः उनके दर्शन का आधार आत्मानुभव के साक्षात्कार में रहा है। ब्राह्मण-परम्परा ब्रह्म या ईश्वर में विश्वास करती हुई वेदों को अनादि, नित्य और ईश्वरोक्त मानती रही है, अतः उनके दर्शनों का मूलाधार आविभीव (Revelation) रहा है।
- ५. श्रमण लोग स्त्री ग्रौर शूद्रों को उचित स्थान देते रहे हैं। ब्राह्मण लोगों ने उन्हें धर्म श्रौर वेदाध्ययन के श्राधकारों से वंचित रखा है। स्त्री का वेदाध्ययन-निषेध इसका ज्वलन्त उदाहरण है।
- ६. श्रमणों में संन्यास या त्याग का विशेष महत्त्व रहा है। ब्राह्मणों में पहले संन्यास को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था; ग्रिपतु संन्यासी को श्रशुभ समभते थे। वोधायन ग्रापस्तम्य ग्रीर गौतम गृह्मसूत्रों में इसका उल्लेख नहीं है। वाद में संन्यास को भी प्रश्रय मिला।
- ७. श्रमण-दर्शन श्रात्मा की खोज श्रौर उसके स्वरूप की प्राप्ति में सदा संलग्न रहता था। ब्राह्मण-दर्शन ईश्वर या ब्रह्म-प्राप्ति को श्रपना लक्ष्य समभता था श्रौर श्रात्मा को उससे भिन्न नहीं मानता था। इसीलिए ब्राह्मण-दर्शन श्रभेद-मूलक है श्रौर श्रमण-दर्शन भेद या भेदाभेद-मूलक है।

इस प्रकार दोनों परम्पराश्रों में भेद होते हुए भी दोनों के संघर्ष के परिणाम-स्वरूप भारतवर्ष में दर्शन-शास्त्र का श्रच्छा विकास हुश्रा है। भारत श्रव भी श्रपने दार्शनिक चिन्तन के लिए सुप्रसिद्ध है श्रौर विदेशों में इसका मान है।

श्रनेकान्त श्रौर स्याद्वाद

सब जानों की विषयभूत वस्तु अनेकान्तात्मक होती है। इसी कारण से वस्तु को अनेकान्तात्मक कहा है। जिसमें अनेक अर्थ, भाव, सामान्य-विशेष गुण पर्यायका से पाये जायें, वह अनेकान्त है। केवलज्ञान में वस्तु-तत्त्व अनेकधर्मात्मक ही प्रतीत होता है। इस अनेकान्तात्मक वस्तु-तत्त्व को भाषा द्वारा प्रतिपादन करने का नाम स्याद्वाद है। अतः अनेकान्त और स्याद्वाद में महान् अन्तर है। जिन आचार्यों ने स्याद्वाद को अनेकान्त कहा है, उन्होंने स्थूल दृष्टि से कह दिया है। तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से दोनों में भेद है। स्याद्वाद श्रुत है; अनेकान्त वस्तुगत तत्त्व है। आचार्य समन्तभद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है; "स्याद्वाद और केवलज्ञान दोनों ही वस्तु-तत्त्व के प्रकाशक हैं। दोनों में भेद इतना ही है कि एक वस्तु का साक्षात् ज्ञान कराता है और दूसरा असाक्षात् ज्ञान कराता है; अर्थात् एक प्रत्यक्ष है, तो दूसरा परोक्ष है। एक के विना दूसरा अयस्तु हो जाता है। कहा भी है—'स्याद्वाद श्रुत कहलाता है।' स्याद्वाद परोक्ष होने से श्रुत है। स्याद्वाद में 'स्यात्

१ श्रनेकान्तात्मकं वस्तुगोचरं सर्ववंविदाम्।—सिद्धसेन, न्यायावतार

२ - त्रर्थोऽनेकान्तः । त्रनेके त्रन्ता, भावा, त्रर्थाः सामान्यविशेषगुणपर्यायाः यस्य सोऽनेकान्तः ।

३ म्रनेकान्तात्मकार्यकथनं स्याद्वादः ।-- म्रकलंक, लघीयस्त्रयी ।

४ स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्ववस्तुप्रकाज्ञने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ।—समन्तभद्र, ग्राप्तमीमांसा १०५

५ स्वाद्वादः श्रुतमुच्यते ।

शब्द का विशेष स्थान है। यह निपात है और अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादक है। अर्थ का प्रतिपादक होने से श्रुतकेवली द्वादशांगी की रचना में सर्वत्र इसका उपयोग करते हैं। स्याद्वाद कमभावी ज्ञान है। केवलज्ञान में कम नहीं होता। एकान्त का सर्श्या त्याग करने के कारण इसका दूसरा नाम कथंचित्वाद भी है। अतः स्याद्वाद-भिद्धान्त के अनुसार कथंचित् वस्तु सदूप है, कथंचित् असदूप है; कथंचित् नित्य है, कथंचित् अनित्य है; कथंचित् एक है, कथंचित् अमेद-रूप है; कथंचित् सामान्य-रूप है, कथंचित् विशेष-रूप है। इस प्रकार के परस्पर-विरोधी धर्मों का सामंजस्य स्याद्वाद द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि वस्तु-तत्त्व की सिद्धि अर्पणा या अनर्पणा अथवा गौण या मुख्य भाव से हो सकती है। यह कार्य अपेक्षा (Relativity) द्वारा ही सम्भव है। एकान्ताग्रह से वस्तु-तत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती और न दृष्टि में निर्मलता ही आ सकती है।

जैन दर्शन का मूल सिद्धान्त अनेकान्त है। स्याद्वाद उसी का विकास-मात्र है। अनेकान्त केवलज्ञानजन्य अनुभूति है। जब उसी अनुभूति का वचन द्वारा प्रकाशन किया जाता है तो उसे स्याद्वाद कहते हैं। यही कारण है कि भगवद्वाणी स्याद्वादमयी होती है। रम्रातः स्याद्वाद का जन्म भगवान् ऋहन्त देव की दिव्य भाषा के साथ है। इस युग के स्रादि तीर्यकर ऋषभ हैं; इसलिए उनको ही स्याद्वाद का ग्रादि-प्रवर्तक कहा जा सकता है। भगवान् ऋषभ के ग्रनन्तर वाईस तीर्थकर उसी प्रकार का उपदेश श्रपनी स्याद्वादमयी वाणी द्वारा करते रहे हैं। वर्तमान समय के श्रन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, जिनका ग्रस्तित्व ग्रीर सिद्धान्त बौद्ध त्रिपिटकादि ग्रन्थों द्वारा सिद्ध है। इस समय वेही स्याद्वाद-सिद्धान्त के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं। कहा जाता है कि उनके ही समकालीन संजयवेलित्यपुत्त ने इस सिद्धान्त का अज्ञानवाद के रूप में प्रतिपादन किया था। ° उसी को भगवान महावीर ने परिवधित श्रीर परिष्कृत किया, श्रथवा उत्तरकाल में जिस वस्तु को माध्यमिकों ने चतुष्कोटि-विनिर्मुक्त कहा, उसी को महावीर स्वामी ने विधि-रूप देकर परिपुष्ट किया। ऐतिहासिक पण्डितों की ये कल्पनाएं इसी-लिए निराधार हैं कि जैन तीर्थकरों ने अनेकान्त-तत्त्व का साक्षात्कार किया और श्रुत-केवलियों ने उनके अर्थ को अनु-श्रुत करके स्याद्वाद श्रुत के रूप में वर्णन किया। इसके श्रातिरिक्त निर्पेध सर्वदा विधिपूर्वक होता है; श्रुतः इसके प्रतिष्ठा-पक ग्रहन्त-केवली, श्रुत-केवली ग्रादि ही हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। ग्रन्य ग्रारातीयादिकों ने उन्हीं का ग्रनुसरण किया है। इस तत्त्व का बीज-रूप में घवलादि दिगम्बर आगम, आचारांग, भगवती आदि श्वेताम्बर आगमों में उल्लेख पाया जाता है; " किन्तू यह ग्रारचर्य है कि वहाँ स्याद्वाद शब्द का स्मध्ट उल्लेख नहीं है। इस तत्त्व का स्पष्ट उल्लेख समन्तभद्र सिद्धसेन, अकलंक भ आदि के अन्थों में ही है। उत्तरकालीन साहित्य में तो इसका अत्यन्त विस्तृत रूप पाया जाता है। अतः स्याद्वाद का विकास उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। स्याद्वाद की मुख्य प्रतिष्ठा का श्रेय समन्तभद्र

- २ कमभावी च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम्। -- वही
- ३ स्याद्वावः सर्वयैकान्तत्यागात् कियुत्तचिद्विधः। वही
- ४ श्रापतानापत सिद्धेः ।--तत्त्वार्यसूत्र
- ४ स्याद्वादः भगवत्त्रवचनम्।--न्यायविनिश्चयविवरण, पृ० ३६४
- ६ सन्वे तित्वयरा एवमेव श्रत्यम् भासयन्ति । -- श्राचारांगसूत्रः, कल्पसूत्र
- ७ श्रत्योत्ति न भणामि णत्योत्ति न भणामि, इत्यादि
- द चतुष्कोटिविनिम् वतं तत्त्वं माध्यमिकाः विदुः।—माध्यमिक कारिका, नागार्जु न
- ६ विधिपूर्वकत्वान्निपेघस्य।
- १० जीवाणं भन्ते ! कि सासया, श्रसासया ? गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय श्रसासया !---भगवती सूत्र ७।२।२७३; सूत्रकृतांगसूत्र २।४।२४
- ११ त्याहादः सर्वयंकान्तत्यागातिकंवृत्तचिद्विधिः । स्याहादिन्यो नमो नमः, इत्यादि

१ वाक्येप्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषकः । स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि ॥—समन्तभद्र, श्राप्तमीमांसा १०३

को है। सिद्धसेन ने भी इसकी परिपुष्टि में श्रच्छा भाग लिया है। श्रकलंक, हरिभद्र, विद्यानन्द, वादिदेव, हेमचन्द्र श्रादि ने तो इसके विकास में चार चाँद लगा दिये हैं। श्राचार्य कुन्दकुन्द ने तो केवल सप्तभंगी का उल्लेख किया है, स्याद्वाद का नहीं; जो कुछ भी हो, स्याद्वाद जैन दर्शन के तत्त्वों का वर्णन करने में श्रत्यन्त सहायक सिद्ध हुश्रा है।

स्यात् शब्द का प्रयोग

स्थाद्दाद में 'स्यात्' शब्द का अत्यन्त महत्त्व है। आचार्य समन्तभद्र ने कहा है 'स्यात्'शब्द सत्य का प्रतीक है। 'पर्याय में सत्य (truth) का प्रतिपादन स्यात् शब्द के प्रयोग के विना हो ही नहीं सकता। इस हेतु से ही आचार्यों ने 'स्यात्' शब्द का प्रयोग न करने पर भी सर्वत्र इसकी अनुस्यूतता की आवश्यकता वतलायी है। 'सत्य का प्रवचन स्याद्दाद द्वारा होता है। इसी कारण स्याद्दाद को श्रुत या श्रुति कहा गया है। स्याद्दाद-दृष्टि द्वारा वस्तु अनित्य, नित्य, सदृश, विरूप आदि धर्मों द्वारा प्रकटित की जाती है। 'इसकी व्यापकता और सार्वभौमता इसी से सिद्ध है कि यह सिद्धान्त वस्तु के सम्पूर्ण अर्थ का विनिश्चय करने वाला है। जो परस्पर-निरपेक्ष अर्थ है, वह मिथ्या है। जब वही सापेक्ष हो जाता है, तब नयश्रुत का विषय वन जाता है और वह सापेक्ष वस्त्वंशों का प्रतिपादक होने के नाते सम्यक् नयों के रूपों को धारण करता है। 'इसलिए कहीं-कहीं पर नयों के प्रतिपादन में भी स्यात् शब्द की उपयोगिता बतलायी है। इसी के आधार पर सप्तभंगी के दो भेद कर दिये गए हैं: १ प्रमाण-सप्तभंगी और २ नय-सप्तभंगी। सप्तभंगी के सातों भंगों में स्यात् शब्द का प्रयोग है।

स्व-चतुष्टय श्रीर पर-चतुष्टय

जव हमने यह मान लिया कि वस्तु-तत्त्व सापेक्ष है और उसका प्रतिपादन स्याद्वाद द्वारा होता है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि यह अपेक्षा चार सन्दर्भों में प्रकट की जा सकती है: १. द्रव्य, २. क्षेत्र, ३. काल और ४. भाव। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सत् है और पर द्रव्य, क्षेत्र,काल और भाव की अपेक्षा असत् है—इसकी आवश्यकता आचार्य समन्तभद्र ने इसी अर्थ में वतलायी है। जव वस्तु का स्वरूप सत् है और सत् द्रव्य का लक्षण है, और वह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक है; तो हमें कहना पड़ेगा कि ये तीनों आपेक्षिक हैं। क्योंकि उत्पाद ही भंग है, भंग ही उत्पाद है; ध्रौव्य ही उत्पादव्ययात्मक है, उत्पादव्यय ही ध्रौव्य हैं। यह वर्णन देखने में विरोधात्मक प्रतीत होता है, किन्तु अपेक्षा-दृष्टि से विरुद्ध दीखता हुआ भी अविरोध-रूप और निर्दोष है। इसी हेतु जब द्रव्य-सम्बन्ध, क्षेत्र-सम्बन्ध, काल-सम्बन्ध और भाव-सम्बन्ध आदि सापेक्ष सम्बन्धों को लेते हैं तो विरोध स्वतः समाप्त हो जाता है और वस्तु का यथार्थ और सत्य-तत्त्व अनेकान्तात्मक प्रतीत होता है, जिसका वर्णन स्याद्वाद करता है।

—पंचास्तिकायटीका, ग्रम्तवन्द्र

१ सिय अत्यि णत्यि उहयं।--पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, कुन्दकुन्दाचार्यं

२ स्यात्कारः सत्यलांछनः सर्वयात्वनिषेधकोऽनेकान्तद्योतकः कथंचिदयें स्यात्-शब्दो निपातः।

३ सोऽप्रयुक्तोपि सर्वत्र स्यात्कारोऽर्घात्प्रतीयते । -- लघीयस्त्रयी, क्लोक २२

४ स्यान्नाशि नित्यं सदृशं विरूपम् । —प्रन्ययोगव्यवच्छेदिका, श्लोक २५, म्राचार्य हेमचन्द्र

५ निरपेक्षा तया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेऽर्यकृत् । — आप्तमीमांसा

६ सदेव सर्वं को नेव्छेत् स्वरूपादिचतुष्पयात्। ग्रसदेव विपर्यासान्त चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ —ग्राप्तमीमांसा, व्लोक १५

७ सद् प्रव्यलक्षणम् । —तत्त्वार्थसूत्र, ग्रध्याय ५

⁼ उत्पादन्ययध्नीव्ययुक्तं सत् ।—तत्त्वार्थसूत्र, श्रध्याय ५; उपन्नेइ वा विगमेई वा घुवेइ वा ।—स्यानांग, सूत्र, ठा० १०

६ स्थितेरनोत्पद्यते विनाशमेव तिष्ठति उत्पत्तिरेव नश्यति । -- मण्डशती, पृ० ११२

सत्य का स्वरूप जिल्ल (complex) है। इसका प्रतिपादन सरलता से नहीं हो सकता है। जिन दार्शनिकों ने सत्य को सरल समभा है, उन्होंने या तो इसको एकत्व में परिसमाप्त कर दिया है, या शून्यता के गर्त में डाल दिया है, या साधारण वर्णन करके छोड़ दिया है, या ऐहिक सुख के प्रलोभन में पड़कर भूत-चतुष्टय-मात्र कहकर टाल दिया है, या ग्रज्ञेयता को परिपुष्ट किया है, या संशयवाद में पड़कर चुप हो गए हैं, या ग्रज्ञेयता को परिपुष्ट किया है, या संशयवाद में पड़कर चुप हो गए हैं, या ग्रज्ञेक कुनयों के चक्कर में पड़कर भिन्न-भिन्न सिद्धान्त वनाये हैं, जो परस्पर-विरोधी होने के कारण त्याज्य और हेय हैं। इसकी जिल्लता को समभकर ही जैन दार्शनिकों ने स्याद्धाद-सदृश विलक्षण सिद्धान्त की खोज की है, जो सत्य को सत्यार्थ-रूप में प्रकट करके वस्तु-तत्त्व को सुबोध्य ग्रौर सुगम्य बनाता है। इस कारण से ही ग्राप्त-मीमांसा में ग्राचार्य ने तीर्थकर प्रभु को निर्दोप, यथार्थ वक्ता ग्रौर सत्य का प्रतिपादक कहा है। क्योंकि स्याद्धाद मानसिक तुष्टि ग्रौर वचन-शुद्धि का साक्षात् कारण है। स्याद्धाद ही ग्रिहिंसा का ग्राचरण करने के लिए मानव को बाध्य कराता है। मानसिक, वाचिक ग्रौर कार्यिक ग्रिहिंसा इसी से उत्पन्न होती है। जब विरोध ही नहीं तो हिंसा के लिए कहाँ स्थान है ? हिंसा विरोध में उत्पन्न होती है। स्याद्धाद के मानने पर इसके प्रचार से हम यान्ति स्थापित कर सकते हैं ग्रौर विरोध तथा युद्ध की विभीषिका को, विचार ग्रौर कार्य के क्षेत्र से, सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। हेमचन्द्र ने ठीक कहा है कि निष्कंटक स्याद्धाद के शासन में ही सर्वत्र शान्ति ग्रौर सुख की प्रतिष्ठा हो। सकती है।

स्याद्वाद श्रौर वैदिक दर्शन

यन्य दर्शनों में स्याद्वाद का क्या स्थान है, यह विषय भी अपना एक मौलिक स्थान रखता है। वैदिक दर्शन का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि स्याद्वादादिक चिन्तन की प्रिक्तिया से परिचित थे। अन्यथा वे नासदीय सूक्त में सत् और असत् दोनों का विरोध न करते। एक ही स्वर से दोनों का विरोध इस बात को सिद्ध करता है कि यह केवल स्याद्वाद का निषेध है। उपनिषद्-काल में तो इसका स्पष्ट निषेध मालूम होता है। अमणों तथा तपस्वियों के उल्लेख के साथ-साथ वहाँ स्याद्वाद की फलक भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। एक जगह कहा गया है: वह नहीं हिलता है और वह हिलता भी है। अन्यत्र एक ऋषि कहता है: सत् एक है, किन्तु विप्र उसे अनेक रूप से वर्णन करते हैं। दूसरी जगह कहा है: सृष्टि के आरम्भ में सत् ही था; असत् से सत् की उत्पत्ति कैसे हो गई ? गीता में एक जगह कहा गया है, न स सत्तन्तासदुच्यते'; अर्थात् वह न सत् है और न असत्। इन उल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि वैदिक ऋषि सत् और असत् दोनों से परिचित थे। कहीं एक-एक का समर्थन है, कहीं दोनों की विधि है और कहीं दोनों का निषेध है। यथा में देखा जाये तो प्रतीत होगा कि यही तीनों विकल्प—सत्, असत्, अवक्तव्य अनेकान्त या स्याद्वाद के मूल हैं। अनेकान्त, स्याद्वाद और सन्तभंगी के दार्शनिक सिद्धान्त इनकी ही सुव्यवस्था करते हैं। इससे अनेकान्त-तत्त्व और स्याद्वाद की काफी प्राचीनता सिद्ध होती है। वैदिक ऋषियों द्वारा 'नाना' आदि का खण्डन इसी तथ्य का सूचक है।

स्याद्वाद श्रोर वृहस्पति या चार्वाक दर्शन

नार्चाक दर्शन भीतिक दर्शन है। इसका प्रतिपादन सृष्टि-कर्तृत्व तथा सृष्टि-स्रभिन्यवित द्वारा हुया है। कुछ लोग भूत-चतुष्टय को विद्य का कर्ता मानते थे स्रीर कुछ लोग एक तत्त्व से सृष्टि की स्रभिन्यवित मानते थे। वहाँ केवल प्रत्यक्ष

१ स त्वमेवासि निर्दोवो युक्तिशास्त्रविरोधिवाक् । — प्राप्तमीमांसा

२ नासदासीन्नो सदासीत् तदानीम्, इत्यादि । —ऋग्वेद, १०११२६१४; शतपथवाह्मण १०१४१

३ यन्नेजित तदेजित । -- उपनिषद्

४ एकं सत् विप्रा बहुधा बदन्ति । — उपनिषद्

४. सदेवेदमप्र श्रासीत् कयं त्वसतः सञ्जायेति ।—ताण्ड्यब्राह्मण्, प० ६।२

६ यावज्जीवेत् ससं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् ।- चार्वाक दर्शन

ही प्रमाण था। ग्रतः जीवन को सुखमय बनाना या ऐहिक सुखवाद ही उनके जीवन का लक्ष्य था। इस प्रकार के भूतः चतुष्टयवाद की सभी दर्शनकारों ने ग्रालोचना की है। यद्यपि जैन दर्शन का इससे साक्षात् सम्बन्ध तो कोई नहीं है; फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि चार्वाक लोग जड़ पदार्थ से ही निर्जीव तत्त्व ग्रीर जीव-तत्त्व की व्याख्या करते हैं, जो विना स्याहाद-दृष्टि को ग्रपनाये नहीं वनती। ग्रतः चार्वाकों का यह चिन्तन स्याहाद का ग्राधार लिये हुए प्रतीत होता है। भौतिक क्षेत्र में स्याहाद को ग्रपनाना सर्वथा स्याहाद का निषेध नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक वात शोचनीय है कि यहाँ के लोगों ने भूत-चतुष्टयवाद को पनपने नहीं दिया, ग्रन्यथा इसके सिद्धान्त के विषय में हमारा इतना ग्रज्ञान न होता।

स्याद्वाद श्रीर बौद्ध दर्शन

भारतीय दर्शनों में बौद्ध दर्शन ग्रत्यन्त प्रौढ़ ग्रौर बलिष्ठ है। यह वैदिक दर्शनों के सर्वथा विपरीत है। यदि वे नित्यत्व के प्रतिष्ठापक हैं तो यह ग्रनित्यत्व का। दोनों में ग्रात्यन्तिक विरोध है। सब क्षणिक है, सब ग्रनित्य है, निर्वाण शान्त है, चार ग्रार्य-सत्य, ग्रष्टांग मार्ग, प्रतीत्य-समुत्पाद ग्रादि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं। निर्वाण प्रदीप की शान्ति के समान है। यद्यपि इनके सिद्धान्त एकान्त को लिये हुए हैं, फिर भी इन्होंने ग्रनेकान्त या स्याद्धाद का विभज्यवाद के रूप में ग्रवश्य उपयोग किया है। यही कारण है कि बुद्ध ने ग्रनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया ग्रौर ग्रानन्द के ऐसे प्रश्नों को ग्रव्याकृत कहकर टाल दिया। इनके मुख्य भेद चार हैं: १. वैभाषिक, २. सौत्रान्तिक, ३. विज्ञानवाद ग्रौर ४. माध्यिमक। इनमें वैभाषिक ग्रौर सौत्रान्तिकों का चिन्तन जैन दर्शन की प्रक्रिया के साथ कुछ साम्य रखता है। विज्ञानवाद ग्रौर माध्यिमक दर्शन प्रत्ययवादी दर्शन होने के कारण जैन दर्शन से सर्वथा विपरीत हैं, जिनमें माध्यिमक दर्शन ग्रत्यवादी होने के कारण स्याद्धाद का ग्रत्यन्त विरोधी है। शान्तरक्षित विज्ञानवादी ने तो इसको विप्र, निर्गन्थ ग्रौर कापिलों का ग्रज्ञान कहा है। त्रिपिटकों में भी 'सीहनाद सुत्त' ग्रादि में महावीर स्वामी का खण्डन किया गया है। फिर भी इतना ग्रवश्य है कि निश्चय, व्यवहार, संवृत्ति सत्य, पारमार्थिक सत्य, सन्तान, विज्ञान ग्रादि के सिद्धान्त स्याद्धाद-दृष्टि के विना समभ में नहीं ग्रा सकते।

न्याय, वैशेषिक और स्याद्वाद

न्याय श्रीर वैशेषिक, चिन्तन श्रीर प्रिक्या में लगभग समान होने के कारण एक गिने जाते हैं। सप्त पदार्थ मा सोलह पदार्थ लगभग समान हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, श्रभाव श्रावि का वर्णन नित्यानित्यत्व दोनों को लिये हुए है; किन्तु ये दर्शन सर्वथा भेद के प्रतिपादक होने के कारण एकान्ती कहलाते हैं। इनका चिन्तन नैगम नय के समान है। गुण-गुणी श्रावि का सर्वथा भेद जैन-दर्शन से विरुद्ध पड़ता है। ईश्वर की मान्यता जैन दर्शन से सर्वथा विपरीत है। दोनों दर्शन पर्यायवादी होने के कारण कुछ समानता रखते हैं। पृथ्वी श्रादि तत्त्वों को नित्यानित्य मानकर स्यादाद का श्राध्य लेना प्रतीत होता है। श्रतः न्याय श्रीर वैशेषिक जैन दर्शन से विपरीत नहीं कहे जा सकते।

१ स्रध्यात्मसार।---यशोविजय।

२ सन्वं खणियम् । सर्वमनित्यम् । ज्ञान्तं निर्वाणम् ।

३ दश अव्याकृत प्रश्न-शाश्वतो वाऽयं लोकः अशाश्वतो वा, इत्यादि ।

४ चतुष्कोटिविनिर्मु वतं तत्त्वं माध्यमिकाः विदुः। — माध्यमिक कारिका

५ कल्पनारचितस्यैव वैचित्र्यस्योपवर्णने।

को नामातिशयः प्रोक्तः विप्रनिर्गन्यकापिलैः॥ —तस्वसंग्रह

६ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः । —वैशेषिक दर्शन

७ प्रमाणप्रमेव "निःश्रेयसम् । —गौतम्, न्यायसूत्र १

प पृथ्वी नित्याऽनित्या च ।-- तर्कसंग्रह

इनका प्रमाण-विषयक चिन्तन अपूर्ण है। अकलंक आदि ने इनके चिन्तन से प्रभावित होकर प्रत्यक्ष के मुख्य और सांव्य-वहारिक दो भेद किये हैं और जैन ज्ञान-सिद्धान्त को मध्य युग में तत्कालीन चिन्तकों के अनुरूप बनाया है। यह इनकी विशेषता है।

सांख्य, योग श्रीर स्वाद्वाद

साख्य अत्यन्त प्राचीन होने के कारण विशेष विचारणीय है। ये दो तत्त्वों को मानते हैं: १. पुरुष और २. प्रकृति। पुरुष इनके यहाँ पुष्कर-प्लाश के समान निर्लेष है। वह भोनता है। पुरुष जैन दर्शन के समान अनेक हैं। वह निर्पेक्ष द्रव्टा है। बुद्धि से अध्यवसित अर्थ में पुरुष चेतना पैदा करता है। इनका लक्ष्य कैवल्य है। प्रकृति-तत्त्व, जैन पुद्गल-तत्त्व से समानता रखता है। किन्तु इनके यहाँ यह एक है जड़ है और प्रसवधर्मी है। सत्त्व, रज,तमस् की समता प्रकृति है। इनके अन्दर क्षोभ होने से मृष्टि का आरम्भ होता है और प्रकृति से महान्, महान् से अहंकार, उससे पोडश गण: पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच जानेद्रियाँ, पाँच भूत और उनसे पाँच तन्मात्राएं और मन की उत्पत्ति या विकास होता है। केतृंत्व धर्म इसमें पाया जाता है। यह विकार को भी स्थान देती है। पुरुष न प्रकृति है और न विकृति। योग-सिद्धान्त भी प्रायः इसी प्रक्रिया को मानता है। पतंजिल ने ईश्वर को तथा योग (अप्टांग) को इसके साथ मिलाकर नवीन दर्शन का निर्माण किया। जैन योग और पतंजिल-योग बहुत-कुछ समानता रखते हैं। इन दोनों दर्शनों ने प्रकृति को एक और अनेक मानकर स्थादाद की महत्ता का परिचय दिया है और प्रतीत होता है कि ये दर्शन इसके प्रभाव से सर्वथा वंचित नहीं रहे हैं।

मीमांसा-दर्शन श्रीर स्याद्वाद

मीमांसा-दर्शन की उत्पत्ति वैदिक कियाकाण्ड को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए हुई थी। शब्द-नित्यत्व ग्रादि के सिद्धान्त इनके ग्रपूर्व हैं। भावना, विधि, नियोग ग्रादि के द्वारा ये वैदिक सूक्तों के ग्रथों का निर्णय करते थे। जहाँ तक दाशंनिक तत्त्वों का सम्बन्ध है, ये जैन दर्शन के समान ही उत्पाद, व्यय, धीव्यात्मक तत्त्व को ही मानते थे। इनके दो भेद हैं: १. भाट्ट मत ग्रीर २. प्रभाकर मत। दोनों में बहुत थोड़ा ग्रन्तर है। उत्पादादि त्रय को तत्त्व का स्वरूप मानने से इनकी ग्रास्था स्याद्धाद में प्रतीत होती है। तत्त्वसंग्रहकार इनको स्याद्धाद का पोषक मानता था। इसलिए ही, निर्गन्थों के साथ-साथ ही इनका भी खण्डन किया है। ये वेदों को ग्रपने चिन्तन का ग्राधार मानते हैं। वेद-प्रामाण्य तथा शब्द के नित्यत्व के सिद्धान्तों का ग्रालोचन करके जैन दर्शनकार तीर्थंकर-प्रणीत ग्रागम ग्रीर शब्द के श्रनित्यत्व की सिद्धि करते हैं। फिर भी दार्शनिक क्षेत्र में इनका चिन्तन सामान्यविशेषात्मक है। मीमांसा-दर्शन पदार्थ के निर्णय में ग्रपनी ग्रपूर्व देन समभता है, किन्तु तत्त्वचिन्तन में जैन दर्शनाधीन है ग्रीर स्याद्धाद-शैली का उपयोग करता है। इनका लक्ष्य स्वर्ग-प्राप्ति है न कि मोक्ष, जो जैन तत्त्वज्ञानियों का चरम घेय है।

वेदान्त श्रीर स्यादाद

भारतीय दर्शन में वेदान्त का विकास श्रन्तिम श्रीर सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह ब्रह्म-तत्त्व की मानता है। वह सत्,

१ प्रकृतिस्तु फर्जी पुरुषस्तु पुरुकरपलाशवन्निलेपः।

२ प्रकृतेः महान् ततोऽहंकारः पञ्चेभ्यः पञ्चभूतानि । सांस्यतस्वकीमुदी

३ न प्रकृतिः न विकृतिः पुरुषः । -- सांस्पकारिका

४ यतेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरविशेषः ईश्वरः। —योगदर्शन

५ निधिशेषं हि सामान्यं भवेच्छागविषाणवत् । सामान्यरिहतत्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ॥—कुमारिल मीमांसा क्लाकवार्तिक

६ स्वर्गकामी यजेत्। -- यजुर्वेद

चित्, स्रानन्दमय है। श्रे झह्य सत्य है, जगत् मिथ्या है। जीव स्रोर ब्रह्य में कोई स्रन्तर नहीं। इन्होंने वाह्य जगत् की व्याख्या के लिए माया के सिद्धान्त का निर्माण किया है। माया प्रनिवंचनीय है। यह है भी श्रीर नहीं भी है। इसके लिए ये निश्चय श्रीर व्यवहार का स्राश्रय लेते हैं। इनके यहाँ जागृत, स्वष्न श्रीर सुपुष्ति-रूप तीन स्रवस्थास्रों का वर्णन है। जब ब्रह्म माया से अविच्छिन्न होता है, तब ईश्वर का रूप निर्माण कर जगत् के सर्जन में प्रवृत्त होता है। इनके स्रमुसार जगत् ब्रह्म का विवर्त है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार जगत् ब्रह्म का वाह्य रूप है। संसार से निवृत्ति के लिए माया से ब्रह्म का पार्यक्य आवश्यक है। आचार्य वादरायण ने ब्रह्मसूत्र में इसका अच्छा वर्णन किया है। शंकर ने भाष्य लिखकर इस सिद्धान्त की अच्छी तरह परिपुष्टि कर स्रवैत-तत्त्व को स्थापना की है। रामानुज ने इसी पर भाष्य लिखकर विशिष्टावेत की स्थापना की है। माध्वाचार्य, निम्वाकं श्रादि आचार्यों ने भेदाभेद ब्रादि सिद्धान्तों को प्रतिपादित कर, श्रवैत-तत्त्व ही सर्वप्रधान है, यह स्थापित किया है। माया के क्षेत्र में तथा निश्चय-व्यवहार के क्षेत्र में इन्होंने स्याद्वाद का श्राक्षय स्रवश्य लिया है। विना स्याद्वाद के इनकी व्याख्या समुचित रूप से नहीं हो सकती। वेदान्तोत्तर दर्शनों ने कोई खास सिद्धान्तों की स्थापना नहीं की है, ब्रतः उनका पर्यालोचन करने पर स्याद्वाद-शैली का उनके ऊपर स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है।

स्याद्वाद श्रौर उसकी श्रालोचनाएं

वादरायण और शान्तरक्षित के बाद स्याद्वाद पर आलोचनाओं की काफी बौछारें पड़ी हैं। वादरायण ने विरोध को न्याय का मूल मूत्र मानकर कहा कि एक वस्तु में परस्पर-विरोधी धर्म नहीं रह सकते। शान्तरिक्षत ने लग-भग ऐसा ही कहा है, अर्थात् अस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, ज्यापि-अव्यापि इत्यादि परस्पर-विरोधी अर्थ हैं। ये एक ही बस्तु में, एक ही क्षेत्र में, एक ही काल में तथा एक ही भाव में एकत्रित नहीं रह सकते हैं; अतः स्याद्वाद परस्पर-विरोधी भावों को समावेश करने के कारण सन्त्याय नहीं कहा जा सकता। विरोध के रहने पर वैयधिकरण, संशय, संकर, उभय, ज्यतिकर, अनवस्या, अप्रतिपत्ति, अभाव आदि दोष आयाततः आ जाते हैं। इस कारण ही शान्तरिक्षत ने कह डाला कि स्याद्वाद अज्ञानियों की परिकल्पना है। पश्चात् स्याद्वाद को संशयवाद, छल, अज्ञानवाद आदि दोषों से भी सम्बोधित किया जाने लगा। आलोचक लोग आज भी स्यात् शब्द का शायद (may be, perhaps) आदि शब्दों से अनुवाद करके इसको संशयवाद आदि शब्दों से उद्बोधित करने में नहीं चूकते। डा० एस०राधाकृष्णन्, दासगुप्ता, हिरियन्ना आदि विद्वानों ने शंकर की आलोचना के आधार पर इसकी आलोचना की है।

जैन तत्त्वज्ञानियों ने इस श्रालोचनाश्रों का समुचित उत्तर दिया है। श्रष्टसहस्री, लवीयस्त्रयी, प्रमेयकमलमार्तण्ड, स्यादादरत्नाकर, रत्नावतारिका, सिद्धिविनिश्चय, न्यायिविनिश्चयविवरण श्रादि ग्रन्थों में इसका श्रच्छा विवेचन किया

१ सत् चित् म्रानन्दमयं बह्य।

२ महा सत्यं जगन्मिच्या, जीवी ब्रह्मैव नापरः।

३ जन्मा ह्यस्य यतः।—ब्रह्मसूत्र १

४ सबं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। श्रारामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन॥

५ नैकस्मिन्नासम्भवात्।—ब्रह्मसूत्र २, २-३३

६ सोऽयमजैः परिकल्पितः।—शान्तरक्षित, तत्त्वसंप्रह, श्लोक १७७६

७ संशयविरोधवैयधिकरणसंकरमयोभयम् दोषाः । श्रनवस्या व्यतिकरमपि जैनमते सप्तवोषाः स्यः ॥

⁻⁻⁻स्वाद्वादरत्नाकर, पृ० ७३८ सप्तभंगीतरंगिणी

है। इस विषयक ग्रालोचना का स्पष्ट उत्तर उन्होंने दिया है कि स्याद्वाद एक ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की ग्रपेक्षा नित्यानित्यादि विकल्पों को नहीं मानता है। श्राचार्य उमास्वाति ने स्पष्ट-रूप में कहा है कि वस्तु-स्थिति श्रीपत श्रीर ग्रनिपत ग्रपेक्षात्रों को लेकर होती है। ग्राचार्य समन्तभद्र ने कहा है— "नाना भाव को न छोड़ते हुए वस्तु एक है ग्रीर उसी प्रकार एक भाव को न छोड़ती हुई वस्तु नाना है। दोनों में अङ्गाङ्गी-भाव है श्रीर इसीसिए वस्तु श्रनन्तरूप है श्रीर वह वस्त-क्रम से वाणी की वाच्य बनती है।" अनन्त-रूप वस्तु से जब हम वाणी द्वारा विवेचन करेंगे तो वह अवश्य स्या-द्वाद रूप होगी। अतः विरोध के लिए कोई स्थान नहीं। जब विरोध न हो तो वैयधिकरण अर्थात् नित्य का अन्य अधि-करण, अनित्य का अन्य अधिकरण-रूप दोष भी नहीं। उसके अभाव में परस्पर विरोधरूप अनेक कोटियों से स्पर्श करने वाला संशय भी नहीं रह सकता। इसके ग्रभाव में परस्पर नित्यानित्य के मिश्रण-रूप लेकर भी दोष नहीं ग्रा सकता। संकर के स्रभाव में नित्यानित्य, फिर उसमें भी नित्यानित्यरूप स्रप्रामाणिक स्रनन्त पदार्थों की कल्पनारूप स्रनवस्था का भी दोप नहीं ग्रा सकता। दोनों के ग्रभाव में उभय दोष की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। परस्पर विषयगमन-रूप व्यतिकर दोप भी स्थान नहीं पा सकता। जब परस्पर-विरोधी धर्म अपेक्षा-भेद से समाविष्ट हो सकते हैं तो अप्रतिरूप दोप के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। कुन्दकुन्दाचार्य के अनुसार वस्तु-स्वरूप ही ऐसा है3, जो परस्पर-विरुद्ध होता हमा अविरुद्ध है। यह स्याद्वाद की महिमा है। जब वस्तु का रूप ही ऐसा है तो उसे ग्रभाव का विषय नहीं बनाया जा सकता। यथार्थ में वस्त सत्स्वरूप है श्रीर वह भावाभावात्मक है। भाव के समान श्रभाव भी वस्त का धर्म है श्रीर इन सब का वर्णन स्याद्वाद-वाणी द्वारा किया जा सकता है। कुछ दार्शनिक लोक स्याद्वाद को छल-रूप कहते हैं। उनका कहना है कि ग्रथं के विकल्पों को उठाकर जो वचन का विधान करना है—वह छल है। स्याद्वाद में नित्यानित्यादि विकल्पों को उठाकर वस्तु की सिद्धि की जाती है, ग्रतः वह छल-रूप हैं। उनकी यह ग्रापत्ति सर्वथा निराधार है। स्या-द्वाद में स्पष्ट रूप से नवकम्बल के नवीन कम्बल और नौ कम्बल के रूप में विकल्प उठाकर वचन का विधान नहीं किया गया है। इसमें तो अपेक्षा-भेद से वस्तु-तत्त्व का निर्दोप वाणी द्वारा वर्णन किया जाता है। इसी हेतु से आचार्य हेमचन्द्र ने स्पाद्वाद को निष्कंटक राज्य कहा है। इसके साम्राज्य में विरोध कदापि नहीं रह सकता। प्रजा इसको ग्रपनाने पर विरोघादि भावों को त्याग कर शान्ति और प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है। यथार्थ में एकान्त से आग्रह और आग्रह से राग-द्वेपादि दोप और इनके होने से श्रहंकार श्रादि उत्पन्न होते हैं, जो मानव के चित्त में क्षोभ ग्रादि भावों को पैदा करके अनेक प्रकार से असद्वृत्ति के कारण बनते हैं और श्रात्मा में समत्व को कभी पैदा नहीं होने देते। १

मूल्यांकन

उपसंहार रूप में हमें कहना पड़ता है कि स्याद्वाद का मूल्य अपूर्व है। भारतीय दर्शन-क्षेत्र में इसका योगदान वैसा ही है जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में यू० एन० ग्रो० का है। स्याद्वाद सुख, शान्ति ग्रीर सामंजस्य का प्रतीक है। विचार के क्षेत्र में ग्रानेकान्त, वाणी के क्षेत्र में स्याद्वाद ग्रीर ग्राचरण के क्षेत्र में ग्राहिसा, ये सब भिन्न-भिन्न दृष्टियों को लेकर एकरूप हो हैं। न्योंकि जो दोप नित्यवाद में हैं, वे समस्त दोषग्रनित्यवाद में उसी प्रकार से हैं। ग्राप्टेनिया न नित्यवाद में बनती है न ग्रानित्यवाद में; ग्रतः दोनों वाद परस्पर-विच्चंसक हैं। इसी कारण स्याद्वाद की विजय श्रवश्यम्भाविनी है। जैन तत्त्वज्ञानियों को चाहिए कि इसका ग्राचरण ग्रीर श्रचार करें। इसका श्रचार हमारे ग्राण्वत-श्रान्दोलन ग्रादि में श्रत्यन्त

१ श्रिपतानिपत सिद्धेः।—तत्त्वार्यं सुत्र, श्रव्याय १।

२ नानात्यलमप्रजहत्तदेकमेकात्मतामप्रजहच्च नाना ।

श्रङ्गाङ्गिभावात्तव वस्तु तधत् क्रमेण वाक् वाच्यमनेकरूपम् ॥ — युक्त्यनुशासनम् श्लोक ५

३ भ्रण्गोण्ग विरुद्धमविरुद्धम् । —पंचास्तिकाय

प्रयंविकत्पोत्पत्त्या वचनविधानः छलम् । —गौतमसूत्र

५ एकान्तपर्माभिनिवेशमूला रागादयोऽहं कृतिजा जनानाम्। —समन्तभद्र

सहायक होगा । हिंसा-ग्रहिंसा, सत्य-ग्रसत्य ग्रादि का निर्णय इसके द्वारा वड़ी सुगमता से हो सकता है। पाँच ग्रणुव्रत यथार्थ में ग्रहिंसा के ही ग्रत्परूप हैं। इनका महान् बनाकर ग्राचरण की शुद्धि करके नैतिक स्तर को उठाया जा सकता है। मानव ग्राचरण को शुद्ध करके, स्याद्वादरूप वाणी द्वारा सत्य की प्रस्थापना करके, ग्रनेकान्तरूप वस्तु-तत्त्व को प्राप्त कर ग्रात्म-साक्षात्कार कर सकता है। ग्रनन्तचतुष्टय ग्रौर सिद्धत्व की प्राप्ति इसी के द्वारा सम्भव हो सकती है। इसी हेतु ग्राचार्य समन्तभद्र ने ठीक कहा है:

सर्वान्तवत्तद्गुण मुख्यकल्पं, सर्वान्तशून्यं च मिथोनपेक्षम्। सर्वापदामन्तकरं निरन्तं, सर्वोदयं तीर्यमिदं तर्वव।।

जैन दर्शन सर्वोदय-रूप तीर्थ है। इसकी छत्र-छाया में सब का उदय सम्भव है। इसमें विरोध-विद्वेष ग्रादि के लिए कोई स्थान नहीं। यह शान्ति, सुख ग्रीर सामंजस्य का मूल है। इस दृष्टि को लेकर चलने से ही भारत का ग्रम्युदय हो सकता है ग्रीर हम समग्र भू-मण्डल की मंस्कृति ग्रीर सम्यता के पुनः पुरस्कर्ता वन सकते हैं।

स्याद्वाद और जगत्

मुनिश्री नथमलजी

यह विश्व भेदाभेद, नित्यानित्य, ग्रस्तित्व-नास्तित्व ग्रीर वाच्यावाच्य के नियमों से श्रृंखलित है। कोई भी द्रव्य सर्वथा भिन्न नहीं है ग्रीर कोई भी सर्वथा ग्रभिन्न नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है ग्रीर कोई भी सर्वथा ग्रमित्त नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वथा ग्रस्ति नहीं है ग्रीर कोई भी सर्वथा नास्ति नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वथा वाच्य नहीं है कोई भी सर्वथा ग्रवाच्य नहीं है। जो द्रव्य है, वह सत्य है। वह भिन्न भी है—ग्रभिन्न भी है, नित्य भी है—ग्रमित्व भी है, ग्रस्ति भी है—नास्ति भी है, वाच्य भी है—ग्रवाच्य भी है। इन सहज-सम्भूत नियमों को समभने का जो दृष्टिकोण है, वह श्रनेकान्त है। इन नियमों की जो व्याख्या-पद्धित है वह स्याद्वाद है। विश्व में इतना विरोध ग्रीर इतना ग्रसामञ्जस्य है कि ग्रनेकान्त के विना उसमें ग्रविरोध ग्रीर सामञ्जस्य समभा ही नहीं जा सकता तथा स्याद्वाद के विना उसकी सम्यक व्याख्या की ही नहीं जा सकती।

श्रभेद श्रीर भेद का नियम

यह विश्व श्राकाशमय है। श्राकाश व्यापक है, शेप सव व्याप्य हैं। श्राकाश वहाँ भी है, जहाँ श्राकाशेतर कुछ नहीं है, पर अन्य ऐसे नहीं है, जहाँ श्राकाश न हो। जहाँ अन्य भी है और श्राकाश भी है वहाँ गित है, स्थिति है और दृश्य-परिवर्तन है; इसलिए उसे 'लोक' कहा जाता है। जहाँ अन्य नहीं है, केवल श्राकाश है, वहाँ गित नहीं है, स्थित नहीं है श्रार दृश्य-परिवर्तन भी नहीं है; इसलिए उसे 'श्रलोक' कहा जाता है। सत्ता की दृष्टि से लोक और श्रलोक दोनों एक हैं, श्रविभक्त हैं। गित, स्थिति और दृश्य-परिवर्तन सर्वत्र नहीं है, इस दृष्टि से लोक श्रोर श्रलोक दो हैं—विभक्त हैं। गित श्रीर स्थिति की दृष्टि से लोक एक है—प्रविभक्त हैं, पर कार्य की दृष्टि से वह एक नहीं है। गित का हेतु जो है, वह स्थिति का नहीं है श्रीर स्थिति का जो हेतु है वह गित का नहीं है। गितशील द्रव्य दो हैं—पुद्गली (जीव) और पुद्गल। ये ही दो स्थित-शोल हैं। दृश्य-परिवर्तन भी इन्हों के योग से होता है, इन्हों में होता है। श्रभेद-दृष्टि से सत्ता ही पूर्ण सत्य है। भेद-दृष्टि के ६ प्रकार हैं—धर्मास्तिकाय, २. श्रधर्मास्तिकाय, ३. श्राकाश, ४. काल, ४. पुद्गल, ६. जीव। धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय और श्राकाश—ये तीनों लोक में गरिपूर्ण व्याप्त हैं। इन्हें कथमिप पृथक् नहीं किया जा सकता। इनका पृथक्तरण कार्य से ही होता है। गित हेतुक जो है वह धर्मास्तिकाय है। यह स्थिति का श्रन्तिकाय है, वह श्रमास्तिकाय है। यह गिति होती है, और वह इसीलिए होती है कि धर्मास्तिकाय वहाँ है। श्रवगहहेतु जो है, वह श्राकाश हैं । परिवर्तन का हेतु काल है। जो संयुक्त होता है शौर नियुक्त होता है, वह पुद्गल हैं। जो चैतन्यमय है, वह जीव हैं। श्राकाश श्रीर काल को छोड़कर किसी भी द्रव्य की

१ गुणतो गमण गुणे। — स्पानांग, ११४४१

२ गुणतो ठाण गुणे। — वही, ५।४४१

३ गुणतो अवगाहणा गुणे। - वही, श्र४४१

४ गुजतो गहण गुजे। - बही, १।४४१

५ गुणतो जवस्रोग गुणे। —वही, ५१४४१

व्याख्या नहीं की जा सकती; इस दृष्टि से शेष सब द्रव्य याकांश और कॉल से सर्वया भिन्न नहीं हैं। याकाश श्रीर काल गित-स्थिति के हेतु नहीं हैं और गित-स्थितिशील भी नहीं हैं, इसिलए वे शेष सब द्रव्यों से सर्वया यभिन्न भी नहीं हैं। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को छोड़कर गित और स्थिति की व्याख्या नहीं की जा सकती; इस दृष्टि से जीव श्रीर पुद्गल धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय से सर्वया भिन्न नहीं हैं। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय गित-स्थितिशील नहीं हैं, संयुक्त-वियुक्तधर्मा भी नहीं हैं, इसिलए वे जीव और पुद्गल से सर्वया अभिन्न भी नहीं हैं। जीव के विना पुद्गल की श्रीर पुद्गल के विना जीव की व्याख्या नहीं की जा सकती। पुद्गल के विना जीव की कोई प्रवृत्ति नहीं होती और जीव के विना पुद्गल की स्थूल परिणित नहीं होती; इस दृष्टि से जीव श्रीर पुद्गल सर्वया भिन्न नहीं हैं। जीव संयोग-वियोगधर्मा नहीं है, रूपी नहीं है और पुद्गल चैतन्यमय नहीं है, इसिलए वे सर्वया अभिन्न भी नहीं हैं। तात्पर्य की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सर्वया अभिन्न ही है। श्रीमन्नता की दृष्टि से सारा विश्व एक है। भिन्नता की दृष्टि से सारा विश्व दो भागों में विभक्त है—चैतन्यमय श्रीर अचैतन्यमय।

चेतन और अचेतन की उत्पत्ति के विषय में अनेक दार्शनिक अभिमत हैं। उपनिषद् के ऋषि कहते हैं—पहले असत् था; असत् से सत् उत्पन्न हुआ। कुछ ऋषि कहते हैं—असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले सत् ही था। उसने सोचा, मैं अनेक होऊँ। इस संकल्प में से सृष्टि उत्पन्न हुई। जो है, वह सब आत्मा ही है। जो कुछ हुआ है, वह आत्मा से ही हुआ है। आत्मा बहा ही है। यह आत्माई तवाद है। इसके अनुसार अचेतन चेतन से उत्पन्न होता है। चेतन और अचेतन सर्वथा भिन्न नहीं हैं।

त्रनात्मवाद के अनुसार पहले अचेतन ही था। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु; ये चार भूत थे। इनसे चेतन उत्पन्न हुआ। यदि यह पता लगाना है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो संसार के विकास में ही उसकी खोज करनी होगी। मनुष्य का विकास जीवन के पहले रूपों में से होता है। उस विकास के दौरान में ही विचार और सचेतन व्यवहार ने जन्म लिया है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु अर्थात् वह वास्तविकता, जो अचेतन है, पहले से थी। मन अर्थात् वह वास्तविकता, जो सचेतन है, वाद में आयी। साथ ही इसका अर्थ यह भी है कि वस्तु या वाह्य वास्तविकता की सत्ता मन से स्वतन्त्र है। प्रकृति की इस समभ को भौतिकवाद कहते हैं। यह भूताईतवाद है। इसके अनुसार अचेतन से चेतन उत्पन्न होता है। अचेतन और चेतन सर्वथा भिन्न नहीं हैं।

अनेकान्त दृष्टि के अनुसार चेतन अचेतन से और अचेतन चेतन से उत्पन्त नहीं है। दोनों अनादि हैं, दोनों स्वतन्त्र और दोनों सापेक्ष। चेतन का एक प्रविभाग भी मिश्रित नहीं है। वह गुद्ध द्रव्य है। उसका प्रत्येक परमाणु (प्रदेश) अन्त तक चेतन ही रहता है। चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। द्रव्य गुणों का संयुक्त रूप होता है। सब द्रव्यों की यही व्याख्या है। जो द्रव्य हैं, उन सबमें अनन्त गुण हैं और अनन्त गुणों के जितने समवाय हैं, वे सब द्रव्य हैं। इस भाषा में या तो द्रव्य अनन्त होंगे या एक। सचाई यह है कि वे अनन्त भी नहीं हैं और एक भी नहीं हैं। सर्वसाधारण गुणों की दृष्टि से द्रव्य एक ही है; किन्तु कुछ गुण ऐसे भी हैं, जो सर्वसाधारण नहीं हैं। उन्हीं की दृष्टि से द्रव्य अनेक हैं। गित और स्थिति विश्व-व्यवस्या के असाधारण गुण हैं। स्थूल पदार्थों की गित दृश्य-निमित्तों से होती है, किन्तु सूक्ष्म स्कन्धों और परमाणुओं

१ श्रसतः सद्जायत ।---छान्दोग्य ६।२।१

२ कुतस्तु खलु सोम्य एवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति । सत्येच सोम्येवमप्र म्रासीत् । एकमेवाद्वितीयम् । तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति ।—छान्दोग्य ६।२।२

३ म्रात्मैवेदं सर्वम् ।---छान्दोग्य, ७।२४।२

४ आत्मत एवेदं सर्वम् ।---छान्दोग्य ७।२६।१

५ सर्वे हि एतद् ब्रह्म, श्रयमात्मा ब्रह्म ।-- माण्डूक्य २

६ मार्फ्सवाद क्या है ? लेलक --एमिल बन्सं, पू० ६ म

की गित में वायु या विद्युत् आदि सहायक नहीं होते। वे उन्हें छू भी नहीं पाते। परमाण की अप्रेरित गित बहुत तीव होती है। वह एक क्षण में भी लाक के निम्न भाग से उन्हें भाग तक चला जाता है। वहाँ उसकी गित का माध्यम गिततत्त्व (धर्मास्तिकाय) ही होता है। गिततत्त्व गितमात्र में माध्यम बनता है; किन्तु जहाँ दृश्य माध्यम होते हैं वहाँ उसकी अनिवायता ज्ञात नहीं होती; जहाँ दृश्य माध्यम कार्य नहीं करते, वहाँ उसका अस्तित्व स्वयं व्यक्त होता है।

१ द वीं एवं १६ वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञानवेत्ताओं के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि यदि प्रकाश की तरंगें होती हैं, तो उनका कुछ श्राघार भी होगा। जैसे पानी सागर की तरंगों को पैदा करता है श्रीर हवा उन कम्पनों को जन्म देती है, जिन्हें हम व्विन कहते हैं। श्रतः जब परीक्षणों से यह व्यक्त हुआ कि प्रकाश शून्य से भी होकर विचर सकता है, तब वैज्ञानिकों ने 'ईथर' (Ether) नामक एक काल्पनिक तत्त्व को जन्म दिया, जो उनके विचार में, समस्त श्राकाश श्रीर पदार्थ में व्याप्त है। बाद में, फैरेडें ने एक अन्य प्रकार के ईथर का प्रतिपादन किया, जिसे विद्युत् एवं चुम्बकीय शक्तियों के वाहक के रूप में माना गया। अन्ततः जब मैक्स्वेल ने प्रकाश को एक 'विद्युत्-चुम्बकीय विक्षोभ' (Electromagnetic Disturbance) के रूप में मान्यता प्रदान की, तब ईथर का श्रस्तित्व निश्चित-सा हो गया।

स्थिरता का माध्यम स्थिति-तत्त्व है। एक परमाणु आकाश-प्रदेश में स्थित होता है, वहाँ उसका माध्यम स्थिति-तत्त्व ही होता है।

श्राकाश स्थिति का माध्यम नहीं है। वह चर और स्थिर, दोनों तत्त्वों का माध्यम है। श्राधार-शून्य कुछ भी नहीं है। स्थूल पदार्थ के लिए स्थूल श्राधार होते हैं। सूक्ष्म या चतुःस्पर्शी स्कन्धों के लिए स्थूल श्राधार की श्रपेक्षा नहीं होती। उनका जो श्राधार है, वह श्राकाश ही है। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से जो दूरी है, उसका माध्यम श्राकाश ही है। इसकें दिना सब पदार्थ स्वावगाही नहीं होते।

ये तीन ग्रस्तिकाय ग्ररूपी हैं, इन्द्रियातीत हैं। ये विश्व-व्यवस्था की ग्रमिवार्य ग्रपेक्षा से स्वीकृत हैं। गति, स्थिति ग्रीर ग्रवगाह (= या विभाग) इन ग्रसाधारण गुणों से गतितत्त्व (धर्मास्तिकाय), स्थिति-तत्त्व (ग्रधर्मास्तिकाय) ग्रीर ग्रवगाह-तत्त्व (ग्राकाशास्तिकाय) का ग्रस्तित्व प्रमाणित होता है।

संघात और भेद भी असाधारण गुण हैं। चार अस्तिकायों में केवल संघात है, भेद नहीं है। भेद के पश्चात् मंघात और संघात के पश्चात् भेद—यह शक्ति केवल पुद्गलास्तिकाय में है। दो परमाणु मिलकर द्विप्रदेशी, यावत् अनन्त परमाणु मिलकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध वन जाते हैं। वे वियुक्त होकर पुनः दो परमाणु यावत् अनन्त परमाणु हो जाते हैं। यदि संयोग-वियोग गुण नहीं होता तो यह विश्व या तो एक पिण्ड ही होता या केवल परमाणु ही होते। उन दोनों रूपों से वर्तमान विश्व-व्यवस्था फलित नहीं होती। पुद्गल द्रव्य रूपी है, इन्द्रियगम्य है, इसलिए इसका अस्तित्व बहुत स्पष्ट है; पर इसकी स्वतन्त्र सत्ता का आधार यह संघात-भेदात्मक गुण है।

चैतन्य भी असाधारण गुण है। अचेतन से चेतन की अित्रया भिन्न होती है। ग्रहण, परिणमन, व्युत्सर्जन, न्वीकरण, राजातीय अजनन, वृद्धि, अनुभूति, ज्ञान आदि ऐसे धर्म हैं, जो चेतन में ही प्राप्त होते हैं। चेतन ग्रमणी है, इन्द्रियानित है, उसका श्रस्तित्व चैतन्य गुण से गम्य है।

जीव और पुद्गल—इन दोनों अस्तिकायों के योग से विश्व की विविध परिणितियाँ होती हैं। तीन अस्तिकाय अपनी स्वरूप-मर्यादा तक ही परिवर्तित होते हैं। वे बाह्य निमित्तों से प्रभावित नहीं होते और न वे दूसरे द्रव्यों को प्रमावित करते हैं। उनका अस्तित्व और त्रिया सब दिशाओं में समान रूप से हैं। इसीलिए अमेरिकन भौतिक विज्ञान-विद्या ए० ए० माईकेलसन और ई० उद्युष्ण मोरले ईयर-सम्बन्धी परीक्षणों में सफल नहीं हुए। उन्होंने क्लीवर्लण्ड में सन् १८८१ में एक भव्य परीक्षण किया।

"उनके परीक्षण के पीछे निहित सिद्धान्त काफी सीघा था। उनका तर्क था कि यदि सम्पूर्ण श्राकारा केवल ईथर का एक गतिहीन सागर है, तो ईथर के बीच पृथ्वी की गति का ठीक उसी तरह पता लगना चाहिए श्रीर पैमाइय होनी

चाहिए, जिस तरह नाविक सागर में जहाज के वेग को मापते हैं। जैसा कि न्यूटन ने इंगित किया था, जहाज के अन्दर के किसी यांत्रिक परीक्षण द्वारा शान्त जल में चलने वाले जहाज की गित मापना असम्भव है। नाविक जहाज की गित का ग्रनमान सागर में एक लट्टा फेंककर ग्रौर उससे बँधी रस्सी की गाँठों के खलने पर नजर रखकर लगाते हैं। ग्रतः ईथर के सागर में पृथ्वी की गति का अनुमान लगाने के लिए, माईकेलसन और मोरले ने लट्ठा फैंकने की किया सम्पन्न की। अवश्य ही, यह लट्टा प्रकाश की किरण के रूप में था। यदि प्रकाश सचमुच ईथर में फैलता है, तो इसकी गति पर, पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न ईथर की धारा का प्रभाव पड़ना चाहिए। विशेष तौर पर, पृथ्वी की गति की दिशा में फेंकी गई प्रकाश-किरण में ईथर की घारा से उसी तरह हल्की वाघा पहुँचनी चाहिए, जैसी वाघा का सामना एक तैराक को घारा के विपरीत तैरते समय करना पड़ता है; इसमें अन्तर बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि प्रकाश का वेग (जिसका ठीक-ठीक निश्चय सन १८४६ में हुआ) एक सैकण्ड में १,८६,२८४ मील है, जबिक सूर्य के चारों श्रोर अपनी धुरी पर पृथ्वी का वेग केवल वीस मील प्रति सैकण्ड होता है। अतएव ईथर-धारा की विपरीत दिशा में फैंके जाने पर प्रकाश-किरण की गति १.५६. २६४ मील होनी चाहिए; ग्रीर यदि सीधी दिशा में फेंकी जाये, तो १,८६,३०४ मील । इन विचारों को मस्तिष्क में रख-कर माईकेलसन और मोरले ने एक यंत्र का निर्माण किया, जिसकी सूक्ष्मदर्शिता इस हद तक पहुँची हुई थी कि वह प्रकाश के तीव वेग में प्रति सैकण्ड एक मील के अन्तर को भी अंकित कर लेता था। इस यंत्र में, जिसे उन्होंने 'व्यति-करणमापक' (interferometer) नाम दिया, कुछ दर्पण इस तरह लगाये हुए थे कि एक प्रकाश-किरण को दो भागों में वाँटा जा सकता था और एक-साथ हो दो दिशाओं में उन्हें फेंका जा सकता था। यह सारा परीक्षण इतनी सावधानी से श्रायोजित श्रीर पूरा किया गया कि इसके परिणामों में किसी तरह के संदेह की गुंजायश नहीं रह गई। इसका परिणाम सीध-सादे शब्दों में यह निकला-प्रकाश-किरणों के वेग में, चाहे वे किसी भी दिशा में फेंकी गई हों, कोई अन्तर नहीं पड़ता।

"माईकेलसन और मोरले के परीक्षण के कारण वैज्ञानिकों के सामने एक व्याकुल कर देने वाला विकल्प आया। उनके सामने यह समस्या थी कि वे ईथर-सिद्धान्त को—जिसने विद्युत्-चुम्वकत्व और प्रकाश के बारे में बहुत-सी वातें वतलाई थीं—छोड़ें या उससे भी अधिक मान्य कोपरिनकन-सिद्धान्त को; जिसके अनुसार पृथ्वी स्थिर नहीं, गितशील है। बहुत-से भीतिक विज्ञानवेत्ताओं को ऐसा लगा कि यह विश्वास करना अधिक आसान है कि पृथ्वी स्थिर है, विनस्वत इसके कि तरंगें—प्रकाश-तरंगें, विद्युत् चुम्वकीय-तरंगें, विना किसी सहारे के अस्तित्व में रह सकती हैं। यह एक वड़ी विकट समस्या थी—इतनी विकट कि, इसके कारण वैज्ञानिक विचारधारा पञ्जीस वर्षों तक भिन्न-भिन्न रही, एकमत न हो सकी। कई नयी कल्पनाएं सामने प्रस्तुत की गई और रह भी कर दी गई। उस परीक्षण को मोरले और दूसरे लोगों ने फिर शुरू किया, पर परिणाम वही निकला—ईथर में पृथ्वी का प्रत्यक्ष वेग शून्य है।"

ईथर प्रकाश की गति को प्रभावित नहीं करता इसलिए ब्राईन्स्टीन ने उसके ब्रस्तित्व का निरसन किया। किन्तु गति-नियामक तत्त्व के ब्रभाव में पदार्थ ब्रनन्त में कहीं भटक जाते ब्रीर वर्तमान विश्व एक दिन प्रकाश-शून्य हो जाता।

जीव श्रीर पुद्गल वाह्य निमित्तों से भी प्रभावित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जीव पुद्गल को प्रभावित करता है श्रीर पुद्गल जीव को प्रभावित करता है। इसलिए इनमें स्वाभाविक श्रीर वैभाविक (वाह्य निमित्तज) दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पुद्गली जीव का श्रस्तित्व ही हमारे प्रत्यक्ष है। पुद्गल-मुक्त जीव हमारी ज्ञान-घारा से परे हैं। श्राहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा श्रीर मन—छहों पर्याप्तियाँ पौद्गलिक हैं। इन्हीं के द्वारा जीव व्यक्त या निय चनता है। दृदय जगत् जो है, वह पौद्गलिक है, किन्तु इसका निमित्त जीव ही है। सूक्ष्म स्कन्य हमारी दृष्टि के विषय नहीं चनते। हमारी दृष्टि में श्रा सकें, इतनी स्यूलता उन्हें जीव के द्वारा ही प्राप्त होती है। जितने पुद्गल-दृश्य हैं, वे तो या जीव के शरीर-एप में परिणत हैं या हो चुके हैं।

१ डा० ग्राईन्सटीन ग्रीर ब्रह्माण्ड, पृ० ४३-४६

२ भ्राचाराङ्गवृत्ति, १।१

ज्ञान, दर्शन, सुख-दु:ख की अनुभूति, वीर्य ये जीव के गुण या कार्य हैं। शबद, अन्यकार, उद्योत, प्रभा छाया, त्रातप, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श ये पुद्गल के गुण या कार्य हैं। र शब्द, श्रातप, उद्योत श्रादि संहति-रहित पदार्थ (Massless matter) अथवा ऊर्जोरूप (energy) हैं।

दृश्य पदार्थ का मूल (ultimate constituent) परमाणु है। उनकी अनेक वर्गणाएं (सजातीय परमाणु समूह) हैं। वे मीलिक कण (elementry particles) समुदित होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। वाह्य निमित्तों से अथवा निश्चित काल-मर्यादा के अनुसार एक पदार्थं दूसरे पदार्थं में परिवर्तित भी हो जाता है। पुद्गल की विचित्र परिणति के कारण विश्व की व्यवस्था अनन्तरूपी है।

महान् जर्मन गणितज्ञ लियनिज ने लिखा है—"मैं यह प्रमाणित कर सकता हूँ कि न केवल प्रकाश, रंग, ताप श्रीर इस तरह की श्रन्य चीजें, श्रपितु गति, श्राकार श्रीर विस्तार भी वस्तु के ऊपरी गुण हैं।" उदाहरणस्वरूप, जैसे हमारी दुश्य शक्ति यह वतला देती है कि गोल्फ की गेंद सफेद है, उसी तरह हमारी स्पर्शानभूति की मदद से वह यह भी वता देती है कि वह गोल, चिकनी और छोटी है। ये ऐसे गुण हैं, जो हमारी इन्द्रियों से पृथक होने पर उस गुण से अधिक यथार्थता नहीं रखते, जिसे हम परम्परानुसार सफेद की संज्ञा देते हैं।

वर्कले ने कहा है-''वे सभी तत्त्व, जिनसे इस संसार का ढाँचा तैयार हुआ है, मानस की छोड़ देने के वाद कोई तथ्य नहीं रखते। जब तक हम उन्हें इन्द्रियों से ग्रहण नहीं करते या जब तक वे हमारे या ग्रन्य किसी प्राणी के मानस में अपना अस्तित्व नहीं रखते, तबतक या तो उनका सर्वथा अस्तित्व ही नहीं होता, या फिर वे किसी सनातन शक्ति के मानस में अपना श्रस्तित्व रखते हैं।" श्राईन्स्टीन यह प्रकट करके कि श्राकाश-काल (space time) केवल मन्तर्ज्ञान के रूप हैं-जिनको रंग, रूप भीर माकार की धारणाओं की भाँति चेतना से विलग नहीं किया जा सकता-इस तर्क की गाड़ी को ग्रपनी ग्रन्तिम सीमा तक ले गए। ग्राकाश का ग्रस्तित्व केवल पदार्थों के कम या उनकी व्यवस्था में है-इसके ग्रतिरिक्त वह कुछ नहीं है। इसी प्रकार काल, घटनाओं के एक कम के ग्रतिरिक्त; जिससे हम उसे मापते हैं. श्रीर कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं रखता।

स्याद्वाद के अनुसार वर्ण, गन्य, रस श्रीर स्पर्श का अस्तित्व मानसिक नहीं है। ये पुद्गल के पर्याय (विवर्त) हैं। इन्हीं की अपेक्षा वे अशाश्वत हैं।^ध

यणीदि चतुष्टय की विविधता चेतना या बाह्य वस्तु-सापेक्ष है, किन्तु उसका श्रस्तित्व चेतना या बाह्य वस्तु-सापेक्ष नहीं है। एकत्व, पृथवत्व, संख्या, श्राकार, संयोग और विभाग ये पुद्गल की श्रवस्थाएं हैं। परमाणुश्रों का एकत्व श्रीर प्यक्त्व, सहज भी होता है, वैसे ही उनकी वर्णादि-चतुष्टयी की परिणति भी सहज होती है। छोटा-बड़ा, लघ-गरु, ऋज्-वक्त, ये जैसे सापेक्ष धर्म हैं—दो वस्त्यों की तुलना में उत्पन्न धर्म हैं, वैसे वर्णीदिचतुष्टयी सापेक्ष धर्म नहीं है। यह वस्तुवाद है। स्पर्श मूल शक्ति है। रूखा, चिकना ये उसकी अभिन्यक्ति के प्रकार हैं। इनकी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। सीन्दर्य-ग्रसीन्दर्य, उपयोगी-ग्रनुपयोगी ग्रादि की कल्पना चेतना का रूप है। पर किसी वस्तु की ग्रस्तिता चेतना का रूप नहीं है। दिक् और काल उपयोगिताबाद के तत्त्व हैं। उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। स्याद्वाद के अनुसार

१ उत्तराध्ययन, प्रध्ययन २=

२ उत्तराध्ययन, श्रध्ययन २८

३ डा॰ शाईन्स्टीन श्रीर ब्रह्माण्ड, पृ० १७

४ वही, पु० १८

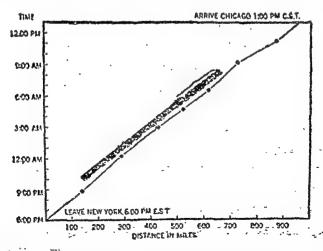
५ 'वरमाणुवोग्वतेणं भन्ते ! कि सासए श्रसासए ?' 'गोयमा सिय सासय, सिय श्रसासय ।' 'से केगड्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ—'सिय सासए, सिय श्रसासए ?'

^{&#}x27;गीयमा दय्बट्टयाए सासए, वन्नपञ्जवेहि जाव फासपञ्जवेहि, श्रसासए ।'

६ उत्तराध्ययन, घ्रध्ययन २=

विश्व की ग्रखण्डता चत्रूपात्मक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भाव; इन चारों के विना उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। द्रव्य श्रनन्त गुणों का पिण्ड है। भाव उसकी अवस्थाएं हैं। वे भी अनन्त होती हैं। अवस्था से वियुक्त कोई द्रव्य नहीं होता और द्रव्य से वियुक्त कोई अवस्था नहीं होती। जितने परिवर्तन होते हैं वे सब द्रव्य में ही होते हैं, और जितने द्रव्य होते हैं वे सब परिवर्तन के कारण ही अपना अस्तित्व बनाये रखते हैं। परिवर्तन कहाँ होता है, इसकी व्याख्या क्षेत्र के बिना नहीं की जा सकती। इसके दो 'रूप हैं: आकाश और दिक्। आकाश वास्तविक है। दिक् निर्पेक्ष तत्त्व नहीं है, वह माकाश का ही कल्पित रूप है। ऊर्घ्व, निम्न मादि सापेक्ष हैं। उनका मस्तित्व हमारी चेतनाएं हैं। परिवर्तन कव होता है, इसकी व्याख्या काल के बिना नहीं की जा सकती; या सापेक्ष काल का भी निरपेक्ष श्रस्तित्व नहीं है। वह द्रव्य का ही एक पर्याय है। उसका तिर्यक् प्रचय नहीं है—स्कन्ध नहीं है। वह केवल ऊर्घ्व प्रचय है—पीर्वापर्य या कम है। जो जीव ग्रीर ग्रजीव के परिवर्तन का कम है, वह नैश्चियक काल है। ज्योतिश्चक पर ग्राघारित जो घटना-चक है, वह व्याव-हारिक या सापेक्ष काल है। ग्राईन्स्टीन की चतुर्विस्तारात्मक ग्रखण्डता में द्रव्य के ग्राकाश ग्रीर काल से परिवर्तित भावों---पर्यायों का विचार है। उनके सापेक्षवाद के अनुसार "एक रेलमार्ग एकविस्तारात्मक आकाशीय अखण्डता है श्रीर उस पर चल रही गाड़ी का चालक किसी भी समय किसी एक समन्वयात्मक विन्दु-एक स्टेशन या मील के पत्थर को देखकर ग्रपनी अवस्थिति को मालुम कर सकता है; परन्तु एक जहाज के कप्तान को दो विस्तारों की चिन्ता करनी पड़ती है। समुद्र की सतह एक द्विविस्तारात्मक अखण्डता है और वे समन्वयात्मक विन्द्र, जिनसे नाविक द्विविस्तारात्मक ग्रखण्डता में ग्रपनी ग्रवस्थित का निश्चय करता है, ग्रक्षांश ग्रीर देशान्तर हैं। एक विमान-चालक को ग्रपना विमान एक त्रिविस्तारात्मक ग्रखण्डता के बीच से ले जाना पड़ता है, ग्रतः उसे न केवल ग्रक्षांश ग्रौर देशान्तर की, बल्कि पथ्वी मे अपनी ऊँचाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक विमान-चालक की अखण्डता जिस रूप में हम आकाश को देखते हैं. उसी से वनती है। दूंसरे शब्दों में, हमारे संसार का ग्राकाश एक त्रिविस्तारात्मक ग्रखण्डता है।

"लेकिन गित से सम्बन्धित किसी प्राकृतिक घटना की चर्चा करते समय आकाश में उसशी अवस्थित को ही व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। यह भी बतलाना आवश्यक है कि काल में स्थित का परिवर्तन कैसे होता है। अतएव, न्यूयार्क से शिकागो जाने वाली ऐक्सप्रेस गाड़ी का एक सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए इतना कह देना ही काफी नहीं है कि वह न्यूयार्क से अलवानी, वहाँ से सिराक्यूस, फिर वहाँ से टोलेडो तथा उसके बाद शिकागो जाती है; बिल्क यह बतलाना भी जरूरी है कि उन स्थानों पर वह किस समय पहुँचती है। यह कार्य या तो समय-सारिणी से पूरा हो सकता

एक द्विविस्तारात्मक आकारा-काल-अखण्डता के स्पु में चित्रित परिचम की ओर जाने वाली न्यूयार्क-शिकागी ऐक्सप्रेस

है या दृश्य चित्र से । यदि न्यूयार्क और शिकागों के बीच के मील, एक लंकीर खिंचे हुए कागज पर नीचे की ओर निश्चित किये जायें; घण्टे तथा मिनट लिम्बत रूप में दिखाये जायें और पृष्ठ के एक कोने से सामने के दूसरे कोने तक एक रेखा खीं नकर मार्ग-आलेख प्रदिश्ति किया जाये तो द्विविस्तारात्मक आकाश-काल अखण्डता में गाड़ी की प्रगित प्रदिश्ति होगी। इस तरह के नक्शों से अधिकांश समाचारपत्र-पाठक परिचित हैं। उदाहरणस्त्र एक, स्टॉक-मार्केट का नक्शा द्विविस्तारात्मक डालर-काल अखण्डता में आर्थिक घटनाओं को प्रकट करता है। इसी तरह न्यूयार्क से लास एजिल्स जाने वाले एक विमान की उड़ान को एक चतुर्विस्तारात्मक आकाश-काल अखण्डता में चित्रित किया जा सकता है। यह तथ्य कि विमान का अक्षांश, य देशान्तर और क ऊँचाई पर है, विमान-कम्पनी के यातायात-व्यवस्थापक के लिए कोई महत्त्व नहीं रखता, यदि सम्बन्धित काल की जानकारी न हो। अत्तएव काल चौथा विस्तार है। और, यदि कोई उड़ान को उसके सम्पूर्ण रूप में एक प्राकृतिक यथार्थता के रूप में देखना चाहता है, तो इसे पृथक्-पृथक् उड़ान, चढ़ाई, सरकाव और उतार के रूप में नहीं बाँटा जा सकता। इसे तो एक चतुर्विस्तारात्मक आकाश-काल अखण्डता के रूप में ही सोचना पड़ेगा।"

दिक् श्रीर काल इन दो सापेक्ष सत्यों को न लें तो निरपेक्ष सत्य पाँच श्रास्तिकाय हैं। इनका श्रस्तित्व न तो हमारी चेतना में है श्रीर न एक-दूसरे की तुलना में उद्भूत है, किन्तु स्वतन्त्र है। इन भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रवस्थित ग्रस्ति-कायों श्रीर उनके कार्यों का जो समवाय है, वही विश्व है।

कुछ समालोचकों ने लिखा है कि स्याद्वाद हमें पूर्ण या निरपेक्ष सत्य तक नहीं ले जाता; वह पूर्ण सत्य की यात्रा का मध्यवर्ती विश्वामगृह है। किन्तु इस समालोचना में तथ्य नहीं है। स्याद्वाद हमें पूर्ण या निरपेक्ष सत्य तक ले जाता है। उसके अनुसार पञ्चास्तिकायमय जगत् पूर्ण या निरपेक्ष सत्य है। पाँचों आस्तिकायों के अपने-अपने असाधारण गुण हैं और उन्हीं के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता है। इनके अस्तित्व, गुण और कार्य की व्याख्या सापेक्ष दृष्टि के विना नहीं की जा सकती। चेतन में केवल चैतन्य ही नहीं है, उसके अतिरिक्त अनन्त धर्म और हैं; किन्तु चेतन चैतन्य धर्म की अपेक्षा से ही है, शेष धर्मों की अपेक्षा से वह चेतन नहीं है।

एक धर्म से कोई द्रव्य नहीं बनता। सामान्य ग्रौर ग्रसामान्य सम्भूत होकर द्रव्य का रूप लेते हैं। वे सब सर्वथा ग्रावरोधी ही नहीं होते, कथंचित् वरोधी भी होते हैं। वे सर्वथा विरोधी ही नहीं होते, कथंचित् ग्रावरोधी भी होते हैं। यदि सर्वथा विरोधी ही हों तो वे ग्रनेक नहीं हो सकते ग्रौर यदि वे सर्वथा विरोधी ही हों तो एक नहीं हो सकते। यह ग्रावरोधी ग्रौर विरोधी भावों का जो सामञ्जस्य या सह-ग्रस्तित्व है, वह द्रव्य की सहज सापेक्षता है ग्रौर द्रव्यगत सापेक्षता की सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या हमारी वौद्धिक सापेक्षता है।

हम किसी भी निरपेक्ष सत्य को ऐसा नहीं पाते, जो अपने स्वरूप की व्याख्या में सापेक्ष न हो। वेदान्ती ब्रह्म को पूर्ण या निरपेक्ष सत्य मानते हैं, पर वह भी स्वभावगत सापेक्षता से मुक्त नहीं है। उपनिषद् की भाषा में "ब्रह्म सकम्प भी है, निष्कम्प भी है; दूर भी है और समीप भी है; सबके अन्तर में भी है और सबके बाहर भी है।" वह अणु से अणु और महान्-से-महान् है। भगवान् महावीर की भाषा में जीव सकम्प भी है और निष्कम्प भी है ई, सबीर्य भी है और निर्विध

१ डा० झाईन्स्टीन भीर ब्रह्माण्ड, पु० ७२-७४

२ किमियं भंते ! लोएति पवुच्चइ ?

गोयमा ! पंचत्यिकाया, एसणं एवतिए लोएत्ति पवुच्वइ । ---भगवती सूत्र, १३-४

३ प्रमेयत्वाविभिधंमें प्रचिदातमा चिदात्मकः।

ज्ञानदर्शनतस्तरमात् चेतनाचेतनात्मकः ॥ —स्वरूपसम्बोधन, क्लोक ३

४ तदेजित तन्नैजित तददूरे तद्वदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।

[—]ईशावास्योपनिषद्, ५

५ प्रणोरणीयान् महतो महीयान् । - कठोपनिषद् ।

६ भगवती सूत्र, २५।४

भी है। इन विरोधी रूपों में ही जगत् पूर्णता अर्जित करता है। तात्पर्य यह है कि पूर्ण वही हो सकता है, जिसमें विरोधी धर्मों का सामञ्जस्यपूर्ण सह-अस्तित्व हो।

म्रस्तित्व ग्रौर नास्तित्व का नियम

सामान्य धर्मों की दृष्टि से जगत् एक है। द्रव्यत्व एक सामान्य धर्म है। वह परमाणु में भी है और चेतन में भी है। उसकी दृष्टि से परमाणु और चेतन भिन्न नहीं हैं। चैतन्य विशेप धर्म है; वह चेतन में है, परमाणु में नहीं है। उसकी दृष्टि से चेतन परमाणु से भिन्न है। सामान्य धर्मों की दोनों में अस्तिता है। एक-दूसरे के विशेष धर्मों की एक-दूसरे में नास्तिता है। सामान्य धर्मों की अस्तिता से द्रव्य बनते तो विश्व को व्यवस्था सर्वथा वियुक्त होती, उसमें कोई सामञ्जस्य या सह-अस्तित्व नहीं होता। अस्तिता और नास्तिता इन दोनों के योग से द्रव्य बनते हैं, इसीलिए विश्व की व्यवस्था संयुक्त है और उसमें विशेप धर्मों या विरोधी धर्मों का सामञ्जस्यपूर्ण सह-अस्तित्व है। प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के पर्याय होते हैं—अस्तित्व-पर्याय और नास्तित्व-पर्याय। अस्तित्व-पर्याय जैसे द्रव्य के घटक होते हैं, वैसे ही नास्तित्व-पर्याय भी उसके घटक होते हैं। दोनों मिलकर ही उसकी स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना करते हैं। स्वर्ण और जल, ये दो द्रव्य हैं। स्वर्ण के घटक परमाणु जल के घटक परमाणुओं से भिन्न हैं। स्वर्ण विशुद्ध है और जल दो वायुओं के मिश्रण से उत्पन्न है। अपने-अपने घटक परमाणु उनसे अस्ति-पर्याय के रूप में सम्बद्ध हैं। वैसे ही एक-दूसरे के घटक परमाणु उनसे नास्ति-पर्याय के रूप में सम्बद्ध हैं। दोनों पर्याय एक साथ सम्बद्ध रहकर ही द्रव्य को स्वरूप प्रदान करते हैं। केवल-अस्ति रूप में कोई द्रव्य नहीं है, केवल नास्ति-रूपमें भी कोई द्रव्य नहीं है; जितने द्रव्य हैं, सब अस्ति-नास्ति रूप में हैं:

द्रव्य केवल ग्रस्ति ० केवल नास्ति ० ग्रास्ति-नास्ति है

वस्तु-सत्य की दृष्टि से तीसरा विकल्प ही सत्य है। केवल अस्ति और केवल नास्ति का निरूपण सापेक्ष दृष्टि से ही हो सकता है:

स्यात्-श्रस्ति एव — किसी दृष्टि से है। स्यात् नास्ति एव — किसी दृष्टि से नहीं है।

स्वर्ण के परमाणु स्वर्ण के साथ अस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं और जल के परमाणु उसके साथ नास्तित्व रूप में सम्बद्ध हैं।

१ भगवती सूत्र, १। =

२ द्विविधाः पर्यायिणः पर्यापाहिचन्त्यन्ते—सम्बद्धाश्चासम्बद्धाश्च

[—]विशेषावश्यक भाष्य, ४६१-४६२ वृत्ति, पू० १७६-१६०

जल के परमाणु जल के साथ श्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं और स्वर्ण के परमाणु उसके साथ नास्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं।

स्वर्ण के परमाणु जैसे स्वर्ण के साथ ग्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं, वैसे ही यदि जल के साथ भी ग्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हों, तो स्वर्ण ग्रीर जल दो नहीं हो सकते।

स्वर्ण के परमाणु जैसे जल के साथ नास्तित्व-रूप से सम्बद्ध हैं, वैसे ही यदि स्वर्ण के साथ भी नास्तित्व रूप में सम्बद्ध हों, तो स्वर्ण होता ही नहीं।

जल के परमाणु स्वर्ण के साथ यदि नास्तित्व रूप में सम्बद्ध न हों, तो जल और स्वर्ण दो नहीं हो सकते। इस प्रकार ग्रस्ति श्रीर नास्ति दोनों पर्याय समन्वित या सापेक्ष होकर ही द्रव्य की स्वतन्त्र सत्ता का निर्माण करते हैं। इस सापेक्षता को समभकर ही हम भेद में श्रभेद की स्थापना कर सकते हैं:

केवल भेद '''''
केवल अभेद ''''''
केवल अभेद '''''''
है
केवल भेद और केवल अभेद का निरूपण सापेक्ष दृष्टि से ही हो सकता है:
स्यात् भेद एव—किसी दृष्टि से अभेद ही है
स्यात् अभेद एव—किसी दृष्टि से अभेद ही है।
०००००—स्वर्ण—भेद (विशेष)
०००००
०००००
०००००
पद्गल
०००००
पुद्गल

यस्तु-सत्य पुद्गल है। स्वर्ण श्रीर जलं सापेक्ष द्रव्य हैं।

स्थायित्व श्रीर परिवर्तन का नियम

कोई पूर्व-परिचित व्यक्ति हमारे सामने त्राता है, तब हम कहते हैं—"यह वही है।" वरसात होते ही भूमि त्रंकुरित हो उटती है, तब हम कहते हैं—"हरियाली उत्पन्न हो गई।" कपूर हमारे हाथ में रहते-रहते उड़ आता है, तब हम कहते हैं—"वह नप्ट हो गया।" "यह वही है"—यह नित्यता का सिद्धान्त है। "हरियाली उत्पन्न हो गई"—यह उत्पत्ति का सिद्धान्त है। "वह नप्ट हो गया"—यह विनाश का सिद्धान्त है।

द्रव्य की उत्पत्ति के विषय में परिणामवाद, ब्रारम्भवाद, समूहवाद आदि अनेक अभिमत हैं। उसके विनास के विषय में भी अनेक विचार हैं—हपान्तरवाद, विच्छेदवाद औदि । परिणामवादी सौंस्य दर्शन कार्य की अपने कारण में सन् गानता है। सत्कार्यवाद के अनुसार जो असत् है वह उत्पन्न नहीं होता और जो सत् है वह नष्ट नहीं होता; केवल रूपान्तर होता है। उत्पत्ति का अर्थ है सत् की अभिन्यिक्त और विनाश का अर्थ है सत् की अन्यिक्त। आरम्भवादी न्यायवैशेषिक कार्य को अपने कारण में सत् नहीं मानते। असत् कार्यवाद के अनुसार असत् उत्पन्न होता है और सत् विनष्ट होता है। इसीलिए नैयायिक ईश्वर को कूटस्थ नित्य और प्रदीप को सर्वथा अनित्य मानते हैं। बौद्ध दार्शनिक स्थूल द्रव्य को सूक्ष्म अवयवों का समूह मानते हैं, तथा द्रव्यमात्र को क्षण-विनश्वर मानते हैं। उनके अभिमत में स्थिति कुछ भी नहीं है। जो एकान्त नित्यवादी हैं, वे भी परिवर्तन की उपेक्षा नहीं कर सकते, जो हमारे प्रत्यक्ष है। जो एकान्त अनित्य वादी हैं, वे भी परिवर्तन की उपेक्षा नहीं करते, जो हमारे प्रत्यक्ष है। इसीलिए नैयायिकों ने दृश्य वस्तुओं को अनित्य मानकर उनके परिवर्तन की व्याख्या की और वीद्धों ने सन्तित मानकर उनके प्रवाह की व्याख्या की।

वैज्ञानिक जगत् में रूपान्तर का सिद्धान्त सर्व-सम्मत है। उदाहरणस्वरूप, एक मोमबत्ती को ले लीजिये। जलाये जाने पर कुछ ही समय में उसका सम्पूर्ण नाश हो जायेगा। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि मोमबत्ती के नाश होने से अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। प

इसी तरह जल को एक प्याले में रखा जाये और प्याले में दो छिद्र कर तथा उनमें कार्क लगा कर दो प्लेटिनम की पित्तयां जल में खड़ी कर दी जायें और प्रत्येक पत्ती के ऊपर एक काँच का ट्यूव लगा दिया जाये तथा प्लेटिनम की पित्तयों का सम्बन्ध तार द्वारा विजली की बैटरी के साथ कर दिया जाये तो कुछ ही समय में पानी गायव हो जायेगा। साथ ही यदि उन प्लेटिनम की पित्तयों पर रखे गए ट्यूवों पर ध्यान दिया जायेगा तो दोनों में एक-एक तरह की गैस मिलेगी, जो ग्रॉक्सीजन और हाइड्रोजन होगी।

श्राधुनिक वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हुआ है कि पुद्गल शक्ति में और शक्ति पुद्गल में परिवर्तित हो सकती है। असोपेक्षवाद के अनुसार पुद्गल के स्थायित्व के नियम व शक्ति के स्थायित्व के नियम को एक ही नियम में समा देना चाहिए। उसका नाम 'पुद्गल और शक्ति के स्थायित्व' का नियम कर देना चाहिए।

स्याद्वाद के अनुसार सत् का कभी नाश नाश नहीं होता और असत् का कभी उत्पाद नहीं होता। एं ऐसी कोई स्थित नहीं होती, जिसके साथ उत्पाद और विनाश की अविच्छिन्न घारा न हो; और ऐसे उत्पाद-विनाश नहीं होते, जिन-की पृष्ठ-भूमि में स्थित का हाथ न हो ?

सब द्रव्य उभय-स्वभावी हैं। उनके स्वभाव की व्याख्या एक ही नियम से नहीं हो सकती। असत् का उत्पाद नहीं होता और सत् का विनाश नहीं होता। इस द्रव्यनयात्मक सिद्धान्त के द्वारा द्रव्यों (ध्रीव्यांशों या मूलभूत तत्त्वों) की ही व्याख्या हो सकती है। इसके द्वारा रूपान्तरों (पर्यायों) की व्याख्या नहीं हो सकती। उनकी व्याख्या—असत् की उत्पत्ति और सत् का विनाश होता है—इस पर्यायनयात्मक सिद्धान्त के द्वारा ही की जा सकती है। इन दोनों को एक भाषा में परिणामी-नित्यवाद या नित्यानित्यवाद कहा जा सकता है। इसमें स्थायित्व और परिवर्तन के सापेक्ष रूप की व्याख्या है। इस जगत् में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, जो सर्वथा स्थायी ही है; और ऐसा भी कोई द्रव्य नहीं है, जो सर्वथा परिवर्तनशील ही है। मोमवत्ती, जो परिवर्तनशील है, वह भी स्थायी है; और जीव, जो स्थायी माना जाता है, वह भी परिवर्तनशील है। स्थायित्व और परिवर्तनशीलता की दृष्टि से जीव और मोमवत्ती में कोई अन्तर नहीं है।

कोरी स्थित ही होती, तो सब द्रव्य सदा एक-रूप रहते; कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता--न कुछ वनता और

[?] A Text Book of Inorganic Chemistry by J. R. Partington, p. 15

R A Text-Book of Inorganic Chemistry by G. S. Neuth, p. 237

³ General Chemistry by Linus Pauling, pp. 4-5

[&]amp; General and inorganic Chemistry by P. J. Durrant, p. 18

५ भावस्स णित्य णासो, णित्य ग्रभावस्स उप्पादो ।—पञ्चास्तिकाय, १५

६ श्रादीपमाव्योमसमस्वभावं स्याद्वादमुद्राऽनितभेदि वस्तु । तन्तिस्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्व वाज्ञाद्विपतां प्रलापाः ॥

⁻⁻⁻ भ्रन्ययोगन्यवच्छेदिका, दलोक ५

न कुछ मिटता। न कोई घटना होती न कोई कम होता, और न कोई व्याख्या होती।

कोरे उत्पाद ग्रीर व्यय होते तो उनका कोरा कम होता; पर स्थायी ग्राधार के विना वे कुछ रूप नहीं ले पाते। कर्तृत्व, कमं ग्रीर परिणामी की कोई व्याख्या नहीं होती। स्याद्वाद की मर्यादा के ग्रनुसार परिवर्तन भी है ग्रीर उसका ग्राधार भी है, परिवर्तन-रहित कोई स्थायित्व नहीं है, ग्रीर स्थायित्व-रहित कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों ग्रपृथक्भूत हैं। परिवर्तन स्थायी में ही हो सकता है, ग्रीर स्थायी वही हो सकता है, जिसमें परिवर्तन हों। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है—निष्क्रयता ग्रीर सिक्रयता, स्थिरता ग्रीर गितशीलता का जो सहज समन्वित रूप है, वही द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य ग्रपने केन्द्र में श्र्व, स्थिर ग्रीर निष्क्रय है। उसके चारों ग्रीर परिवर्तन की ग्रटूट प्रृंखला है। इसे हम परमाणु (या व्यावहारिक परमाणु) की रचना के द्वारा समभ सकते हैं। ग्रणु की रचना तीन प्रकार के कणों से मानी जाती है: १. प्रोटोन, २. इलेक्ट्रोन, ३. न्यूट्रोन। प्रोटोन बनात्मक कण है। वह परमाणु का मध्य-विन्दु होता है। इलेक्ट्रोन ऋणा-तमक कण है। यह बनाणु के चारों ग्रीर परिकमा करता है। न्यूट्रोन उदासीन कण होते हैं।

जीव के प्रयत्न से जो परिवर्तन होता है, वह प्रत्यक्ष है। किन्तु जीव में भी जो प्रतिक्षण परिवर्तन होता है—
ग्रस्तित्व की सुरक्षा के लिए जो सहज सिकयता होती है ग्रथवा निषेध की सुरक्षा के लिए जो विधि का प्रयत्न होता है—वह प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए हमारी दृष्टि में किसी भी वस्तु का ग्रस्तित्व व्यक्त (व्यव्जन) पर्याय से होता है।
ग्रथं-पर्याय (सूक्ष्म सिकयता) से हम किसी वस्तु का ग्रस्तित्व मानने में सफल नहीं होते।

बहुत सारा परिवर्तन जीवों के प्रयत्न के विना होता है—पदार्थ की स्वाभाविक गित से होता है। ग्रनेक परमाणु मिलकर परिवर्तन करते हैं। तव वह समुदायकृत कहलाता है। धर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय ग्रौर श्राकाशास्तिकाय में ऐकित्वक परिवर्तन होता है। उत्पाद ग्रौर विनाश दोनों का यही कम है। परमाणु स्वतन्त्र परमाणु के रूप में रहता है तो कम-से-कम एक समय ग्रौर श्रधिक-से-ग्रिधिक ग्रसंस्य काल तक रह सकता है। इ्यणुक स्कन्ध से लेकर श्रनन्ताणुक स्कन्ध के लिए भी यही नियम है।

एक परमाणु परमाणु-रूप को छोड़कर स्कन्ध-रूप में परिणत होता है, वह जघन्यतः एक समय के पश्चात् और उत्कर्पतः ग्रसंख्य काल के पश्चात् फिर परमाणु-रूप में ग्रा जाता है। उससे ग्रागे वह स्कन्ध-रूप में नहीं रह सकता। रक्तन्थ में उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रनन्त काल का हो सकता है।

यह समूचा जगत् श्रणुश्रों या प्रदेशों से निष्पन्न हैं। पुद्गल के श्रणु विदिलप्ट हैं। शेष चारों श्रस्तिकायों के श्रणु दिलप्ट हैं—परस्पर एक-दूसरे से श्रविच्छिन्न हैं। वे श्रनादि विस्नसा (स्वाभाविक) बन्ध से बँधे हुए हैं। वह बन्ध श्रनन्तकालीन या सर्वकालीन है।

सादि-विस्त्रसा बन्ध का काल-मान इस प्रकार होता है ---

		जघन्य	उत्कृष्ट
१. बन्धन प्रत्ययिक		एकसमय	ं असंख्य काल
२. भाजन प्रत्ययिक	-	श्रन्तर-मुहूतं	सं€येय काल
३. परिणाम प्रत्ययिक	-	एक समय	छः मास
			2 - 2 - 4

जीय और पुद्गल ग्रनादि प्रायोगिक बन्ध से बँधे हुए हैं। १. श्रालायन, २. श्रालीन, ३. शरीर, ४. शरीर-प्रयोग;

१ सन्मतिप्रकरण, ३।३२-३४

२ भगवती सूत्र १।७

३ वही, ४१७

४ वही, ४१७

४ वही, दाह

६ वही, नार

—ये सादि प्रायोगिक वन्ध हैं। 'इनका काल-मान इस प्रकार होता है:

		जघन्य	उत्कृष्ट
१. ग्रालायन		ग्रन्तर-मुहूर्त्त	संख्येय काल
२. ग्रालीन		22	"
३. शरीर		एक समय	श्रनन्त काल
४. शरीर-प्रयोग	***************************************	••	••

सूक्ष्म परिवर्तन (अगुरु-लघु पर्याय) प्रतिक्षण होता है और सब द्रव्यों में होता है। स्थूल परिर्तन (व्यञ्जन पर्याय) जीव और पुद्गल; इन दो ही द्रव्यों में होता है। वह पर-निमित्त से ही होता है और सहज भी होता है। असंख्य काल के पश्चात् व्यञ्जन-पर्याय का निश्चित परिवर्तन होता है । सोने का परमाणु श्रसंस्य काल के पश्चात् सोने का नहीं रहता, वह दूसरे द्रव्य का प्रायोग्य वन जाता है। यह परिवर्तन ही विश्व-संचालन का बहुत बड़ा रहस्य है। सुप्टि के ग्रारम्भ, विनाश ग्रौर संचालन की व्यवस्था इसी स्वाभाविक परिवर्तन के सिद्धान्त पर ग्राधारित है। ग्रग्रु-लघु पर्याय (=या ग्रस्तित्व की क्षमता) की दृष्टि से विश्व ग्रनादि-ग्रनन्त है। व्यञ्जन-पर्याय की दृष्टि से विश्व सादि-सान्त है। स्वाभाविक परिवर्तन की दृष्टि से विश्व स्वयं सञ्चालित है। प्रत्येक द्रव्य की सञ्चालन-व्यवस्था उसके सहज स्वरूप में सन्निहित है। वैभाविक परिवर्तन की दृष्टि से विश्व जीव और पुद्गल के संयोग-वियोग से प्रजनित विविध परिणितयों द्वारा सञ्चालित है। विश्व के परिवर्तन श्रौर स्थायित्व की व्याख्या सापेक्षवाद इस प्रकार करता है³—''वैज्ञानिक निष्कर्पों को आन्तरिक और वाह्य सीमाओं पर जो भी सूत्र प्राप्त हुए हैं, वे यह व्यक्त करते हैं कि ब्रह्माण्ड का निर्माण किसी निश्चित काल में हुआ होगा। जिस अभिन्न हिसाब से यूरेनियम अपनी परमाणु-केन्द्रीय शक्ति को विखेरता है (श्रौर चूंकि उसके निर्माण की किसी प्राकृतिक प्रणाली का पता नहीं चलता), उससे प्रगट होता है कि इस पृथ्वी पर जितना भी यूरेनियम है, सबका निर्माण एक निश्चित काल में हुआ होगा। भू-विज्ञानवेत्ताओं की गणना के अनुसार यह काल करीब बीस अरव वर्ष पूर्व रहा होगा । तारों के आन्तरिक भागों में दुर्घर्ष रूप से चलने वाली तापकेन्द्रीय प्रणालियाँ जिस तीव्रता से पदार्थ को प्रकाश-किरण में परिणत करती हैं, उससे अन्तरिक्ष-विज्ञानवेत्ता नक्षत्रीय जीवन का विश्वास-पूर्वक हिसाब लगाने में समर्थ हैं। उनके हिसाब से अधिकांश दृश्य तारों की श्रीसत श्रायु वीस श्ररव वर्ष है। इस प्रकार भू-विज्ञानवेत्ताओं श्रीर श्रन्तरिक्ष-विज्ञानवेत्ताओं के हिसाब ब्रह्माण्डवेत्ताओं के हिसाब के बहुत श्रनुकुल ठहरते हैं; वयोंकि दौड़ती हुई ज्योतिर्मालाओं के प्रत्यक्ष वेग के आधार पर वे इस निष्कर्प पर पहुँचे कि ब्रह्माण्ड का विस्तार-कार्य बीस अरव वर्ष पूर्व ग्रारम्भ हुम्रा होगा । विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे लक्षण उपलब्ध हैं, जो इसी तथ्य को प्रगट करते हैं। ग्रतएव ब्रह्माण्ड के अन्ततः विनाश की ओर इंगित करने वाले सारे प्रमाण काल पर ग्राधारित उसके ग्रारम्भ को भी निश्चयपूर्वक व्यक्त करते हैं।

"यदि कोई एक अमर स्फुरणशील ब्रह्माण्ड (जिसमें सूरज, पृथ्वी और विश्वालकाय लाल तारे अपेक्षाकृत नवा-गन्तुक हैं) की कल्पना से सहमत हो जायें, तो भी आरम्भिक उद्भव की समस्या शेप रह ही जाती है। इससे केवल उद्भव-काल असीम अतीत के गर्भ में चलता जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ज्योतिर्मालाओं, तारों, तारा-सम्बन्धी रजकणों, परमाणुओं और यहाँ तक कि परमाणु में निहित तत्त्वों के बारे में गणित की सहायता से जो भी लेखा-जोखा तैयार किया है, उसके हर सिद्धान्त की आधारभूत धारणा यह रही है कि कोई चीज पहले से विद्यमान अवस्य थी—चाहे वह उन्मुक्त 'न्यूट्रोन' हो, या शक्ति की राशि, या केवल अगाध 'ब्रह्माण्डीय तत्त्व', जिससे आगे चलकर ब्रह्माण्ड ने यह रूप प्राप्त किया।"

१ भगवती सूत्र, ८।६

२ वही, दा६

३ डा० माईन्स्टीन ग्रीर बह्याण्ड, पू० ११३-११४

स्याद्वाद की भाषा में विश्व के स्थायित्व ग्रीर परिवर्तन (ग्रारम्भ ग्रीर विनाश, रूगन्तर या ग्रथन्तिर) को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- १. स्यात् नित्यं एव-एक दृष्टि से नित्य ही है।
- २. स्यात् ग्रनित्यं एव--" " ग्रनित्य ही है।
- ३. स्यात् नित्यं स्यात् ग्रनित्यं एव--यूगपत् वस्तु नित्यानित्य हो है।

द्रव्य

केवल नित्य

" ग्रनित्य

नित्यानित्य

हे

एक परमाणु विभिन्न श्रवस्थात्रों से संकान्त होते हुए भी श्रन्ततः परमाणु ही है। वह श्रनन्त श्रवस्थात्रों को श्रीर प्राप्त करके भी श्रन्ततः परमाणु ही रहेगा। यह नियम सभी द्रव्यों के लिए समान है।

वाच्य श्रौर श्रवाच्य का नियम

उपनिषत् का ब्रह्म न सत् है,न श्रसत् है, किन्तु श्रवक्तव्य है। उसका स्वरूपनोधक वाक्य है—नेति-नेति। वह वाणी के व्यवहार से परे है। उपनिषदों में सकम्प-निष्कम्प, क्षर-श्रक्षर, सत्-श्रसत्, ग्रणु-महान् श्रादि श्रनेक विरोधी युगल ब्रह्म में स्वीकृत हैं। इसलिए वह श्रवक्तव्य वन गया। वेदान्त का वाच्य है—नामरूपारमक जगत्।

महात्मा बुद्ध ने---

- १. लोक शाश्यत है ?
- २. " अशास्वत है ?
- इं. ,, सान्त है ?
- ४. ,, ग्रनन्त है ?
- ५. जीव ग्रीर शरीर एक है ?
- ६. " " " भिन्न हें ?

इन प्रदनों को अन्याकृत कहा है। १

ऐकान्तिक बाश्वतवाद और ऐकान्तिक उच्छेदवाद उन्हें निर्दोष नहीं लगा, इसलिए वे नित्यानित्य की चर्ची में नहीं गये। उन्होंने इन प्रश्नों को अव्याकृत कहकर टाल दिया। उन्होंने जन्म-मरण आदि प्रत्यक्ष धर्मों को व्याकृत कहा।

भगवान् महावीर ने विरोधी धर्मों की अवहेलना भी नहीं की और उनकी सहस्थित से विचलित भी नहीं हुए। वे विरोधी धर्मों की सहस्थित से परिचित हुए; अतः उन्होंने किसी एक को वाच्य और किसी दूसरे को अवाच्य नहीं गाना। उनकी नय-दृष्टि के अनुसार विदव का कोई भी द्रव्य सर्वथा वाच्य नहीं है, और कोई भी द्रव्य सर्वथा अवाच्य नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अनन्त विरोधी युगलों का पिण्ड हैं। उसके सब धर्मों को कभी नहीं कहा जा सकता। एक काल में एक ही दाद एक ही धर्म को व्यक्त करता है, इसलिए एक साथ अनन्त धर्मों का निरूपण नहीं किया जा सकता। इस

१ नसन्न चासत्। — स्वेतास्वतर्, ४।१ व

२ स एव नेति नेति । —वृहदारण्यक, ४।४।१४

३ यतो वाचो निवर्तन्ते । —र्ततिरीय, २।४

४ ईबा । ४; ब्वेतास्वतर, १।५; मुण्डक, २।२।१; कठो० १।१२।२०

५ मज्भिमनिकाय, चूल मालुंक्यसुत्त, ६३

६ वही, चल मालंबमसूत्त, ६३

नय-वृष्टि से द्रव्य श्रवाच्य भी हैं। प्रयोजनवश हम द्रव्य के किसी एक धर्म का निरूपण करते हैं, इस दृष्टि से वे वाच्य भी हैं। जब हम एक धर्म के द्वारा अनन्तधर्मात्मक द्रव्य का निरूपण करते हैं, तब हमारी दृष्टि और हमारा वचन सापेक्ष बन जाते हैं। हम् उस विविक्षित धर्म को अनन्तधर्मात्मक द्रव्य का प्रतीक मानकर एक के द्वारा सकल का निरूपण करते हैं। इस नियम को 'सकलादेश' कहा जाता है। 'स्यात्' शब्द इसी सकलादेश का सूचक है। जहाँ हमें एक धर्म के द्वारा समग्र धर्मी का निरूपण करना हो, वहाँ 'स्यात्' शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे:

- १. स्यात् ग्रस्ति—यहाँ ग्रस्ति धर्म के द्वारा समग्र धर्मी वाच्य है।
- २. ,, नास्ति— ,, नास्ति ,, ,, ,, ,, वाच्य है।

द्रव्य में जिस क्षेत्र और जिस काल में अस्ति-धर्म होता है, उसी क्षेत्र और उसी काल में नास्ति धर्म-होता है; एक साथ वे दोनों कहे नहीं जा सकते, इसलिए हम कहते हैं:

३. स्यात् स्रवक्तव्य---यहाँ अवक्तव्य पर्याय के द्वारा समग्र धर्मी वाच्य है। इसका तात्पर्यार्थ है कि द्रव्य में अस्ति-नास्ति जैसे विरोधी धर्म युगपत् हैं, पर उन्हें कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। वे जिस रूप में हैं, उस रूप को युगपत् वाणी के द्वारा प्रगट करना शक्य नहीं है, इसलिए वे अवाच्य हैं।

तीनों विकल्पों का निष्कर्ष यह है कि एक धर्म की समग्र धर्मी का प्रतीक मानकर हम द्रव्य का वर्णन करें तो वह ग्रवाच्य भी है; ग्रीर श्रनेक या समग्र धर्मों को हम एक साथ कहना चाहें तो वह ग्रवाच्य भी है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु ग्रपनी विचित्र परिस्थित के कारण वाच्य ग्रीर ग्रवाच्य दोनों है। स्याद्वाद धर्मीग्राही है, इसलिए उसमें ग्रवाच्य का पक्ष प्रधान है ग्रीर वाच्य पक्ष गौण है। नयवाद धर्मग्राही है, इसीलिए उसमें वाच्य पक्ष प्रधान है ग्रीर ग्रवाच्य पक्ष गौण। हमारा ज्ञेय सत्य ग्रनन्त है ग्रीर वाच्य सत्य उसका ग्रनन्तवाँ भाग है। हमारा इन्द्रिय-ज्ञान सीमित है ग्रीर हमारी भाषा की भी निश्चित सीमा है। प्रत्येक वस्तु ग्रपने-ग्राप में ग्रसीम है। ससीम के द्वारा ग्रसीम का दर्शन ग्रीर निरूपण जो होता है वह सापेक्ष ही होता है। धर्मी के एक धर्म के द्वारा धो ग्राकलन व निरूपण होता है, वह ग्रभेद-वृत्ति या ग्रभेदोपचार से होता है। एक धर्म का ग्राकलन या निरूपण स्वाभाविक सहज गवित से होता है। हमारी इन्द्रियाँ एकधर्मग्राही हैं। हमारा जो दृश्य जगत् है, वह पौद्गलिक है। स्पर्श, रस, गन्ध ग्रीर रूप; ये पुद्गल के गुण हैं ग्रीर शब्द उसका कार्य है। हमारी पाँचों इन्द्रियाँ कमशः इन्हें ग्रहण करती हैं:

स्पर्शेन—स्पर्श रसन—रस झाण—गन्ध चक्षु—रूप श्रोत्र—शब्द

श्राम में स्पर्शं श्रादि चारों गुण होते हैं। चारों इन्द्रियाँ उसे पृथक्-पृथक् चार रूपों में ग्रहण करती हैं। स्पर्शन-इन्द्रिय के लिए वह एक स्पर्श है, रसन-इन्द्रिय के लिए वह एक स्पर्श है, रसन-इन्द्रिय के लिए वह एक रूप है। इन्द्रियाँ ऋजु हैं, वर्तमान को जानती हैं; श्रतीत का चिन्तन श्रीर भविष्य की कल्पना उनमें नहीं होती। वे श्रपने-श्रपने विषय को जान लेती हैं, पर सव विषयों को मिला कर जो एक वस्तु वनती है, उसे नहीं जान पातीं। स्पर्श, रस, गन्ध श्रीर रूप में भी श्रनन्त तारतम्य होता है:

स्पर्श	एकगृण	संख्यात गुण	असंख्य गुण	अनन्त गुण
रस	11	n	žz	71
गन्ध	<i>"</i>	"	21	"
रूप	_ n	22	<i>D</i>	

१ प्रणयणिज्ञा भावा, घणंत भागी उ धणमिलप्पाणं --- विशेषाबदयक भाष्य, १४१

इन्द्रियाँ नहीं जान पातीं कि तारतम्य के आधार पर किस वस्तु की क्या कहना चाहिए ? इसकी व्यवस्था मन करता है। वह इन्द्रियों के द्वारा गृहीत धर्मों को धर्मी के साथ संयुक्त कर देता है। चक्षु-इन्द्रिय के द्वारा केवल रूप-धर्म का ग्रहण होता है। मन उस रूप-धर्म के द्वारा रूपी धर्मी का भी ग्रहण कर लेता है। हमारे ज्ञान का प्रथम द्वार है इन्द्रिय, श्रीर दूसरा द्वार है मन। हम पहले-पहल धर्म को जानते हैं, फिर धर्मी को। धर्म धर्मी से वियुक्त नहीं है; इसलिए हमारी इन्द्रियों जब धर्म को जानती हैं, तब भी हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है। क्योंकि धर्मी से पृथक् स्वन्तत्र धर्म का कोई श्रस्तित्व नहीं है। धर्मी किसी एक धर्म के माध्यम से ही अपने को व्यक्त करता है, इसलिए हमारा धर्मी का ज्ञान भी सापेक्ष होता है। इन्द्रिय श्रीर मन में निरपेक्ष ज्ञान करने की क्षमता नहीं है, श्रर्थात् धर्मी से वियुक्त धर्म को तथा धर्म के माध्यम के विना धर्मी को जानने की क्षमता नहीं है। धर्म-धर्मी के इस सापेक्ष ज्ञान को 'नयवाद' या 'विकलादेश' कहा जाता है। जितने धर्म हैं, उतने ही वचन प्रकार हैं। जितने वचन-प्रकार हैं, उतने ही नयवाद हैं।

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक

द्रव्य की दो प्रधान अवस्थाएं हैं — अन्वय और परिवर्तन। परिवर्तन किमक होता है और अन्वय उन किमक अवस्थाओं की अट्ट कड़ी होता है। तरंग एक कम है, जल उसमें सर्वत्र व्याप्त है। जल से तरंग को और तरंग से जल को पृथक् नहीं किया जा सकता। जल और तरंग दोनों भिन्न अवस्थाएं हैं, उन्हें एक भी नहीं माना जा सकता। िकर भी हम कहीं-कहीं अन्वयी की उपेक्षा कर केवल अन्वय का प्रतिपादन करते हैं और कहीं-कहीं अन्वय की उपेक्षा कर अन्वयी का प्रतिपादन करते हैं। यह एकान्तवाद है। पर यहाँ उपेक्षा का अर्थ निराकरण नहीं है, इसलिए यह निरपेक्ष एकान्तवाद नहीं है। अन्वयी के प्रतिपादन में अन्वय और अन्वय के प्रतिपादन में अन्वयी स्वयं-गम्य है। कभी हमारा दृष्टिकोण अन्वय-प्रधान (द्रव्यायिक) होता है और कभी परिवर्तन-प्रधान (पर्यायायिक) होता है। सच तो यह है कि हमारे जितने एकांगी दृष्टिकोण हैं, वे सब परिवर्तन-प्रधान हैं। िकर भी जब हम अन्वय का स्पर्श करते हुए परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण अन्वय-प्रधान वन जाता है; और जब हम अन्वय का स्पर्श किये विना केवल परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन-प्रधान वन जाता है।

नैगम

श्रन्वय सब कालों व स्थितियों में सामान्य होता है, इसलिए वह श्रभेद है। परिवर्तन विलक्षण होता है, इसलिए वह भेद है। केवल श्रभेदात्मक वा केवल भेदात्मक दृष्टिकोण से विश्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसकी व्याख्या श्रभेद को गीण व भेद को प्रधान श्रथवा भेद को गीण व श्रभेद को प्रधान मान कर की जा सकती है। इस प्रणाली को 'नैगम नय' कहा जाता है।

संग्रह

विश्व में अनेक धर्म ऐसे हैं, जो विलक्षण हैं; पर विलक्षणता में भी अस्तित्व या सत्ता ऐसा धर्म है, जो सबको एक साथ टिकाये धौर स्वरूप प्रदान किये हुए है। जब हम अस्तित्व-धर्म की दृष्टि से विश्व की व्याख्या करते हैं, तब समूचा विश्व हमारे लिए एक हो जाता है। विश्व के केन्द्र में सत्ता है। वह एक और अखण्ड है।

वेदान्त चेतन को केन्द्र में मानकर विश्व को एक मानता है और संग्रह-दृष्टि सत्ता को केन्द्र में मानकर विश्व को एक मानती है। वह भी सापेक्ष दृष्टि है, ग्रर्थात् चेतन की श्रपेक्षा विश्व एक है; श्रीर यह भी सापेक्ष दृष्टि है श्रर्थात् सत्ता की श्रपेक्षा विश्व एक है। सब धर्मों की श्रपेक्षा श्रद्धैत वेदान्त का ब्रह्म भी नहीं है, श्रीर सब धर्मों की श्रपेक्षा श्रद्धैत स्याद्-

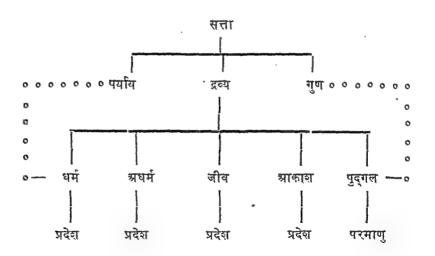
१ जावड्या वयण वहा, ताबद्द्या चैव होति णयवाया।

वाद का विश्व भी नहीं है। परम संग्रह या परम एकत्व की दृष्टि में म्रस्तित्व के म्रितिरिक्त भीर कोई प्रश्न ही नहीं होता। वहाँ एक ही तत्त्व होता है—जो सत् है, वह सत्य है; ग्रीर जो सत्य है, वह सत् है। इस म्रह्नैत-प्रणाली को 'संग्रह-नय' कहा जाता है।

व्यवहार

श्राकाश सर्वत्र व्याप्त है। घर्मास्तिकाय श्रीर श्राधमीस्तिकाय असंख्य योजन तक आकाश के सहवर्ती हैं। श्राकाश, धर्म, श्रधमं श्रीर जीव—ये चारों अमूर्त हैं, इसलिए वे अन्योन्य-प्रविष्ट रह सकते हैं। पुद्गल मूर्त है। श्रमूर्त श्रीर मूर्त में एकावगाह का विरोध नहीं है, इसलिए वे सभी एक साथ रह सकते हैं। सहज ही जिज्ञासा होती है—पाँचों एकावगाह हो सकते हैं, तब उन्हें पृथक् क्यों माना जाय ? इसका समाधान उनके विलक्षण स्वभाव के श्राधार पर ही किया जा सकता है। वे एक साथ रहते हुए भी श्रपने विलक्षण स्वभाव का परित्याग नहीं करते, इसिलए सत्ता व एकावगाह की दृष्टि से श्रप्थक् होते हुए भी वे विलक्षण स्वभाव व परिणाम की दृष्टि से पृथक् हो जाते हैं। विश्व के इस पृथक्त्व की व्याख्या-पद्धित को 'व्यवहार-नय' कहा जाता है।

जब विश्व की व्याख्या समस्यमान दृष्टि से की जाती है, तब वह अहैत का रूप लेता है और जब उसकी व्याख्या विविच्यमान दृष्टि से की जाती है, तब वह हैत का रूप लेता है। अहैत और हैत, दोनों एक ही विश्व के दो पहलू हैं। अहैत की सर्वथा अवहेलना कर हैत तथा हैत की सर्वथा अवहेलना कर अहैत की व्याख्या नहीं की जा सकती। जब हम केन्द्रोन्मुखी दृष्टि से देखते हैं, तब हम हैत से अहैत की ओर बढ़ते हैं। जब हम परिणामोन्मुखी व विकेन्द्रोकरण की दृष्टि से देखते हैं तब हम अहैत से और बढ़ते हैं। हमारा विकेन्द्रित दशा का चरम बिन्दु केन्द्र-लक्षी है और केन्द्रित दशा का चरम विन्दु विकेन्द्र-लक्षी है:

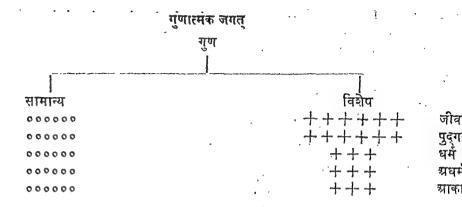

१ झण्णोण्णं पविसंता, दिता श्रोगास मण्ण भण्णस्स । मेलंता विय निच्चं, सगं सभावं ण विजहति॥

[—]पञ्चास्तिकाय, ७५

२ जैनसिद्धान्तदीपिका, प्रकाश १, सूत्र ४१-४३

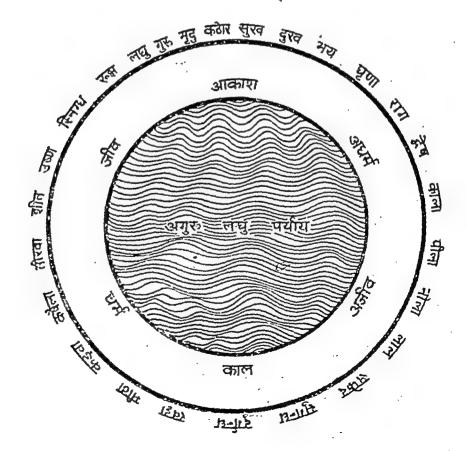
श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ

ऋजसूत्र

ग्रद्वैत या द्रव्यात्मक जगत् हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, परिणाम हमारे प्रत्यक्ष होते हैं। हमारा ग्रधिकांव परिणात्मात्मक जगत् में बीतता है। इस जगत् की रचना बहुत ऋजु है। इसमें सब-कुछ वर्तमान है। भूत ग्रीर भावी कोई स्थान नहीं है, भूत बीत जाता है, भावी ग्रनागत होता है, इसलिए वे कार्य कर नहीं होते। वर्तमान ग्रथं-किया है, इसलिए वह वस्तु-स्थिति है। यह परिवर्तन का सिद्धान्त है। यह ग्रन्वय की व्याख्या नहीं दे सकता। इस पद्ध 'ऋजुसुत्र-नय' कहा जाता है।

परिणामात्मक जगत्

पूर्ववर्ती तीन दृष्टिकोण द्रव्याश्रित परिणामों की व्याख्या देते हैं और प्रस्तुत दृष्टिकोण केवल परिणामों की व्याख्या देता है। द्रव्य दृष्टिगामी होता है और पर्याय दृष्टिहैतगामी। द्रव्य अद्वैत—अविच्छित्न होता है और पर्याय विच्छित्न होता है। विच्छेद के हेतु तीन हैं: वस्तु, देश और काल। अविच्छेद और विच्छेदनय की अपेक्षा से तीन-तीन रूण वनते हैं:

द्रव्य-दृष्टि से विश्व एक है, अभिन्न है और नित्य है।

पर्याय-दृष्टि से विश्व अनेक है, भिन्न है और अनित्य है। निरपेक्ष रहकर दोनों दृष्टियाँ सत्य नहीं हैं। ये सापेक्ष रहकर ही पूर्ण सत्य की व्याख्यां कर सकती हैं।

सत्य की मीभांसा

सत्य की शोध अनादि काल से चल रही है; किन्तु सत्य अनन्तरूपी है। मनुष्य अपनी दो आँखों से देख उसके एक रूप की व्याख्या करता है, इतने में वह अपना रूप-परिवर्तन कर लेता है। वह उसके दूसरे रूप की व्याख्या का यत्न करता है, इतने में उसका तीसरा रूप प्रगट हो जाता है। इस दौड़ में मनुष्य थक जाता है, उसका रूप-परिवर्तन का कम चलता रहता है। इस प्रक्रिया में सापेक्षता ही मनुष्य को आलम्बन दे सकती है। जो एक रूप को पकड़ शेप सब रूपों से निरपेक्ष होकर उसकी व्याख्या करता है, वह उसका अंग-भंग कर डालता है।

चार्वाक के श्रभिमत में इन्द्रिय-गम्य ही सत्य है; उपनिषदों के श्रनुसार अतीन्द्रिय (या प्रज्ञागम्य) ही सत्य है। जो दृश्य-मान है, वह शब्द-मात्र, विकार-मात्र या नाम-मात्र है। शंकराचार्य के श्रनुसार जो जिस रूप में निश्चित है, यदि वह उस रूप का व्यभिचारी न हो, तो वह सत्य है। जो जिस रूप में निश्चित है, यदि वह उस रूप का व्यभिचारी वनता है, तो वह श्रनृत है। विकार इसीलिए श्रनृत है कि वह निश्चित रूप का व्यभिचारी है। वेवेदों के श्रनुसार भेद ही सत्य है। वे वेदान्त की भाँति श्रभेद को सत्य नहीं मानते श्रीर चार्वाक की भाँति इन्द्रिय-गम्य को भी सत्य नहीं मानते। श्रतीन्द्रिय भी उनकी दृष्टि में सत्य है। महात्मा बुद्ध की यह एक शिक्षा थी—"जीवन-प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित न मानना—श्रन्यथा जीवन श्रीर उसकी विचित्रताएं कार्य-कारण से उत्पन्त न होकर, केवल श्राकस्मिक घटनाएं रह जायेंगी।"

वैज्ञानिक जगत् में सत्य की व्याख्या व्यवहाराश्रित है। उसके अनुसार—"एक यंत्र प्रकाश को कणों से निर्मित क्ष्य में व्यक्त करता है और दूसरा उसके तरंगों से निर्मित होने की बात बतलाता है; तो उसे उन दोनों का परस्पर-विरोधी नहीं, विल्क परस्पर-पूरक स्वीकार करना चाहिए। अलग-अलग इन दोनों में से कोई भी प्रकाश की व्याख्या करने में असमर्थ है; पर साथ मिलकर वे ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं। सत्य की व्याख्या करने के लिए दोनों ही महत्त्व-

१ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।--- छान्वोग्य उपनिषद्, ६।१।४

२ तैत्तिरीय उपनिषद् २।१; शांकर भाष्य, पृ० १०३

३ मिलकम निकाय, भूमिका

पूर्ण हैं और यह प्रश्न निरर्थक है कि इन दोनों में से कौन वस्तुतः सत्य है। प्रमाता भौतिक विज्ञान के भाववाचक कोज में 'वस्तुतः' नामक कोई शब्द नहीं है। व

याचार्य शंकर के शब्दों में—यह लोक-व्यवहार सत्य और अनृत का मिथुनीकरण है। ब्रह्म सत्य है, प्रपञ्च मिथ्या है। सत्यानृते िवयुनीकृत्य नैसींगकोऽयंलोक व्यवहारः।—स्याद्वाद की भाषा में लोक-व्यवहार दो सत्यों का मिथुनी-करण है। उसके अनुसार केन्द्र और प्रपञ्च (द्रव्य और परिणाम या विस्तार) दोनों सत्य हैं। एक वस्तु-सत्य या निश्चय-सत्य है; दूसरा व्यवहार-सत्य या पर्याय-सत्य है। निश्चयनय पारमार्थिक, भूतार्थ, अलीकिक, ग्रुद्ध और स्थूल है। निश्चयनय तत्त्वार्थ की व्याख्या करता है और व्यवहार-नय अपारमार्थिक, अभूतार्थ, लौकिक, अशुद्ध और स्थूल है। निश्चयनय तत्त्वार्थ की व्याख्या करता है और व्यवहारनय लोकिक सत्य या स्थूल पर्याय की व्याख्या करता है। अभावार्य कुन्दकुन्द के श्रिममत में निश्चयनय की दृष्टि से परमाणु ही पुद्गल है; व्यवहारनय की दृष्टि से स्कन्ध भी पुद्गल है। परमाणु के गुण स्वाभाविक और स्कन्ध के गुण वैभाविक होते हैं। परमाणु में स्वभाव-पर्याय (ग्रन्य-निरपेक्ष परिणमन) श्रीर स्कन्ध में विभाव-पर्याय (पर-सापेक्ष परिणमन) होते हैं।

यति भोज के शब्दों में—वाह्य के आन्तरिक रूप, बहुत व्यक्तियों के अभेद तथा द्रव्य-नैर्मल्य (पर-निरपेक्ष परिणमन)—द्रव्य के इस पारमार्थिक रूप की व्याख्या का दृष्टिकोण निश्चयनय है। यह मूल-स्पर्शी है, वस्तु-सत्य को प्रगट करने वाला है। वस्तु-सत्यों के भेद, व्यक्त पर्याय और कार्य-कारण के एकत्व—द्रव्य के इस अपारमार्थिक रूप की व्याख्या का दृष्टिकोण व्यवहार्नय है। यह परिणाम-स्पर्शी है, स्थूल सत्य को प्रगट करने वाला है। इ

भगवान् से पूछा-भगवन् ! प्रवाही गुड़ में वर्ण, गन्य, रस ग्रीर स्पर्श कितने होते हैं ? भगवान् ने कहा-गीतम ! इसकी व्याख्या मैं दो दृष्टिकोणों से करता हूँ :

- १. व्यवहार-दृष्टि से वह मधुर है;
- २. निश्चय-दृष्टि से वह सब रसों से उपेत है। इसी प्रकार भ्रमर के बारे में पूछा गया, तो भगवानु ने कहा:
 - १. व्यवहार-दृष्टि से वह काला है;
 - २. निरुचय-दृष्टि से वह सब वर्णों से उपेत है।"

व्यवहार-दृष्टि से सत्-पर्याय सत्य होता है और निरुचय-दृष्टि से सत्-पर्याय व अनन्त असत्-पर्यायों से युक्त द्रव्य सत्य होता है। निरुचय-दृष्टिको ग का प्रतिसाद्य सत्य निर्पेक्ष और व्यवहार-दृष्टि का प्रतिपाद्य सत्य सापेक्ष होता है, किन्तु निर्पेक्ष दृष्टिको ग के विना विद्य के केन्द्र तथा सापेक्ष दृष्टिको ग के विना उसके विस्तार की व्याख्या नहीं की जा सकती; इनलिए निरपेक्ष और सापेक्ष सत्य जैसे परस्पर-सापेक्ष हैं, वैगे ही उनके प्रतिपादक निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टिकोण भी परस्पर-नापेक्ष हैं। स्यादाद की यही मर्यादा है।

१ डा० प्राईन्स्टीन श्रीर ब्रह्माण्ड, पृ० ३२-३३

२ द्रव्यानुयोगतकंणा, मा२३

३ नियमसार, २६

४ नियमसार, २७---२ द

५ द्रय्यानुषोगतर्फणा, दा२४

६ व्यानुयोगतर्भणा, धार्थ

७ भगवती, तूत्र १=।६

स्याद्वाद-सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता

डॉ० कामताप्रसाद जैन सम्पादक, 'ब्रहिंसावाएंगे'

श्राज का युग अनात्मवादी है, इसीलिए उसका मानव वहिर्देण्टा है। वह परवस्तु का सहारा लेकर ऊपर उठना चाहता है; भौतिक श्राविण्कारों के द्वारा वह श्रानन्द पाना चाहता है; स्पूतिनक-यात्री वनकर स्वर्ग के नन्दन-कानन में श्रयवा चन्द्र-लोक में पहुँचने के स्वप्न देख रहा है। किन्तु आज का मानव भूल रहा है कि परावलम्बी जीवन कभी सुख-सम्पन्न नहीं होता। 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं', यह त्रिकाल सत्य है। वहिर्द्रण्टा परावलम्बी है, इन्द्रियजन्य वासनाओं का दास है और इच्छा का गुलाम है। यही कारण है कि इतने वैज्ञानिक चमत्कार और श्राविण्कार होने पर भी लोक में सुख और शान्ति का नाम नहीं है। ग्रतः वर्तमान लोकस्थित की यह माँग है कि मानव अन्तर्द्रण्टा वने — वह श्रपने अन्तर् में स्थित श्रात्मा को पहिचाने; क्योंकि उसके वारे में ऋषियों ने वताया है कि 'विद्व को प्रकाशित करने वाला वह श्रात्मा अनन्त शक्तिशाली है श्रीर ध्यान-शक्ति के प्रभाव से वह तीन लोक को चला सकता है। ऐसे शक्तिशाली महात्मा पलक मारते ही चन्द्र-लोक तो क्या, उससे भी परे के क्षेत्र का पर्यालोचन कर लेते थे— ध्यान के वल से चारण वनकर श्राकाश-गमन करते थे; उनको स्पूतिक की भी श्रावश्यकता नहीं थी। वह शन्तर्र्ण्टा वने।

वर्तमान युग में स्याद्वाद की उपयोगिता

विगत काल में धार्मिक मान्यताश्रों के निमित्त से जो रक्तरंजित हिंसक घटनाएं घटित हुई हैं, उनके फलस्वरूप श्राज का बुद्धिवादी वर्ग धर्म का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है; किन्तु इसमें दोप धर्म का नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। उसका उपयोग श्रच्छा भी हो सकता है और वुरा भी। श्राज विज्ञान को ही लीजिये—उसके श्राविष्कारों से जहाँ एक श्रोर मानव-जाति का महान् हित हुश्रा है, वहाँ दूसरी श्रोर श्रणुवम-जैसे घातक श्रस्त्र भी उसी के फलस्वरूप मिले हैं। हिरोशिमा की घोर नृशंसता का श्रभिशाप विज्ञान के वल पर ही घटित हुश्रा है; किन्तु इसमें दोप विज्ञान का नहीं, श्रपितु उसका उपयोग करने वालों का है। श्रतएव यह मानना पड़ता है कि न धर्म बुरा है श्रीर न विज्ञान; श्रपितु उनकी श्रन्छी या बुरी उपयोगिता उनके व्यवहार पर निर्भर है श्रीर व्यवहार, व्यक्ति की श्रान्तरिक कर्मठतापर निर्भर है। श्रच्छा श्रादमी उसका श्रच्छा व्यवहार करेगा और बुरा उसका बुरा व्यवहार करेगा।

निस्सन्देह मानव-समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति है—व्यक्ति ही मिलकर समाज का निर्माण करता है। श्रतः व्यक्ति का विचक्षण होना परमावश्यक है; श्रीर विचक्षणता श्रातो है श्रात्मा श्रीर करीर के स्वरूप को पहचानने से—सही दृष्टिकोण को पा लेने से। जरा गहरा विचार कीजिये तो पता चलेगा कि संघर्ष की जड़ वृद्धि है। दुद्धि के द्वारा ही श्रच्छे श्रीर वुरे संकल्पों को मूर्तिमान् वनाने की योजनाएं वनती हैं। श्रच्छा विचार श्रच्छो वाणी श्रीर श्रच्छे कार्यों का सृजन करता है। इसके विपरीत श्रसद् विचार विपमता पैदा करता है। यही कारण है कि सर्वज सर्वदर्शी तीर्थकर भगवान् ने स्यादाद-सिद्धान्त का सहारा लेकर लोक-व्यवहार को चलाने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा:

१ झहोऽनन्तवीयोंऽयमात्मा विश्वप्रकाशकः। त्रैलोक्यं चालयत्येव ध्यानशक्तिप्रभावतः॥

"यदि व्यक्ति द्रव्य के अनेक गुणों को भुला कर केवल उसके एक गुण को ही पकड़ कर उसी में अटक जाता है,तो वह कभी भी सत्य को नहीं पाता है। अतः अनेकान्त-शैली को अच्छी तरह समभ लेना आवश्यक है, जैसे कि 'स्याद' प्रत्यय से वह व्यक्त होता है।"

श्रीर यह स्याद्वाद-सिद्धान्त जैन तीर्थंकरों की मीलिक देन है; क्योंकि यह ज्ञान का एक श्रंग है, जो तीर्थंकरों के केवलज्ञान में स्वतः ही प्रतिविम्बित-होता है। इस स्याद्वाद-सिद्धान्त के द्वारा मानसिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं ग्रीर वस्तु का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसको पाकर मानव अन्तर्द्रष्टा वनता है। 'स्याद्वाद' पद के दो भाग होते हैं— (१) स्यात् श्रीर (२) वाद । 'स्यात्' का अर्थ है 'कयंचित्' —िकसी एक दृष्टिविशेपसे; स्रतः वह संशयात्मक नहीं है; प्रत्युत वह दृढ़ता से इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि वस्तू में यद्यपि अनेक गुण हैं, फिर भी शब्दों द्वारा उनका कथन या विधान एक साथ नहीं हो सकता; इसलिए वस्तु-स्वरूप को जानना है तो उसका पर्यालोचन विविध अपेक्षाओं और द्िटकोणों से करना उपादेय है। सापेक्षवाद किहये, चाहे स्याद्वाद; हैवह 'ध्योरी ग्रांफ रिलेटिविटी' ही। चूंकि इस सिद्धान्त का आधार 'ही' न होकर 'भी' होता है-इसलिए इसका प्रयोग जीवन-व्यवहार में समन्वयपरक है-वह समता श्रीर शान्ति को सर्जता है—बुद्धि के वैपम्य को मिटाता है। स्कूल के दो छात्र श्रपनी पेंसिलों के बङ्प्पन को लेकर भगड़ रहे थे। एक कहता था कि उसकी पंसिल बड़ी है और दूसरा कहता था उसकी पेंसिल बड़ी है। छोटे-बड़े के थोड़े-से श्रन्तर को वे दिष्ट में ले ही नहीं रहे थे। उनके श्रध्यापकजी ने देखा तो श्रपने पास बुल कर उनके भगड़े को निवटाया। उन दोनों छात्रों की पेंसिलों को लेकर टेविल पर रखा शीर उनके वीच में एक उनसे भी वड़ी पंसिल रखकर पूछा-'यताम्रो, यव कौन-सी पेंसिल बड़ी है ?' ग्रीर उनको कहना पड़ा कि ग्रध्यापकजी की पेंसिल बड़ी है। फिर ग्रध्यापकजी ने उससे भी वड़ी पेंसिल उन पेंसिलों में रख दी श्रीर तब पूछा कि 'श्रव कीन-सी पेंसिल वड़ी है ?' छात्रों ने नई पेंसिल को बड़ी बताया-जिसे पहले बड़ी बताया था, वह अब छोटी लगने लगी। इस प्रकार लोक में वस्तू-व्यवहार अपेक्षाकृत ही प्रयोग में श्राता है। जो लोग इस तथ्य से अनिभन्न रहते हैं वे उन छात्रों की तरह वेकार ही श्रापस में लड़ते-भगड़ते हैं। प्रत्येक वस्तु में एक नहीं, अनेक गुण होते हैं। भाषा द्वारा उन सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता; एक समय में एक गुण-वियोप को लक्ष्य कर कथन किया जा सकता है। अतः यह भी मानना पड़ता है कि स्याद्वाद-सिद्धान्त तात्त्विक पुष्ठभूमि पर श्राधारित है—वह केवल भाषा के सुविधाजन्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। यह सुविधा तो उसे ब्याज में मिल जाती है।

स्याद्वाद को समझने के व्यावहारिक उदाहरण

एक बार भगवान् महाबीर विपुलचल पर्वत पर विराजमान् थे। उनके समयशरण में जातिविरोधी जीव, जैसे गाँप श्रीर नेवला भी, पास-पास बैठे हुए, प्रेम श्रीर समता का रस पी रहे थे। श्रशोक वृक्ष की बीतल छाया श्रीर सुगन्ध व्याप्त हो रही थी। प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम ने एक भाँरे को प्रशोक वृक्ष पर मँडराते देखा। उन्होंने सोचा, लोगों के मन से एकान्तपक्ष का प्रश्न मिटे तभी इनका कल्याण हो सकता है। श्रतः एकान्त के पक्षपात का निरसन करने के लिए श्री गौतम गणधर ने भगवान् से पूछा—प्रभो ! यह श्रमर उड़ रहा है इसके शरीर में कितने रंग हैं? सर्वज भगवान् महाबीर ने उत्तर दिया—'व्यावहारिक वृद्धि में श्रमर काला है।' उसका एक ही वर्ण है; परन्तु वस्तुस्वरूप-ज्ञापक निरमय वृद्धि (Realistic View-point) से उसका शरीर पुद्गल (matter) है, जिसमें कृष्णादि पाँचों ही वर्ण होते हैं। वस्तु श्रमन्तगुणात्मक है; उसमें एक नहीं, श्रनेक गुण हैं। श्रतः उसके प्रगट गुण को ग्रहण करते हुए श्रप्रगट गुणों को मुला नहीं देना चाहिए।

प्रत्येक घर में विजली का तार लगा हुआ है। पंगे, बल्व और स्टोव; सभी में विजली दीड़ रही है,

१ एपन्ते निर्वेक्ते नो सिरुफद्म विविहसावणं द्रव्यं । तं तहा वा घनेयं था इति कुरुरफ्हा सिया घ्रनेयन्तं ॥

परन्तु उसका व्यवहार भिन्न है: पंखे में उसकी चालक शिवत काम कर रही है, बल्व में प्रकाश चमक रहा है और स्टोव में दाहक गुण काम कर रहा है। वस्तुतः व्यवहार में वस्तु के गुणों की एक अपेक्षा ही सामने आती है। भीरा काला दीखता है, परन्तु निर्जीव होने पर उसका शरीर दूसरे रंग का हो जाता है। अतः लोक-व्यवहार में यदि इस सिद्धान्त का प्रयोग करना मानव सीखे, तो न तो धर्म के नाम पर वह लड़-भगड़ सकता है और न ही अन्य कारणों से संघर्ष को मोल ले सकता है। शब्दों के प्रयोग में सापेक्ष सत्य का घ्यान रखना उपादेय है।

कहा गया है---'शब्द से पद की सिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उसके यर्थ का निर्णय होता है, प्रर्थ-निर्णय से तत्त्वज्ञान प्रर्थात् हेयोपादेय विवेक की प्राप्ति होती है और तत्त्वज्ञान से परम कल्याण होता है।

यतः स्याद्वाद मानव के लिए आत्म-कल्याण का श्रमोघ साधन है। उससे ज्ञान का विस्तार होता है श्रीर श्रद्धा निर्मल बनती है। उसके श्रभाव में मानव एकान्त पक्ष को ग्रहण करके श्रन्धश्रद्धा का शिकार हो जाता है श्रीर संकुचित मनीवृत्ति को श्रपना कर जरा-जरा-सी वात पर लड़ने-भगड़ने लगता है। श्राज के संघर्ष के युग में स्याद्वादी ही वह सूभ-वूभ का मानव हो सकता है, जो सत्य श्रीर श्रहिंसा के वल पर सब में मेल-मिलाप उत्पन्न कर सकता है। वह दलवन्दी से ऊपर उठकर समन्वयी बनने में गौरव श्रनुभव करता है।

सप्तभंगी

यहाँ स्याद्वाद के सप्तभंगों पर विचार किया गया है। वे भंग निम्न प्रकार हैं:

- १.स्याद्-ग्रस्ति-किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु है। (यह सकारात्मक कथन-शैली है।)
- २. स्याद-नास्ति-किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु नहीं है। (यह नकारात्मक शैली है।)
- ३. स्याद्-प्रक्ति-नास्ति-किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु है भी श्रीर नहीं भी है। (यह समन्वयपरक दृष्टि है।)
- ४. स्याद्-श्रवयतच्य किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु अनिर्वचनीय है। (श्रर्थात् किसी दृष्टि-विशेष के विना सर्वांग रूप में वस्तु का विवेचन नहीं हो सकता। यह वस्तुस्वरूप का द्योतक है।)
- पू. स्याद्-प्रस्त-प्रवक्तव्य किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु है, परन्तु प्रवक्तव्य है। (कथन में उसकी व्यक्तता का प्रभाव उसके प्रभाव का सूचक नहीं है—यह भंग एकान्त प्रवक्तव्यता के दोष को मिटाता है।)
- ६. स्याद्-नास्ति-प्रवक्तव्य--किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु नहीं है और अवक्तव्य भी है। (कथन में एक वस्तु पर वस्तु से भिन्न होते हुए भी वह अवक्तव्य है। इससे कयंचित् भिन्नता का मौलिक स्पष्टीकरण अभीष्ट है।)
- ७. स्याद्-ग्रस्ति-नास्ति-ग्रवस्तव्य—िकसी ग्रपेक्षा से वस्तु है ग्रीर किसी ग्रपेक्षा से नहीं भी है तथा ग्रवक्तव्य भी है। (कथन में वस्तु के ग्रस्तित्व को पर वस्तु से भिन्न कहने ग्रीर ग्रवक्तव्य वताने का ग्रथं यह नहीं कि वस्तु-स्वरूप कुछ नहीं है।)

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि स्याद्वाद-सिद्धान्त में वस्तु-स्वरूप की विवेचना अपेक्षाकृत की गई है और सातों ही भङ्गों का तात्त्विक आधार वस्तु का विविध स्वरूप है; साथ ही यह सिद्धान्त हमें एक अन्य सत्य का वोध कराता है और वह यह है कि लोक का व्यवहार भी सापेक्षता पर निर्भर है—मानव-जीवन पर की अपेक्षा अथवा सहयोग के विना चल ही नहीं सकता है; अतः स्याद्वाद-सिद्धान्त हमें उस विशाल समाजवाद की ओर ले जाता है, जो अपने-अपने राष्ट्र के मानवों तक सीमित नहीं है, अपितु जीव-मात्र जिसका क्षेत्र है। स्याद्वादी का समताभाव अन्तर् और वाह्य जगत् में एक समान होता है। अतः वह एक सार्वभौम अहिंसा-प्रधान समाजवाद का सृजन करने की क्षमता रखता है। चाहे दर्शन-शास्त्र का क्षेत्र हो और चाहे लोक-व्यवहार का—स्याद्वाद-सिद्धान्त सर्वत्र समन्वय और समता को सिरजता है। उसका स्थान हृदय है और उसका चालक विवेक है। उसे हम बुद्धिवादी अहिंसा कह कर भी पुकार सकते हैं।

१ शब्दात् पदप्रसिद्धिः, पदसिद्धेरर्थनिर्णयो भवति । प्राप्तित्त्वज्ञानं, तत्त्वज्ञानात्परं भेगः ॥

स्याद्वाद-सिद्धान्त की चमत्कारी शक्ति ग्रौर सार्वभौम प्रभाव को हृदयंगम करके डाँ० हर्मन जैकोबी ने कहा था कि स्याद्वाद से सब सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है। ग्रौर हाल में ही ग्रमेरिका के दार्शनिक विद्वान् प्रो० ग्राचि० जे० वह्न ने इस सिद्धान्त का ग्रध्ययन करके जैनों को ये प्रेरणा-भरे शब्द कहे हैं कि विश्वशान्ति की स्थापना के लिए जैनों को ग्रीहंसा की ग्रपेक्षा स्याद्वाद सिद्धान्त का ग्रत्यिक प्रचार करना उचित है। म० गांधी को भी यह सिद्धान्त वड़ा प्रिय था ग्रौर ग्राज श्री विनोबा भावे भी इसके महत्त्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं।

प्रो. बह्न के तर्क का निराकरण

श्रमेरिकन विद्वान् प्रो० श्राचि० जे० बह्न ने इस सिद्धान्त के श्रध्ययुन में गहरी दिलचस्पी दिखायी है; किन्तु उनकी शोध की शैली ऐतिहासिक है, जविक इस सिद्धान्त की पृष्ठभूमि तात्त्विक है। अतः इसका विकास काल-कम का ऋणी नहीं हो सकता। तत्त्वरूपेण उसका उद्गम सर्वज्ञ के ज्ञान में एक साथ एक समय में होता है। इस श्रवसिंपणी काल में सब से पहले तीर्थंकर ऋषभ ही सर्वज्ञ श्रीर सर्वदर्शी पूर्ण पुरुष हुए श्रीर उनके ज्ञान में यह सिद्धान्त भलक कर द्वादशाङ्गश्रुत में श्रवतित हुग्रा। उपरान्त समयानुसार जब-जब श्रावश्यकता हुई तब-तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के श्रनुसार इसका वाह्य प्रयोग किया गया। श्रतः इतिहास इसके प्रयोग-मात्र को शोध कर प्रगट कर सकता है। किन्तु प्रो० बह्न इस सिद्धान्त के किमक विकास का श्रनुमान करके कहते हैं कि यह भगवान् महावीर के पश्चात् पूर्ण विकास को प्राप्त हुग्रा श्रीर इसके लिए वह बौद्धों की मान्यता का सहारा लेते हैं। उनकी यह मान्यता इतिहास से बाधित है; क्योंकि बौद्ध धर्म से जैन धर्म प्राचीन है। भगवान् महावीर के पूर्व भगवान् पार्श्वनाथ जैन धर्म का उपदेश दे चुके थे, जिसमें उन्होंने स्याद्वाद-सिद्धान्त का निरूपण किया था। संजयवेलट्टिपुत्त-सदृश प्राग्वीद्धकालीन श्राचार्य ने इस स्याद्वाद-सिद्धान्त को सम्यग्तया न समभने के कारण एक प्रकार के संशयवाद को जन्म दिया। यह घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि स्याद्वाद-सिद्धान्त संजय-वेलट्टिपुत्त के समय से बहुत पहले ही प्रचित्त हो चुका था।

फिर भी प्रो० वह्न ने जो अनुमान उपस्थित किया है, वह जैन मान्यता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए उसका मार्मिक उत्तर और समाधान डॉ॰ हरिसत्य भट्टाचार्य ने प्रगट किया है। संक्षेप में उसका ग्रवलोकन इस प्रकार है:

प्रो० वह्न को स्याद्वाद के सप्तभङ्ग अटपटे लगे हैं — वह कहते हैं कि सात से ग्रधिक भी भङ्ग वन सकते हैं; परन्तु उनकी तात्त्विक भित्ति क्या होगी— यह उन्होंने नहीं वताया। प्रत्युत उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि भगवान महावीर के वाद हुए जैनाचायों ने बौद्धों के 'चतुष्कोण निपेध या निरोध शैली के सिद्धान्त' (Principle of Four-cornered Negation) को ही पल्लिवत करके सप्तभङ्गों की रचना की है। किन्तु उनका यह अनुमान नितान्त ही श्राधाररिहत है। डॉ० हरिसत्य भट्टाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि बौद्धों के उक्त चतुर्भङ्गी-सिद्धान्त को प्रतिलोम (Reversal) कर देने से सप्तभङ्गी की उपलब्धि नहीं हो सकती ग्रौर न ही यह अनुमान किया जा सकता है कि स्याद्वाद-सिद्धान्त बौद्ध धर्म के बाद का है। प्रत्युत सम्भव तो यह है कि बौद्धों ने स्याद्वाद-सिद्धान्त के चार भङ्गों को पलट कर अपने सिद्धान्त का निर्माण किया है। जैन पुराणों के उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि गौतम वृद्ध एक समय तीर्थकर पार्श्व की परम्परा के जैन साधु थे ग्रौर उन्होंने जैन सिद्धान्त से बहुत-कुछ लिया था। स्वयं बौद्ध ग्रन्थों से इसकी पुष्टि होती है ग्रौर यह प्रगट होता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत प्राचीन है। निस्संदेह जैन सिद्धान्त का प्ररूपण भगवान पार्श्व ग्रौर भगवान महावीर के बहुत पहले ही हो चुका था।

जो विद्वान् यह मानते हैं कि सप्तभङ्गों में पहले के चार भङ्ग ही मीलिक हैं श्रीरशेष तीन उनको संशोधित कर बनाये गए हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि उन्होंने स्याद्वाद-सिद्धान्त का स्वरूप ही नहीं समभा है। वास्तव

१ वॉयस ग्रॉव ग्रीहसा, भा० म, पृ० ३७४-३७६

२ देखें, डा० जैकोबी द्वारा सम्पादित 'जैन सूत्राज' की भूमिका (एस० बी० ई० सीरीज)

में स्याद्वाद वह सिद्धान्त है जो वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराता है। उसका पाँचवाँ, छठा ग्रौर सातवाँ मञ्जू—प्रत्येक ग्रपनी भिन्न शैली से विविक्षित पदार्थ के एक विशिष्ट पक्ष को उपस्थित करता है। दृष्टान्त के रूप में देखें तो उनकी महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जायेगी। स्याद् ग्रस्त ग्रौर स्याद् नास्ति भञ्जों का प्रयोग ईथर (Ether) से किया जाये तो—ग्रपेक्षा-विशेष से ईथर ग्रवक्तव्य भासता है; किन्तु ग्रवक्तव्य कह देने से ईथर-विषयक शोध सर्वाञ्ज-रूपेण परिपूर्ण नहीं होती; क्योंकि उसकी शोध को ग्रागे वढ़ाने पर हम पाते हैं कि यद्यपि ईथर ग्रपेक्षाकृत ग्रवक्तव्य है, किन्तु किसी एक रूप में वह ग्रस्तित्व में है; क्योंकि वह भौतिक शित्त शित्त शित्त हो स्याद्वाद का पाँचवाँ भञ्ज--'स्याद् ग्रस्ति च स्याद् अवश्तव्य व' सिद्ध हो जाती है, जिससे ईथर की एक यथार्थ स्थित की उपलब्धि होती है। इसके विपरीत केवल ग्रवक्तव्य कह देने मात्र से कोई ग्रथं सिद्ध नहीं होता। इससे हम ग्रागे पाते हैं कि जितने भी भौतिक पदार्थ (Material substances) हैं, वे सब विचारगम्य (Ponderable) हैं, परन्तु इस प्रसंग में ईथर जब विचारगम्य भौतिक द्रव्य नहीं है, तो वह इस ग्रपेक्षा-विशेष से कथंवित् ग्रस्तित्व-रहित कहा जायेगा। इस स्थिति में स्याद्वाद का छठा भञ्ज स्वतःसिद्ध होता है, जो स्याद् नास्ति च स्याद् ग्रवस्तव्य च होने से ईथर की एक नयी स्थिति को व्यक्त करता है। ग्रव सातवें भञ्ज 'स्याद् ग्रस्ति च, स्याद् ग्रवक्तव्य च' को लीजिये—यह निस्संदेह तीन भञ्जों के जोड़ से वना है, परन्तु उसके द्वारा ईथर का विशाल रूप सामने ग्राता है। इसलिए उसकी ग्रपनी विशिष्टता है।

यदि हम इस सिद्धान्त का प्रयोग वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परस्थिति पर लागू करके देखें तो डॉ॰ हरिसत्य भट्टा-चार्य सोवियत रूस के उदाहरण को लेकर बताते हैं कि रूस कुछेक परिस्थितियों में हिंसक भी रहा और कुछेक में अहिंसक भी। चौथे भद्भ की अपेक्षा, इस परस्थिति में, रूस का यह व्यवहार अपेक्षाकृत अवक्तव्य ठहरता है। यह नहीं कहा जा सकता कि रूस हिंसक ही है या ग्रहिंसक ही; किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय लोक-मत रूस की नीति के विषय में और ग्रधिक स्पप्टी-करण चाहेगा, तो फिर चौथे भङ्ग की अपेक्षाकृत अवक्तव्यता को ध्यान में रखते हुए हमें आगे विचार करना होगा। उस स्थिति में हम पायेंगे कि चैंकि रूस ने हंगरी की राष्ट्रीयता के विरुद्ध वल-प्रयोग किया था, इसलिए वह स्पष्टतः हिंसक रहा । इस अपेक्षाकृत स्थिति में पाँचवें भङ्ग का प्रयोग अर्थपूर्ण हो जाता है, जिससे रूस की नीति का एक स्पष्ट रूप सामने श्राता है; अर्थात यद्यपि रूस की नीति हिंसक श्रीर श्रहिसक-सी होने के कारण अवक्तव्य थी, परन्तु हंगरी की घटना की श्रपेक्षा से वह स्पट्टतः हिंसक सिद्ध हो जाती है। अब श्रीर श्रागे जरा विचारिये — रूस का मिस्र के प्रति जो मैत्री-पूर्ण व्यवहार रहा, जबिक अन्यया वर्ताव करने का अवसर भी जपस्थित हुआ था, उससे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि रूस की नीति अवस्तव्य थी, फिर भी वह मिस्र के प्रसंग में पूर्ण श्रहिसक रहा। रूस की यह स्थिति छठे भङ्क की विशिष्टता को स्थापित करती है; ग्रर्थात् रूस की नीति कथंचित् ग्रवक्तव्य होते हुए भी निस्संदेह मिस्र की ग्रपेक्षा ग्रहिंसक भी थी; ग्रीर यह नितान्त नया दृष्टिकोण होता है, जिसने संयुक्त अरव जन-संघ को यह विश्वास दिलाया कि वह रूस को मित्र समभ सके। यद्यपि उसकी दृष्टि से रूस की नीति की अवक्तव्यता ओभल न थी। सातवाँ भङ्ग बताता है कि रूस की नीति कथंचित ग्रवक्तव्य रही, वयोंकि उसकी हिंसा व ग्रहिंसा के वारे में कुछ भी निश्चित न था; फिर भी यह स्पष्ट है कि वह एक अपेक्षाकृत हिंसक थी और अन्य अपेक्षाकृत अहिंसक थी। बुद्धिमान् राजनीतिज्ञ रूस की नीति की विशालता को दिष्टिगत रखकर उससे लाभ उठा सकता है। भारत ने रूस के इस रूप को समभा; इसीलिए भारत का रुख रूस के प्रति मैत्रीपूर्ण रहा है। इस प्रकार स्याद्वाद-सिद्धान्त के पाँचवें, छठे व सातवें भङ्ग अपने पूर्व भङ्गों के गणित अथवा अनु-मान-शैली के जोड़-तोड़ से नहीं वने हैं, अपितु उनका अस्तित्व स्वतन्त्र, मीलिक और विचाराधीन वस्तु के नये रूप को प्रगट करने वाला है। अतः इन तीन भङ्गों को बौद्धों के चतुप्कोण-निषेध शैली के उलट-पलट से उपलब्ध होने का प्रश्न

The Syadvada is a theory presenting things as they really are! It is not a set of formal propositions, divorced from and unconnected with matters of actual experience.

ही उपस्थित नहीं होता ।⁹

स्याद्वाद के पहले तीन भंगों के सम्बन्ध में विद्वानों को कोई किनाई अनुभव नहीं होती और कुछ विद्वान् इसीलिए उनको बौद्धों की चतुष्कोण-निरोध (Negation) शैली के पहले तीन दृष्टिकोणों का उलट-पलट रूप मानने की भ्रीन्ति करते हैं। वह 'स्यात्' प्रत्यय की विशेषता को भूल जाते हैं। वास्तव में बौद्धों की चतुष्कोण-निरोध शैली का सिद्धान्त एक तरह से एकान्तवाद (Absolutism) ही है। क्योंकि उसके अनुसार 'अ नहीं है', कहने का अर्थ यह होता है कि 'अ' के अस्तित्व का सर्वथा अभाव है। अब इसका उलटा रूप भी एकान्त परिणामी (Absolute) ही होगा। अतः यह नितान्त असम्भव है कि बौद्धों की निरोध-शैली को पलट कर स्थाद्वाद का सिरजा जा सकता है।

इसके विपरीत स्याद्वाद वस्तु-स्वरूप के निरूपण में हमारे यथार्थ अनुभव को विचार-कोटि में लेकर चलता है, इसलिए वह एकान्तवाद से बहुत दूर जा पड़ता है। सर्वथा अभाव सर्वथा सद्भाव की तरह ही अनुभवगम्य नहीं है। हमारा अनुभव सदा ही अपेक्षाकृत तथ्यों पर निर्भर होता है और ये अपेक्षाकृत तथ्य स्याद्वाद की विचार-कोटि में आते हैं। यही 'स्यात्' पद की विशेषता है, जिसका प्रयोग प्रत्येक भंग के साथ होता है। अतएव वह बौद्धों के एकान्ती निरोधवाद के तदूप दृष्टिकोण का विकृत रूप नहीं है। बौद्धों की निरोध या निषेध-गैली के चारों ही कोण, प्रर्थात् :

ग्र क नहीं है;

श्र क-इतर नहीं है;

नं श्र क नहीं हैं;

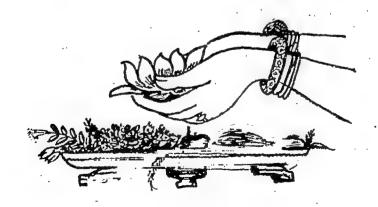
न स्र क-इतर नहीं है---

एक-दूसरे सम्बन्धित न होकर स्वाधीन हैं ग्रीर वस्तु-स्थित के श्रनुभूतिजन्य तथ्य से रहित हैं। इसके विपरीत स्याद्वाद के सप्तभंगों में:

एक विशेष अपेक्षा से 'म्र' है;

एक विशेष श्रपेक्षा से 'श्र' नहीं है।

इत्यादि ऐसे पद हैं, जिनका श्राधार मानव की वस्तुस्वरूपजन्य अनुभूति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्याद्वाद-सिद्धान्त बौद्धों के चतुष्कोण-निषेध या निरोध शैली के सिद्धान्त से नितान्त भिन्न और निराला है। स्याद्वाद वस्तु-स्वरूपकी अनुभूति को विचार में लेता है, इसलिए उसके सात भंगों से श्राधिक भंग हो ही नहीं सकते हैं। वह वैज्ञानिक श्राधार को लिये हुए चलने वाला सिद्धान्त है, जो बुद्धि के वैषम्य को मिटाकर सत्य का दर्शन कराता है; इसीलिए वह समन्वयपरक मैत्री स्थापित करने का प्रवल साधन है।

The question of these three Bhangas arising out of a reversal of the Four Cornered Negation does not arise at all.

मानवीय व्यवहार और ग्रानेकान्तवाद

डा० बी० एल० स्रात्रेय

भूतपूर्व ग्रध्यक्ष, दर्शन एवं मनोविज्ञान-विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

श्राज के युग की सबसे वड़ी समस्या है मानवीय व्यवहार की। वैयक्तिक श्रौर सामाजिक जीवन में इसके स्वरूप को समभने के निए हमें कुछ उपाय श्रौर साधन खोजने हैं।

मानवीय व्यवहार का आधार क्या हो ?

श्राज के वैज्ञानिक युग में हमारे साधन वैज्ञानिक, तर्क-संगत श्रीर विश्व-भर में स्वीकार्य होने चाहिए। श्राज . हम किसी पैगम्बर, धर्म-ग्रन्थ और परम्परा के नाम पर ग्रपील नहीं कर सकते । क्योंकि न तो उन्हें सम्पूर्ण विश्व स्वीकार करता है ग्रीर न उनका श्रादर करता है। दर्शन-शास्त्र का इतिहास भी दार्शनिक मतवादों से भरा पड़ा है ग्रीर प्रत्येक दार्शनिक पद्धति के वारे में शंकाएं प्रकट की गई हैं। यदि श्राज किसी वस्तु के वारे में सारा विश्व एकमत है, तो वह है विज्ञान हारा विज्ञात और प्रस्थापित तथ्य । परन्तु यह वड़े दुर्भाग्य की वात है कि आधुनिक विज्ञान सभी तक मानव-प्रकृति, उसकी माकांक्षामों, उसका सामर्थ्य ग्रीर उसकी सम्भाव्यतामों से उतना परिचित नहीं है, जितना कि प्रकृति ग्रीर भौतिक पदार्थों के गुणों से । विज्ञान के क्षेत्र में मानव, उसकी शक्ति श्रीर उसके श्रादर्शों के विषय में श्रानुमानिक सम्भाव-नाग्रों के लिए बहुत स्थान रह जाता है। मनोविज्ञान, जिसका उद्देश्य मानव-प्रकृति ग्रीर व्यवहार का वैज्ञानिक ग्रध्ययन करना है, अभी शैशवावस्था में है और जीवन के बारे में उपयुक्त पथप्रदर्शन कर सकने की अपेक्षा इसे अभी स्वयं ऐसे मनी-पियों के पथप्रदर्शन और मन्त्रणा की ग्रावश्यकता है, जो कि मानव-प्रकृति का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सकते हैं। फायड सी॰ जी॰ जुंग, एफ॰ डब्ल्यू एच॰ मायर्स जैसे कुछ विचारकों ने अचेतन, सामूहिक अचेतन और उच्च चेतना के क्षेत्रों में अनु-संघान करके जो कुछ प्रगति की है, जिन्हें स्रभी परम्परानिष्ठ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वीकार करने से हिचकिचा रहे हैं, मानव-प्रकृति क्या हो सकती है - इस विषय में अत्यल्प और हल्की सी भाँकी देती है। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान, जो अभी प्रकाश में या रहा है और जिस पर मानव-प्रकृति के याधुनिक यनुसंधानकर्ताको य्रधिकाधिक ध्यान देने की यावश्यकता है, मानव-प्रकृति, उसकी शिवत, उसका सामर्थ्य और सम्भावना के क्षेत्रों के वारे में ब्राधुनिक मनोवैज्ञानिक—वैज्ञानिक और अर्थवैज्ञानिक-प्रणालियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करना है। ऐसा समय आ सकता है, जबिक वैज्ञानिक मनो-विज्ञान मानव-प्रकृति के ज्ञान की गहराई में पहुँच जाये ग्रौर मनुष्य का उसके ग्राचरण ग्रादि के विषय में पथप्रदर्शन कर सके। तब तक केवल य्रान्तरिक अनुभूतियों ग्रौर य्राकांक्षायों के ग्राधार पर निकाले गए निष्कर्षों की सहायता से हमें तर्क-वितर्क करना होगा।

श्राचार-शुद्धि

मनुष्य की प्रकृति, श्राकांक्षाएं और भिवतव्यता चाहे जो हो, एक वात ग्रसन्दिग्ध रूप से सत्य है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है श्रीर समाज से बहुत-कुछ प्राप्त करता है। वस्तुतः मानव से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु सामाजिक है, और समाज में प्रत्येक वस्तु किसी-न-किसी व्यक्ति के प्रतिदान-स्वरूप है। समाज से हमारा श्रभिप्राय केवल मानव प्राणियों के समाज से नहीं है; समाज, जिसका एक ग्रंग मानव है, सभी जीवित प्राणियों से बना हुग्रा है।

इसमें पशु और पीवे भी सम्मिलित हैं। विश्व-समाज, जैसा कि इसे नाम दिया जा सकता है, एक वास्तविकता है, और विचार करते समय हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। तो भी यहाँ हम अपना विचार-क्षेत्र केवल मानव प्राणियों के समाज तक सीमित रखेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वह अपने साथी मानवों के साथ कैसा व्यवहार करे।

मानव-समाज में सभी प्रकार के मनुष्य हैं, इसलिए उसे अपने प्रत्येक किया-कलाप और आचरण के बारे में सोचना होगा कि उसके चारों ओर एवं आस-पास रहने वाले लोगों पर तथा सम्पूर्ण समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा। यह उसके लिए एक अनिवार्यता है, क्योंकि उसके आचरण की दूसरों पर जो प्रतिक्रिया होगी, उसी पर उसका अपना अस्तित्व और कल्याण निर्भर रहता है। उसके अपने अस्तित्व, कल्याण और सुख के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं, विचारों और आचरणों पर नियंत्रण रखे तथा दूसरों पर तथा सम्पूर्ण समाज पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों को ध्यान में रखकर ही वह कोई निर्णय करे। केवल इसी कारण से उसे अपनी भावनाओं, विचारों और आचरणों के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसलिए भी कि प्रत्येक व्यक्ति के आचरण का अनुकरण उसके आस-पास के रहने वाले लोग, विशेष रूप से वच्चे और निम्नवर्गीय व्यक्ति, जानते- वूक्षते अथवा अनजाने भी कर सकते हैं। इसलिए पदासीन और सामर्ध्यवान् लोगों का, माता-पिता और अध्यापकों का, प्रधासकों का और न्यायाधीशों का आचरण विशुद्ध, सन्देह-रहित और यथासम्भव आदर्श होना चाहिए। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ठीक ही कहा है कि समाज में उच्च स्थिति के लोग जो कुछ करते हैं, अन्य लोग उसका अनुकरण करने की और प्रवक्त हो जाते हैं।

धर्म की उपयोगिता

प्राचीन भारतीय विचारकों ने एक शब्द तैयार किया था, जिसे धमं की संज्ञा दी गई। यह उन ग्राचरणों के लिए प्रयुक्त किया गया, जो कि समाज में संतुक्त वना रखने में समर्थ हों; न केवल मानव प्राणियों में, ग्रापित सम्पूर्ण जीव-जगत् में मैत्री-भाव स्थापित करने के लिए समर्थ हों; वैयिनतक जीवन में सफलता ग्रार सुख तथा समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए समर्थ हों। धमं शब्द संकृस्त की धृ धातु से बना है, जिसका ग्रार्थ है बन्धन में रखना, सँभाल कर रखना, संरक्षण करना, सुस्थिर करना न्नादि। भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु का कहना है कि धमं इस प्रकार का ग्राचरण या ध्यवहार है, जो कि समाज को ग्रक्षणण रखता है। एक ग्रीर प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तक कणाद ने कहा है कि वह व्यवहार धमं है, जो कि शान्ति ग्रीर सफलता प्रदान करता है—वैयिनतक जीवन में भी ग्रीर सामाजिक जीवन में भी। प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तकों के ग्रनुसार—ग्रार्थ, काम ग्रीर भोग के पुरुषार्थ भी धमं द्वारा नियन्त्रित होने चाहिए। ग्रानैतिक प्रकार से ग्रथीं जन ग्रीर ग्रसंयत रूप में काम-सेवन को वहाँ हैय बताया गया है। उन्होंने मानव के लिए यह परामर्श दिया कि वह ग्रपने जीवन-भर धमं की सीमाग्रों के भीतर बना रहे, फिर उसका चाहे जो व्यवसाय हो ग्रीर चाहे जो ग्रावस्यकता। महाभारत के महान् लेखक व्यास के श्रनुसार तो—ग्रपने जीवन की रक्षा के लिए भी धमं के सिद्धान्तों को नहीं छोड़ना चाहिए; सुख, समृद्धि ग्रथवा सुरक्षा के लिए तो कुछ कहना ही नहीं। भगवान् महावीर ने बताया कि धमं ग्राहिसा, संयम ग्रीर तप-रूप है तथा सर्वोत्किष्ट मंगल है।

इसलिए भारत में धर्म के उन सिद्धान्तों की खोज का एक गम्भीर और अविन्छिन्न प्रयत्न किया गया, जिनसे मनुष्य के ग्राचरण का नियमन किया जा सके और परिणामस्वरूप वह समृद्ध और सुखी हो सके, एक स्थायी और संतुलित समाज की स्थापना की जा सके, उसे ग्रह्मण रखा जा सके तथा उसमें सभी व्यक्ति ग्रपने ग्रादकों को प्राप्त कर सकें। मनु ने ऐसे दस सिद्धान्त खोज निकाले हैं—धृति, क्षमा, दम (स्विनयन्त्रण), ग्रस्तेय (चोरी न करना), शोच (पिवत्रता), इन्द्रिय-निग्रह, धी (विवेक), विद्या, सत्य और ग्रकोव। पतंजिल के योग-सूत्रों में यम ग्रीर नियम शीपंकों से दस ग्रीर सिद्धान्त प्रस्तुत किये गए हैं; वे ये हैं—ग्राहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, ग्रपरिग्रह, शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय ग्रीर

१ दशवैकालिक सूत्र, १।१

ईश्वर-प्रणिधान । पुराण-लेखकों ने इन्हें न्यून करके केवल एक सिद्धान्त तक सीमित कर दिया और वह था कि परोपकार पुण्य का हेतु है और दूसरों को हानि पहुँचाना पाप है। महाभारतकार ने धर्म को स्विणिम आचार-नियम में परिवितित कर दिया है—वह व्यवहार दूसरों से करने की मत सोचो, जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते । उसका कहना है कि सम्पूर्ण धर्म का यही सार है और प्रत्येक मानव प्राणी को उसका अनुसरण करना चाहिए । भगवान् महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँच ब्रतों को महाब्रत और अणुव्रत-रूप में प्रतिपादित कर मानवीय व्यवहार की आचार-संहिता प्रदान की । वृद्ध ने इसी प्रकार के पञ्चशीलों का उपदेश दिया ।

धर्म के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय धारणा का उल्लेख हमारे विचार से इसलिए ग्रावश्यक था कि ग्राधुनिक युग के मानव को यह बात हृदयंगम हो जाये कि प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक ग्राचार-व्यवहार नैतिक ग्रौर सामाजिक दृष्टि से नियन्त्रित ग्रीर शासित होना चाहिए। इस बात का महत्त्व नहीं है कि इस विचार को क्या नाम दिया जाये। इसे धर्म, ग्रीचित्य, नैतिकता, सामाजिक ग्राचार, सदाचार—कुछ भी नाम दिया जा सकता है।

त्राज की ग्रावश्यकतात्रों के ग्रनुसार ग्राज के ग्रुग में हमें धर्म को फिर से खोजना होगा। ऐसे सिद्धान्तों का श्रनु-सरण करना होगा जिससे हम मानवीय व्यवहार की समस्या को हल कर सकें तथा विश्व-मैत्री स्थापित कर सकें, जो कि ग्राज की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रावश्यकता है ग्रीर जिससे मानवता को उसके स्पष्ट प्रत्यासन्त विनाश से बचाया जा सके।

मानवीय व्यवहार को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए स्वार्थ, चोरी, शोपण, वलात्कार, हिंसा श्रादि का त्याग जितना श्रावदयक है, उतना ही नैतिक नियमों का पालन श्रीर प्रामाणिकता, सत्यवादिता, न्यायप्रियता, श्रादरभाव, निष्पक्ष चिन्तन श्रादि विधेयात्मक सिद्धान्तों का श्राचरण भी।

श्रनेकान्तवाद

इन ग्राचार-नियमों के पालन का परिणाम तभी ग्रा सकता है जबिक मनुष्य का मस्तिष्क पूर्वग्रह, पक्षपात, श्रादि से रहित हो। मानवीय व्यवहार के सुचारु संचालन में बाधक बनने वाला एक तत्त्व ग्रीर भी है। एक ऐसी भ्रान्ति मनुष्यों के मस्तिष्क में घर कर गई है कि जिसके ग्राधकांश लोग शिकार हो जाते हैं। हम इसे 'केवल भ्रान्ति' या 'एकान्तवाद' कह सकते हैं। लोग इस भ्रान्ति के जाने-श्रनजाने दोनों प्रकार से शिकार हो जाते हैं। केवल चिन्तन में ही नहीं, ग्रापितु ग्रनुभृति ग्रीर व्यवहार के क्षेत्र में भी यह भ्रान्ति प्रायः सभी वर्गों में, सभी नर-नारियों में पायी जाती है। यह धर्म, ग्राचार-शास्त्र, दर्शन-शास्त्र ग्रीर विज्ञान सभी क्षेत्रों में पायी जाती है। इस भ्रान्ति के कारण सभी प्रकार के संघर्षों का जन्म होता है।

दो शब्द हैं—ही ग्रौर भी। ये विरुद्धार्थक हैं ग्रौर उनके प्रयोग से ग्रथों में बहुत भिन्नता ग्रा जाती है। वे दोनों नितान्त भिन्न ग्रभिव्यक्तियाँ हैं ग्रौर वस्तुतः दो विरोधी मानसिक प्रवृत्तियों की सूचक हैं। उनमें से एक मनुष्य को संघर्ष, विरोध, युद्ध ग्रौर दुःख की ग्रोर प्रवृत्त करती है, जब कि दूसरी सहयोग, सद्भाव, शान्ति ग्रौर सुख की ग्रोर। वौद्धिक ग्रौर व्यावहारिक दृष्टि से प्रथम को हम 'केवल भ्रान्ति' या एकान्तवाद कह सकते हैं। जो व्यक्ति केवल कुछ ही लोगों, दलों, पक्षों, जातियों, सम्प्रदायों, वंशों ग्रथवा देशों में रुचि रखता है तथा दूसरों की उपेक्षा करता है ग्रीर उन्हें नापसन्द करता है, वह इस भ्रान्ति का शिकार है।

जिस विश्व में हम रहते हैं, गित करते हैं और सत्ता धारण करते हैं, वह अपने गठन, रूप और सामर्थ्य की दृष्टि से अनन्त रूप से वँटा हुआ है। इससे हम अस्तित्व और अस्तित्व में आने की प्रक्रिया, परिवर्तन और परिवर्तन चून्यता, उत्पत्ति-विनाश-ध्रुवता, एकत्व और वाहुत्य, जन्म-वृद्धि-मृत्यु, स्वयं और अन्य, प्रेम और घृणा, कष्ट और सुख, धन-वैभव और ग़रीवी तथा युद्ध और शान्ति आदि की परस्पर किया-प्रतिक्रिया देखते हैं। प्राचीन भारतीय चिन्तकों की भाषा में यह 'अनेकान्त'—अनन्तधर्मात्मकता है। इसे केवल एक अथवा दूसरे पहलू से समभना और इस एकांगी

१ परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्।

ग्राधार पर श्रीर ग़लत धारणा के कारण इसके बारे में दृष्टिकोण बनाना तथा उसी के ग्राधार पर जीवन-यापन करना बहुत बड़ी ग़लती करना है। वस्तुतः हमारे सभी दृष्टिकोण, विचारधाराएं, विश्वास, वाद, ग्रादर्श, प्रनुभूतियाँ ग्रीर व्यवहार सामान्य रूप से एकपक्षीय हैं। उनका वास्तविकता के कुछ ही पहलुग्रों से सम्वन्ध होता है ग्रीर हमें इस तथ्य से सचेत हो जाना चाहिए। स्याद्वाद, जो कि जैन तत्त्वदिशयों की एक ग्रमूल्य देन है, के विचार से ग्रपनी इस सचेतता को 'स्यात्' शब्द से प्रकट करना चाहिए, जिसका श्रयं है, एक ग्रपेक्षा से या कथं जित् । स्यात् शब्द के साथ हमारी घोषणाएं ग्रथवा वक्तव्य यह प्रकट करेंगे कि वे एकपक्षीय ग्रथवा ग्रापेक्षिक हैं। किसी निर्णय या कथन को ग्रन्तिम निरपेक्ष ग्रथवा ग्रधिकृत नहीं मान लेना चाहिए; क्योंकि प्रत्येक निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष दृष्टिकोण से, कुछ विशिष्ट पहलुग्रों, तथ्यों ग्रीर व्यक्तियों को ध्यान में रखकर, कुछ परिस्थिति ग्रीर ग्रवस्थाग्रों में, उन्हें वहाँ प्रस्तुत ग्रन्य वस्तुग्रों से पृथक कर के दिया जाता है। विभिन्न समयों ग्रीर स्थानों पर समान वस्तुग्रों ग्रीर परिस्थितियों के विद्यमान होने पर भी भिन्न-भिन्न निर्णय सम्भव हो सकते हैं। इस तथ्य के प्रति सचेत होने पर इसकी ग्रभिव्यक्ति 'भी' शब्द द्वारा की जा सकती है, जिसका ग्रभिप्राय होगा कि ग्रीर भी निर्णय एवं कथन सम्भव हो सकते हैं ग्रीर वे समान रूप से न्याय्य होंगे; ग्रथवा जितने प्रकार के कथन सम्भव हो सकते हैं, यह उनके ग्रतिरिक्त एक ग्रीर है। इस दृष्टिकोण का स्याद्वादी चिन्तकों ने भारत में शवितशाली प्रकार से संवर्द्धन किया ग्रीर उनके ग्रनुयायी सदा दूसरों के साथ शान्ति-पूर्वक रहे।

एक व्यावहारिक सिद्धान्त

'केवल-भ्रान्ति' को अथवा एकान्तवाद को सर्वोत्तम प्रकार से उस सर्व-विदित दृष्टान्त से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके अनुसार छः अन्ये व्यक्तियों ने एक हाथी का केवल स्पर्श करके चित्रण किया था। पहले अन्ये व्यक्ति ने, जिसने केवल हाथी का पेट छुप्रा था, कहा—'हाथी दीवार की भाँति होता है।' दूसरे ने, जिसने केवल हाथी के दाँत को छुप्रा था, पहले की स्थापना को चुनौती देते हुए कहा--'हाथी तो विलक्ल भाले जैसा होता है।' तीसरे ने, जिसने हाथी की मुंड को छुत्रा था, दोनों के कथनों पर ग्रापत्ति करते हुए कहा- 'हाश्री तो विलकुल साँप की तरह होता है।' चीथे ने, जिसने हाथी के पैर को छुत्रा था, तीनों को मुर्ख बताते हुए एक समभदार व्यक्ति की भाँति कहा — 'हाथी तो बिलकूल एक वृक्ष की तरह होता है।' पाँचवें ने, जिसने केवल हाथी के कान का ही स्पर्श किया था, कहा-'तुम सब गलत हो, हाथी विलकुल एक् पंखे की तरह होता है।' श्रीर श्रन्त में छठे ने, जिसने हाथी की पूँछ ही टटोली थी, सवकी स्रालोचना करते हुए सगर्व कहा- 'हाथी विलकुल रस्सी की तरह होता है।' जहाँ तक हमारे चारों घोर के विश्व की जान-कारी का सम्यन्थ है, हम सब इन ग्रन्थे मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के बारे में बहुत कम जानते हैं ग्रीर उसी जानकारी को हम एकमात्र वास्तविकता समभते हैं। हम अपने आंशिक, इस कारण गलत, ज्ञान के आधार पर दूसरों से विवाद करते हैं और भगड़ते हैं। छोटी चाप के सम्पर्क में होने पर भी हम सम्पूर्ण वृत्त के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं। विश्व ग्रीर ग्रपने सम्बन्ध में भी हमारा ज्ञान जो कुछ है, वह अनुमानाश्वित है। वह कितना ही यथार्थ क्यों न हो, वह सदा श्रांशिक, सीमित और आपेक्षिक होता है। हमें सदा सावधान रहना चाहिए कि एक वस्तु के दूसरे पहलु भी हैं, एक प्रश्न के दूसरे पक्ष भी हैं, जिनसे हम ग्रपरिचित हैं। मध्यकालीन यूरोप के दो योढाग्रों के वारे में एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है— एक ढाल पर खुदे लेख को लेकर दो सैनिक भगड़ पड़े ग्रीर उस कलह में एक-दूसरे की लगभग हत्या सी कर दी; वात यह थी कि ढाल के दोनों श्रोर दो भिन्न-भिन्न विषयों के लेख खुदे थे। दोनों सैनिक विषरीत दिशाशों से ढाल की श्रोर श्राये त्रीर दोनों ने दूसरी त्रीर के लेख के वारे में कुछ भी नहीं सोचा। हम सव उन मूर्ख योद्धात्रों की भाँति हैं, जिन्होंने लड़ने से पहले डाल की दूसरी श्रोर के खुदाई के बारे में जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। सभी विवाद, कलह या संघर्ष, समस्या के दूसरे पक्ष की जानकारी के अभाव में पैदा होते हैं और इस कारण होते हैं कि जिस पक्ष को हम जानते हैं, उसी को सम्पूर्ण सत्य समभ नेते हैं।

धार्मिक सम्प्रदायों की ग्रसहिष्णुता

इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि भिन्न-भिन्न युगों में, जिन समाजों में लोगों का मुख्य ध्यान धर्म में केन्द्रित रहा है और धर्म का लोगों के जीवन में आधिपत्य रहा है, उनके सभी प्रकार के संघर्षों, नृशंसताओं और यन्त्रणाओं का कारण 'केवल-भ्रान्ति' रही है। बलशाली और शिक्तिशाली लोगों और धार्मिक जनों के सुसंगठित दलों के मस्तिष्क में यह घुस गया कि केवल उन्हीं का धर्म, विश्वास और उपासना-पद्धित एकमात्र सत्य है और दूसरे सब ग़लत हैं; िक केवल वे ही ईमानदार अथवा ईश्वर के कृपापात्र लोग हैं, शेप सब विधर्मी और काफिर हैं; िक केवल उन्हीं की जीवन-पद्धित स्वर्ग या मोक्षदायिनी है; िक ईश्वर केवल उन्हीं की पूजा-पद्धित और प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है; िक केवल उन्हीं का ईश्वर ही सम्पूर्ण विश्व का ईश्वर और परमेश्वर है; िक अन्य लोगों के देवगण मिथ्या हैं अथवा उनके देवता के अधीन हैं; िक केवल उन्हीं के धर्म-ग्रन्थ प्रामाणिक और ज्ञान के भण्डार हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था दूसरों को अपने विश्वासों में दीक्षित करना। इस प्रकार की वातों के कारण मानव-समाज का समग्र इतिहास भयानक कलहों से भरा पड़ा है और अनेकों अमूल्य जानें गई, रवत की नदियाँ वहायी गई तथा मानव-जीवन को कष्टप्रद और दुःखी बना दिया गया।

दार्शनिक वादविवाद

दार्शनिक लोग भी, जो विवेक-प्रेमी और सत्यानुसन्धानी होने का दावा करते हैं, इस एकान्तवाद से मुक्त नहीं रहे हैं। बहुत से दृष्टिको गों, सिद्धान्तों और दार्शनिक पद्धतियों का मूल इस भ्रान्ति में है। प्रायः देखा जाता है कि दार्शनिक अयवा दर्शन-प्रणालियाँ जगत् के या वास्तविकता के किसी विशिष्ट पहलू को छाँट लेती हैं और उसमें ही वास्तविकता का एकमात्र आवश्यक अथवा अनिवार्य ग्रंग मान लेती हैं तथा यदि कोई अन्य पहलू दृष्टिगोनर हो जाता है तो उसे ग़लत मानती हैं। इस प्रकार ग्रद्धैतवादी समभते हैं कि विश्व ग्रथवा सुप्टि का वास्तविक रूप केवल ग्रभेद. श्रस्तित्व, अद्वैत या सारूप्य ही है; अनेकता, भेद या परिवर्तन केवल आभास, कल्पना, प्रपंच, अस्थायी दर्शन अथवा भ्रान्त प्रतीति है। दूसरी ग्रोर एकान्त ग्रनेकतावादी, परिवर्तन के पक्षपाती होकर श्रनेकता, बहत्व, विभिन्नता, परिवर्तन ग्रीर स्ष्टि को ही सत्य रूप में प्रहण करते हैं श्रीर एकत्व, श्रभेद, सारूप्य श्रीर समता को केवल विचार, मानसिक कल्पना अथवा धारणा-मात्र वताते हैं। एकान्त आत्मवादी केवल आत्मा को नित्य और वास्तविक वस्तू के रूप में ग्रहण करते हैं श्रीर पदार्थ तथा मन को श्रात्मा से उद्भूत, प्रकल्पित, निष्पन्न ग्रथवा उसकी श्रस्थायी श्रीर कल्पित प्रतीतियों के रूप में ही ग्रहण करते हैं; दूसरी ग्रोर एकान्त भौतिकतावादियों का कहना है कि पदार्थ ही एकमात्र वास्तविकता है ग्रीर जो कुछ मानसिक श्रीर श्राघ्यात्मिक प्रतीत होता है, वह केवल पदार्थ के व्यापार व प्रभाव के कारण श्रथवा उससे उपजात हैं । विज्ञानवादी 'विचार' को ही विश्व में एकमात्र वास्तविक और नियन्त्रक हेत् मानते हैं और विश्व की अन्य सभी वस्तुओं को केवलमात्र उसका एक प्रकार, रूप और विस्तार मानते हैं। एक ग्रोर नव-विचार-ग्रान्दोलन, जो कि प्राचीन भारतीय विज्ञानवाद से मिलता-जुलता है और जो कि एकान्त आदर्शवाद है, विचार को एकमात्र उत्पादक शक्ति मानता है तथा भौतिक शरीर और उसकी अवस्थाओं को केवल विचार से अद्भुत और उसके प्रभाव-रूप ही मानता है; तो दूसरी अोर प्रवृत्तिवाद शरीर ग्रीर उसकी कियाग्रों को ही सम्पूर्ण व्यक्ति-रूप मानता है तथा विचार, ग्रनुभूति ग्रीर चेतना को केवल शारीरिक व्यापार मानता है। कुछ मनोवैज्ञानिक चेतना को ही मन का एकमात्र विशिष्ट गुण मानते हैं, जब कि दूसरे ग्रचेतन किया-कलापों पर वल देते हैं शौर मनोजीवन में उन्हें ही प्रेरक तत्त्व मानते हैं। श्रिधकांश तथाकथित वैज्ञानिक-मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि मन का केवल चेतन और अचेतन व्यापार ही मानव-व्यक्तित्व का निर्माण करता है; इनके अतिरिक्त मनुष्य में उच्च चेतना जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसका अस्तित्व मनोक्षेत्र के (Psychical) अनु-सन्धान श्रीर परामनोविज्ञान (parapsychology) द्वारा स्थापित किया जा चुका है। कुछ विचारक श्रपरिवर्तनशील ज्ञाता श्रयंवा श्रात्मा की पूर्णतः उपेक्षा करके, केवल सदा परिवर्तनशील मानसिक स्थितियों को ही मानव-व्यक्तित्व की रचिवती मानते हैं। जुड़ दार्शनिक केवल भगवान् अथवा परम सत्ता को ही एकमात्र सत् या वास्तविकता मानते हैं तथा

जगत् श्रीर व्यक्तियों को श्राभास-रूप मानते हैं श्रीर उनका कोई वास्तिवक मूल्य अथवा महत्त्व स्वीकार नहीं करते। विश्व के श्रीधकांश विचारकों ने केवल जागृतावस्था की श्रनुभूति को ही वास्तिवक श्रनुभूति माना है श्रीर स्वप्न, निद्रा तथा रहस्यपूर्ण श्रनुभूतियों की नितान्त उपेक्षा कर दी है; जब कि कुछ विचारकों ने केवल रहस्यपूर्ण श्रनुभूतियों को ही एकमात्र प्रामाणिक श्रनुभूति माना है श्रीर श्रात्मा का श्रस्तित्व इसी के श्राधार पर खड़ा किया है। कुछ श्राधुनिक दार्शनिक केवल जीवन के कप्टों, तनावों श्रीर दवावों को ही मानव-जीवन का एकमात्र रूप मानते हैं; जब कि प्राचीन काल के कुछ दार्शनिक जीवन की वास्तिवक प्रकृति परम श्रानन्द श्रीर सुख में समभते थे। कुछ विचारक केवल श्रनुभूति को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते हैं; जब कि दूसरे वास्तिवक श्रीर निश्चित ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि श्रथवा तर्क को ही मानते हैं।

श्राचार-शास्त्र की विभिन्न पद्धतियों के विचारक भी एकान्तवाद से मुक्त नहीं हैं। कुछ लोग इस जीवन श्रौर इस लोक को ही केवल विद्यमान श्रौर वास्तविक वस्तु मानते हैं; जबिक दूसरे परलोक तथा मरणोत्तर जीवन को ही चिन्तनीय वस्तु मानते हैं। कुछ सामाजिक विचारक, व्यक्ति श्रौर उसकी पूर्णता, समृद्धि श्रौर सुख को ही सामाजिक संगठन का उद्देश्य मानते हैं; जब कि दूसरे चिन्तक व्यक्तिगत हितों का बिलदान करके भी पूर्ण सामाजिक संस्थाओं के निर्माण को ही लक्ष्य मानते हैं।

राजनैतिक एकान्तवाद

यह एकान्तवाद विश्व की राजनीति में व्यापक और खुले रूप में जान-वूभ कर चलाया जाता है। प्रत्येक देश, राज्ट, दल व गुट केवल अपनी और अपने हितों की रक्षा और सुरक्षा के वारे में चिन्तित है, फिर चाहे उसके लिए दूसरों की विल क्यों न दे दी जाये। प्रत्येक यह समभता है कि केवल उसकी प्रशासन-प्रंणाली और सामाजिक संगठन ही ऐसा है, जो कि मानव जाति का उद्धार कर सकता है और उसे वचा सकता है। वह उसे सम्भावित आक्रमणों से बचाने का प्रयत्न करता है और उसमें शेष संसार को ढाल देना चाहता है। समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्रवाद अथवा सर्वोदयवाद इसी ढंग से अपने वारे में सोचता है और अपने को मानव-जाति का एकमात्र परित्राता समभता है। प्रत्येक देश का प्रत्येक दल केवल अपने को व अपनी नीति और कार्यक्रम को सर्वोत्तम मानता है और एकमात्र उसे ही देश में नव जीवन का संचार करने वाला मानता है। उसमें इतना धैर्य नहीं है कि वह दूसरे दलों के सुभावों में गुण या अच्छाई देख सके। प्रत्येक दल या गुट समभता है कि केवल उसके अनुयायी और सदस्य ही देश में एकमात्र उपयुक्त और योग्य व्यक्ति हैं, जो कि देश के प्रशासनिक पदों के योग्य हैं। प्रत्येक शक्तिशाली दल चाहता है कि केवल अपने ही लोगों के हाथ में देश के सम्पूर्ण साधनों के अधिकार रहें।

यह एकान्तवाद की घातक प्रवृत्ति है ग्राँर शिक्तिशाली लोगों ग्रौर दलों में यह इतनी ग्रधिक व्याप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति या दल संसार-भर में केवल ग्रपने-ग्रापको ही एकमात्र बुढिमान्, एकमात्र सही, एकमात्र न्याय्य, एकमात्र समर्थ ग्रौर एकमात्र उपयुक्त समभता है तथा चाहता है कि शेष संसार एकमात्र उसी के प्रति निष्ठा रखे ग्रौर उसके सम्मुख ग्रात्म-समर्पण कर दे। प्रत्येक यह सोचता-समभता है ग्रौर अनुभव करता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जिसके लिए सम्पूर्ण विश्व की सत्ता है ग्रौर जिसके प्रति ग्रन्य सभी को दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, स्नेहशील ग्रौर श्रद्धालु होना चाहिए; परन्तु किठनाई यह है कि इस विश्व में ऐसे ग्रनिगनत दूसरे लोग हैं, जिनके उसी प्रकार विश्वास, दावे ग्रौर इच्छाएं हैं। इसीलिए संघर्ण, कलह ग्रौर युद्ध होते हैं।

यदि हम सब इस एकान्तवाद के दुष्परिणाम का अनुभव कर सकें और 'भी' का प्रयोग कर सकें तथा यह समभ सकें कि प्रत्येक को दूसरों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के गुणों को खोजना, पहचानना और सराहना चाहिए तथा उनके साथ मिश्रतापूर्वक और शान्तिपूर्वक रहना चाहिए; तो विश्व, जिस रूप में आज दिखायी देता है, उससे विलकुल भिन्न हो जायेगा। अनेकान्तवाद पर आधारित यह अस्तित्व, सद्भावना और पारस्परिक मैत्री इस विश्व के वासियों को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें 'केवल-आन्ति' से मुक्ति पा लेनी चाहिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'भी' का प्रयोग सीख लेना चाहिए।

मेद में अमेद का सर्जक स्यादाद

—मुनिश्रां कन्हैयालालजी

भारतीय संस्कृति में दर्शनों का अविरल गित से स्रोत वहा, विविध दार्शनिकों ने स्वकीय वौद्धिक विकास द्वारा विविध विचारधाराओं का विश्लेषण किया। अनेकान्तवादी दार्शनिकों ने भी अनेकान्त दर्शन का सार्वभीम प्रसार किया। जैन दर्शन अनेकान्तवादी है। अनन्त-धर्मात्मक पदार्थों की विवक्षा करते समय एक धर्म को मुख्य मान कर उसका वर्णन किया जाता है और अन्य सभी धर्म गौणता की श्रेणी में गिन लिये जाते हैं। जीवन के समस्त पहलुओं में अनेकान्त का दृष्टिकोण निहित है। हर एक स्थल पर दो दृष्टियाँ लागू होती हैं। एक रोगी है, उसके लिए मिठाई बहुत हानिकारक है; किन्तु स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं। जो विष किसी के लिए विष है, वही किसी दूसरे के लिए अमृत हो सकता है—यही वस्तुत: अनेकान्तवाद है।

श्रनेकान्त दृष्टिकोण

प्राक्तन दार्शनिकों की विचारधाराओं में पारस्परिक विचार-गुत्थियाँ उलभी हुई थीं। आत्मादि तत्त्वों के विषय में भी विभिन्न धाराएं थीं। सांख्य दर्शन ने आत्मा को कूटस्य नित्य, अनादि, अनन्त एवं अविकारी कहा। नैयायिक वैशेषिकों ने परिवर्तन तो माना, पर वह तो गुणों तक ही सीमित रहा। मीमांसक ने आत्मा में अवस्था-भेदकृत परिवर्तन स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य माना है। योगदर्शन का भी यही अभिप्राय है। बुद्ध के समक्ष जब ये अरन आये कि आत्मा नित्य है या अनित्य ? लोक शाक्वत है या अशाक्वत ? आदि-आदि; तब बुद्ध ने तो समस्त प्रश्नों को अव्याकृत की कोटि में धकेल दिया। भगवान् महावीर ने बुद्ध की तरह आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूप-निरूपण में गौन नहीं किया, किन्तु उस समय के प्रचलित वादों का समन्वय करने वाला वस्तुतः तत्त्वस्पर्शी उत्तर दिया। ईसा के बाद होने वाले जैन दार्शनिकों ने जैन-तत्त्व विचार को अनेकान्तवाद के नाम से प्रतिपादित किया।

भ्रात्मा की नित्यानित्यता

श्रतेकान्तवादी दृष्टिकोण के अनुसार—ग्रात्मा कथंचित् नित्य है और कथंचित् श्रनित्य; अर्थात् द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और पर्यायों की अपेक्षा से अपित्य । इस दृष्टि के मूल में एक गम्भीर एवं मननीय तत्त्व है। इसमें शास्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का समन्वय हो जाता है। चेतन जीव-द्रव्य का विच्छेद कभी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से जीव को नित्य मान करके शास्वतवाद को प्रश्रय दिया। दूसरी और जीव की नाना अवस्थाएं स्पष्ट रूप से विच्छिन्न होती हुई देखी जाती हैं। उनकी अपेक्षा से उच्छेदवाद को भी प्रश्रय मिलता है।

लोक की शाश्वतता-श्रशाश्वतता

शाश्वतता-ग्रजाश्वतता के विषय में भी कुवादों की चट्टानें खड़ी हुई थीं। किसी ने लोक को शाश्वत कहा ग्रौर

१ श्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरंकरूपनित्यम् ।

२ 'जीवाणं भन्ते ! किं सासया, श्रसासया ?' 'गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय श्रसासया । गोयमा ! द्वयट्ठयाए सासया, भावट्ठयाए श्रसासया ।' —भगवती सूत्र, ७।२।७७३

किसी ने अशाश्वत । बुद्ध ने तो अव्याकृत कहकर मौन ही धारण कर लिया । भगवान् महावीर के सामने जब यह प्रश्न आया, तब भगवान् ने अनेकान्त दृष्टि से यह समस्या सुलभायी—'लोक कथंचित् शाश्वत है; क्योंकि ऐसा समय न तो आया और न आयेगा कि जिस समय लोक न हो; अतः यह लोक श्रुव, नित्य एवं शाश्वत है । कथंचित् लोक अशाश्वत भी है; चूंकि अवसर्पिणी के वाद उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के वाद अवसर्पिणी आती है, इस कालचक्र की अपेक्षा से लोक का अशाश्वत होना भी सिद्ध है ।'

धात्मा श्रौर शरीर की भिन्नता-श्रभिन्नता

इस यनेकान्तवाद की सुरिभ से समस्त समस्या-रूपी दुर्गन्य दूर हो सकती है। जीव और शरीर की भिन्नता के विषय में भी भारतीय संस्कृति में विविध विचारधाराएं प्रचितत हैं। जैसे—चार्वाक्-दर्शन ने ग्रात्मा को शरीर से भिन्न स्वीकार नहीं किया, ग्रर्थात् ग्रात्मा और शरीर एक है। शरीर का नाश होते ही ग्रात्मा का विलय हो जाता है, यतः पुनरागमन भी नहीं है। कुछ-एक दार्शनिकों ने ग्रात्मा ग्रीर शरीर का एकान्त भिन्नत्व स्वीकार किया है, ग्रीर दूसरों ने एकान्त ग्रभिन्नत्व। इस समस्या को सुलभाते हुए भगवान् महावीर ने कहा है— 'ग्रात्मा के क्यंचित् शरीर से भिन्न भी है ग्रीर ग्रिम्न भी। ग्रात्मा रूपी भी है ग्रीर ग्ररूपी भी है।' ग्रात्मा को यदि शरीर से कथंचित् भिन्न न माना जाये तो एक वहुत वड़े दोष का समागम ग्रसम्भव नहीं है, ग्रर्थात् यदि शरीर के नाश के साथ-साथ ग्रात्मा का नाश भी मान लिया जाये तो फिर स्वर्ग, नरक, मोक्ष व पुनर्जन्म ग्रादि मान्यताएं निरर्थक हो जायेंगी। परन्तु ग्रागम ग्रादि प्रमाणों से स्वर्गादि का निरूपण सिद्ध है; ग्रतः ग्रात्मा को जड़ से कथंचित् पृयक् मानना निविवाद सिद्ध है। दूसरी विचारधारा है कि ग्रात्मा शरीर से एकान्त भिन्न है। यह भी न्यायसंगत नहीं; चूंकि ग्रात्मकृत कर्मों का सुख-दुःखादि फल शरीर के हारा ही भोगा ग्राता है। ग्रात्मा शरीर से यदि एकान्त भिन्न हो तो शरीर पर प्रहार ग्रादि लगने पर ग्रात्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए। ग्रतः कथंचित् भिन्नत्व स्वीकार कर लेना ग्रसंगत नहीं होगा। ग्रात्मा को रूपी-ग्ररूपी वताने का भी तात्पर्य यह है कि कर्म-संदिलण्ड ग्रात्मा मूर्त है, ग्रन्यथा ग्रमूर्त।

विश्व की सान्तता-ग्रनन्तता

एक प्रश्न यह भी खड़ा हुया कि लोक सान्त है या यनन्त ? तब किसी दर्शन ने उसे केवल सान्त माना, तो किसी ने केवल यनन्त । लोक की सान्तता थीर यनन्तता के विषय में भगवान् वृद्ध का सिद्धान्त तो थ्रव्याकृत रहा; परन्तु भगवान् महावीर ने अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर अपना अपूर्व मार्ग जनता के सामने अस्थापित किया । 'लोक इव्य की अपेका से सान्त है और भाव अर्थात् पर्यायों की अपेका से अनन्त है। काल की दृष्टि से लोक अनन्त है, अर्थात् शास्त्रत

१ सासए लोए जमाली ! जन्न कयावि णासी णो कयावि ण भवति, ण कयावि ण भविस्सइ, भुवि च भवइ य भविस्सइ य, धूवे गितिए सासए प्रवस्तए प्रव्वए प्रविट्ठए णिच्चे । ग्रसासए लोए जमाली ! जग्नो ग्रोसिपणी भवित्ता उसिपणी भवइ ।

[—]यही, ६।६।३८७

२ भन्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।

३ 'ग्राया भन्ते ! काये, ग्रन्ने काये ?' 'गोयमा ! आयाचि काये ग्रन्नेवि काये ।' 'रूचि भन्ते ! काये, ग्ररूचि काये ?' 'गोयमा ! रूचिप काये ग्ररूचिप काये ।'

४ एवं यतु मए लंदया ! चर्चा त्वित्वहे लोए पन्नत्ते तंजहा—द्वाब्यो, खेत्तश्रो, कालग्रो, भावश्रो । द्वावश्रोणं एगे लोए सन्नते ''भावश्रोणं लोए प्रणंता । लंदया ! द्वावश्रो लोए सग्रंत्ते, खेत्तश्रो लोए सग्रंते, कालतो लोए ग्रणंते, भावश्रो लोए प्रणंते ।

है, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं जिसमें लाक का ग्रस्तित्व न हो; किन्तु क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्ते है। इस तरह, 'जीव' सान्त भी है ग्रौर ग्रनन्त भी। द्रव्य तथा क्षेत्र की ग्रपेक्षा से तो जीव सान्त है ग्रौर काल की ग्रपेक्षा से श्रनन्त है; ग्रर्थात् भूतकाल में जीव था, वर्तमान में जीव है ग्रौर भविष्य में जीव रहेगा। भाव ग्रर्थात् पर्यायों की दृष्टि से भी जीव ग्रनन्त है।'

तत्त्वों की एकता-अनेकता

भगवान् महावीर ग्रपनी बहुमुखी ग्रनेकान्त दृष्टि से हरएक दर्शन का समन्वय करने के लिए सजग थे। इसके विपरीत ग्रहैतवादियों ने एक इहा श्रव्यात्मा को ही स्वीकार किया—सर्वत्र एक ही ग्रात्मा का प्रतिविम्ब है; जैसे जल में एक ही चन्द्रमा का प्रतिविम्ब प्रतिभासित होता है। इस विषय में भगवान् महावीर ने ग्रनेकान्त-दृष्टि से सत्य का प्रतिपादन किया है—'ग्रात्मा एक है, र् चूँकि सभी जीवों का मूल स्वरूप सदृश है। इस दृष्टिकोण से जीव एक है ग्रीर स्वरूप-पर्याय की ग्रपेक्षा से ग्रनेक। दूसरे दार्शनिकों ने परमाणु को भी एकान्त ग्रनित्य ग्रयवा एकान्त नित्य माना, परन्तु भगवान् महावीर ने कहा—परमाणु पुद्गल कथंचित् नित्य है ग्रीर कथंचित् ग्रनित्य। द्रव्य की ग्रपेक्षा से नित्य ग्रीर वर्ण-गन्धादि पर्यायों की ग्रपेक्षा से ग्रनित्य। ऐसे ही धर्मास्तिकाय को द्रव्य-दृष्टि से एक होने के कारण सर्व-स्तोक कहा ग्रीर उसी एक धर्मास्तिकाय को ग्रपने से ही ग्रसंख्यात गुण भी कहा; क्योंकि द्रव्य-दृष्टि के प्राधान्य से एक होते हुए भी प्रदेश के प्राधान्य से धर्मास्तिकाय ग्रसंख्यात भी है। इस

स्याद्वाद संशयवाद नहीं

जैन दर्शन की यह गान्यता रही है कि प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मों का पिण्ड है। अनन्त धर्मों का एक ही साथ निर्वाचन नहीं हो सकता। दूसरे धर्मों में उपेक्षा-भाव रहते हुए एक धर्म का निश्चित रूप से निरूपण करना स्याद्वाद है। अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाद वाचक है। अमुक निश्चित अपेक्षा से घट अस्ति ही है और अमुक निश्चित अपेक्षा से घट-नास्ति ही है। 'स्यात्' का अर्थ न तो 'शायद' है, न 'सम्भवतः' और न 'कदाचित्' ही। 'स्यात्' शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस शब्द के अर्थ को प्राचीन मतवादी दार्शनिकों ने प्रामाणिकता से समभने का प्रयास तो नहीं किया, किन्तु आज भी वैज्ञानिक दृष्टि की दुहाई देने वाले दर्शन-लेखक उसी भ्रान्त परम्परा का पोषण करते आते हैं।

१ जे विय खंदया ! जीवे सम्रते, जीवे म्रणंते, जीवे तस्सवियणं एयमह्ठे । एवं खलु जाव दःवम्रोणं एगे जीवे सम्रते, खेल-श्रीणं जीवे म्रसंखेज्ज पएसिए म्रसंखेज्ज पएसी गाढ़े म्रत्यि पूण से ग्रंते, कालग्रीणं जीवे न कयावि न म्रासी जाव निच्चे, नित्य पुण से ग्रंते, भावग्रीणं जीवे म्रणंता णाण पज्जवा, म्रणंता दंसण पज्जवा, म्रणंता चरित्त पज्जवां, म्रणंता म्रगुरु लह्य पज्जवा, नित्य पुण से ग्रंते ।

^{—-}वही, ३।१।६०

२ एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति।

३ एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः।

४ एगे द्याया।

प्र 'परमाणु पोग्गलेणं भन्ते ! किं सासए, श्रसासए ?' 'गोयमा'! सियं सासए, सियं श्रतासए ।' 'श्रसासए केणट्ठेण ?' 'गोयमा ! दव्वट्ठयाए सासए, वन्नपञ्जवेहि श्रसासए ।'

⁻⁻⁻भगवती सूत्र, १४-४-५१२

६ एगे घम्मत्यि काए, गोयमा । सन्वत्या वे दन्वर्ठ्याए, से चेव पएसर्ठ्याए अतंखेज्ज गुणे ।

⁻⁻⁻ प्रज्ञापनासूत्र, पद ३, सू० ५६

[🕓] ग्रनन्तधर्मात्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह । .

डा॰ देवराज दारा किया गया स्यात् शब्द का 'कदाचित्' अनुवाद भी आमक है। प्रो॰ वलदेव उपाध्याय ने लिखा है— "यह अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं है। ग्राप उसे सम्भववाद कहना चाहते हैं, परन्तु 'स्यात्' का अर्थ 'सम्भवतः' करना भी न्यायसंगत नहीं है। 'स्यादिस्त घटः' ग्रर्थात् स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से घट है ही, 'स्यान्तास्ति घटः' पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से घट नहीं है। जब स्याद्वाद स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि 'स्यादिस्त' यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इस स्व-चतुष्ट्य की अपेक्षा से है ही, तो यह निश्चित ग्रवधारण है। ग्रतः यह न सम्भववाद है ग्रीर न ग्रनिश्चयवाद ही, किन्तु खरी ग्रपेक्षायुक्त निश्चयवाद है।"

वैदिक ग्राचार्य शंकराचार्य ने 'शांकर-भाष्य' में स्याद्वाद को संशय-रूप लिखा है, जिसके संस्कार ग्राज भी कुछ विद्वानों के मस्तिष्कों में निहित हैं। प्रो० फिणभूपण ग्रधिकारी ने स्पष्ट लिखा है— "जैन धर्म के स्याद्वाद-सिद्धान्त को जितना गलत समभा गया है, उतना अन्य किसी भी सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी दोष से मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया है। यह वात अरूपज पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुभे कहने का ग्रधिकार है तो में भारत के इस महान् विद्वान् के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि में इस महिष् को ग्रतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है उन्होंने इस धर्म के दर्शनशास्त्र के मूल ग्रन्थों के अध्ययन की परवाह नहीं की।" जिन्होंने इस स्याद्वाद का ग्रम्भीरता से अध्ययन कर लिया है, उन्होंने तो स्याद्वाद को संशयवाद का रूप न देकर संशय-विच्छेदवाद का रूप दिया है। जैनाचार्यों ने तो वार-वार इस वात की घोषणा की है कि स्याद्वाद संशयवाद नहीं है ग्रीर ऐसा कोई दर्शन ही नहीं, जो किसी न किसी रूप में स्याद्वाद को स्वीकार न करता हो। सभी दर्शनों ने अपने-अपने ढंग से स्याद्वाद को स्वीकार तो किया है, किन्तु उसका नाम लेने पर दोष वताने लग जाते हैं।

पाश्चात्य विद्वान् डा० थामस का कहना है—"स्याद्वाद-सिद्धान्त वड़ा गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्न-भिन्न स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। स्याद्वाद का अमर सिद्धान्त दार्शनिक जगत् में वहुत ऊँचा सिद्धान्त माना गया है। वस्तुतः स्याद्वाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी है। दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद को सम्राट् का रूप दिया गया है। स्यात्-शब्द को एक प्रहरी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो उच्चरित धर्म को इधर-उधर नहीं जाने देता है। यह अविवक्षित धर्मों का संरक्षक है, संशयादि शत्रुओं का संरोधक व भिन्न दार्शनिकों का संपोषक है।"

जिन दार्शनिक व्यक्तियों की भाषा स्याद्वादात्मक है, उन व्यक्तियों को कोई भी दर्शन भ्रमजाल के चक्र में नहीं फँसा सकता। एक स्थान में भगवान् महावीर के समक्ष यह प्रश्न ग्राया था कि भिक्षु-साधु कैसी भाषा का प्रयोग करे ? प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हुए भगवान् ने कहा—'साधु को विभज्यवाद'—स्याद्वादात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।' टीका-कारों ने भी विभज्यवाद का ग्रथं ग्रनेकान्तवाद—स्याद्वाद ही किया है। यदि ग्राग्रह—पक्षपात-रूपी तैमिरिक पोप से परिवेदित होकर स्याद्वाद के सिद्धान्त का निरीक्षण किया जायेगा, तो निश्चित ही उसको सत्यासत्य पदार्थों का ग्राभास न होगा।

समन्वय का श्रेष्ठ मार्ग

प्रत्येक दार्शनिक, धार्मिक व सांसारिक समस्या का समाधान इसी अनेकान्तवाद से हम कर सकते हैं। पिता को पुत्र, पुत्र को पिता, छोटे की बड़ा, वड़े को छोटा, यदि कहने का अधिकार है तो केवल अनेकान्त-दृष्टि से ही। यदि अनेकान्त-दृष्टि को न्यायाधीश के पद पर वैठा दिया जाये, तो विरोधी वाद मुद्दई-मुद्दाएलों का फैसला बहुत सुन्दर ढंग से हो सकता है और समभीता भी उचित रूप से सम्भव है। पूर्वकालीन युग में समन्तमद्र, सिद्धसेन आदि दार्शनिकों ने अनेकान्त दृष्टि

१ पूर्वी ग्रीर पिक्समी दर्शन, पृ० ६५

२ भारतीय दर्शन, पृ० १७३

३ प्रनेकान्त व्यवस्या की ग्रन्तिम प्रशस्ति, पृ० ५७

४ भिषञ् विभन्नवायं च वियागरेज्जा।

के अनुपात से ही सत्-असत्, नित्यानित्य, भेदाभेद, द्वैताद्वैत, भाग्य-पुरुषार्थं आदि विविध देधों में पूर्ण सामजस्य स्थापित किया और मध्य-कालीन युग में अकलंक, हरिभद्र आदि अनेक तार्किकों ने अंशतः पर-पक्ष का खण्डन करके भी उसी अनेकान्त दृष्टि का प्रसार किया।

भारतीय दर्शनशास्त्रों में अनेकान्त दृष्टि के आधार से ही वस्तु-स्वरूप के प्ररूपक जैन दर्शन को हम विचार-विकास की चरम रेखा कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक वस्तु-स्थिति स्पष्ट होती नहीं, तब तक विवाद बढ़ता ही जाता है। जब वह वस्तु अनेकान्त दृष्टि से अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है, तब वादों का स्रोत अपने-आप सुख जाता है। जैन तत्त्व ज्ञान का विशाल भवन अनेकान्तवाद के सिद्धान्त पर अवलम्वित है। जैन दर्शन का जीवन ही नहीं, अपित इसे समस्त दर्शनों का जीवन कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी।पूर्ववर्ती जैन आचार्यों ने अपनी सर्वसमन्वयात्मक उदार भावना का परिचय देते हुए लिखा है-"एकान्त वस्तुगत धर्म नहीं है किन्तु वुद्धिगत है, अतः वुद्धि के शुद्ध होते ही एकान्त का नामो-निशान भी नहीं रहेगा। जैनेतरों की सर्व दृष्टियाँ अनेकान्त-दृष्टि में वैसे ही मिलती हैं जैसे भिन्न-भिन्न दिशाश्रों से आने वाली विभिन्न निदयाँ समूद्र में।" प्रसिद्ध विद्वान उपाध्याय यशोविजयजी के शब्दों में--'एक सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से द्वेप नहीं कर सकता। वह सम्पूर्ण नयरूप-दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य की दृष्टि से देखता है जैसे कोई पिता ग्रपने पूत्रों को देखता है। क्योंकि ग्रनेकान्तवादी की न्यूनाधिक वृद्धि नहीं हो सकती। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहे जाने का म्रधिकारी वही है, जो स्याद्वाद का मनलम्बन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों में समान भाव रखता है। वास्तव में मध्यस्थ भाव ही शास्त्रों का गृढ़ रहस्य है। यही धर्मवाद है। मध्यस्थ भाव रहने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा करोडों शास्त्रों के पढ़ जाने से भी कोई लाभ नहीं है।' हिरभद्र सूरी ने लिखा है3--"ग्राग्रही व्यक्ति ग्रपने मत-पोपण के लिए युक्तियाँ ढुँढ़ता है, युक्तियों को अपने मत की स्रोर ले जाता है; पर पक्षपात-रहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्ति-सिद्ध वस्तु-स्वरूप को स्वीकार करने में अपने ज्ञान की सफलता मानता है।" अनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि यूवित-सिद्ध वस्तु-स्वरूप की ग्रोर ग्रपने मत को लगाग्रो, न कि ग्रयुक्ति-सिद्ध वस्तुस्वरूप् में। ग्रतः ग्राग्रह-वृद्धि का निराकरण करके सत्य पर पहुँचना ही एक निर्णीत फल है। किन्तु जो खींचातानी करता है, अपने ही को सच्चा मानता है, उसके लिए तत्त्वरूपी नवनीत का रसास्वादन कहाँ!

एक को ढीला छोड़ेगा और दूसरे को तानेगा, तब ही नवनीत निकलेगा और यदि एक ही को खींचकर बैठ जाये

१ उद्दर्धाविव सर्वेसिन्धवः समुदीर्णास्त्विय नाय दृष्टयः। न च तासु भवान् प्रदृश्यते श्रविभक्तासु सरित्स्विवोदिधः॥

२ यस्य सर्वत्र समता नयेषु तनयेष्विव । तस्यानेकान्तवादस्य पव न्यूनाधिक शेमुषी ॥ तेन स्याद्वादमालम्ब्य सर्वदर्शनतुल्यताम् । मोक्षोदेशा विशेषेण यः पश्यति स शास्त्रज्ञः ॥ माध्यस्यमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारुं सिद्धचित । स एव धर्मवादः स्यादन्यद् बालिशवल्गनम् ॥ माध्यस्यसिहतं ह्येकपदशानमिप प्रभा । शास्त्रकोटियृयैवान्या तथा चोक्तं महात्मना ॥

⁻⁻⁻⁻श्रघ्यात्म-संग्रह

३ श्राग्रही वत निनीषति मुक्ति, तत्र यत्र मितरस्य निविष्टा। पक्षपातरहितस्य तु युनितर्यत्र तत्र मितरिति निवेशम्।।

४ एकेनाकर्षयन्ती क्लययन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण। स्रन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्याननेत्रमिव गोपी॥

तो क्या नवनीत सम्भव है ? वैसे ही यदि कोई एक ही दृष्टि का ग्रवलम्बन ले करके बैठ जाये तो वह सत्य के शिखर पर नहीं पहुँच सकता । ग्रतः हर एक को एकान्त-दृष्टि का परिहार करके ग्रनेकान्तरूपी मानसरोवर में कीड़ा करनी चाहिए ।

स्याद्वाद के इस उदार सिद्धान्त से समस्त दर्शनों का समन्वय सहज ही हो सकता है। इस तरह अनेकान्त-दृष्टि-कोणों से जैनाचार्यों ने देखा कि प्रत्येक वाद सुयुक्तिक होने के कारण अमुक-अमुक दृष्टि से अमुक-अमुक सीमा तक यथार्थ है। दार्शनिक जगत् के लिए जैन दर्शन की यह देन सर्वथा अनुपम व अद्वितीय हैं। अनेकान्तवाद व स्याद्वाद-सिद्धान्त के द्वारा विविधता में एकता व एकता में विविधता का दर्शन करा कर जैन दर्शन ने विश्व को नवीन दृष्टि प्रदान की है। भारतीय दर्शनशास्त्र सचमुच इस अद्वितीय सत्य को पाये विना अपूर्ण रहता।

दक्षिण भारत में जैन धर्म

श्री० के० एस० धरणेन्द्रैया, एम० ए०, बी० टी० निर्देशक, साहित्य एवं संस्कृति-विकास संस्थान, मैसूर राज्य, बंगलीर

बाहुबली (गोम्मटेश्वर)

जव हम दक्षिण भारत में जैन धर्म के विषय में चिन्तन करते हैं तो सहसा हमें स्मरण हो आता है कि जैन धर्म तीर्थंकरों के देश से भगवान् गोम्मटेश्वर (वाहुवली) के देश में आया। जब प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ ने अपना राज्य अपने पुत्रों को बाँटा, तब सम्भवतः दक्षिण भारत का राज्य बाहुवली (श्री गोम्मटेश्वर) को दिया गया। दक्षिण भारत में एक स्थान है, जिसे बोदान कहते हैं। यह हैदरावाद कर्णाटक में है। यह समभा जाता है कि यही पौदानपुर है जो बाहुवली की राजधानी थी। दक्षिण भारत में बाहुवली की अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। उनमें से उल्लेखनीय मूर्तियाँ अवण बेलगोला, करकाला, बेनूर और गोम्मटागिरि (मैसूर नगर के निकट) में हैं।

भद्रवाहु स्वामी श्रोर चन्द्रगुप्त मीर्य

उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों से यह ज्ञात होता है कि श्रुतकेवली भद्रवाहु स्वामी ईसा-पूर्व तीसरी ज्ञताब्दी में उत्तर भारत से दक्षिण भारत ग्राये, जब कि उनकी भविष्यवाणी के ग्रनुसार उत्तर भारत में यारह वर्ष का दुष्काल पड़ने वाला था। दक्षिण भारत उस समय ज्ञान्ति ग्रार समृद्धि का देश था, इसलिए उन्होंने ग्रपने ग्रनुयायियों को ग्रपने साथ दक्षिण चले ग्राने का परामर्श दिया। जहाँ वे तीर्थकरों द्वारा प्रतिपादित ग्राचार-नियमों का भंग न करते हुए धर्म के सिद्धान्तों का ग्रनुसरण कर सकें। दक्षिण का प्रवास करने वाले उनके ग्रनुयायियों में सबसे प्रमुख मौर्य सम्प्राट् चन्द्रगृष्त थे, जिन्होंने ग्रपने राज्य ग्रीर समस्त पाधिव सम्पदा का परित्याग करके संन्यास ले लिया ग्रीर जैन श्रमण (साधु) वन गए। वे ग्रपने १२,००० ग्रनुयायियों को साथ लेकर, जिनमें साधु ग्रीर गृहस्थ दोनों ही थे, ग्रपने ग्राध्यात्मिक गुरु श्री भद्रवाहु स्वामी के साथ दक्षिण की ग्रीर चल पड़े। चलते-चलते वे ग्रन्त में उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ ग्राज भी श्रवण वेलगोला का ऐतिहासिक स्थल ग्रवस्थित है।

उस समय श्रवण वेलगोला में श्री गोम्मटेश्वर की मूर्ति नहीं थी। ग्राज वहाँ दो पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर होती हैं—
एक वड़ी ग्रीर दूसरी छोटी। छोटी पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि है ग्रीर उसका नामकरण महान् सन्नाट् चन्द्रगुप्त के नाम पर
हुग्रा था। इसी पहाड़ी पर श्री भद्रवाहु स्वामी ग्रीर चन्द्रगुप्त ग्राये थे ग्रीर कुछ समय के लिए उन्होंने वहाँ निवास किया था।
इस भाग को उस समय संस्कृत में 'कटवंत्र' ग्रीर कन्नड़ में 'कलवोप्पु' कहते थे। वहाँ श्री भद्रवाहु स्वामी एक वड़ी चट्टान
के नीचे गुफा में तपस्या करते थे। इसी गुफा में उन्होंने देहत्याग किया था। कहा जाता है—राजवंशी शिष्य चन्द्रगुप्त ने
ग्रपने गुरु के पद-चिह्न उस चट्टान के नीचे खुदवा दिये थे। ग्राज भी सहस्रों भक्त प्रतिवर्ष श्रवण वेलगोला की यात्रा करने
ग्राते हैं। चन्द्रगिरि पर, चन्द्रगुप्त के नाम पर एक ग्रत्यन्त प्राचीन जैन मन्दिर भी है जिसे 'चन्द्रगुप्त वसदि' कहते हैं।

श्रमण चन्द्रगुप्त अपने गृह के देहावसान के पश्चात् लगभग वारह वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार करते रहे। मैसूर राज्य में ऐसे जिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह ज्ञात हुआ है कि भद्रवाहु स्वामी और श्रमण चन्द्रगुप्त कन्नड़ प्रदेश में आये थे और जन्होंने जैन सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का प्रचार किया था।

भगवान् महावीर श्रौर राजा जीवन्धर

एक परम्परा के अनुसार यह भी माना जाता है कि भद्रवाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त के दक्षिण-आगमन के पूर्व भी वहाँ जैन वर्म विद्यमान था। वर्तमान कुन्न प्रदेश को उस समय हेमांगद प्रदेश कहते थे और उस प्रदेश में भगवान महावीर के समकालीन जीवन्वर नामक राजा प्राप्त करते थे। यह भी ज्ञात होता है कि भगवान महावीर के समवसरण की रचना जीवन्वर के राज्य में दक्षिण भारत में हुई थी और राजा जीवन्वर भगवान महावीर के दर्शन करने के पश्चात् राज्य त्याग कर जैन साधु वन गए थे। उन्होंने उत्कट तपस्या की और अन्त में मोक्ष प्राप्त किया।

तिमल प्रदेश ऋौर तिमल माषा

विशाखाचार्य

श्री भद्रवाहु स्वामी ने अपने जिन शिष्यों को दक्षिण में भेजा था, उनमें सबसे प्रमुख विशाखाचार्य थे। वे तमिल प्रदेश में गये और उन्होंने वहाँ जैन धर्म का प्रचार किया। इतिहास बताता है कि जैन धर्म सारे तिमल प्रदेश में फैल गया था और वहाँ के अनेक राजाओं ने जैन धर्म को अगीकार किया था। अनेक शताब्दियों तक जैन धर्म राज्य-धर्म के रूप में रहा। जैनों ने तिमल भाषा में समृद्ध साहित्य की रचना की और उस भाषा को व्याकरण, गद्ध और पद्म की अनेक रचनाएं प्रदान की ।

कुन्दकुन्दाचार्य श्रौरकुरल

तमिल-साहित्य के सब से महान् ग्रन्थ 'कुरल' की रचना जैनाचार कुन्दकुन्द ने ही की है, जो ईसा की प्रथम शताब्दी में मद्रास नगर के निकट पोन्नूर की पहाड़ियों पर रहते थे। यद्यपि यह कहा जाता है कि कुरल की रचना श्री तिरुवल्लुवर ने की है, किन्तु दिवंगत प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती ने ग्रान्तरिक ग्रीर वाह्य प्रमाणों के ग्राधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि यह ग्रन्थ जैन ग्राचार्य ने ही लिखा है। कुछ विवरणों से, जिनमें ग्रधिकांश मौखिक हैं, जात होता है कि श्री तिरुवल्लुवर एक निम्नजातीय हिन्दू थे, किन्तु ग्रपने समय के एक ग्राध्यात्मिक शक्ति ग्रीर बुद्ध-सम्पन्न ग्रत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे श्री कुन्दकुन्दाचार्य के महान् व्यक्तित्व के प्रति ग्राकपित हुए ग्रीर कुन्दकुन्दाचार्य ने उनको ग्रपना शिष्य वना लिया। ग्रपनी रचना 'कुरल' ग्रपने शिष्य तिरुवल्लुवर को सौंपते हुए कुन्दकुन्दाचार्य ने उनको ग्रादेश दिया—"देश में भ्रमण करो ग्रीर इस ग्रन्थ के सार्वभीम नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार करो।" साथ-साथ ग्राचार्य ने ग्रपने शिष्य को चेतावनी भी दी—"देखो! ग्रन्थ के रचियता का नाम प्रकट मत करना। क्योंकि यह ग्रन्थ मानवता के उत्थान के लिए लिखा गया है, ग्रात्म-प्रशंसा के लिए नहीं।" श्री तिरुवल्लुवर ने ग्रपने गुरु के इस ग्रादेश का पालन किया ग्रीर इस महान् ग्रन्थ के रचियता का नाम कभी प्रकट नहीं किया। 'कुरल' में चार में से तीन पुरुपार्थो—धर्म, ग्रप्थं ग्रीर काम की चर्चा की गई है। उसमें चीय पुरुपार्थ मोक्ष की चर्चा नहीं है।

'कुरल' का प्रारम्भ वर्षा की दानशीलता के वर्णन से होता है। उसमें वताया गया है कि विश्व में वर्षा ही सव रसों का मूलकारण है। उस ग्रन्थ में दाम्पत्य जीवन के सुख का वर्णन भी किया गया है। उसी ग्रन्थ में सर्वोच्च प्रेम का वर्णन भी किया गया है ग्रीर वताया गया है कि वह किस प्रकार मानव-समाज के सभी पहलुग्रों को प्रभावित करता है। उसमें

१. एक कियदन्ती के अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचार्य जिन्होंने 'समयसार' श्रीर 'प्रवचनसार' नामक प्रन्थों की रचना की है, जिन झासन देयों की सहायता से विदेह-क्षेत्र गये थे श्रीर तत्र विद्यमान भगवान् श्री सीमन्यर स्वामी से जैन सिद्धा तों के विषय में प्रपनी शंकाशों का निवारण किया था। उसके पश्चात् ही उन्होंने जैन सिद्धान्त विषयक श्रपनी रचनाओं को पूर्ण किया था।

न केवल मनुष्यों को, ग्रापितु पशुर्ग्रों ग्रौर निम्न श्रेणी के जीवों को भी मनुष्यों के तुल्य माना गया है ग्रौर ग्रन्थ में सर्वत्र ग्राहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रौर ग्रपरिग्रह की शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। ये ग्राचार के पाँच मूलभूत सिद्धान्त हैं, जिनकी इस महान् ग्रन्थ में शिक्षा दी गई है ग्रौर जो सर्वव्यापी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। उसमें राजा के कर्तव्यों ग्रौर शासन-कला की भी शिक्षा दी गई है। विश्व के साहित्य में शैली ग्रौर विषय की दृष्टि से यह ग्रपूर्व ग्रन्थ है।

तमिल-साहित्य

तिमल-साहित्य में जैनाचार्यों के लिखे हुए अनेक अन्य हैं। तोलकिष्पियम् एक तिमल-व्याकरण है। शिल्पा-धिकरण तिमल-साहित्य की एक और महान् रचना है, जिसे चेरा राजसंन्यासी इलंगो ने लिखा है। मिणिमेखलई की रचना सत्तन ने की है। उसमें देवताओं के समक्ष किये जाने वाले पशु-विल के आयोजनों का परिहास किया गया है। एक और अन्य 'नालिदयर' में आठ सौ जैन साधुओं द्वारा रचित दार्शनिक श्लोक हैं। उन साधुओं को उस समय के एक राजा ने रात-भर में तिमल-प्रदेश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया था; तव प्रत्येक साधु ने एक-एक श्लोक की रचना की और सब साधु अपने निवास-स्थान पर उन पद्य-संग्रहों को छोड़कर उसी रात को देश से बाहर चले गए। कुछ विद्वानों ने उन पद्यों को संग्रहीत करके प्रकाशित किया और इसी संग्रह को 'नालिदयर' कहते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है और उन पर विस्तृत टीकाएं और विद्वत्तापूर्ण भूमिकाएं लिखी गई हैं। जैनाचार्यों द्वारा लिखे हुए तिमल के सैकड़ों ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों ने तिमिलवासियों के जीवन और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला है।

कन्नड् प्रदेश श्रीर कन्नड् माषा

श्रव हम कन्नड़ प्रदेश श्रीर उसकी भाषा की चर्चा करेंगे, जिसे जैनाचार्यों, राजाश्रों, सामन्त्ों, मिन्त्रयों, किवयों, किलाकारों श्रीर दार्शिनकों ने समृद्ध वनाया है। जैन कन्नड़ ग्रन्थों में हमारी दृष्टि जिन तीन प्रसिद्ध जैन सन्तों की श्रीर जाती है, वे हैं—समन्तभद्र, पूज्यपाद श्रीर किव परमेष्ठी। यद्यपि इन सन्तों द्वारा कन्नड़ भाषा में रिचत कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुग्रा है, किन्तु प्रत्येक जैन कन्नड़ किव ने श्रपनी रचना में इन तीनों जैन सन्तों के नामों का उल्लेख श्रवश्य किया है।

शिवकोट्याचार्य

कन्नड़ भाषा का एक गद्य ग्रन्थ 'बहु।राघने' (वृद्धराधना) है। उसमें महान् पूर्वजों को श्रद्धांजिल भेंट की गई हैं। इस ग्रन्थ में उन्नीस जैन सन्तों की गुणगाथाएं हैं त्रीर यह ग्रत्यन्त प्राचीन कन्नड़-गद्य में लिखा गया है। यह ईसा की पाँचवीं शताब्दी का माना जाता है, यद्यपि उसकी रचना-तिथि के विषय में ग्रव भी विवाद है। उसे शिवकोट्याचार्य नामक जैन सन्त ने लिखा है।

नृपतुंग, जिनसेनाचार्य श्रौर वीरसेनाचार्य

कन्नड़ भाषा का पहला काव्य-ग्रन्थ जहाँ तक पता चला है 'किव राजमार्ग' है। इस ग्रन्थ के रचियता नृपतुंग हैं। वह राष्ट्रकूट वंश के प्रथम सम्राट् थे। वह ग्रमोधवर्ष ग्रौर ग्रितिशयधवल के नाम से भी विख्यात थे। श्री जिन-सेनाचार्य ग्रौर वीरसेनाचार्य उनके ग्राध्यात्मिक गुरु थे। जिनसेनाचार्य ने 'महापुराण' की रचना की है, जो संस्कृत का एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है। उसमें प्रथम तीर्थंकर ग्रादिनाथ (ऋषभनाथ) की जीवन-गाथा सुन्दर ग्रौर सरल शैली में लिखी गई है। धवल, जबधवल ग्रौर महाधवल नामक ग्रन्थ वीरसेनाचार्य द्वारा लिखे गए हैं। वे षड्खण्डागम की टीकाएं हैं। इन ग्रन्थों का हिन्दी-ग्रनुवाद ग्रव प्रकाशित हो चुका है। ये ग्रन्थ जैन दर्शन के सिद्धान्तों के विशाल संकलन हैं।

कन्नड़ भाषा के पद्य-ग्रन्थ 'कविराजमार्ग' के रचियता नृपतुंग ने अपने ग्रन्थ में कन्नड़ प्रदेश के विस्तार का वर्णन करते हुए लिखा है कि कावेरी नदी उसकी दक्षिण सीमा और गोदावरी नदी उसकी उत्तरी सीमा बनाती है। उन्होंने कन्नड़वासियों की बौद्धिक प्रतिभा और अन्य विशिष्टताओं की सराहना की है। इस ग्रन्थ में ईसा की ६वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती कन्नड़ कवियों का परिचय दिया गया है । उनमें से कुछ ने पद्य और कुछ ने गद्य में रचना की है । उनके ग्रन्थों का श्रमी तक पता नहीं लग पाया है ।

श्रादि पम्पा (ई० ६०१-६४१)

ग्रादि पम्पा कन्नड़-साहित्य का पिता माना जाता है। उनकी सर्वश्रेण्ठ रचनाएं 'ग्रादिपुराण' ग्रीर 'पम्पा भारत' हैं। प्रथम रचना में ग्रादिनाथ (ऋपम स्वामी) ग्रीर उनके महान् पुत्र भरत ग्रीर वाहुवली (गोम्मटेक्वर) की जीवन-गाथा प्रस्तुत की गई है ग्रीर दूसरी रचना में व्यास भारत का वर्णन है। व्यास महिंप ने पाण्डवों की जो कथा लिखी है, उसी को ग्राधार माना गया है। पम्पा ने दुर्योधन श्रीर कर्ण का पात्रालेखन महाभारत के सर्वोत्तम वीरों के रूप में किया है। पम्पा राष्ट्रकूटों के सामन्त ग्ररिकेसरी के प्रधान मन्त्री, प्रधान सेनापित ग्रीर राजकिव थे। इस प्रकार उनके व्यिवत्त में राजनीतिज्ञता, साहस, विद्वत्ता ग्रीर काव्य-प्रतिभा के ग्रभूतपूर्व गुणों का सुन्दर समन्वय हुग्रा था। पम्पा के पूर्वज ब्राह्मण थे ग्रीर उनके महाप्रपिता माधव सोमयाज्ञी ने ग्रनेक यज्ञ किये थे। पम्पा के पिता ग्रीभराम देवराया ने विदिक धर्म छोड़कर जैन धर्म ग्रंगीकार किया। पम्पा ने ग्रपने ग्रन्थ 'भारत' में यह ग्रर्थमूचक वात लिखी है कि मेरे पिता ने ग्रपना धर्म-परिवर्तन करके दुद्धिमत्ता का परिचय दिया; कारण, भारत की जातियों में ग्रग्रणी ब्राह्मण जाति के व्यवित के लिए जैन धर्म ही सबसे ग्रधिक मान्य ग्रीर ग्रनुकरणीय हो सकता है। इससे हम यह ग्रनुमान लगा सकते हैं कि उस समय लोगों को धर्म की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ई० ६४१ में जब उनकी ग्रवस्था ३६ वर्ष थी, उन्होंने ग्रपनी सर्वश्रेष्ट रचनाएं लिखीं। ग्राज भी कन्नड़-साहित्य में उनकी इन रचनाग्रों का ग्रभूतपूर्व स्थान है। उनके वाद के प्रत्येक किय ने चाहे वह जैन हो या ग्रजैन, इस महाकिव के प्रति भव्य श्रद्धांजिलयाँ भेंट की हैं ग्रीर उनको ग्रपना गुरु स्वीकार किया है। कन्नड़-साहित्य के ग्रनेक समालोचकों ने उनको कन्नड़-साहित्य का पिता घोषित किया है।

१०वीं से १६वीं शताब्दी के कवि

कर्णाटक के जैन श्रीर श्रजैन सम्राटों की संरक्षकता में ईसा की १०वीं से १६वीं शताब्दी के मध्य जैन किव फूले-फले। राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, होयशालों, गंगों श्रादि के राजदरवारों में वे सम्मानित हुए। इन जैन किवयों ने कन्नड़ भाषा में श्रनेकानेक महान् ग्रन्थों की रचना कर कन्नड़-साहित्य को समृद्ध किया है। उनमें पून्ना (ई० ६५०), रण्णा, जन्ना, केशीराज, नेमिचन्द्र, श्रग्गल, मधुर, न्यायसेन, गुणवर्मा, मिल्लकार्जुन, नगराज, रत्नाकर श्रादि के नाम लिये जा सकते हैं। पून्ना (६५०ई०) ने राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण (कान्नड़ा) के राजदरवार को सुशोभित किया श्रौर 'शान्तिपुराण' की रचना की, जिसमें १६वें तीर्थंकर शान्तिनाथ का जीवन है। उन्होंने एक ग्रन्थ भुवनैकरामाभ्युदय की रचना भी की, जिसका ग्रभी पता नहीं चला है।

रण्णा (ई० ६४६) को चालुक्य सम्राट् तैलप ने 'कवि-चकवर्ती' की उपाधि प्रदान की थी। रण्णा बीजापुर जिले के मुधील नामक स्थान से दक्षिण में आये और चामुण्डराय का संरक्षण प्राप्त किया, जो गंग राजाओं के प्रधान मन्त्री और प्रधान सेनापित थे। चामुण्डराय ने ही ई० ६८३ में श्रवण वेलगोला में गोम्मटेक्वर की विशाल मूर्ति की स्थापना की थी। रण्णा चामुण्डराय के मित्र थे। वह श्रवण वेलगाला में गोम्मटेक्वर की मूर्ति की स्थापना के समय उनके साथ थे। श्रवण वेलगोला की छोटी पहाड़ी चन्द्रगिरि पर चामुण्डराय और रण्णा दोनों ने अपने नाम खुदवाये हैं। रण्णा ने 'परशुरामचरित्र' नामक एक ग्रन्थ की रचना की है। इसे चामुण्डराय का जीवन-चरित्र माना जाता है, जिनको 'समर-परशुराम' की उपाधि मिली थी। इस ग्रन्थ का ग्रभी पता नहीं चला है। चामुण्डराय स्वयं एक विद्वान् और विद्वानों के संरक्षक थे। उन्होंने कन्तड़ गद्य में एक श्रेष्ठ ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें तिरसठ महापुरूपों के जीवन-चरित्र हैं। उसका नाम है 'त्रिपिट्शिलाकापुरूपपुराण'। 'वड्डाराघने' नामक गद्य-रचना के वाद कन्नड़ गद्य-साहित्य के इतिहास में इस पुराण का विशिष्ट स्थान है। रण्णा ने कन्नड़ में दो महान् ग्रन्थ लिखे हैं—'ग्रजितनाथ पुराण' और 'गदायुद्ध'। प्रथम में दितीय तीर्थकर का जीवन-चरित्र हैं और दूसरे में महाभारत की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन है। इस

रचना की विशिष्टता यह है कि रण्णा ने दुर्योधन को अभागा नायक चित्रित किया है, जिसमें अनेक गुण थे, किन्तु आतम-प्रशंसा और स्वाग्रह की एक दुर्वलता भी थी। रण्णा महाकवि की एक और संरक्षिका थी। इस राजमहिला का नाम अत्तिम्वे था, जिसके निर्देश पर किव ने 'अजितनाथ पुराण' लिखा। अत्तिम्वे अपने लोकोपकारी कार्यों के कारण 'दान चिन्तामिण' कहलाती थीं। व्याकरणाचार्य नागवर्मा, केसिराज और भट्टाकलंक किसी भी भाषा के व्याकरणाचार्यों से कम नहीं हैं। जन्ना कन्नड़ के अत्यन्त प्रसिद्ध किव हुए हैं। वह होयशाला सम्राट् नृसिहवल्लभ के प्रधान मन्त्री, प्रधान सेना-पति और राजकिव थे। उन्होंने दो श्रेष्ठ ग्रन्थों की रचना की है: अनन्तनाथ पुराण (चौदहवें तीर्थंकर का जीवन-चिरत्र) और यशोधरा-चरित्र। दूसरा ग्रन्थ वास्तव में जैन धर्म का दर्पण है। उसमें श्रिहंसा के सिद्धान्त को श्रन्य किसी भी धर्म के सिद्धान्तों से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है।

म्रभिनवपम्पा भ्रौर पम्पा रामायण

ई॰ १११५ में नागचन्द्र हुए। वह बीजापुर में रहते थे, जिसे उस समय विजयपुर कहा जाता था। उन्होंने इस नगर के नाम का अपने ग्रन्थ 'मह्लिनाथपुराण' में उल्लेख किया है। उनकी महानता उनकी श्रेष्ठ रचना पम्पा रामायण में निहित है। नागचन्द्र अपने को श्रभिनवपम्पा कहते थे; अर्थात् वे अपने को आदिपम्पा के समान ही महान् मानते थे। उनकी विशिष्टता इसमें है कि उन्होंने रावण का महान् वीर श्रीर करुंणापात्र नायक के रूप में चित्रण किया है। उनके कथनानुसार रावण श्रहिसा के सिद्धान्त का कट्टर अनुयायी था। उसके 'श्रनन्तकेवली' नामक एक जैन गुरु थे, जिनके चरणों में उसने 'परदारा-विरत' रहने की प्रतिज्ञा ली थी। दक्षिण से उत्तर भारत के अपने विस्तत अभियानों में वह अनेक श्रति सून्दर स्त्रियों के समागम में श्राया था, किन्तु अपने वत में दृढ़ रहा । उसके श्रात्म-संयम का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि जब वह दुर्लघ्यपुर के राजा नलकुवेर की अति सुन्दर पत्नी उपरम्मा के सम्पर्क में आया और नलकुवेर को पराजित करके उसके अन्तःपुर में प्रविष्ट हुआ तो रानी उपरम्भा उस पर प्रेमासक्त हो गई। उस समय रावण ने उसे पावन चरित्र की महानता बताते हुए अपने पति के पास जाने और निष्कलंक जीवन विताने का परामर्श दिया था। रावण की एकमात्र दुर्वलता यही थी कि वह सीता के प्रति प्रेमासक्त हो गया था और लेखक के अनुसार यह घटना ऐसी परिस्थितियों में हुई, जिन पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं था। वह कर्म का भोग वन गया। कोई भी मानवीय शक्ति विधाता के लिखे को नहीं मिटा सकती। लेखक रावण के प्रति सदय होकर उसकी श्रवस्था पर सहानुभूति प्रकट करता है। निस्सन्देह रावण सीता को अपनी राजधानी में ले आता है और उसके हृदय को प्रेम से जीतने की चेष्टा करता है, किन्तु उसे सफलता नहीं मिलती। सीता भ्रपने पतिवृत धर्म पर दृढ़ रहती है। वह राम के श्रतिरिक्त अन्य पुरुष का विचार ही नहीं कर सकती थी। जब रावण सीता को कहता है कि मैं राम को मार डाल्ंगा, तो सीता मूछित हो जाती है और दीर्ध-काल तक उसे चेतना नहीं श्राती। परिचारिकाएं, जो रावण ने सीता की देख-भाल करने के लिए छोड़ी थीं, थक कर हार जाती हैं। यह दु:खद दुश्य देख कर रावण का हृदय द्रवित हो जाता है। वह सीता के गुणों की सराहना करता है। जिस पर अपनी धमिकयों और प्रलोभनों का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी सीता को पवित्र और शीलवती सती नारी के रूप में वह देखता है और अपने चरित्र की रक्षा करने के उसके प्रयत्नों की सराहना करता है। ग्रपने पति राम के प्रति सीता के ग्रगाध प्रेम ग्रौर भिनत की वह सराहना करता है, अपने को सबसे बड़ा पापी कहकर आत्म-निन्दा करता है और अपने आस-पास के लोगों से कहता है--'मैंने एक पतिवता और शीलवती नारी सीता के प्रति जो बुरा व्यवहार किया है, उसके लिए मुक्ते हार्दिक पञ्चात्ताप है। वह घोषणा करता है—'मेरा विचार वदल गया है और मैं सीता को अपनी वहिन अथवा पूत्री समर्भुगा श्रीर उसकी स्रोर कूद्प्टि नहीं डाल्गा। इस प्रसंग में रावण की पत्नी मन्दोदरी हस्तक्षेप करती है स्रीर अपने पित से कहती है कि मुक्ते सीता को राम के पास पहुँचा आने दीजिये, जो सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। किन्तु रावण ने इस सुभाव को स्वीकार नहीं किया । कारण—वह इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के सामने कदापि भुक नहीं सकता था। वह राम से युद्ध करने का निश्चय करता है और घोपणा करता है कि राम और लक्ष्मण को युद्ध-भूमि में परास्त करने के बाद में सीता को उन्हें लौटा दूँगा। पम्पा रामायण में हमें रावण का यह अद्भुत चित्र देखने को मिलता है।

महाकवि रत्नाकर

रत्नाकर महाकवि जैन कन्नड़-साहित्य-क्षितिज के अन्तिम जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। वह दक्षिण कनाड़ा जिले के मुड़िवद्री नामक तीर्थस्थान में ईसा की १६वीं शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने दो ग्रन्थ लिखे हैं—भरतेशवंभव और शतकत्रयी। प्रथम ग्रन्थ कन्नड़-साहित्य का महान् ग्रन्थ है। यद्यपि वह आधुनिक कन्नड़ छन्द 'संगत्मा' में लिखा गया है, फिर भी शैली और विषय की दृष्टि से ग्रहितीय है। कन्नड़ प्रदेश के घर-घर में उसका नाम पहुँचा हुग्रा है। भरतेशवंभव में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत का एक ग्रादर्श राजा के रूप में जीवन-चित्रण किया गया है। भरत में सम्राटों के ऐश्वर्य और सन्त के विनय एवं त्याग का संगम हुग्रा था। उनके व्यक्तित्व में भोग ग्रीर योग का, राजसी वंभव ग्रीर ग्राध्यात्मिक तेज का समन्वय दिखायी देता है।

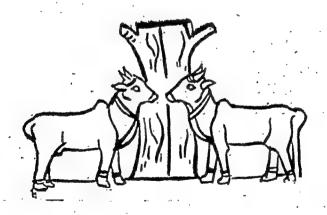
श्चतकत्रयी में लेखक ने कर्म श्रीर श्चात्मा के सम्बन्ध का दिग्दर्शन कराया है। उन्होंने नैतिकता-सम्बन्धी सार्वभौम नियमों का प्रतिपादन किया है।

उपसंहार

दक्षिण में जैन धर्म ने भारत की सांस्कृतिक सम्पदा, कला, साहित्य और दर्शन के विकास में भारी योग दिया है। गोम्मटेश्वर की मूर्ति भारतीय कला की श्रेष्ठता संसार के सामने प्रकट करती है और ग्रहिसा का ग्रादर्श भी प्रस्तुत करती है, जो कि संसार के समस्त रोगों की रामवाण ग्रीष्ठि है।

ऐसे अनेक उत्साही विद्वानों की आवश्यकता है, जो जैन स्थापत्य कला (एल्लीरा और वदामी आदि) की और प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ और तिमल भाषाओं में जैन साहित्य की गहरी शोध करें तथा वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए उनमें छिपी गुप्त सम्पदा को प्रकाश में लायें। तेलगू भाषा में ऐसा जैन साहित्य अधिक नहीं है, जो प्रकाश में आया हो।

इस निवन्ध के श्रन्त में, मैं भारत के एक महान्तम इतिहासकार श्री विसेण्ट स्मिथ का यह कथन उद्धृत करूँगा—'जैन इतिहास में हमें धार्मिक उत्पीड़न का एक भी उदाहरण नहीं मिलता।'' जैन संस्कृति की यह प्रशंसनीय उपलब्धि है।

[?] There is not a single instance of religious persecution in the annals of Jaina history.

निशीथ और विनयपिटकः एक समीक्षात्मक अध्ययन

मुनिश्री नगराजजी

भारतीय इतिहास का व्यवस्थित रूप भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध के काल से वनता है। दोनों ही युग-पुरुषों की वाणी के संकलन गणिपिटक (जैनागम) और त्रिपिटक (वौद्धागम) जहाँ धर्म-साधना के प्रेरक ग्रन्थ हैं, वहाँ वो पच्चीस सौ वर्ष पूर्व की सामाजिक, राजनैतिक व ग्राधिक स्थितियों का व्यौरा देने वाले इतिहास-ग्रन्थ भी हैं। जैनागमों ग्रौर वौद्धागमों का संयुक्त-श्रध्ययन तो दोनों परम्पराग्रों के ऐतिहासिक सम्वन्धों पर व उनके सम ग्रौर विषम स्वरूपों पर ग्रनोखा प्रकाश डालता है। गवेषक उससे बहुत सारे नये तथ्य ग्रासानी से पा सकते हैं। निशीय ग्रौर विनयपिटक जैन ग्रौर बौद्ध परम्पराग्रों के समकक्ष ग्रन्थ हैं। दोनों का ही विषय प्रायश्चित्त-विधान है। उनका तुलनात्मक ग्रध्ययन

निशीय

जित यार्गम प्रचेलित विभाग-कम के अनुसार चार प्रकार के हैं—अंग, उपांग, मूल और छेद। छेद-विभाग में तिशीय एक प्रमुख आगम है। इसकी अपनी कुछ स्वतन्त्र विशेषताएं हैं। इसका अध्ययन वही साधु कर सकता है, जो तीन अपने सिक्षत हो और गाम्भीयं गुणोपेत हो। प्रौढ़ता की दृष्टि से कक्षा में वाल वाला १६ वर्ष का साधु ही निशीय का वाला हुए विना कोई साधु अपने सम्वन्धियों के घर भिक्षार्थ नहीं जा सकता और न वह उपान्यक्ष से पद के उपयुक्त भी माना जा सकता है। तिशीय का त्राप्त करने में भी निशीय का ज्ञान अवश्यक माना गया है। विशोध कि निशीयज्ञ हुए विना कोई साधु प्रायश्चित्त देने का अधिकारी नहीं हो संकृता है। विध-विधानों से निशीय की महत्ता भली-भाँति व्यक्त हो जाती है।

रचनाकाल और रचियता

परम्परागत धारणाओं के अनुसार सभी आगम भगवान् श्री महावीर की वाणीरूप हैं। अंग आगमों का संकलन पंचम गणधर् व भगवान् श्री महावीर के उत्तराधिकारी श्री सुधर्मास्वामी के द्वारा हुआ। अंगेतर आगमों का संकलन वहुश्रुत व ज्ञान-स्थितर मुनियों द्वारा हुआ। निशीथ भी अंगेतर आगम है; अतः वह स्थिवरकृत है, ऐसा कहा जा सकता है। पर इसका ताल्पर्य यह नहीं कि वह भगवान् महावीर की वाणी से कहीं दूर चला गया है। अर्थागम रूप से सभी आगम भगवत्प्रणीत हैं। सूत्रागम रूप से वे गणधरकृत या स्थिवरकृत हैं। आगम-प्रणेता स्थिवर भी पूर्वधर होते हैं। उनका प्रणयन उतना ही मान्य है, जितना गणधरों का। अब प्रश्न रहता है, रचियता के नाम और रचनाकाल का। भाष्य, चूणि व निर्युक्ति से रचियता के सम्बन्ध में अनेक अभिमत निकलते हैं। निशीथ का अन्य नाम 'आचार प्रकल्प' व 'आचा-

१ निज्ञीय चूर्णि गा० ६२६५; व्यवहार भाष्य, उद्देशक ७, गा० २०२-३; व्यवहार सूत्र, उद्देशक १०, गा० २०-२१

२ व्यवहार सूत्र, उद्देशक ६, सू० २, ३

३ व्यवहार सूत्र, उद्देशक ३, सू० ३

४ व्यवहार सूत्र, उद्देशक ३, सू० १

राग्र' है। श्राचारांग चूणि के रचियता ने इस सम्बन्ध से चर्चा करते हुए 'स्थविर' शब्द का ग्रर्थ गणधर किया है।' श्राचा-रांग निर्युक्ति की थेरेहि (गा॰ २५७) के 'स्थविर' शब्द की व्याख्या शिलांक ने इस प्रकार की है--'रथिवरै: श्रतवृद्धै-वचतुर्दशपूर्वविद्भः। यहाँ श्रुतवृद्ध, चतुर्वशपूर्वधर मुनि को स्थविर कहा है। पंचकल्प भाष्य की चुणि में वताया गया है-इस 'म्राचार-प्रकल्प' का प्रणयन भद्रवाह स्वामि ने किया है। निशीथसूत्र की कतिपय प्रशस्ति-गायामों के अनुसार इसके रचियता विशाखाचार्य प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार निशीथ के सम्बन्ध से किसी एक ही कर्ता-विशेष को पकड़ पाना कठिन है। तत्सम्बन्धी मतभेदों का कारण निशीथ की अपनी अवस्थित भी हो संकती है। ऐतिहासिक गवेपणाओं से यह स्पष्ट होता है कि निशीयमूत्र प्रारम्भ में ग्राचारांग सूत्र की चूला-रूप था। ऐतिहासिक ग्राधारों से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्राचारांग स्वयं प्रथम नव ग्रव्ययनों तक ही गणधर-रचित द्वादशांगी का प्रथम ग्रंग था; क्रमशः स्थविरों ने इसके श्राचार-सम्बन्धी विधि-विधानों का पल्लवन किया श्रीर प्रथम, द्वितीय, तृतीय चुलिकाश्रों के रूप में उन्हें इस ग्रंग के साथ संलग्न किया। साधूजन ग्राचार-सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करे तो उनके लिए प्रायश्चित्त-विधान का एक स्वतन्त्र प्रकरण स्थिवरों ने बनाया और चुला के रूप में ग्राचारांग के साथ जोड़ दिया । यह प्रकरण नवें पूर्व के 'ग्राचारवस्तू' नाम के विभाग से निकाला गया था । इंसका विषय ग्राचारांग से संस्वन्धित था, ग्रतः वहीं वह एक जूला के रूप में संयुक्त किया गया। निशीथ का एक नाम 'ग्राचार' भी है; हो सकता है, वह इसी वात का प्रतीक हो। श्रागे नल कर स्थिवरों द्वारां गोप्यता आदि कारणों से वह चूला आचारांग से पुनः पृथक् हो गई। उसका नाम निशीथ रखा गया और वह निशीथ एक स्वतन्त्र आगम के रूप में छेद-सूत्र का एक प्रमुख अंग वन गया। कर्ता के सम्बन्ध में नाना घारणाएं चिंग और भाष्य में मिल रही हैं। विभिन्न अपेक्षाओं से हो सकता है, वे सभी सही हों। इस घटनात्मक इतिहास में किसी अपेक्षा से उसके कर्ता भद्रवाहु मान लिये गए हों और किसी अपेक्षा से विशाखाचार्य मान लिये गए हों।

ऐतिहासिक दृष्टिपात से निशीयसूत्र का रचनाकाल बहुत प्राक्तन प्रमाणित होता है। विद्वद्द श्री दलसुख मालविणया के मतानुसार — यह भद्रवाहुकृत हो या विशाखाचार्य-कृत, वीर-निर्वाण से १५० व १७५ वर्षों के ग्रन्तर्गत ही रचा जा चुका था। ग्रस्तु, यह माना जा सकता है, यह ग्रन्थ अर्थागम रूप से २५०० वर्ष तथा सूत्रागम रूप से २३०० वर्ष प्राचीन है।

'निशीथ' शब्द का ग्रभिप्राय

निशीथ शब्द का मूल ग्राधार 'निसीह' शब्द है। कुछेक ग्रन्थकारों ने 'णिसिहिय,' 'णिसीहिय' ग्राँर 'णिसेहिय' नाम से इस ग्रागम को ग्रभिन्यक्त किया है तथा इसका सम्बन्ध संस्कृत के 'निपिद्धिका' शब्द से जोड़ा है। इसका ग्रभि-प्राय होता है, निपेधक शास्त्र। यह व्याख्या मुख्यतः दिगम्बरीय धवला, जय धवला, गोम्मटसारटीका ग्रादि ग्रन्थों की है।

१ एयाणि पुण म्रायारग्गाणि म्रायारा चेव निज्जूढाणि ।
केण णिज्जूढाणि ? थेरेहि (२८७) थेरा-गणघराः ।

⁻⁻⁻ प्राचारांग चूणि, पृ० ३३६

२ दंसणचिरत्तजुत्तो, जुत्तो गुत्तीसु सज्जणहिएसु।
नामेण विसाहगणी, महत्तरस्रो गुणाण मंजूसा ॥१॥
कित्तीकंतिपिणद्धो, जसपत्तो (दो) पड़हो तिसागरिन छो।
पुणकृतं भमई महि, सिस्व गगणं गुणं तस्स ॥२॥
तस्स लिहियं निसीहं, धम्मधुराघरणपवरपुज्जस्स।
स्रारोगं घारणिज्जं, सिस्सपसिस्सोधभोज्जं च ॥३॥

[—]निज्ञीयसूत्रम्, चतुर्यं विभाग, पृ० ३६५

३ निशीय सूत्रम्, चतुर्य भाग में, 'निशीय: एक प्रध्ययन', प० २%

पश्चिमी विद्वान् वेवर ने भी इसी ग्रर्थ को मान्यता दी है।

तत्त्वार्थ भाष्य में 'निसीह' शब्द का संस्कृत-रूप 'निशीथ' माना है। निर्युक्तिकार ने भी यही अर्थ अभिप्रेत माना है। चूिणकार के मतानुसार निशीथ शब्द का अर्थ है—अप्रकाश। आश्वासं हेमचन्द्र कहते हैं, 'निशीथस्तवर्धरात्रो' अर्थात् निशीथ शब्द का अर्थ है—अर्थ रात्रि। सारांश यह हुआ, एक परम्परा के अनुसार इस आगम का नाम है 'निषेधक,' तो एक मान्यता के अनुसार इसका नाम है, 'अप्रकाश्य'। निशीधसूत्र के अन्तर्गत को विषय है उसके साथ दोनों ही नामों की संगति वैठ सकती है। सभा में इसका वाचन न किया जाये, इस चिरमान्यता के अनुसार वह अप्रकाश्य ही है। और इसमें प्रकरणीय कार्यों की तालिका है, अतः यह निषेधक भी है। फिर भी यथार्थ रूप में निषेधक आगम आचारांग को ही मानना चाहिए, जिसकी भाषा है—साधु ऐसा न करें।

निशीयसूत्र की भाषा ग्रादि से ग्रन्त तक एकरूप है श्रौर वह यह कि साधु ग्रमुक कार्य करे तो ग्रमुक प्रकार का प्रायिक्त । इस दृष्टि से 'निषेधक' की ग्रपेक्षा 'ग्रप्रकाश्य' ग्रथं यथायंता के कुछ ग्रधिक निकट हो जाता है। निशीथ में कामभावना-सम्बन्धी कुछेक प्रकरण ऐसे हैं जो सचमुच ही गोप्य हैं। इस दृष्टि से भी उसका 'ग्रप्रकाश्य' ग्रथं संगत ही है।

भूल ग्रौर विस्तार

निशीयसूत्र मूलतः न स्रतिविस्तृत है, न स्रति संक्षिप्त । इसमें वीस उद्देशक हैं । प्रत्येक उद्देशक का विषय कुछ सम्बद्ध है, कुछ प्रकीर्णक है । स्रत्यिम उद्देशक में प्रायश्चित्तकरने के प्रकारों पर प्रकाश ड़ाला गया है । भाषा अन्य जैन स्रागमों की तरह सर्घमागधी है । बहुत स्थलों पर भाव स्रति संक्षिप्त है । उनकी यथार्थता को समक्ष्में के लिए स्रपेक्षाएं खोजनी पड़ती हैं । उदाहरणार्थ—'जो साधु अपने द्यांखों के मैल को, कानों के मैल को, दांतों के मैल को ब नाख़ूनों के मैल को निकालता है, विशुद्ध करता है, निकालते व विशुद्ध करते किसी अन्य को सच्छा समभता है, तो उसे लधु मासिक प्रायश्चित्त स्राता है । जो साधु अपने दारीर का स्वेद, विशेष स्वेद, सैल, जमा हुआ मैल निकाले, गुद्ध करे, निकालते हुए को, विशुद्ध करते हुए को अच्छा जाने, तो वह मासिक प्रायश्चित्त का भागी होता है । जो साधु दिन का लाया हुआ आहार दिन को भोगवे, तो वह गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का भागी होता है । यहाँ शोभा, आसिक्त, 'प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर में' आदि निमित्त ऊपर से न जोड़े जायें तो भाव बुद्ध-गम्य नहीं वनते । बीस उद्देशकों में कुछ मिलाकर १६५२ बोल हैं, प्रर्थात् इतने कार्यों पर प्रायश्चित्त-विधान है ।

भाव-भाषा संक्षिप्त है, इसलिए ग्रागे चलकर ग्राचार्यो द्वारा इस पर चूर्णि, निर्युक्ति, भाष्य ग्रादि लिखे गए। इस प्रकार कुछ मिलाकर यह एक महाग्रन्थ वन जाता है। तथापि ग्रागम रूप से मूल निशीथ ही माना जाता है। व्याख्याएं कहीं-कहीं तो मूल ग्रागम की भावना से बहुत ही दूर चली गई हैं। ग्रतः वे जैन परम्परा में सर्वमान्य नहीं हैं। परन्तु प्रस्तुत निवन्ध में मूल ग्रागम ही विवेचन ग्रीर समीक्षा का विषय है।

१ This name (निसीह) is explained strangely enough by Nishitha though the character of the contents would lead us to expect Nisheda (निषेष)

[—]इन्डियन एण्टीक्वेरी, भा० २१, पृ० ६७

२ णिसीहमप्रकाशम्।

[—]निशीय चूणि, गाथा ६८, १४८३

३ श्रभिधानचिन्तामणिनाममाला, द्वितीय काण्ड, इलोक ५६

४ निशीयसूत्र, उद्देशक ३, बोल ६६-७०

५ वही, उद्देशक ११, वोल १७६

विनयपिटक

बौद्ध धर्म के ग्राधारभूत तीन पिटकों में एक विनयपिटक है। पारम्परिक धारणाग्रों के ग्रनुसार बुद्ध-निर्वाण के ग्रनन्तर ही महाकाश्यप के तत्त्वावधान में प्रथम बौद्ध संगीति हुई ग्रौर वहीं त्रिपिटक साहित्य का प्रथम प्रणयन हुग्रा। विनयपिटक के ग्रन्तिम प्रकरण 'चुल्लवग्ग' में विनयपिटक की रचना का ब्यौरा निम्न प्रकार से दिया है :

तव ग्रायुष्मान् महाकश्यप ने भिक्षुत्रों को सम्बोधित किया—'ग्रावुसो! एक समय मैं पाँच सौ भिक्षुत्रों के साथ पावा ग्रीर कुसीनारा के वीच रास्ते में था। तव ग्रावुसो! मार्ग से हटकर मैं एक वृक्ष के नीचे वैठा। उस समय एक ग्राजीवक कुसीनारा से मन्दार का पुष्प लेकर पावा के रास्ते में जा रहा था। ग्रावुसो! मैंने दूर से ही ग्राजीवक को ग्राते देखा। देखकर उस ग्राजीवक से यह कहा—"ग्रावुस! हमारे शास्ता को जानते हो?"

"हाँ ब्रावुसो ! जानता हूँ, ब्राज सप्ताह हुब्रा, श्रमण गौतम परिनिर्वाण को प्राप्त हुब्रा। मैंने यह मन्दारपुष्प वहीं से लिया है।" श्रावुसो ! वहाँ जो भिक्षु ब्रवीतराग (=वैराग्य वाले नहीं) थे; (उनमें) कीई-कोई बाँह पकड़ कर रोते थे। कटे पेड़ के सदृश गिरते थे, लोटते थे—भगवान् बहुत जल्दी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। किन्तु जो वीतरागः भिक्षु थे, वे स्मृति सम्प्रजन्य के साथ स्वीकार (=सहन) करते थे—संस्कार (=कृत वस्तुएं) अनित्य हैं, वह कहाँ मिलेगा!"

"उस समय ग्रावुसी! सुभद्र नामक एक वृद्ध प्रवृज्ञित उस परिपद् में वैठा था। तव वृद्ध प्रवृज्ञित सुभद्र ने उन भिक्षुग्रों को यह कहा—'ग्रावुसो! मत शोक करो, मत रोग्रो। हम सुयुक्त हो गए। उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे। यह तुम्हें विहित नहीं है। ग्रव हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे उसे न करेंगे।" ग्रच्छा हो ग्रावुसो! हम धर्म ग्रौर विनय का संगान (= साथ पाठ) करें, सामने ग्रधमें प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है; ग्रविनय प्रकट हो रहा है, विनय हटाया जा रहा है। ग्रधमंवादी वलवान हो रहे हैं, धर्मवादी दुवल हो रहे हैं, विनयवादी हीन हो रहे हैं।"

"तो भन्ते ! (त्राप) स्थिवर भिक्षुत्रों को चुनें।" तव त्रायुष्यमान् महाकाश्यप ने एक कम पाँच सौ ग्रर्हत् चुने। भिक्षुत्रों ने ग्रायुष्यमान् महाकाश्यप से कहा:

"भन्ते! यह ग्रानन्द यद्यपि शैक्ष्य (ग्रन्-ग्रह्त्) है, (तो भी) छन्द (= राग) द्वेष, मोह, भय, ग्रगित (= बुरे मार्ग) पर जाने के ग्रयोग्य है। इन्होंने भगवान् के पास बहुत धर्म (= सूत्र) ग्रौर विनय प्राप्त किया है, इसलिए भन्ते! स्थितर ग्रायुष्मान् को भी चुन लें।"

तव श्रायुष्मान महाकाश्यप ने श्रायुष्यमान् श्रानन्द को भी चुन लिया। तव स्थविर भिक्षुश्रों को यह हुश्रा—'कहाँ हम धर्म श्रीर विनय का संगायन करें ?' तव स्थविर भिक्षुश्रों को यह हुश्रा—

"राजगृह महागोचर (=समीप में बहुत वस्ती वाला) बहुत शयनासन (वास-स्थान) वाला है, क्यों न राज-गृह में वर्षावास करते हम धर्म ग्रीर विनय का संगायन करें। (किन्तु) दूसरे भिक्षु राजगृह मत जावें। तब ग्रायुष्मान् महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया:

ज्ञप्ति—"श्रावुसो! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है, तो संघ इंन पाँच सौ भिक्षुश्रों को राजगृह में वर्षावास करते धर्म श्रौर विनय का संगायन करने की सम्मित दे। श्रौर दूसरे भिक्षुश्रों को राजगृह में नहीं वसने की।" यह ज्ञप्ति (=सूचना) है।

अनुश्रावण—"भन्ते ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है। जिस आयुष्मान् को इन पाँच सौ भिक्षुश्रों का संगायन करना, ग्रीर दूसरे भिक्षुश्रों का राजगृह में वर्षावास न करना पसन्द हो, वह चुप रहे; जिसको नहीं पसन्द हो, वह बोले।

"दूसरी वार भी०।

"तीसरी बार भी।।

१ विनयपिटक, चुन्तवगा, पञ्चशतिका-स्कन्धक

धारणा—'संघ इन पाँच सौ भिक्षुत्रों के तथा दूसरे भिक्षुत्रों के राजगृह में वास न करने से सहमत है, संघ को पसन्द है, इसलिए चुप है—यह धारणा करता हूँ।"

तव स्थिवर भिक्षु धर्म ग्रौर विनय के संगायन करने के लिये राजगृह गए। तव स्थिवर भिक्षुग्रों को हुग्रा---

"ग्रावुसो! भगवान् ने टूटे-फूटे की मरम्मत करने को कहा है। ग्रच्छा ग्रावुसो! हम प्रथम मास में टूटे-फूटे की मरम्मत करें, दूसरे मास में एकत्रित हो धर्म ग्रीर विनय का संगायन करें।"

तव स्यविर भिक्षुओं ने प्रथम मास में टूटे-फूटे की मरम्मत की।

श्रायुष्मान् श्रानन्द ने — बैठक (=सिन्निपात) होगी, यह मेरे लिए उचित नहीं कि मैं शैक्ष्य रहते [ही बैठक में जाऊँ। (सोच) बहुत रात तक काय-स्मृति में बिताकर, रात के भिनसार को लेटने की इच्छा से शरीर को फैलाया, भूमि से पैर उठ गए, श्रौर सिर तिकया पर न पहुँच सका। इसी बीच में चित्त श्रास्त्रवों (=ित्तमलों) से श्रलग हो, मुक्त हो गया। तब श्रायुष्मान् श्रानन्द अर्हत् होकर ही बैठक में गये।

म्रायुष्मान् महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया-

"त्रावसो! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है तो मैं उपालि से विनय पूछूँ?"

ग्रायुष्मान् उपालि ने भी संघ को ज्ञापित किया-

"भन्ते ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है, तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यप से पूछे गए विनय का उत्तर दूँ ?" अब आयुष्मान् महाकाश्यप ने आयुष्मान् उपालि को कहा—

"श्रावुस उपालि ! प्रथम-पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई ?"--"राजगृह में भन्ते !"

"िकसको लेकर ?"—"सुदिन्न कलन्द-पुत्त को लेकर ूँ।"

"किस वात में ?"-"मैथुन-धर्म में।"

तव ग्रायुष्मान् महाकाश्यप ने ग्रायुष्मान् उपालि को प्रथम पाराजिका की वस्तु (=कथा) भी पूछी, निदान (=कारण) भी पूछा, पुद्गल (=व्यक्ति) भी पूछा, प्रज्ञप्ति (=विधान) भी पूछी, ग्रनुप्रज्ञप्ति (=सम्बोधन) भी पूछी, ग्रापत्ति (=दोष-दण्ड) भी पूछी, ग्रन्-ग्रापत्ति भी पूछी।

"त्रावुस उपालि ! द्वितीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?"—"राजगृह में, भन्ते !"

"किसको लेकर ?"--"धनिय कुम्भकार-पुत्र को।"

"िकस वस्तु में ?" "ग्रदत्तादान (=चोरी) में।"

तव ग्रायुष्मान् महाकश्यप ने ग्रायुष्मान उपालि को द्वितीय पाराजिका की वस्तु (=कथा) भी पूछी, निदान भी० ग्रानापित भी पूछी। "ग्रावुस उपाली! तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई?"—"वैशालि में, भन्ते!"

"किसको लेकर?"—"वहुत से भिक्षुग्रों को लेकर।"

"िकस वस्तु में ?"—"मनुष्य-विग्रह (=नर-हत्या) के विषय में।"

तव ग्रायुष्मान् महाकाश्यप ने ।--

"ग्रावुस उपालि ! चतुर्थ पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?" | " वैशाली में, भन्ते !"

"िकसको लेकर ?"--- "वग्गु-मुदा-तीरवासी भिक्षुत्रों को लेकर।"

"िकस वस्तु में ?"—"उत्तर-मनुष्य-धर्म (च्विव्य-शक्ति) में।"

तव ग्रायुष्मान् काश्यप ने०। इसी प्रकार से दोनों। भिक्षु, भिक्षुणी के विनय को पूछा। ग्रायुष्मान् उपालि पूछे का उत्तर देते थे।"

ऐतिहासिक दृष्टि से

प्राचीन घर्म-ग्रन्थों के रचना-सम्बन्ध से पारम्परिक कथन भीर गवेषणात्मक ऐतिहासिक कथन बहुवा मिनन-

भिन्न ही तथ्य प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्य विनयपिटक की भी, यही स्थिति है। कुछ-एक विद्वानों की राय में तो प्रथम संगीति की बात ही निर्मूल है। ग्रोल्डनवर्ग का कथन है कि 'महापरिनिव्वाणसुत्त' में उक्त संगीति के विषय में काई उल्लेख नहीं है। ग्रतः इसकी वात एक कल्पना-मात्र ही रह जाती है। फेंक भी इसी वात का समर्थन करते हैं -- 'प्रथम संगीति को मानने का ग्राचार केवल चुल्लवग्ग ग्यारहवाँ, वारहवाँ प्रकरण है। यह ग्राघार नितान्त पारस्परिक है ग्रीर इसका महत्त्व, मनगढ़न्त कथा से अधिक नहीं है। 'रे परन्तु डा० हर्मन जेकौबी उक्त कथन से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है, महापरिनिव्वाणसुत्त में इस प्रसंग का उल्लेख करना कोई त्रावश्यक ही नहीं था।³ कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि चुल्लवग्ग के उक्त दो प्रकरण वस्तुतः महापरिनिव्वाणसुत्त के ही ग्रंग थे ग्रीर किसी समय चुल्लवग्ग के प्रकरण वना दिये गए हैं। र वस्तुस्थित यह है कि चुल्लवग्ग के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा की दृष्टि से उसके साथ नितान्त ग्रसम्बद्ध से हैं। महापरिनिव्वाणसुत्त के साथ भाव-भाषा की दृष्टि से उनका मेल ग्रवश्य बैठता है। 'संयुक्तवस्तु' नामक ग्रन्थ में परिनिर्वाण और संगीति का वर्णन एक साथ मिलता है। इससे यह यथार्थ माना जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण 'महापरिनिव्वाणसुत्त' के ही ग्रंग रूप थे। इन ग्रावारों से संगीति की वास्तविकता संदिग्ध नहीं मानी जा सकती, पर उस संगीति के कार्यक्रम के विषय में अवस्य कुछ चिन्तनीय रह जाता है। उस संगीति में क्या-क्या संगृहीत हुआ इस सम्बन्ध से विद्वत-समाज में ग्रनेक धारणाएं हैं। प्रो० जी० सी० पाण्डे के कयनानुसार विनयपिटक व सूत्तपिटक का समग्र प्रणयन उस सीमित समय में हो सका, यह ग्रसन्भव है। (निष्कर्ष-रूप में यह कहा जा सकता है कि विनयपिटक में दो संगीतियों का उल्लेख है, पर तीसरी संगीति का नहीं; जिसका समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का माना जाता है। सम्राट् ग्रयोक का भी इसमें कोई वर्णन नहीं है, जो कि ईस्वी-पूर्व २६६ में राजगद्दी पर वैठे थे। र ग्रतः इससे पूर्व ही विनयपिटक का निर्माण हो चुका था, यह असंदिग्ध-सा रह जाता है। विनयपिटक का वर्तमान विस्तृत स्वरूप प्रो० जी० सी॰ पाण्डे के मतानुसार कम-से-कम पाँच वार अभिवधित होकर ही वना है।

निशीयसूत्र का रचनाकाल गगवान् महावीर के निर्वाण-काल से १५० या १७५ वर्ष के लगभग प्रमाणित होता है, जो कि ईस्वी-पूर्व ३७५ या ३५० का समय था। विनयपिटक का समय ई०-पू० ३०० के लगभग का प्रमाणित होता है। तात्पर्य हुआ, दोनों ही ग्रन्थ ई०-पू० चौथी शताब्दी के हैं।

भाषा-विचार

जैन त्रागमों की भाषा त्रांमागधी त्रीर वीद्ध त्रिपिटकों की भाषा पालि कही जाती है। दोनों ही भाषात्रों का मूल मागधी है। किसी युग में यह प्रदेश-विशेष की लोकभाषा थी। त्राज भी विहार की वोलियों में एक का नाम मगही है। भगवान् श्री महावीर का जन्म-स्थान वैशाली (उत्तर-क्षेत्रीय कुण्डपुर) ग्रीर भगवान् बुद्ध का जन्म-स्थान लुम्बिनी था। दोनों स्थानों में सीधा अन्तर दो सी पचास मील का माना जाता है। ग्राज भी दोनों स्थानों की बोली लगभग एक है। वैशाली की बोली पर कुछ मैथिली भाषा का ग्रीर लुम्बिनी (नेपाल की तराई में रूफिनदेई नाम का गाँव) की बोली पर ग्रवधी भाषा का प्रभाव है। दोनों स्थानों की गाषा मुख्यतः भोजपुरी कही जाती है। ग्राज की मगही ग्रीर भोजपुरी का विद्यान् प्राचीन मागथी की सन्तान मानते हैं। हो सकता है भगवान् महावीर श्रीर भगवान् बुद्ध दोनों की मातृभाषा

[?] Introduction to the Vinya Pitaka XXV-XXIX. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellshaft, 1898, pp. 613-94.

R Journal of the Pali Text Society, 1908, pp. 1-80.

³ Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 1880, p. 184ff

Y Finst & Obermiler, Indian Historical Quarterly, 1923; S. K. Dutt, Early Buddhist Monachism, p. 337

X Studies in the Origins of Buddhism, p. 10

[&]amp; History of Buddhist Thought by Edward J. Thomas, p. 10

⁹ Studies in the Origins of Buddhism by, G. C. Pande, p. 16,

एक मागधी ही रही हो। शास्त्रकारों ने इसे अर्धमागधी कहा है।

श्रर्थमागधी कहलाने के श्रनेक कारण माने जाते हैं, प्रदेश-विशेष में बोला जाना, श्रन्य भाषाश्रों से मिश्रित होना^र, श्रागमधरों का विभिन्न भाषा-भाषी होना श्रादि।

जैन श्रीर वौद्ध दोनों ही परम्पराश्रों के श्रागम शताब्दियों तक मौिखक परम्परा से चलते रहे। वौद्धागम २४ श्रीर जैनागम २६ पीढ़ियाँ वीत जाने के पश्चात् लिखे गए हैं। तव तक श्रागमधरों की मातृभापा का प्रभाव उन पर पड़ता ही रहा है। श्रागमों की लेखबद्धता से भाषाश्रों के जो निश्चित रूप बने हैं, वे एक-दूसरे से कुछ भिन्न हैं। एक रूप का नाम पालि है श्रीर दूसरे रूप का नाम श्रधंमागधी। दोनों विभिन्न कालों में लिखे गए, इसलिए भी भाषा-सम्बन्धी श्रन्तर पड़ जाना सम्भव था। भगवान् वृद्ध के वचनों को पालि कहा गया है। इसलिए जिस भाषा में वे लिखे गए, उस भाषा का नाम भी पालि हो गया। समग्र श्रागम साहित्य के साथ निशीथ श्रीर विनयिष्टक का भी यही भाषा-विचार है। निम्न दो उदा-हरणों से दोनों शास्त्रों की भाषा श्रीर शैली श्रीर श्रिषक समभी जा सकती है कि वे परस्पर कितनी निकट हैं:

"जे भिक्षू णवे इमे पिडिग्गहं लहे तिकट्दु, तेलेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, वसाएजज वा, मंखेजज वा, भिलिंगेजज वा, मक्खंतं वा, भिलिंगंतं वा, साइज्जइ ॥ जे भिक्षू णमे इवे पिडिग्गहं लहे तिकट्दु लोहेण वा कक्केण वा, चुण्णेण वा, णहाणेण वा, जाव साइज्जइ ॥ जे भिक्षू णमे इवे पिडिग्गहं लहे तिकट्दु, सीउदग विघडेण वा, उसिणोदग विघडेण वा उच्छोलेजज वा, पधोवेज्ज वा, उच्छोलंतं वा, पधोवंतं वा, साइज्जइ ॥"

'जो साधु मुक्ते नवा पात्र मिला है,ऐसा विचार कर उस पर तेल, घृत, मक्खन, चरवी एक वार लगावे, वारम्वार लगावे, लगाते को अच्छा जाने, उसे लवु चातुर्मासिक प्रायदिचत । जो साबु नवा पात्र मिला है, ऐसा विचार कर उसे लोद्रक, कोण्टक पद्म-चूर्ण, आदि द्रव्यों से रँगे, रँगते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायदिचत । जो साधु मुक्ते नवा पात्र मिला है ऐसा विचार कर उसे अचित्त (धोत्रण) ठंडे पानी कर, अचित्त गरम पानी कर घोवे, वारम्वार घोवे, घोते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायदिचत ।'

"यो पन भिक्खु जातरूपरजतं उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा उपनिक्षित्तं वा सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति । यो पन भिक्खु नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापञ्जेय्य, निस्सग्गियं पचित्तियं ति ।"^१

'जो कोई भिक्षु साना या रजत (चाँदी ग्रादि के सिक्के) को ग्रहण करे या ग्रहण करावे या रखे हुए का उपयोग करे, तो उसे 'निस्सग्गिय पाचित्तिय है।

जो कोई भिक्षु नाना प्रकार के रुपयों (=रूपिय =िसनका) का व्यवहार करे, उसको 'निस्सग्गिय पाचित्तिय है।'

—समवायांग सूत्र, पृ० ६०

तए णं समणे भगवं महावीरे कूणित्रस्त रण्णो भिभिसारपुत्तस्त " " अद्धमागहाए भासाय भासइ " सावि य णं अद्धमागहा भासा तींस सन्वींस आरियमणारियाणं अप्पणे सभासाए परिणामेणं परिणमइ "

—ग्रौपपातिक सूत्र

२ मगदद्धविसयभासाणिबद्धं ग्रद्धमागहं, ग्रट्ठारसदेसी भासाणिमयं वा ग्रद्धमागहं।

—निशीय चूर्णि

१ भगवं च णं श्रद्धमागहीए भासाय वम्ममाइलइ।

³ Studies in the Origins of Buddhism by G. C. Pande, p. 573

४ निज्ञीय सूत्र, उद्देशक १४, बोल १२, १३, १४

५ विनयपिटक, पाराजिक पालि, ४-१८, १२५, १३०

विषय-समीक्षा

'निशीथ' के विषय में ग्रागिमक विधान है—कम-से-कम तीन वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला भिक्षु उसका ग्रध्ययन कर सकता है। निशीथ व ग्रन्य छेद-सूत्र गोप्य हैं। ग्रतः उनका परिषद् में वाचन नहीं होता श्रौर न कोई गृहस्थ विशेष गूत्रागम रूप से उसे पढ़ने का ग्रधिकारी होता है। बौद्ध परम्परा के ग्रनुसार विनयपिटक के विषय में भी यह मान्यता है कि वह संघ में दीक्षित भिक्षु को ही पढ़ाया जाना चाहिए।

साधारणतया इस प्रतिवन्ध विधान को यनावश्यक ग्रीर संकीर्णता का द्योतक माना जा सकता है, किन्तु वास्तव में इसके पीछे एक ग्रथ्यूपूर्ण उद्देश्य सिन्हित है। इन ग्रन्थों में मुख्यतया भिक्ष-भिक्षुणियों के प्रायदिचत्त-विधान की चर्चा है। मंघ है, वहाँ नाना व्यवित हैं। नाना व्यवित हैं, वहाँ नाना स्थितियाँ भी होती हैं। भगवान् श्री महावीर ने कहा—ग्राचार-दृष्टि से एक साधु पूर्णिमा का चाँद है तो एक प्रतिपदा का। तात्पर्य हुग्रा—भिक्ष-संघ का ग्रभियान साधना की उच्चतम मंजिल की ग्रोर बढ़ने वाला है। पर उस ग्रभियान के सभी सदस्य ग्रपनी गित में कुछ भी न्यूनाधिक न हों, यह स्वाभाविक नहीं है। एक साथ चलने वालों में कोई पीछे भी रह सकता है, कोई लड़खड़ा भी सकता है ग्रौर कोई गिर भी सकता है; गिरा हुग्रा पुनः उठ कर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को घ्यान में रखते हुए संघ-प्रवर्तकों ग्रीर संघनायकों को ग्रनुभूत ग्रीर ग्राशंकित विधि-विधान सभी घड़ देने पड़ते हैं। ग्रप्रौढ़ व्यक्ति के लिए उन सबका ग्रध्ययन नाना विचिकित्साएं पैदा करने वाला बन सकता है। वह उसे संघ के नैतिक पतन का ऐतिहासिक ब्योरा मान सकता है। इत्यादि कारणों से शास्त्र-प्रणेताग्रों ने यदि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की ग्राज्ञा सर्वसाधारण को नहीं दी, तो वह किसी ग्रसंगित का प्रभाव नहीं है। उनका घ्येय पाप को छित्राने का नहीं, पाप के विस्तार को रोकने का है।

निक्षीय और विनयपिटक दोनों ही शास्त्रों में अब्रह्मचर्य के नियमन पर खुल कर लिखा गया है। साधारण दृष्टि में वह असामाजिक जैसा भले ही लगता हो; पर शोध के क्षेत्र में गवेषक विद्वानों के लिए विधि-विधान व चिन्तन के नाना द्वार खोलने वाले हैं।

नियीयमूत्र के ब्रह्मचर्य सम्बन्धी कुछेक विधान इस प्रकार हैं:

- १. जो साथ हस्तकर्म करता है, करने को अच्छा समभता है; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।
- २. जो साधु अंगुलि श्रादि से शिश्न को संचालित करे, करते को श्रच्छा समभे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त।3
- ३. जो साथु शिश्न का मर्दन करे, वारम्वार मर्दन करे, मर्दन करते को अच्छा जाने; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।
- ४. जो साधु शिश्न का तेल आदि से मर्दन करे, करते को अच्छा समभे; उसे गुरु मासिक प्रायद्वित । ध
- प्र. जो साधु शिश्न पर पीठी करे, करते को अच्छा समभे; उसे गुरु मासिक प्रायदिचल । ^६
- ६. जो साधु शिदन का शीत या उष्ण पानी से प्रक्षालन करे, करते को अच्छा समभे, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।
- ७. जो सायु शिरन के श्रग्रभाग को उद्घाटित करे, करते को अच्छा समभे, उसे गुरु मासिक प्रायदिचत ।

१ विनयपटिक, पाराजिक पालि. आमुख, ले० — भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ० ६

२ निशीयसूत्र, उद्देशक १, बोल १

३ वही, उद्देशक१, बोल २

४ वही, उद्देशक १, बोल ३

प्र वही, उद्देशक १, बोल ४

६ वही, उहे शक १, बोल ४

७ वही, उद्देशक १, बोल ६

म यही, उद्देशक १, बोल् ७

- दः जो साधु शिश्न को सूँवता है, सूँवते को अच्छा समक्षता है, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।
- है. जो साथु शिश्न को अचित छिद्र-निशेष में प्रक्षिप्त कर शुक्रगत करे, करते को अच्छा समभे, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त।

स्त्रियों के सम्बन्ध से कुछ एक विधान इस प्रकार किये गए हैं:

- १. जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की प्रार्थना करे, करते को ग्रच्छा सम्भे; उसे गुरु चातु-मांसिक प्रायदिचत्त ।3
- २. जो सायु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री के जननेन्द्रिय में श्रंगुलि श्रादि डाले, डालते को श्रच्छा समभे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।
- ३. जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से शिश्न का मर्दन कराये, कराते को ग्रच्छा समभे; उसे गुरु चातु-मांसिक प्रायश्चित्त । १
- ४. जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर लेख लिखे या लिखने को ग्रच्छा जाने; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।^६
- ५. जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर ग्रठारहसरा, नौसरा, मुक्ताविल, कनकाविल ग्रादि हार व कुण्डल ग्रादि ग्राभूपण धारण करे,करते को ग्रच्छा समभे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त।
- ६. जो साथु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री को सम्भोग की इच्छा से शास्त्र पढ़ावे तथा पढ़ाते को श्रच्छा सम भे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त। प
- ७. जो साथु श्रपनी गच्छ की साध्वी तथा श्रन्य गच्छ की साध्वी के साथ विहार करता हुश्रा कभी श्रागे-पीछे रहे, तब साध्वी के वियोग से दुःखित होकर हथेली पर मुँह रखकर श्राक्तं ध्यान करे, करते को श्रच्छा समभे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।

इस प्रकार निशीथ उद्देशक छः, सात व स्राठ में स्रनेकानेक विधान स्रव्रह्मचर्य के सम्बन्ध से लिखे गए हैं।

विनयपिटक में अब्रह्मचर्य-सम्बन्धी विधान

निशायसूत्र की शैला के ही विनयपिटक में अत्रह्मचर्य-सम्बन्धी मुक्त विधान मिलते हैं:

- १. जो भिक्षु भिक्षु-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्ततः पशु से भी मैयुन धर्म का सेवन करे, वह 'पाराजिक' होता है तथा भिक्षुओं के साथ न रहने लायक-होता है। °
- २. स्वप्न के अतिरिक्त जान-बूभकर शुक-(वीर्य)मोचन करना 'संघादिसेस है। 199

१ निशीयसूत्र, उद्देशक १, बोल प

२ वही, उद्देशक १, बोल ६

३ वही, उद्देशक ६, बोल १

४ वही, उद्देशक ६, बोल २

५ वही, उद्देशक ६, बोल ४

६ वही, उद्देशक ६, बोल १३

७ वही, उद्देशक ७, बोल ८-६

म वही, उद्देशक ७, बोल मम

६ वही, उद्देशक म, बोल ११

१० विनयपिटक, भिक्खु पात्तिमोक्ख, पाराजिक, १-१-२१

११ वही, भिक्खु पात्तिमीक्ब, संघादिसेस, २-१-३

- ३. किसी भिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री के हाथ या वेणी को पकड़ कर या किसी अंग को छूकर शरीर का स्पर्श करना संघादिसेस है।
- ४. किसी भिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित वाक्यों का कहना, जिनको कि कोई युवती से मैथून के सम्बन्ध से कहता है; संघादिसेस है। र
- ५. किसी भिक्षु का वैकारिक चित्त से किसी स्त्री को यह कहना कि सभी सेवाग्रों में सर्वश्रेष्ठ सेवा यह है कि तू मेरे जैसे सदाचारी, ब्रह्मचारी को सम्भोगिक सेवा दे; संघादिसेस है।

संघादिसेस का तात्पर्य है कुछ दिनों के लिए संघ द्वारा संघ से वहिष्कृत कर देना।

- ६. जो कोई साधु संघ की सम्मित के विना भिक्षुणियों को उपदेश दे, उसे 'पाचित्तिय' है। "
- ७. सम्मति होने पर भी जो भिक्षु सूर्यास्त के वाद भिक्षुणियों को उपदेश दे, उसे पाचित्तिय है। १
- द. जो कोई भिक्षु म्रतिरिक्त विशेष स्रवस्था के भिक्षुणी-स्राक्षम में जाकर भिक्षुणियों को उपदेश करे, तो उसे पाचित्तिय है; विशेष स्रवस्था से तात्पर्य है—भिक्षुणी का रुग्ण होना। है
- ह. जो कोई भिक्षु भिक्षुणी के साथ अकेले एकान्त में बैठे, उसे पाचित्तिय है। "

निज्ञीयसूत्र में भिक्षु ग्रीर भिक्षुणियों के लिए ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी पृथक्-पृथक् प्रकरण नहीं हैं। भिक्षुग्रों के लिए जो विधान हैं, वे ही उलटकर भिक्षणियों के लिए भी समभ लिये जाते हैं।

विनयपिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए 'भिक्खु पातिमोक्ख' और 'भिक्खुणी पातिमोक्ख' नाम से दो पृथक्-पृथक् प्रकरण हैं। 'भिक्खुणी पातिमोक्ख' के कुछ विधान इस प्रकार हैं:

- कोई भिक्षुणी कामासक्त हो, अन्ततः पशु से भी यौन धर्म का सेवन कर लेती है, वह 'पाराजिका' होती है, अर्थात् संघ से निकाल देने योग्य होती है। ⁵
- २. जो कोई भिक्षुणी किसी पाराजिक दोय वाली भिक्खुणी को जानती हुई भी संघ को नहीं बताती, वह 'पाराजिका' है। $^{\epsilon}$
- ३. जो कोई भिक्षुणी स्रासिक्त भाव से कामातुर पुरुप के हाथ पकड़ने य चहर का कोना पकड़ने का स्नानन्द ले, उसके साथ खड़ी रहे, भाषण करे या स्रपने शरीर को उस पर छोड़े, तो वह 'पाराजिका' होती है। "°

भिक्षुणियाँ यदि दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित वन भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करतीं और एक-दूसरे के दोषों को ढाँकतीं (बुरे) संसगं में रहती हों, तो (दूसरी) भिक्षुणियाँ उन भिक्षुणियों को ऐसा कहें— "भिगिनियों! तुम सब दुरा-चारिणी, बदनाम, निन्दित वन, भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करती हो और एक-दूसरे के दोषों को छिपाती (बुरे) संसग् में रहती हो। भिगिनियों का संघ तो एकान्त शील और विवेक का प्रशंसक है।" यदि उनके ऐसे कहने पर वे भिक्षुणियाँ अपने दोषों को छोड़ देने के लिए नहीं । यदि तीन बार तक

१ विनयपिटक भिक्लु पातिमोक्ल, संघादिसेस, २-२-३७

२ वही, भिक्लु पातिमोक्ल, संघादिसेस, २-३-५१

३ वही, भिक्ख पातिमोक्ख, संघादिसेस, २-४-५६

४ वही, पाचित्तिय, २१

प्र वही, पाचितिय, २२

६ वही, पाचित्तिय, २३

७ वही, पाचित्तिय, ३०

चही, भिक्ष्युणी पातिमोक्ख, पाराजिक, १

६ यही, भिक्बुणी पातिमोक्ख, पाराजिक, ६

१० वही, भिक्खुणी पातिमोक्ख,पाराजिक, म

कहने पर वे उन्हें छोड़ दें, तो यह उनके लिए अच्छा है, नहीं तो वे भिक्षुणियाँ भी संघादिसेस हैं। 9

- १. जो भिक्षुणी प्रदीपरिहत रात्रि के अन्धकार में अकेले पुरुष के साथ अकेली खड़ी रहे या वातचीत करे, उसे पाचित्तिय है। ^२
- २. जो भिक्षुणी गुह्य स्थान के रोम वनवाये, उसे पाचित्तिय है।
- ३. जो भिक्षुणी ग्रप्राकृतिक कर्म करे, उसे पाचित्तिय है। ४
- ४. जो भिक्षुणी यौन-शुद्धि में दो श्रॅगुलियों के दो पोर से श्रिषक काम में ले तो, उसे पाचित्तिय है। १

प्रश्न हो सकता है, शास्त्र-निर्मातात्रों ने यह असामाजिक-सी आचार-संहिता इस स्पष्ट भाव-भाषा में क्यों लिख दी। यह निर्विवाद है कि जिखने वाले संकोचमुक्त थे। इस विषय में संकोचमुक्त दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं— एक वे, जो अधम होते हैं; दूसरे वे, जो परम उत्तम होते हैं, जिनकी वृत्तियाँ इस विषय के आकर्षण-विकर्षण से रहित हो चुकी हैं। शास्त्र-निर्माता दूसरी कोटि के लोगों में से हैं। संकोच भी कभी-कभी अपूर्णता का द्योतक होता है। समवृत्ति वाले लोगों में मुक्तता स्वाभाविक होती है। कहा जाता है-तीन ऋषि एक वार किसी प्रयोजन से देव-सभा में इन्द्र के दाहिनी श्रोर ससम्मान बैठे हुए थे श्रौर सभा का सारा दृश्य उनके सामने था। देखते-देखते श्रप्सराश्रों का नृत्य शुरू हुआ । अप्सराओं की रूप-राशि को देखते ही कनिष्ठ ऋषि ने अपनी आँखें मुँद ली और ध्यानस्थ हो गए । नृत्य करते-करते श्रम्सराएं मद-विह्वल हो गई श्रीर उनके देवदुष्य इधर-उधर विखर गए। इस श्रशिष्टता को देख मध्यम ऋषि ग्रांखें मुँद कर घ्यानस्य हो गए। ग्रप्सराग्रों का नृत्य चालू था। देखते-देखते वे सर्वथा वस्त्रविहीन होकर नाचने लगीं। ज्येष्ठ ऋषि ज्यों-के-त्यों वैठे रहे। इन्द्र ने पूछा-'इस नृत्य को देखने में ग्रापको तिनक भी संकोच नहीं हुग्रा, क्या कारण है ?' ऋषि ने कहा—'मुफे तो इस नृत्य के उतार-चढ़ाव में कुछ ग्रन्तर लगा ही नहीं। मैं तो ग्रादि क्षण से लेकर म्रव तक म्रपनी सम स्थिति में हूँ ।' इन्द्र ने कहा─'इन दो ऋषियों ने क्रमज्ञः भ्राँखें क्यों मूँद ली ?' ज्येष्ठ ऋषि ने कहा─ 'वे सभी साधना की सीढ़ियों पर हैं। मंजिल तक पहुँचने के बाद इनका भी संकोच मिट जायेगा।' ठीक यही स्थिति प्रस्तृत प्रकरण के सम्बन्ध में सोची जा सकती है। साधारण पाठकों को लगता है, ज्ञानियों ने विषय को इतना खोल कर क्यों लिखा; परन्तु ज्ञानियों के श्रपने मन में संकोच करने का कोई कारण भी तो शेप नहीं था। दूसरी वात संघ-व्यवस्था के लिए यह ग्रावश्यकता का प्रश्न भी था। देश के ग्रधिकांश लोग भले होते हैं, पर कुछ एक चोर-लुटेरे ग्रौर व्यभिचारी ग्रादि ग्रसामाजिक तत्त्व भी रहते हैं। राजकीय श्राचार-संहिता में यही तो मिलेगान---ग्रमुक प्रकार की चोरी करने वाले को यह दण्ड, ग्रमुक प्रकार का व्यभिचार करने वाले का यह दण्ड। साधुयों का भी एक समाज होता है। सहस्रों के समाज में अनुपात से असाधुता के उदाहरण भी घटित होते हैं। उस चारित्रशील साधु-समाज की संघीय आचार-संहिता में उक्त प्रकार के नियम अनावश्यक श्रीर अस्वाभाविक नहीं माने जा सकते।

प्रायदिचत्त-विधि

प्रायश्चित्त श्रौर प्रायश्चित्त करने के प्रकार, दोनों परम्पराओं में बहुत ही मनोवैज्ञानिक हैं। जैन परम्परा में प्रायश्चित्त के मुख्यतया निम्नोक्त दस भेद हैं^६ः

१. श्रालोयणा (श्रालोचना) निवेदना तल्लक्षणं शुद्धि यदहंत्यतिचारजातं तदालोचना-लगे दोप का गुरु के

१ विनयपिटक भिक्खुणी पातिमोक्ख, संघादिसेस, १२

२ वही, भिवखुणी पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ११

३ वही, भिक्लुली पातिमोक्ल, पाचित्तिय, २

४ वही, भिक्खणी पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ३

५ वही, भिनबुणी पातिमोनख, पाचित्तिय, ५

६ ठाणांग सूत्र, ठा० १०

पास यथावत् निवेदन करना ग्रालाचना-प्रायश्चित्त है, उससे मानसिक मिलनता का परिष्कार माना गया है।

- २. पड़िक्कमण (प्रतिकापण) भिष्या दुब्कृतं—यह प्रायक्चित्त साधक स्वयं कर सकता है। इसका ग्रभिप्राय है—मेरा पाप मिथ्या हो।
 - ३ तदुभयं यालोचना ग्रौर प्रतिक्रमण दोनों मिलकर तदुभयं प्रायश्चित्त है।
 - ४. विवेग (विवेक) अगुद्धभन्तादि त्यागः -- आधाकर्म आदि अगुद्ध आहार का त्यागं।
 - विउसाग (व्युत्सर्ग) कायोत्सर्ग—यह प्रायश्चित्त व्यानादि से सम्पन्न होता है।
 - ६. तव (तयस्) निश्कितिकादि-दूव, दही ग्रादि विगय वस्तु का त्याग तथा ग्रन्य प्रकार के तप।
- ७. छेप (छेर) प्रवज्यापर्याय ह्रस्वीकरणम् —दीक्षा-पर्याय को कुछ कम कर देन। । उस प्रायिक्चित्त से जितना समय कम किया गया है, उस अविध में वने हुए छोटे साधु दीक्षा-पर्याय में उस दोषी साधु से बड़े हो जाते हैं।
 - मूल—महाव्रतारोपणम्—ग्रर्थात् पुनर्दीक्षा ।
 - इ. अगवट्टप्पा (अनवस्थाप्य) कृततपसो वतारोपणम्—तप-विशेष के पश्चात् पुनर्दीक्षा ।
- १०. पाराञ्चिय (पाराञ्चिक) लिङ्गादिभेदम्—इस प्रायश्चित्त में संघ-वहिष्कृत साधु एक अवधि-विशेष तक साधु-वेश परिवर्तित कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निन्दा करता है, उसके बाद ही उसकी पुनर्दीक्षा होती है।

व्याख्या-प्रन्थों में इन दशों प्रायश्चित्तों के विषय में भेद-प्रभेदात्मक विस्तृत व्याख्याएं हैं। निशीथ सूत्र में मासिक ग्रांर चातुर्मासिक प्रायश्चित्तों का ही विधान है। इनका सम्बन्ध ऊपर बताये गए सातवें प्रायश्चित्त 'छेद' से है। मासिक प्रायश्चित्त ग्रथींत् एक मास की संयम-पर्याय का छेद। 'छेद' प्रायश्चित्त छठ भेद 'तप' में भी बदल जाता है। इससे दोपी साधु संयम-पर्याय का छेद न कर तप-विशेष से श्रपनी शुद्धि करता है। दोष की तरतमता से मासिक प्राय- दिचत्तों में गुरु ग्रीर लघु दो-दो भेद हो जाते हैं।

विनयपिटक में समग्र दोपों को आठ भागों में वाँटा गया है, जिनका व्योरा निम्न प्रकार से है:

·भिशु के लिए ४ दोप, भिक्षुणी के लिए द दोप 'पाराजिक' हैं।

भिथु के लिए १३ दोव, भिक्षुणी के लिए १७ दोव 'संघादिसेस' हैं।

भिक्षु के लिए २ दोप 'ग्रनियत' हैं।

भिशु के लिए ३० दोप, भिशुणी के लिए ३० दोप 'निसरिगम पाचित्तिय' हैं।

भिक्षु के लिए ६२ दोप, भिक्षुणी के लिए १६६ दोप 'पाचित्तिय' हैं।

भिक्ष के लिए ४ दोप, भिक्षणी के लिए = दोप 'पाटिदेसनिय' हैं।

भिक्षु के लिए ७५ वातें, भिक्षुणी के लिए ७५ वातें 'सेखिय' हैं।

भिक्षु के लिए ७ वातें, भिक्षुणी के लिए ७ वातें 'ग्रधिकरण-समथ' हैं।

दोप की तरतमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मृदु और कठोर है।

'पाराजिक' में भिक्षु सदाके लिए संघ से निकाल दिया जाता है।

'संघादिसेस' में कुछ प्रविव के लिए दोपी भिक्षु संघ से पृथक् कर दिया जाता है।

'स्रनियत' में संघ विश्वस्त प्रमाण से दोष-निर्णय करता है और दोषी को प्रायश्चित्त कराता है।

'निस्सिग्गिय पाचित्तिय' में दोपी भिक्षु-संघ या भिक्षु विशेष के समक्ष दोष स्वीकार करता है और उसे छोड़ने को तत्पर होता है।

'पाचित्तिय' में भिक्षु ग्रात्मालोचनपूर्वक प्रायश्चित्त करता हैं।

'पाटिदेसनीय' में दोपी भिधु-संघ के समक्ष दोप स्त्रीकार करता है और क्षमा-याचना भी करता है।

'सेखिय' में गिक्षा-पद हैं। उन व्यवहारिक शिक्षा-पदों का लंबन भी दोप है।

'ग्रधिकरण-समय' में उत्पन्न कलह की शान्ति के ग्राचार वतलाये गए हैं। उनका लंबन करना भी दौप है।

दोषी साधु प्रायिचत्त कैसे करे, इस विषय में दोनों परम्पराश्रों के अपने-अपने प्रकार हैं। जैन परम्परा के अनुसार प्रायिचित्त कराने के अधिकारी श्राचार्य व गुरु हैं। वे बहुश्रुत व गाम्भीर्यादि अनेक गुणों के धारक होने चाहिए। एक साधु की आलोचना वे दूसरे साधु को वताने के अधिकारी नहीं होते। व्यवहार-सूत्र में बताया गया है—दोषी साधु अपने भाषार्य व जपाव्याय के पास शल्यरहित होकर आलोचना करे। शाचार्य या जपाव्याय निकट नहों, तो अपने गण के प्रायिचित्तवेता साधु के पास वह आलोचना करे। यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो अन्य गण के शास्त्रज्ञ साधु के पास वह आलोचना करे। ऐसा भी सम्भव न हो तो किसी वहुश्रुति पार्श्वस्थ के पास वह आलोचना करे। पार्श्वस्थ साधु कातात्पर्य है—जो साधु का वेप तो धारण किये रहता है पर आचार का यथावत् पालन नहीं करता। ऐसा भी संयोग न हो तो ऐसे श्रावक के पास आलोचना करनी चाहिए, जो पहले साधु-जीवन में रह चुका हो और प्रायिचित्त-विधि का ज्ञाता हो। ऐसा भी संयोग न हो तो किसी समभावी देवता के पास आलोचना करे। यह भी सम्भव न हो तो वह साधु जून्य अरण्य में चला जाये और पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर अरिहन्त व सिद्धों को नगस्कार करे; उनकी साक्षी ग्रहण कर तीन वार अपने दोप का उच्चारण करे और आरस-निन्दा करता हुआ अपनी घारणा के अनुसार प्रायिचित्त ग्रहण करे।

जैन विधि में व्यक्तिपरता और गोप्यता को जहाँ प्रधानता दी गई है, वहाँ वौद्ध परम्परा में साधु-समुदाय के सामने प्रायश्चित्ताग्रहण का विधान किया गया है। वहाँ प्रायश्चित्त-विधि का व्यवस्थित रूप निम्न प्रकार से हैं:

प्रत्येक मास की कृष्णा चतुर्दशी शौर पूर्णमासी को तत्रस्थ सभी भिक्षु उपोसथागार में एकिवत होते हैं। भगवान् बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी संघ को बताया, अतः कोई निहिचत ग्राचार्य नहीं होता। किसी प्राज्ञ भिक्षु को सभा के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता है। तदनन्तर 'पातिमोक्ख' का वाचन होता है। प्रत्येक प्रकरण की पूर्ति में पूछा जाता है— 'उपस्थित सभी भिक्षु उक्त वातों में शुद्ध हैं ?' कोई भिक्षु खड़ा होकर तत्सम्बन्धी ग्रपने किसी दोप की ग्रालोचना करना चाहता है, तो संघ उस पर विचार करता है और उसकी शुद्धि कराता है। दूसरी बार फिर पूछा जाता है, 'उपस्थित सभी भिक्षु इन सब बातों में शुद्ध हैं ?' इस प्रकार तीन बार पूछकर मान लिया जाता है, सब शुद्ध हैं । तदनन्तर इसी कम से एक-एक कर ग्राणे के प्रकरण पढ़े जाते हैं। इसी प्रकार भिक्षुणियाँ 'भिक्खुणी पातिमोक्ख' का बाचन करती हैं। 'जैन और बौद्ध, दोनों परम्पराश्चों की प्रायश्चित्त-विधियाँ पृथक्-पृथक् प्रकार की हैं, पर दोनों में ही मनोवज्ञानिकता ग्रवश्य है। प्रायश्चित्त करने वाले के लिए हृदय की पवित्रता ग्रौर सरलता दोनों ही विधियों में ग्रपेक्षित मानी गई हैं।

श्राचार-पक्ष

निशीथ और विनयपिटक के संविधानों से दोनों ही परम्पराग्नों की ग्राचार-संहिता भली भाँति स्पष्ट हो जाती है। दोनों के संयुक्त अध्ययन से ऐसा लगता है, ग्राचार की ये दोनों सरिताएं कहीं-कहीं एक-दूसरे के बहुत निकट हो जाती हैं तो कहीं एक-दूसरे से बहुत दूर। हिंसा, ग्रसत्य, चोरी, मैंथुन और परिग्रह दोनों ही शास्त्रों में कठोरता से विजत किये गए हैं। इनके न्यूनाधिक सेवन पर प्रायश्चित्त भी न्यूनाधिक रूप से वताया गया है। कुल मिला कर निशीथ के विधान ग्रहिंसा, सत्य ग्रादि के पालन की सूक्ष्मता तक पहुँचते हैं, विनयपिटक के विधान कुछ ग्रथों में बहुत ही स्यूल श्रीर व्यावहारिक मात्र रह जाते हैं। दोनों परम्पराग्नों की ग्राचार-संहिता में यह मौलिक अन्तर है ही। जैन भिक्षु की ग्रहिंसा पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वागु ग्रीर ग्राचि तक भी ग्रनिवार्य होकर पहुँचती है। निशीथ में पृथ्वी, पानी ग्रादि की हिंसा के सम्बन्ध से ग्रनेकों मासिक तथा चातुर्मासिक प्रायश्चित्त के विधान मिलते हैं। निशीथ के विधि-विधानों में व्यावहारिक पक्ष गाँण ग्रीर ग्रहिंसा, सत्य ग्रादि रूप सैद्धान्तिक पक्ष प्रमुख हैं। विनयपिटक में सैद्धान्तिक पक्ष में भी ग्रधिक संघ-व्यवस्था-रूप व्यावहारिक पक्ष प्रमुख है।

१ व्यवहार सूत्र, उद्देशक १, धोल ३४ से ३६,

२ विनयपिटक, निदान

जैन-परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है। साथु नदी, तालाव, वर्पा, कुएँ आदि के पानी का उपयोग नहीं करता। पानी मात्र शस्त्रोपहत अर्थात् अचित (अजीव) होकर ही साधु के लिए व्यवहार्य वनता है,। विनयपिटक में अहिंसा की दृष्टि केवल अनछाने पानी तक पहुँ नी है। वहाँ जान-वूसकर प्राणि युक्त (अनछाने) पानी पीने वाले भिक्षु को पाचि- त्तिय दोप वताया है। जैन भिक्षु के लिए स्नानमात्र वर्जित है। वह अचित पानी से भी सर्वस्नान और देहस्नान नहीं करता। विनयपिटक में पन्द्रह दिनों से पूर्व स्नान करने को 'पाचित्तिय' कहा है। उसमें भी ग्रीष्म ऋतु आदि अपवाद-रूप हैं। वेदि भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-संहिता है। तात्पर्य पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि के सम्बन्ध से जैनाचार और वौद्धाचार एक-दूसरे से अत्यन्त भिन्न रह जाते हैं।

वस्त्र के सम्बन्ध से निशीथ सूत्र में अपने लिए बनाए गए या अपने लिए खरीदे गये वस्त्र को कोई ग्रहण करे तो उसे लवु चातुर्मासिक प्रायश्चित बताया गया है। वनयिपटक की व्यवस्था है—कोई राजा, राजकर्मचारी या गृहस्थ धन देकर अपने दूत को भिक्षु के पास भेजें, वह दूत भिक्षु से जाकर कहें—'भन्तें! आपके लिए यह चीवर का धन है, आप इसे ग्रहण करें।' तब उस भिक्षु को दूत से कहना चाहिए—'आवुस! हम चीवर के धन को नहीं लेते, समयानुसार चीवर ही लेते हैं।' वह दूत किसी उपासक को चीवर लाकर देने के लिए वह धन दे दे, तो भिक्षु को अधिक-से-अधिक तीन बार उसे चीवर की बात याद दिलानी चाहिए और कहना चाहिए—'उपासक! मुभे चीवर की आवश्यकता है।' इतने पर भी वह चीवर प्रदान न करे तो अधिक-से-अधिक और तीन बार और उसके पास जाकर उसे याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए। इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्षु चीवर को प्राप्त करे तो उसे निस्सिग्गय पाचित्तिय है। उस भिक्षु का कर्तव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जाकर कहे—आयुष्मान्! तुम्हारा धन मेरे काम का नहीं हुआ। अपने धन को देखों, वह नष्ट न हो जाये। रे

निशीय का विधान है—कोई साधु ब्राहार, पानी, श्रीपिध ब्रादि रात भर-भी संगृहीत रखता है तो उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायिद्यत्त । विवायिदक का विधान है—'भिक्षुत्रों! घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड ब्रादि रोगी भिक्षुत्रों को सेवन करने लायक पथ्य-भेपज्य को ग्रहण कर ब्रिधिक-से-ब्रिधिक सप्ताह भर रखकर, भोग कर लेना चाहिए। इसका ब्रितिक्रमण करने पर उसे निस्सिग्ग्य-पाचित्तिय है। विशिध में भिक्षु के लिए रात्रि-भोजन वर्जित है। विनयपिटक के अनुसार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्याह्न के बाद) में खाद्य भोजन खाये, उसे पाचित्तिय है। वि

विशेष भोज्य पदार्थों को माँग कर लेना जैन परम्परा में निषिद्ध है। विनयपिटक में भी घी, मक्खन, तेल, दूध, दही स्रादि विशेष पदार्थों को भिक्षु माँग कर ले तो उसे पाचित्तिय बताया है। $^{\epsilon}$

जैन परम्परा के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है और अपने जपाश्रय में आकर या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में भोजन करता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार बौद्ध भिक्षु आमन्त्रण पाकर गृहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है। विनयपिटक के सेखिय प्रकरण में भिक्षु-भिक्षुणी को गृहस्थ के घर में किस संयत गति-विधि से जाना व बैठना चाहिए, इस विषय में बहुत ही व्यवस्थित शिक्षा-विधान है। भोजन करने सम्बन्धी शिक्षा-पद

१ विनयपिटक, भिवखु पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ६२

२ दशवैकालिक सूत्र, श्रध्ययन ६, गाया ६१-६४

३ विनयपिटक, भिष्यु पातिमोदख, पाचित्तिय, ५७

४ निशीय सत्र, उद्देशक १८, बोल ३५

५ विनयपिटक, निवस पातिमोनस, निस्सम्गिय पाचित्तिय, १०

६ निशीय सूत्र, उद्देशक ११, बोल १७६ से १८३

७ विनयपिटक, भिक्तु पातिमोक्त, निस्तिगिय पाचित्तिय, २३

⁼ यही, भिवनु पातिमोक्य, पाचित्तिय, ३७

६ वही, भिक्लु पातिमोक्स, पाचित्तिय, ३६

रोचक ग्रीर समुचित सभ्यता सिखलाने वाले हैं। इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की प्रतिज्ञाएं हैं:

- १. ग्रास को विना मुँह तक लाये मुख के द्वार को न खोलूँगी।
- २. भोजन करते समय सारे हाथ को मुँह में न डालूँगी।
- ३. ग्रास पड़े हुए मुख से वात नहीं करूँगी।
- ४. ग्रास उछाल-उछाल कर नहीं खाऊँगी।
- ५. ग्रास को काट-काटकर नहीं खाऊँगी।
- ६. न गाल फुला-फुला कर खाऊँगी।
- ७. न हाथ भाड़-भाड़ कर खाऊँगी।
- न जुठन विखेर-विखेर कर खाऊँगी।
- न जीभ चटकार-चटकार कर खाऊँगी।
- १०. न चप-चप करके खाऊँगी। ^९

ये प्रतिज्ञाएं 'भिक्खुपातिभोक्ख' में भिक्षुग्रों के लिए भी हैं। भिक्षुणियों के लिए लहसुन की वर्जना भी की गई है।

दीक्षा-प्रसंग

दीक्षा किस वयोमान में दी जा सकती है, इस विषय से दोनों परम्पराग्रों के विधान बहुत ही भिन्न हैं। जैन परम्परा में जन्म से ग्राठ वर्ष से कुछ ग्रधिक उम्र वाले की दीक्षा का विधान किया गया है। इससे पूर्व दीक्षा देने वाले को प्रायश्चित्त कहा है। विनयपिटक का कथन है—यदि भिक्षु जानते हुए वीस वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को उपसम्पन्न (दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित ग्रदीक्षित है। भगवान् श्री महावीर ग्रीर बुद्ध लगभग एक ही युग व एक ही क्षेत्र में थे। दोनों ही श्रमण-संस्कृति की दो धाराग्रों के नायक थे। दीक्षा-वयोमान का यह मौलिक भेद ग्रवत्य ही ग्राश्चर्योत्पादक है। वयस्क दीक्षा ग्रीर दीक्षा का प्रश्न उस समय भी समाज में रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक संघ ने उसे मान्यता दी ग्रीर एक संघ ने उसे मान्यता नहीं दी, इसका क्या कारण ?

यलपवयस्क की दीक्षा का विधान ही भगवान् श्री महावीर ने किया; यही नहीं, उन्होंने प्रतिमुक्तक कुमार को ग्रल्पावस्था में दीक्षित भी किया। वह घटना इस प्रकार है—प्रथम गणधर गौतम गौचरी करते पोलासपुर नगर में घूम रहे थे। ग्रचानक ग्रतिमुक्तक नामक एक वालक ने ग्राकर उनकी ग्रँगुली पकड़ी ग्रौर कहा—मेरे यहाँ भिक्षा के लिए चिलए। वालहठ कैसे टलता! गणधर गौतम ने उसके घर जाकर भिक्षा ली। भिक्षा लेकर मुड़े, तो वालक भी उनके साथ-साथ चल पड़ा। मार्ग में ग्रतिमुक्तक ने पूछा—'ग्राप कहाँ जा रहे हो?' गणधर गौतम ने कहा—'परम शान्ति के उद्भावक भगवान् श्री महावीर के पास।' ग्रतिमुक्तक ने कहा—'मुक्ते भी शान्ति चाहिए; में भी वहीं जाऊँगा।' इस प्रकार वह उद्यान में ग्राया ग्रौर यथाविधि भगवान् श्री महावीर के पास दीक्षित हुग्रा। उसी ग्रतिमुक्तक भिक्षु ने एक वार प्रमादवश ग्रपने पात्र से नदी में जल-कीड़ा की। स्थिवर भिक्षुग्रों ने उसे डाँटा। भगवान् महावीर ने उसे प्रायक्ति दे कर शुद्ध किया ग्रौर कहा—'ग्रतिमुक्तक ग्रभी ग्रज्ञ-जैसा लगता है, किन्तु यह इसी जीवन में यथाकम कैवल्य व निर्वाण प्राप्त करेगा।'

भगवान् श्री महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि ग्राठ वर्षों से कुछ ग्रधिक वय वाला वालक उसी वय में

१ विनयपिटक, भिक्खुणी पातिमोक्ख, सेखिय, ४१-५०

२ वही, भिवखुणी पातिमोवख, पाचित्तिय, १

३ व्यवहार सूत्र, उहेशक १०, बोल २४

४ विनयपिटक, भिक्लु पातिमोक्ल, पाचितिय, ६५

५ भगवती सूत्र

जैन-परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है। साधु नदी, तालाव, वर्षा, कुएँ आदि के पानी का उपयोग नहीं करता। पानी मात्र शस्त्रोपहत अर्थात् अचित (अजीव) होकर ही साधु के लिए व्यवहार्य वनता है, विनयपिटक में अहिंसा की दृष्टि केवल अनछाने पानी तक पहुँची है। वहाँ जान-वूक्तकर प्राणि युक्त (अनछाने) पानी पीने वाले भिक्षु को पाचि-त्तिय दोप वताया है। जैन भिक्षु के लिए स्नानमात्र वर्जित है। वह अचित पानी से भी सर्वस्नान और देहस्नान नहीं करता। विनयपिटक में पन्द्रह दिनों से पूर्व स्नान करने को 'पाचित्तिय' कहा है। उसमें भी ग्रीष्म ऋतु आदि अपवाद-रूप हैं। वौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-संहिता है। तात्पर्य पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि के सम्बन्ध से जैनाचार और वौद्धाचार एक-दूसरे से अत्यन्त भिन्न रह जाते हैं।

वस्त्र के सम्बन्ध से निशीथ सूत्र में अपने लिए बनाए गए या अपने लिए खरीदे गये वस्त्र को कोई ग्रहण करे तो उसे लवु चातुर्मासिक प्रायदिचत वताया गया है। वनयपिटक की व्यवस्था है—कोई राजा, राजकर्मचारी या गृहस्थ धन देकर अपने दूत को भिक्षु के पास भेजें, वह दूत भिक्षु से जाकर कहें—'भन्ते! आपके लिए यह चीवर का धन है, आप इसे ग्रहण करें।' तव उस भिक्षु को दूत से कहना चाहिए—'आवुस! हम चीवर के धन को नहीं लेते, समयानुसार चीवर ही लेते हैं।' वह दूत किसी उपासक को चीवर लाकर देने के लिए वह धन दे दे, तो भिक्षु को अधिक-से-अधिक तीन वार उसे चीवर की वात याद दिलानी चाहिए और कहना चाहिए—'उपासक! मुभे चीवर की आवश्यकता है।' इतने पर भी वह चीवर प्रदान न करे तो अधिक-से-अधिक और तीन वार और उसके पास जाकर उसे याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए। इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्षु चीवर को प्राप्त करे तो उसे निस्सिग्गय पाचित्तिय है। उस भिक्षु का कर्तव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जाकर कहे—आयुष्मान्! तुम्हारा धन मेरे काम का नहीं हुआ। अपने धन को देखो, वह नष्ट न हो जाये। दे

निशीथ का विधान है—कोई साधु श्राहार, पानी, श्रीपिध ग्रादि रात भर-भी संगृहीत रखता है तो उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायिक्चित । विनयपिटक का विधान है—'भिक्षुग्री! घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड ग्रादि रोगी भिक्षुग्रों को सेवन करने लायक पथ्य-भेपज्य को ग्रहण कर श्रिधिक से-श्रिधक सप्ताह भर रखकर, भोग कर लेना चाहिए। इसका ग्रितिकमण करने पर उसे निस्सग्गिय-पाचित्तिय है। निशीथ में भिक्षु के लिए रात्रि-भोजन वर्जित है। विनयपिटक के ग्रनु-सार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्याह्न के बाद) में खाद्य भोजन खाये, उसे पाचित्तिय है। प

विशेष भोज्य पदार्थों को माँग कर लेना जैन परम्परा में निषिद्ध है। विनयपिटक में भी घी, मक्खन, तेल, दूध, दही ग्रादि विशेष पदार्थों को भिक्ष माँग कर ले तो उसे पाचित्तिय वताया है। इ

जैन परम्परा के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है और अपने उपाश्रय में आकर या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में भोजन करता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार बौद्ध भिक्षु आमन्त्रण पाकर गृहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है। विनयपिटक के सेखिय प्रकरण में भिक्षु-भिक्षुणी को गृहस्थ के घर में किस संयत गति-विधि से जाना व बैठना चाहिए, इस विपय में बहुत ही ब्यवस्थित शिक्षा-विधान है। भोजन करने सम्बन्धी शिक्षा-पद

१ विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ६२

२ दशवैकालिक सूत्र, श्रध्ययन ६, गाया ६१-६४

३ विनयपिटक, भिष्यु पातिमोदख, पाचित्तिय, ५७

४ निशीय सत्र, उद्देशक १८, बोल ३४

५ विनयपिटक, भिवखु पातिमोवख, निस्सम्गिय पाचित्तिय, १०

६ निशीय सुत्र, उद्देशक ११, बोल १७६ से १८३

७ विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, निस्तरिगय पाचित्तिय, २३

म बही, भिक्त पातिमीक्स, पाचितिय, ३७

६ वही, भिनल पातिमोगल, पाचित्तिय, ३६

रोचवः ग्रौर समुचित सभ्यता सिखलाने वाले हैं। इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की प्रतिज्ञाएं हैं:

- १. ग्रास को विना मुँह तक लाये मुख के द्वार को न खोलुंगी।
- २. भोजन करते समय सारे हाथ को मुँह में न डालूँगी।
- ३. ग्रास पड़े हुए मुख से वात नहीं करूँगी।
- ४. ग्रास उछाल-उछाल कर नहीं खाऊँगी।
- ५. ग्रास को काट-काटकर नहीं खाऊँगी।
- ६. न गाल फुला-फुला कर खाऊँगी।
- ७. न हाथ भाड़-भाड़ कर खाऊँगी।
- न जुठन विखेर-विखेर कर खाऊँगी।
- ६. न जीभ चटकार-चटकार कर खाऊँगी।
- १०. न चप-चप करके खाऊँगी। ^९

ये प्रतिज्ञाएं 'भिक्खुपातिभोक्ख' में भिक्षुस्रों के लिए भी हैं। भिक्षुणियों के लिए लहसुन की वर्जना भी की गई है। र

दीक्षा-प्रसंग

दीक्षा किस वयोमान में दी जा सकती है, इस विषय से दोनों परम्पराश्रों के विधान बहुत ही भिन्न हैं। जैन परम्परा में जन्म से श्राठ वर्ष से कुछ श्रधिक उस्र वाले की दीक्षा का विधान किया गया है। इससे पूर्व दीक्षा देने वाले को प्रायश्चित्त कहा है। विनयपिटक का कथन है—यदि भिक्षु जानते हुए वीस वर्ष से कम उस्र वाले व्यक्ति को उपसम्पन्न (दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित श्रदीक्षित है। भगवान् श्री महावीर श्रीर बुद्ध लगभग एक ही युग व एक ही क्षेत्र में थे। दोनों ही श्रमण-संस्कृति की दो धाराश्रों के नायक थे। दीक्षा-वयोमान का यह मौलिक भेद श्रवच्य ही श्राश्चर्योत्पादक है। वयस्क दीक्षा श्रीर दीक्षा का प्रश्न उस समय भी समाज में रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक संघ ने उसे मान्यता दी श्रीर एक संघ ने उसे मान्यता नहीं दी, इसका क्या कारण ?

यलपवयस्क की दीक्षा का विधान ही भगवान् श्री महावीर ने किया; यही नहीं, उन्होंने ग्रितमुक्तक कुमार को ग्रलपावस्था में दीक्षित भी किया। वह घटना इस प्रकार है—प्रथम गणधर गौतम गौचरी करते पोलासपुर नगर में घूम रहे थे। ग्रचानक ग्रितमुक्तक नामक एक वालक ने ग्राकर उनकी ग्रँगुली पकड़ी ग्रौर कहा—मेरे यहाँ भिक्षा के लिए चिलए। वालहठ कैसे टलता! गणधर गौतम ने उसके घर जाकर भिक्षा ली। भिक्षा लेकर मुड़े, तो वालक भी उनके साथ-साथ चल पड़ा। मार्ग में ग्रितमुक्तक ने पूछा—'ग्राप कहाँ जा रहे हो?' गणधर गौतम ने कहा—'परम शान्ति के उद्भावक भगवान् श्री महावीर के पास।' ग्रितमुक्तक ने कहा—'पुमें भी शान्ति चाहिए; मैं भी वहीं जाऊँगा।' इस प्रकार वह उद्यान में ग्राया ग्रौर यथाविधि भगवान् श्री महावीर के पास दीक्षित हुग्रा। उसी ग्रितमुक्तक भिक्षु ने एक वार प्रमादवश ग्रपने पात्र से नदी में जल-कीड़ा की। स्थिवर भिक्षुग्रों ने उसे डाँटा। भगवान् महावीर ने उसे प्रायश्चित्त दे कर शुद्ध किया ग्रौर कहा—'ग्रितमुक्तक ग्रभी ग्रज-जैसा लगता है, किन्तु यह इसी जीवन में यथाकम कैवल्य व निर्वाण प्राप्त करेगा।'

भगवान् श्री महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि ग्राठ वर्षों से कुछ ग्रधिक वय वाला वालक उसी वय में

१ विनयपिटक, भिवखुणी पातिमोक्ख, सेखिय, ४१-५०

२ वही, भिक्खुणी पातिमोक्ख, पाचित्तिय, १

३ व्यवहार सूत्र, उद्देशक १०, बोल २४

४ विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ६५

५ भगवती सूत्र

कैबल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व साधुत्व, कैवल्य और मोक्ष तीनों ही अप्राप्य हैं। विक्षा-ग्रहण में माता, पिता आदि की ब्राज्ञा भी आवश्यक होती है।

वांद्व परम्परा के दीक्षा-सम्बन्धी विधानों का इतिहास और अभिप्राय विनयपिटक में भी मिल जाता है। राजगृह नगर में सबह बालक परस्पर मित्र थे। उपालि उन सबमें मुखिया था। एक दिन उपालि के माता-पिता सोचने
लग—उपालि को किस मार्ग पर लगाना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी वह सुखी बना रहे। पहले इन्होंने
सोचा—यदि लेखा सीख जाये तो वह सदा सुखी रह सकेगा। फिर उनके मन में ग्राया—लेखा सीखने में तो उसकी
उगुलियां दुखेंगी। इस प्रकार ग्रनेकों विकल्प सोचे, पर कोई भी विकल्प निरापद नहीं लगा। ग्रन्त में सोचा—ये शाक्यपुत्रीय श्रमण सुख-ही-सुख में रहते हैं। ये ग्रच्छा भोजन करते हैं व ग्रच्छे निवासों में रहते हैं। क्यों न उपालि भिक्षु वनकर
इनके साथ रहे ? हम मर भी जायेंगे, तो यह तो सदा सुखी ही रहेगा।

उपालि भी एक श्रोर बैठा इस वार्तालाप को सुन रहा था। वह तत्काल अपनी मित्र-मण्डली में गया श्रौर वोला—'श्राश्रो श्रायों! हम सब शाक्यपुत्रीय श्रमणों के पास प्रवित्त हो सदा के लिए सुखी हो जायें।' सब सहमत हो गये। श्रन्त में माता-पिताश्रों ने भी सबकी समरुचि देखकर सहर्प उन्हें दीक्षित होने की श्राज्ञा दी। वे भिक्षुश्रों के पास श्राये श्रौर दीक्षित हो गए। दिन में वे सुख से रहते। रात को सबेरा होने से पूर्व ही भूख से व्याकुल होकर वे रोते श्रौर कहते—'खिचड़ी दो! भात दो!! खाना दो!!!' तब भिक्षु ऐसा कहते थे—'ठहरो श्रावुसो! सवेरा होते ही यवागु (पतली खिचड़ी या दिलया) हो तो पीना, भात हो तो खाना, रोटी हो तो भोजन करना। यह सब न हो, तो भिक्षा करके खाना।' इस प्रकार भिक्षु उन्हें समभाते पर भूख की क्या दवा! वे तिलिमलाते श्रौर बिस्तरों पर इधर-उधर खुड़कते।

एक दिन भगवान् बुद्ध को इस बात का पता लगा। उन्होंने भिक्षुत्रों को एकत्रित किया श्रीर कहा— 'भिक्षुत्रों! बीग वर्ष से कम उन्न का पुरुप सर्दी-गर्मी, भूल-प्यास, साँप-विच्छू श्रादि के कष्टों को सहने में श्रसमर्थ होता है। कठोर बुरागत के बचनों श्रीर दु:लमय, तीच्च, खरी, कटु, प्रतिकूल, श्रप्रिय, प्राण हरने वाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीड़ाश्रों को सहन न करने वाला होता है। भिक्षुत्रों! इन्हीं सब कारणों से मैं नियम करता हूँ कि बीस वर्ष से कम के व्यक्तियों को उपसम्पदा नहीं देनी चाहिए। व

तव से भिक्षु बनाने का नियम बीस वर्ष का हो गया। पर समय-समय पर ऐसे प्रसंग ग्राने लगे कि ग्रन्त में बालकों को भी संब-सम्बद्ध करने का ग्रन्य मार्ग भगवान् बुद्ध को निकालना पड़ा। वह था—श्रामणेर बनाना। एक बार पटना-विदेष पर नियम बना दिया गया—पन्द्रह वर्ष से कम ग्रायु वाले बच्चे को श्रामणेर नहीं बनाना चाहिए। जो बनायेगा, उसे बुक्कट्ट का दोप होगा। पुनः एक प्रसंग ऐसा ग्राया जिससे पन्द्रह वर्ष से कम ग्रायु वाले बच्चे को भी श्रामणेर बनाने का विधान करना पड़ा:

यापुष्मान् यानन्द का एक श्रद्धालु परिवार महामारी में मर गया । केवल दो बच्चे वच गए । यानन्द को उनकी यनाय यवस्था पर दया याई । उसने सारी स्थिति भगवान् बुद्ध के पास रखी । भगवान् बुद्ध ने कहा—'श्रानन्द ! एया वे वालक कौवा उड़ाने लायक हैं ?' यानन्द ने कहा—'हाँ, हैं भगवान् !' तब भगवान् बुद्ध ने एकत्रित भिक्षुयों से कहा—सिक्षुयों ! कीवा उड़ाने में समर्थ पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को श्रामणेर बनाने की यनुमित देता हूँ । '

राहुत को शामणेर प्रवच्या देने की बात बहुत ही रोचक है । उसी घटना से माता-पिता की श्राज्ञा का नियम निष्पन्त हुआ । एक बार भगवान् बुद्ध राजगृह से विहार कर कपिलवस्तु में श्राये । वह उनकी जन्मभूमि थी । भगवान् के पिता

१ भगवती सूत्र, शतक =, उद्देशक १०

२ विनयपिटक, महावाग, महास्कन्यक, १-३-६

३ वही, महावग्न, महास्कम्बक, १-३-७

४ वही, महावान, महास्कत्वक, १-३-=

शुद्धोदन व उनकी पत्नी व राहुल ग्रादि पारिवारिक जन वहाँ रहतेथे। भगवान् बुद्ध नगर के वाहर न्यग्रोधाराम में ठहरे

एक दिन प्रातःकाल पात्र, चीवर लेकर शुद्धोदन के घर भी श्राये थौर विद्धाये गए श्रासन पर वैठे। तव राहुल माता देवी ने राहुलकुमार को कहा—'पुत्र! यह तेरे पिता हैं। तू इनसे श्रपनी दायज (विरासत) माँग!' राहुल वुर के निकट गया श्रीर वोला—'श्रमण, तेरी छाया सुखमय है'। बुद्ध श्रासन से उठकर चले। राहुल भी उनके पीछे-पीत चला। मार्ग में वह रह-रहकर कहता— 'श्रमण! मुभे दायज दे! श्रमण मुभे दायज दे!!' बुद्ध ने श्रपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से कहा—'सारिपुत्र! राहुल कुमार को श्रामणेर प्रव्रज्या दो।' सारिपुत्र ने वैसा ही किया। इतने में शुद्धोदर स्वयं वहाँ श्रा गए श्रीर वोले —'भगवन्! में एक वर चाहता हूँ, वह यह है कि भगवान् के प्रव्रजित होने पर मुभे बहु दुःख हुश्रा था। राहुल के प्रव्रजित होने से उसी दुःख की पुनरावृत्ति हुई है। भन्ते! पुत्र-प्रेम मेरी चमड़ी छेद रहा है मांस छेद रहा है, नस छेद रहा है, श्रस्थ छेद रहा है, मैं घायल हो रहा हूँ। श्रच्छा हो भन्ते! भिक्षु लोग माता-पिता के स्वनुमित के विना किसी को भी प्रव्रजित न करें।'

भगवान् बुद्ध ने शुद्धोदन को धर्म-कथा कही। वे भगवान् का श्रिभवादन कर चले गए। भिक्षुश्रों को एकत्रित कर भगवान् ने कहा—'भिक्षुश्रो ! माता-पिता की श्रनुमित के बिना पुत्र को प्रव्नजित नहीं करना चाहिए। जो प्रव्नजित करेगा, उसे दुक्कट्ट का दोप होगा।'

उक्त प्रकरणों से जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के दीक्षा-सम्बन्धी अभिमत प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री महाबीर ने आठ वर्ष से कुछ अधिक की अवस्था वाले वालक को दीक्षित करने का विधान किया है। भगवान बुद्ध काक उड़ाने में समर्थ वालक को श्रामणेर बनाने का विधान किया है। श्रामणेरता भिक्षुत्व की ही एक पूर्वावस्था है। कुर मिला कर यह माना जा सकता है, धर्माचरण में वाल्यावस्था को दोनों ने ही सर्वथा वाधक नहीं माना है।

धर्म-संघ में स्त्रियों का स्थान

भगवान् श्री महावीर ने एक साथ साधु, साध्वी, श्रावक व श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना की। विनय पिटक के अनुसार बौद्ध धर्म संघ में पहले-पहल भिक्षुणियों का स्थान नहीं था। वह स्थान कैसे वना इसका विनयपिटव में रोचक वर्णन है—

एक बार भगवान् बुद्ध किपलवस्तु के न्यग्रोधाराम में रह रहे थे। भगवान् की मौसी, प्रजापित गौतमी, उनवे पास ग्रायी ग्रौर बोली—'भगवन्! ग्रपने भिक्षु संघ में स्त्रियों को भी स्थान दें!' भगवान् बुद्ध ने कहा—'यह मुभे ग्रच्छा नहीं लगता।' गौतमी ने दूसरी बार ग्रौर तीसरी बात दोहरायी, पर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला।

कुछ दिनों वाद जब भगवान् बुद्ध वैशाली में विहार कर रहे थे, गौतमी भिक्खुणी का वेष बनाकर अनेकों शाक्य स्त्रियों के साथ आराम में पहुँची। आनन्द ने उसका यह हाल देखा। दीक्षा-ग्रहण की आनुरता उसके हर अवयव से टपक रही थी। आनन्द को दया आयी। वह भगवान् बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया—'भगवन्! स्त्रियों को भिक्षु संघ में स्थान दें!' कमशः तीन बार कहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में कहा—'यह महाप्रजापित गौतमी है, जिसने मातृ-वियोग में भगवान् को दूध पिलाया है। अतः अवश्य इसे प्रवज्या मिले!'

ग्रन्त में भगवान् बुद्ध ने ग्रानन्द के ग्रनुरोध को माना और कुछ शर्तों के साथ उसे उपसम्पदा देने की ग्राज्ञा दी। उनमें एक शर्त थी—सौ वर्ष की उपसम्पन्न भिक्षुणी को भी उसी दिन के उपसम्पन्न भिक्षु को वन्दन करना होगा।

उपसम्पन्न गौतमी ने म्रानन्द के पास प्रश्न उठाया—भिक्षु ग्रौर भिक्षुणी दीक्षा-पर्याय के ग्रनुसार एक-दूसरे को वन्दन करें, यह सुन्दर होगा। म्रानन्द ने भगवान् बुद्ध के पास जाकर गीतमी की वात कही। भगवान् बुद्ध ने कहा— 'ग्रानन्द! यह सम्भव नहीं है कि तथागत (बुद्ध) स्त्रियों को ग्रभिवादन करने की ग्राज्ञा दे। दूसरे ग्रसम्यग् प्ररूपित धर्मो

१ विनयपिटक, महावरग, महास्कन्धक, १-३-११

२ वही, चुल्लवाग, भिक्षुणी स्कन्धक, १०-१-२

में भी स्त्रियों को ग्रभिवादन करने का विधान नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ?"

इतना ही नहीं, भगवान् बुद्ध ने भिक्षुग्रीं को एकत्रित करके कहा—'भिक्षुग्री! भिक्षुणियों को ग्रभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ना ग्रादि नहीं करना चाहिए। जो करेगा, उसे दुक्कट्ट का दोप होगा। रे

इस प्रकरण से ग्रहाई हजार वर्ष पूर्व नारी जाति के सम्बन्ध में समाज की जो बद्धमूल धारणा थी, उसका भली-मंति पता लग जाता है। साध्वियाँ साधु-वर्ग को वन्दन करें, यह रीति जैन परम्परा में भी ज्यों-की-त्यों है। जैन परम्परा में साध्वी को ग्राचार्यपद की ग्रधिकारिणी माना है, परन्तु वह इस स्थिति में कि साधु संघ में कोई साधु इसके योग्य न हो ग्रीर साध्वी योग्य होने के साथ साठ वर्ष की प्रव्नजिता भी हो। ये सब विधि-विधान इस वात के द्योतक हैं कि पुरुष-समाज नारी-समाज को ग्रपने ही समान योग्य समभने में सदा ही हिचकता रहा है। ग्राच्चर्य की वात यह है—प्रजापित गौतमी ने भिक्षु ग्रीर भिक्षुणियों के पारस्परिक बन्धन का प्रश्न भगवान् बुद्ध के सामने ग्राज से ग्रहाई हजार वर्ष पूर्व ही उठा लिया था। कम ग्राच्चर्य यह भी नहीं है कि ग्राज ग्रहाई हजार वर्षों के वाद भी यह प्रश्न धर्म-संघों के सामने ज्यों-का-त्यों खड़ा है।

सिंह सेनापति जैन से बौद्ध

श्राचार श्रीर प्रायिच्ति सम्बन्धी ग्रन्थ होने के कारण निशीथ श्रीर विनयपिटक दोनों ही शास्त्रों में परमत की चर्चा विशेषतः नहीं है। विनयपिटक में सिंह सेनापित का वर्णन स्वमत-प्रशंसा श्रीर परमत-कुत्सा का द्योतक है। जैन शास्त्रों में सिंह सेनापित का कहीं नामोल्लेख नहीं है। विनयपिटक के श्रनुसार सिंह सेनापित भगवान् श्री महावीर का दृढ़ उपासक था। यत्र-तत्र गौतम बुद्ध की प्रशंसा मुनकर वह भगवान् महावीर के निषेध करते हुए भी गौतम बुद्ध के पास चला गया। प्रभावित होकर बीद्ध हो गया। भगवान् बुद्ध श्रीर भिक्षु-समुदाय को श्रपने घर भोजन के लिए ले गया; विविध प्रकार के भोजन में मांस की भी व्यवस्था थी। जैन श्रमणों ने नगर में श्राते-जाते इस बात की श्रालोचना की कि श्रमण गौतम ग्रपने लिए पकाये मांस का भी जान-बूफ्त कर भोजन करता है। यह चर्चा सिंह सेनापित के कानों में भी पहुँची। उसने कहा—"ये निर्णन्थ सदा हो श्रमण गौतम की निन्दा करते रहते हैं।" इस घटना-प्रसंग से भगवान् बुद्ध ने यह नियम बनाया—"जान-बूफ्तकर श्रपने उद्देश्य से बने मांस को नहीं खाना चाहिए। जो खायेगा, उसे दुक्कट्ट का दोष होगा। "" यह विवरण भाव-भाषा की दृष्टि से साम्प्रदायिक रंग से रँगा है; फिर भी श्रदाई हजार वर्ष पूर्व के साम्प्रदायिक मनोभावों का एकरंगा चित्र तो हमारे सामने प्रस्तुत हो ही जाता है। बीद्ध भिक्षु-संघ की मांसाहार-परम्परा का भी यह एक ज्वलन्त उदाहरण है।

संयुक्त अध्ययन

प्रस्तुत नियन्ध निशीय और विनयपिटक के संयुक्त अध्ययन का एक प्रकरण-मात्र ही माना जा सकता है। दोनों ही शास्त्रों में अनेकानेक स्थल हैं, जो हरेक पाठक के चिन्तन को उत्प्रेरित करते हैं। निशीथ की तरह व्यवहार गुत्र आदि अन्य छेद-मूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन विनयपिटक के साथ हो तो इतिहास और संस्कृति के अन्वेषण में एक नया राजमार्ग खुल सकता है। आशा है, तटस्य गवेषक इस और ध्यान देंगे।

१ विनयपिटक, चुल्लवाग, भिक्षुणी स्कन्धक, १०-१-४

२ यही, चुल्लवाग, भिक्षुणी स्कन्धक, १०-१-४

३ वही, महायाग, भेवज्य स्कन्धक, १-४-८, ६

बौद्ध धर्म में आय सत्य और ऋष्टांग मार्ग

श्री केशवचन्द्र गुप्त, एम०, ए०, एल-एल० बी० उपाध्यक्ष, महाबोघि सोसाइटी

वौद्ध साहित्य का सामान्य अनुशीलन करने वाला पाठक भी वहाँ प्रयुक्त शिक्षाओं के वर्गीकरण और श्रेणी के विभाजनकी प्रणाली से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। निर्वाग के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की प्रक्रिया की आश्चर्यजनक व्याख्याएं वहाँ दी गई हैं। उनको सम्यक्तया समभने के लिए राजकुमार गौतम सिद्धार्भ द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक भूमिका को स्मरण रखना आवश्यक होगा। उनकी पवित्र आत्मा ने दु:ख और शोक से परिपूर्ण जीवन की कठोर वास्तविकताओं के सामने विद्रोह किया। वे प्रयोजनहीन क्रियाकाण्ड के विरुद्ध थे। उनकी धारणा थी कि धनिकों और शिवतशालियों का ऐश्वर्य उन्हें उस क्षेत्र के निकट नहीं पहुँचा सकता, जहाँ वास्तविक सुखशान्ति का राज्य है। गौतम को ऐसे साधनों और उपायों का आविष्कार करने की तीव्र उत्कण्ठा थी, जिनके द्वारा मनुष्य शोक, कष्ट और दु:खों के जीवन-चक से मुक्त हो सके। इस संकल्प से जिज्ञासु राजकुमार के हृदय की आत्यन्तिक उदारता प्रकट होती है, जिन्होंने अपने वन्धु-प्राणियों की मुक्ति के लिए सांसारिक ऐश्वर्य और राज-पाट का त्याग कर दिया।

वुद्ध के ऐतिहासिक श्रभिनिष्कमण की मनोवैज्ञानिक भूमिका थी—सर्वव्यापी मैत्री और करुण। श्रिह्सा उसका मूल स्रोत था—जिसका अर्थ होता है, किसी भी परिस्थित में किसी के प्रति शत्रुता न वरतने की सतत भावना।

वुद्ध की करुणा पारमायिक है—देश-काल से वाधित नहीं है। एक वौद्ध को जिन तीन शरण-स्थलों की खोज रहती है, उनमें से एक शरण-स्थल संघ है। इस अनुशासित धर्म-प्रचारकों के संघ का कार्य धर्म (दूसरे शरण-स्थल) के सत्यों का प्रचार करना होता है।

चार ग्रार्य सत्य

दुःखों को देखकर प्रारम्भ में राजकुमार सिद्धार्थ का हृदय द्रवित होता है। ज्ञान प्राप्त होने पर वे दुःख को जीवन का मीलिक सत्य स्वीकार करते हैं। दुःख को उन्होंने प्रथम श्रायं सत्य कहा है। श्रायं सत्य का तात्पर्य है— मीलिक श्रनिवार्य सत्य। यदि वौद्ध धर्म इस श्रनुभूति तक ही सीमित रह जाता तो वह निराशावाद का प्रतिपादक-मात्र होता। किन्तु भगवान् बुद्ध ने पता लगाया कि दुःखों की वेदना से मुक्ति भी सत्य है—मीलिक श्रीर श्रनिवार्य सत्य है। यह श्रार्य सत्य है। दुःखों का मूल कारण उतना ही सत्य है जितने कि दुःखमूलक जन्म-मरण के चक से मुक्ति दिलाने वाले साधन।

वौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाएं इस अनुभूति में निहित हैं, जिसे जीवन के चार आर्य सत्य—मौलिक अनिवार्य सत्य कहा गया है। वे इस प्रकार हैं:

- १. दु:ख--कष्ट ग्रौर शोक,
- २. दुःखका मूल,
- ३. दुःख का निवारण,
- ४. दुःख-निवारण के उपाय।

प्रथम ग्रायं सत्य—दुःख

दु:ख का वास्तिवक स्वरूप क्या है ? विश्लेषणात्मक चिन्तन और सम्यग्-ज्ञान के द्वारा हमें यह विदित होता है कि जीवन में मनुष्य ऐसे शारीरिक और मानसिक अभ्यास एवं विचारों का ग्रहण तथा संचय करता है, जिनमें दु:ख और देवा छिपी रहती है। उनके जनक हम स्वयं ही होते हैं। जिस प्रकार कोई ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ के एक स्कन्ध अथवा प्रव्याय में सापेक्ष और विखरे हुए विचारों का संकलन करता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के स्कन्ध अथवा प्रव्याय में वेदनाओं, अनुभूतियों, स्मृतियों और संस्कारों का संचय करता है। इन सवका समुच्चय ही व्यक्ति का जीवन होता है।

इन समुच्चयों का वाहन केवल देह ग्रर्थात् स्थूल शरीर ही नहीं, ग्रपितु उपादान ग्रर्थात् संस्कार भी होते हैं । देह ग्रीर उपादान उस वक्ष के स्कन्ध हैं, जिन पर दुःख के फल लगते हैं ।

देह स्रथवा स्थूल शरीर—१. रूप, २. वेदना, ३. संज्ञा, ४. संस्कार स्रीर ५. विज्ञान—इन पाँच के समुच्चय से उन्पन्न होता है।

रूप ग्रथवा जगत् का भौतिक स्वरूप चार तत्त्वों—पृथ्वी, जल, ग्रग्नि (तेज) ग्रौर वायु, शरीर की पाँच इन्द्रियों, लिंग-संस्कारों, मनोदशा ग्रीर ज्ञानेन्द्रियों का समुच्चय होता है ।

इस प्रकार सब प्रकार के बारीरिक ग्रीर मानसिक दुःख 'दुःख' के ग्रन्तर्गत हैं। उपादानों का संचय जन्म, रोग, मृत्यु, बोक, परचात्ताप, दुःख, निराबा ग्रीर वियोग से होता है। ग्रपने प्रवाह में जीवन इन बित्तयों का संचय ग्रीर संग्रह करता है तथा स्कन्य ग्रयवा वृक्ष का घड़ निर्माण करता है; उसे ही हम जीवन कहते हैं। साहित्य में स्कन्ध उसे कहते हैं, जिसमें विचारों का संकलन किया जाता है।

दूसरा भ्रार्य सत्य-दुःख का मूल

दूसरा श्रार्थ सत्य है—दुःखों का मूल । दुःखों का मूल कारण तन्हा श्रथवा तृष्णा है । उसका उद्भव 'कर्म-नेतना' श्रीर 'प्रतीत्यसमुत्पाद' से होता है । कर्म-नेतना का श्रथं होता है —कर्म करने के लिए नैतन्य की उत्कट श्रभि-लापा । प्रतीत्यसमुत्पाद का श्रथं है—वाह्य विषयों पर निर्भर तृष्णा की उत्पत्ति का कारण । हमें श्रपने दैनिक जीवन में इन्द्रियों के मुखोपभोग की इच्छा होती है, जिससे हममें भव तृष्णा उत्पन्न होती है । जिस प्रकार हमें ऐन्द्रिय विषयों से मुक्ति की तृष्णा (विभव तृष्णा) होती है, उसी प्रकार हम शाश्वत जीवन की भी तृष्णा करते हैं । जिस प्रकार हम इन्द्रियों की मरीचिका के पीछे दौड़ते हैं, उमी प्रकार हम जब पायिव सुखोपभोग की व्यर्थता समभ जाते हैं तो श्रलीकिक जीवन की श्रोर दौड़ते हैं ।

तीसरा श्रार्य सत्य—निर्वाण

तीसरा श्रायं सत्य निर्वाण है। यह श्रनिवायं सत्य है, जिसका सम्बन्ध उस प्रयत्न से है, जिसे हम जीवन कहते हैं।

यह विवाद का विषय रहा है—क्या निर्वाण सिक्य दशा है अथवा सम्पूर्ण विनाश की दशा ? क्या यह पूर्ण भून्यावस्था है, अथवा शोक और पुनर्जन्म से मुक्त शास्वत अवस्था ? यदि वह शास्वत आनन्द की सिक्र्य दशा है, तो निर्वाण की बौद्ध कराना भगयद्गीता की ब्रह्म-निर्वाण की कस्पना के समकक्ष ठहरती है। किन्तु बुद्ध ने शास्वत आत्मा की कराना को स्थीकार नहीं किया, इसलिए कठिनाई उत्पन्न होती है।

महान् वौद्ध दार्शनिक कवि श्रद्धधोप का श्रीममत है कि निर्वाण शून्य श्रवस्था है—यहाँ श्रस्तित्व ही श्रसद्-श्रदका तो प्राप्त हो जाता है। एडियन श्रानींस्ड ने श्रपनी कविता में कहा है:

यदि कोई कहते हैं कि निर्वाण का अर्थ नाम है;

उनसे कहो कि वे भूठ बोलते हैं।
यदि कोई कहते हैं कि निर्वाण का अर्थ जीवन है;
उनसे कहो कि वे भूल करते हैं।
वे नहीं जानते कि दीपक टूट जाने के बाद प्रकाश नहीं चमकता
निर्वाण जीवनातीत और समयातीत आनन्द है।

वास्तव में निर्वाण शून्य नहीं है, प्रत्युत ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन अथवा कल्पना नहीं की जा सकती। यह विचार केवल कवि का ही नहीं है।

महान् पाश्चात्य विद्वान् मेक्स मूलर ने पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ कहा था कि निर्वाण मनुष्य की पूर्ण अवस्था है, न कि उसका विलय अथवा शून्यावस्था। वे प्रश्न करते हैं—'क्या जो धर्म हमको शून्यावस्था में पहुँचा देता है, वह धर्म जीवित भी रह सकेगा?'

डा० स्रोल्डनवर्ग, जो यद्यपि इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, फिर भी विपरीत धारणा रखने वालों को चुनौती देते हुए कहते हैं—

"निर्वाण के विषय में एक विकल्प यह है कि वह शून्य है; श्रौर दूसरा विकल्प यह है कि वह सर्वोच्च श्रानन्द का प्रतीक है। दोनों ही विकल्पों के पक्ष में नाना प्रकार के तर्क दिये जाते हैं। किन्तु मुक्ते कम श्राक्चर्य नहीं हुशा जब मैंने यह पाया कि पूर्ण सत्य न इस विकल्प के पक्ष में है श्रौर न उस विकल्प के पक्ष में।" यह स्पष्ट है कि श्रोल्डनवर्ग पूर्ण नाश के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करते।

सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् रीस डेविड्स के अनुसार:

"निर्वाण वह श्रवस्था है, जिसमें मन श्रीर हृदय पाप-पाश से मुक्त हो जाता है, श्रन्यथा कर्म के महान् रहस्य के श्रनुसार पुनः व्यवितगत जीवन धारण करना ,श्रावश्यक हो जाता है। " श्रतः निर्वाण मन की पाप-रिहत शान्त दशा का ही नाम है श्रीर उसकी व्याख्या ही करना हो तो 'पवित्रता' उसका सर्वोत्तम पर्याय हो सकती है। बौद्ध कल्पना के श्रनुसार पूर्ण शान्ति, पूर्ण मंगल श्रीर पूर्ण विवेक को निर्वाण कहना चाहिए।"

वौद्ध धर्म के अधिकारी विद्वान् डॉ॰ थामस कहते हैं:

"इस विचार पर चर्चा करना अनावश्यक है कि,निर्वाण का अर्थ व्यक्ति का नाश होता है। बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में इस विचार का कहीं समर्थन नहीं मिलता; उनमें उसके वास्तिवक अर्थ को प्रकट करने वाली प्रचुर सामग्री है और वह यह कि निर्वाण-अवस्था में कामनाएं शान्त हो जाती हैं। रीस डेविड्स का भी हमेशा यही आग्रह रहा है। उनमें वहुधा कामनाओं की तुलना अग्नि से की गई है और कामनाओं को सचेत करना अग्नि में ईधन डालने के समान कहा गया है।"

भारतीय लेखक, जिनमें डा० वी० सी० ला जैसे विद्वान् भी हैं, शून्य को ग्रस्तित्वहीनता का पर्याय नहीं मानते। डा० ला० ने ग्रपने कथन को 'विशुद्धि-मागं', 'मिलिन्द प्रश्न' ग्रौर ग्रन्य वीद्ध ग्रन्थों से पुष्ट किया है। हम निश्चयपूर्वक यह निष्कर्प निकाल सकते हैं कि यह घारणा सत्य नहीं है कि बौद्ध धर्म निष्क्रयता, नकारात्मकता ग्रथवा निराञावाद का पोपण करता है।

जब हम 'बुद्ध' शब्द का उपयोग करते हैं, तो हम भ्रान्ति के प्रकट दलदल में फँस जाते हैं। बुद्धत्व का अर्थ होता

[?] If any teach Nirvana is to cease,

Say unto them they lie;

If any teach Nirvana is to live,

Say unto them they err; not knowing this,

Nor what light shines beyond their broken lamps,

Nor lifeless timeless bliss.

है, जीवन और उसके व्यवहार के शास्त्रत सत्यों का पूर्ण ज्ञान । बुद्ध ने जगत् को वह मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर मानवता भ्रम के भ्रावरण को चीर सकती है । उनकी चेतना ने शास्त्रत ज्योति प्रकाशित की । क्या निर्वाण का अर्थ पूर्ण ज्ञान के उस दीप का बुभना हो सकता है ? प्रकाश का अन्धकार आर शास्त्रत सत्य की चेतना को शास्त्रत निद्रा मानना एक भयंकर विरोधी कल्पना प्रतीत होती है ।

मानवता का उत्थान करने वाली बुद्ध की शिक्षाओं से मेरे विचार की पुष्टि होती है। अहिंसा के विकास से ही बुद्ध अहेत की अवस्था को प्राप्त हुए थे। क्या यह सब 'शून्य' की प्राप्ति के लिए था?

रवीन्द्रनाथ की किव-प्रकृति ने बुद्ध के जीवन के इस पहलू में अपूर्व प्रकाश की छटा देखी थी और बुद्ध का यही पहलू हमें ग्राकिवत करता है। बुद्ध के मानस की इस करणामूलक पृष्ठभूमि का, जिसे 'ब्रह्म-विहार' कहते हैं, वर्णन करते हुए किवचर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है:

"ब्रह्म-बिहार का पाठ कोई प्रवचन नहीं था और न ही नैतिक सिद्धान्तों का सामान्य प्रतिपादन । हम जानते हैं कि उनके जीवन में वह साकार रूप में विकसित हुआ । सर्वव्यापी सदा जागृत दया की भावना कोई आवश्यकता से प्रेरित वस्तु नहीं थी । वह किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई थी । वह मैंबी-भावना थी । वह मानव-चर्चा का विषय नहीं थी । वह सत्य के रूप में प्रकट हुई । यह भावना मानवता के कोषागार में सदा-सर्वदा सुरक्षित रहेगी।"

चतुर्थ स्रार्थ सत्य-प्रव्हांग मार्ग

चतुर्थं ग्रायं सत्य है—दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्। यह है 'ग्रप्टांग मार्ग', जो दुःख के निरोध की ग्रोर ले जाने वाला मार्ग है। जीवन के शास्त्रत सहचर दुःख का मूल स्रोत मनुष्य के मानसिक वन्धनों ग्रौर शारीरिक ग्राकांक्षाग्रों में निहित है। जीवन नाना पयों ग्रौर पाइंडियों से यात्रा करता है। ग्रास-प्रास की भाड़ियों से निरन्तर ग्रपमान ग्रौर ग्राक्रमण होते रहते हैं। जिससे ग्रन्त में पय दुःखदायी हो जाता है ग्रौर इस प्रकार पुनः एक नया पय खुलता है। समस्या ऐसा पय चुनने की होती है, जो यात्री को यात्रा के लक्ष्य तक पहुँचा दे।

भगवान् बुद्ध ने मानवता के लिए जिस पथ का निर्माण किया है, उसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। धम्मपद में कहा निर्माण किया है—जिस प्रकार सत्यों में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में आँखें खोल कर चलने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मब मार्गों में अष्टांग मार्ग श्रेष्ठ है।

अप्टांग मार्ग में निम्न वातों का समावेश होता है:

- सम्यक् दृष्टि—सम्पूर्ण व्यापक ग्रखण्ड दृष्टि ग्रीर ज्ञान ।
- २. सम्यक् संकल्प---मार्ग निर्घारित करने के बाद उस पर चलने का पूरा ग्रपरिवर्तनीय श्राग्रह। इन दोनों का प्रज्ञा ग्रयीत् विवेक में समावेश होता है
 - ३. सम्पक् वाचा—सही भाषण, सम्पूर्ण भाषण, अर्थात् हम ऐसा कोई शब्द न बोलें, जो निर्वाण के आदर्श के अनुषयुक्त हो।
 - ४. सम्यक् कर्मान्त-पूर्ण निर्देशित कर्म । केवल नैतिक सिद्धान्तों के ज्ञान से उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसके कर्म धर्म श्रीर श्रादशों के विपरीत हों ।
 - ५. सम्यक् माजीव-मानुचित माजीविका को छोड़ना।
- टन तीनों प्रयत्नों का समावेश शील अर्थात् नैतिक सदाचार में होता है।
 - ६. सम्यक् व्यायाम—कुशल वर्मों के सिद्धान्त और दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए सम्पूर्ण और सही पुरुषार्थ।
 - ७. सम्यक् समृति—सम्पूर्ण एकाग्रता ।
 - प. सम्पक् समाधि—कामादि भावों ने रहित होकर उन ब्रादर्श विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना, जो निर्वाण-प्राप्ति में सहायक हीं।

अन्तिम तीनों का समावेश योग और व्यान की समान समाधि अथवा एकाग्रता की श्रेणी में होता है।

पंचशील

ग्रष्टांग-मार्ग के ग्रनुसरण का व्यावहारिक उपाय है—शील ग्रर्थात् नैतिक नियमों का पालन । इनका भी विस्तृत वर्णन ग्रीर वर्गीकरण किया गया है । इनको पंचशील कहा जाता है । यह स्पष्ट है कि शील के ग्राचरण का सम्बन्ध मनुष्य के ग्रपने वन्धुग्रों के प्रति होने वाले व्यवहार से है । पंचशील के पालन से व्यक्ति को वल ग्रीर मानसिक सौन्दर्य उपलब्ध होता है । इससे मनुष्य को निरर्थक ग्राचरणों ग्रीर वन्धनों से मुक्त होने में सहायता मिलती है । सामाजिक दृष्टिकोण से ये ग्राचार-नियम श्रेष्ठ हैं । यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन पर ग्राचरण करे, तो यह पृथ्वी स्वर्ग वन सकती है ।

पंचशील इस प्रकार हैं:

- १. मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूँ गा—इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।
- २. मैं ऐसी कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं करूँगा, जो मुर्फ उसके मालिक से न्यायोचित रीति से नहीं मिली होगी श्रौर इसे मैं श्रपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।
 - ३. में काम-विषयक दुराचार नहीं करूँ गा और इसे में अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।
 - ४. मैं ग्रसत्य भाषण नहीं करूँगा ग्रौर इसे मैं ग्रपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।
- प्र. मादक पेयों श्रौर श्रौषिधयों का सेवन नहीं करूँगा श्रौर इसे मैं श्रपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।

इस मार्ग की आठ वातों में कितना विवेक छिपा है, यह आसानी से ज्ञात हो सकता है। जब तक मनुष्य पाथिव अस्तित्व के अनित्य स्वरूप को सम्पूर्णतया नहीं देख लेगा, तब तक वह मिथ्या कल्पना और अहंकार की भूलभुलैया से बाहर नहीं निकल सकता। साथ ही केवल दृष्टि भी कुछ काम नहीं आ सकती, जब तक मनुष्य इन विचारों को व्यवहार में नहीं लाता। शील जीवन का व्यावहारिक मार्ग है।

मैंने संक्षेप में आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग की चर्चा की है। बुद्ध से पूर्वकालीन कुछेक भारतीय दर्शन और नैतिक आचार-संहिताओं के साथ तुलना करने से पता चलता है कि ये सिद्धान्त भगवद्गीता और उपनिषदों में भी विखरे पड़े हैं। भक्ति-परम्परा में सृष्टिकर्त्ता के रूप में ईश्वर को माना जाता है, किन्तु कट्टर वीद्ध मत के अनुसार बुद्ध ने ऐसे ईश्वर की सत्ता को मान्यता नहीं दी।

बुद्ध ने स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में उन गुणों का वर्णन किया है, जो मानव की दृष्टि को उन्नत कर सकते हैं। विदव के किसी भी व्यक्ति के लिए ये चार सत्य और अष्टांग-मार्ग हितकारी हैं। उनके वर्गीकरण का ग्राधार ग्रसाधारण है ग्रीर उनका व्यावहारिक ग्राचरण अवश्य ही मानवता को श्रन्ध बनाने वाले भ्रम के ग्रावरण को हटा कर मनुष्य को मोक्ष की ग्रोर के जायेगा।

जैन दर्शन व बौद्ध दर्शन में कर्म-वाद एवं मोक्ष

डा० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट्, साहित्याचार्य, श्रध्यक्ष—संस्कृत विभाग, गोरखपुर-विश्वविद्यालय

कर्म-विपाक का सिद्धान्त, सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति (चार्वाक को छोड़कर) और दार्शनिक चिन्तन की मूल आधार-भित्ति का निर्माण करता है। ऋग्वेद के समय से लेकर उपनिपदों, बुद्ध और महावीर के वचनों तथा उनसे विकसित दर्शनों में और सभी आस्तिक सम्प्रतायों में इस सिद्धान्त का विकसित रूप उपलब्ध होता है। अविद्या के हेतु कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म संस्कारों के जनक हैं, संस्कार कामना के हेतु हैं, कामना ही जीवन का क्षीत और क्रिया का द्वार है, और क्रियाओं से सम्पूर्ण लाँकिक विकल्प-जाल प्रथित होता है। ये सभी विकल्प प्रपञ्च-रूप हैं और प्रपञ्च ज्ञान-हेतुक हैं, जो परमतत्त्व (Absolute) के यथार्थ स्वरूप को मिलन और आवृत्त कर लेते हैं। अज्ञान से, जो कर्म का ही एक विशेष रूप है, असीमित सीमित रूप में प्रकट होता और युद्ध मिलन रूप में भासित होता है। आर्पदर्शनों और जैन सम्प्रदाय में इसी को ही, जीव का वन्ध कहा जाता है। जैन दर्शन कर्म और आत्मिक अवयवों के मिथः सम्म्थ्रण को ही वन्ध रूप मानता है। शैव दर्शनों में भी आणव मलों से ही जीव का पशु-भाव सम्पन्न होता है। योग दर्शन और सभी वीद्ध सम्प्रदायों में एक भव के कर्म दूसरे भव के हेतु माने गए हैं। प्रत्येक भव में पृथक्-पृथक् संस्कार और अविद्या प्रोद्भूत होते हैं। ये संस्कार या उपादान कर्महेतुक हैं। ये भव के हेतु हैं और जाति को भव-प्रत्यय कहा गया है। इस प्रकार कर्म ही इस प्रनादि भव-चक्त या प्रपञ्च-जाल के हेतु हैं। हम यहाँ संक्षेप में बौद्ध और जैन कर्म-सिद्धान्तों के एक विशेष पक्ष को लेकर उनकी समीक्षा कर रहे हैं।

वौद्ध दर्शन में कर्मवाद

यह ऊपर बताया जा चुका है कि बौद्ध दर्शन कर्म को अनादि भव-चक का हेतु मानता है। उसने लोक-चैचित्र्य का हेतु भी और कुछ न मानकर कर्म को ही माना है। ये कर्म सामान्य का से दो प्रकार के माने गए हैं—चेतना या मानितक कर्म (मनस्कार) और चेतियत्वा कर्म, जिसकी उत्पत्ति में मानस कर्मों की अपेक्षा होती है। ये दूसरे प्रकार के कर्म कायिक और वाचिक के भेद से दो प्रकार के माने गए हैं। आश्रय, स्वभाव और समुख्यान के विचार में भी विविध कर्मों के भेद सम्भव होते हैं। वसुबन्य कृतकर्म और उपचित कर्म में भेद मानते हैं। उन सञ्चित कर्मों को ही 'उपचित कर्म कहते हैं, जो अपना फल प्रमूत करना आरम्भ कर देते हैं। वुद्धिपूर्वक किये गए कर्म 'उपचित कर्म' कहे जाते हैं। जो कर्म विपाय-दान में नियत है, वही उपचित होता हैं; जो कर्म अनियत है, वह उपचित नहीं होता। जो कर्म असमाप्त होते हैं व उपचित न होकर 'कृत कर्म' की संजा से सम्बोधित किये जाने हैं। दूसरे शब्दों में अनियत विपाक कर्म ही 'कृत कर्म' कहे जाते हैं।

विस्य मानिसक कर्म, जिन्हें 'चेतना कर्म' की संज्ञा दी गई है, अपने अभीष्ट की प्राप्ति कायिक और वाचिक कर्मों के बिना ही कर सकते हैं। मैंथी-चित्त इस मानस कर्म का एक निर्धारक हेतु है। इस चेतना से पृथक् कार्य-विज्ञष्तियाँ क्षीर बाग्-विज्ञष्तियाँ होती हैं। ये मानस कर्म से पृथक् उदित नहीं हो सकतीं। अणिक चेतना गीनःपुत्येन अस्यासवज्ञ

र प्रनिषमं कोश, ४।१२०

कार्यविज्ञप्ति के समुत्थान द्वारा गुरु होती है। प्रयोग, मौल-प्रयोग, मौल-कर्म पय ग्रौर पृष्ठ—इन चतुर्विध हेतु-प्रत्ययों ये कर्म की यह गुरुता प्राप्त होती है।

विज्ञप्ति और अविज्ञप्ति के भेद से सभी कर्म दो प्रकार के होते हैं। विज्ञप्ति चित्त की अभिव्यक्ति करती है। अविज्ञप्ति इसके विपरीत है। विज्ञप्ति और अविज्ञप्ति के भेद से उपर्युक्त कर्म द्विविध पाये गए हैं, जो पुनः कुशल-अकुशल के दो स्थूल वर्गों में विभक्त किये गए हैं। व्यक्ति की चित्त-सन्तान और मनः स्थिति के भेद से उसकी अविज्ञप्तियाँ संवरअसंवर आदि रूपों में व्यक्त होती है।

सभी कर्म ग्रपना-ग्रपना कर्म-फल उत्पन्न करते हैं ग्रौर ये कर्म-फल लोक-वैचित्र्य के हेतु हैं। सत्वों के कर्म का प्रभाव भाजन, लोक की नित्यता, ग्रस्थायिता, सम-विषम परिणाम ग्रादि पर पड़ता है। ये कर्म-फल—कारण-हेतु से निवृत्त 'ग्रिथपित फल,' सत्वा-हब्य कुशलाकुशलब्यतिरिक्त 'विपाक-फल,' ग्रौर 'सभाग' तथा 'सर्वत्रग'हेतुग्रों द्वारा प्रदत्त 'निष्यन्त फल', तीन प्रकार के होते हैं।

नियत कर्म त्रिविध वताये गए हैं—-दृष्टधर्म वेदनीय, उपपद्य वेदनीय और अपरपर्याय वेदनीय। अनियत कर्म दो प्रकार के होते हैं—नियत विपाक और अनियत विपाक।

स्थितरवादी व्यक्ति की चेतना में ही कर्म का उद्भव मानते हैं। लोभ, दोष, मोह तथा इनके प्रतियोगी ग्रलोभ ग्रादि चेतना के निर्माणक तत्त्व (Constituents) हैं। जीवन वस्तुतः इन्हीं में निहित है। संज्ञा,वेदना ग्रीर चेतना इन त्रिविध प्रक्रियाग्रों का संघात ही चित्त के रूप में उपलब्ध होता है। यह चित्त (चेतना) तीन प्रकार का माना गया है—कुशल, प्रकुशल ग्रीर ग्रव्याकृत। कर्म भी कुशल-ग्रकुशल ग्रादि भेद से त्रिविध माने जाते हैं। कुशल कर्म शुभ विपाक दान में सामर्थ्य रखते हैं। इनके फल शोभन होते हैं। ये कर्म परार्थ ग्रीर ग्रात्मोत्सर्ग की भावना से ग्रनुप्राणित होते हैं। पृथक् जनों के कर्म ही विपाक-दान-समर्थ होते हैं, किन्तु ग्रहंत् के कर्म ऐसे नहीं होते। इसीलिए उनके कर्मों की 'ग्रिक्य' (ग्रिकिरिय) कहा गया है। ग्रकुशल चित्त ग्रशुभ भावनाग्रों से संयुक्त रहता है ग्रीर लोभ, दोप, मोह के त्रितय में से किसी एक से ग्रवश्य सम्बद्ध रहता है। ग्रव्याकृत (ग्रव्याकृत) चित्त किसी भी प्रकार के विपाक-दान में सामर्थ्य नहीं रखता। उसे निविपाक चित्त कहा जा सकता है। यह ग्रहेतुक होता है ग्रीर लोभ, ग्रलोभ ग्रादि पड्विध हेतुग्रों से नियत नहीं होता। चित्त की त्रिविध भूमियाँ (परित्त, महग्गत, लोकुत्तर) स्वीकृत हैं ग्रीर कमेण ये निर्वाण के ग्रिध-गम में सहायक होती हैं। कमों के पृथक्-पृथक् कार्य होते हैं ग्रीर उन्हीं के ग्रनुसार उनका स्वरूप निर्धारित होता है। ये कर्म हैं—जनक, उपपोड़क ग्रीर उपघातक।

संक्षेप में यह बौद्ध दृष्टिकोण से कर्मों का स्वरूप श्रीर उनका वर्गीकरण है।

जैन दर्शन में कर्मवाद

जैन विचारधारा में आत्मा या जीव अपने वास्तविक रूप में अत्यन्त विमल और ज्ञान-स्वरूप होता है, जो अनेक आस्त्रवों और मलों से संयुक्त होकर विभिन्न रूपों में अनुभव और व्यवहार का विषय वनता है। कर्म-पुद्गल जीव के कषाय स्वरूप से नियत होते हैं और कर्म-पुद्गल कषायों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। कर्म-पुद्गल और जीव का यह सम्बन्ध अनादि काल से प्रवाह रूप में चला आ रहा है।

यथार्थवादी श्रौर श्रनेकान्तिक विचारघारा रखने के कारण जैन व्यवहारतः लब्ध सत्य पर भी विश्वास रखते हैं। पुद्गल श्रौर उनके धर्मों (modes and qualities) को व्यवहार में तद्रूप श्रौर श्रतद्रूप दोनों माना गया है श्रौर इस प्रकार एकता श्रौर भिन्नता के सहव्यापी सिद्धान्त (identity-cum-difference) का प्रतिपादन किया गया है। श्रन्य दर्शनों के विभिन्न दृष्टिकोणों का श्रतिकमण करते हुए जैन यह मानते हैं कि जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाता

१ द्रव्टच्य, म्राचार्यं नरेन्द्रदेव, बौद्ध धर्म दर्शन, पृ० ५५०-५७७; म्रिभधर्म कोश, कोशस्यान, ४

२ इसे 'शोभन' भी कहते हैं

है, उसी प्रकार कर्म-पूद्यलों के विभिन्न अवयव जीव के स्वरूप से संयुक्त हो जाते हैं और इसी रूप में उसका बन्ध व्यपदिष्ट होता है। जीव की ग्रवगाहना तदाश्रयीभूत देह के परिणाम के साथ-साथ संकुचित होती है ग्रौर विकास को प्राप्त होती रहती है। जब जीव का स्वरूप आस्रवों और कपायों से इतना वासित हो जाता है कि वह अपने पूर्व स्वरूप में गृहीत नहीं हो सकता, तो कर्म-पुद्गल के अवयव उसके (ज्यवहारतः उपलब्ध) स्वरूप से सम्मिश्रित होकर गृहीत होते हैं। यही उसका बन्ध है। इसी रूप में कर्म और जीव का तादातम्य भी सम्भव होता है। जबिक बौद्ध अमूर्त विज्ञान पर मूर्त कर्म का आवरण स्वीकार न कर उसे अमूर्त अविद्या और वासनाओं से उपप्लुत हुआ मानते हैं, जैन अमूर्त ग्रात्मा पर मूर्त कर्म के कपायों का ग्रावरण (या उनके ग्रवथवों का मेलन) स्वीकार करते हैं, नयोंकि वे व्यवाहरतः उपलब्ध जगत् के ग्रस्तित्व का बौद्ध योगाचारियों की भान्ति निषेध नहीं करते। उनका ग्रभिप्राय है कि व्यवहारतः उपलब्ध मलों से स्रमूर्त स्रात्मा ग्रस्त हो सकता है; क्योंकि दोनों व्यवहार के स्तर पर एकत्र उपलब्ध होते हैं। जैन दर्शन पूर्णतः अनेकान्तवादी और स्वाहादी है; अतः वह कर्म को पुद्गल रूप और आत्मा (जीव) से उनके बन्ध-क्षण में संयुक्त होने वाला मानता हैं। इसी दृष्टि से जीव का कार्मण शरीर सम्भव होता है। इस प्रकार कर्म-पुद्गल श्रात्मा की विमल प्रवृति को मिलन बना देते हैं। जो फर्म-पुद्गल उसके ज्ञान तथा दर्शन को आवृत कर देते हैं, वे कमशः 'ज्ञानावरण' श्रीर 'दर्शनावरण' की संजा प्राप्त करते हैं। कर्म-पृद्गल का वह रूप, जो स्वाभाविक ग्रानन्द को रोककर भौतिक सुखों ग्रीर वेदना की प्रसृति करता है, 'वेदनीय कर्म' कहा जाता है। जो कर्म-पुद्गल आत्मा के चरित्र-गुण और श्रद्धा-गुण को श्रावृत करते हैं, वे 'मोहनीय-कर्म' कहे जाते हैं। कर्म का जो रूप, श्रनन्त श्रायुष्य को सीमित कर देता है, 'श्रायुष्य कर्म' कहलाता है ग्रीर देह-विहीन तत्त्व को देहधारी बनाने वाले कर्म नाम-कर्म की संज्ञा से व्यवहृत होते हैं। उच्च-नीच गेत्य को प्राप्त कराने वाले कर्म यदि 'गीव कर्म' कहे जाते हैं, तो जीव की अनन्त शक्तियों को रोकने और धन, सूख इत्यादि के उपभोग में अन्तराय-रूप आने वाले कर्म 'अन्तराय कर्म' कहे जाते हैं। इन अप्टिविध कर्मों के अनेक भेदोपभेद भी जैनागमों में वर्णित हैं। किन्तु स्थानाभाव के हेतु से उनके बारे में कुछ कहना यहाँ शक्य नहीं है।

जीव कर्म से किस प्रकार सम्बद्ध होता है—इसकी जैन दर्शन में पाँच अवस्थाएं वताई जाती हैं—औदियक कीपशिमक, क्षायिक, क्षायोगगिमक और पारिणामिक। इनमें से अन्तिम अवस्था ही जीव का वास्तिबक स्वरूप है, जो जान में न तो अत्यन्त भिन्न ही है और न नितान्त अभिन्न भी। शे शेष भाव जीव की विभिन्न स्थितियाँ हैं, जो कर्म ने उसके सम्बन्ध हो जाने के हेतु होती हैं। औदियक भावों में जीव कर्म के अवयवों से पूर्णतः ग्रस्त रहता है, किन्तु शेष अवस्थाएं ऐसी नहीं होतीं। जब कर्म कियाशीन नहीं रहता, तो उस अवस्था को श्रीपशिमक भाव कहते हैं। कर्म विषयों का जब नितान्त क्षय हो जाता है तो वही क्षायिक भाव कहलाता है। यही जीव के बन्ध-विगम रूप मोक्ष की अवस्था है। क्षायोगगिक भाव में इन दोनों भावों का सम्मिश्रित रूप होता है। इसमें कुछ कर्म निरुद्ध हो जाते हैं और कुछ वर्तमान रहते हैं।

जैन दर्शन में मोक्ष

र्जन दर्गन यह मानता है कि कर्मी के बन्ध होने के पदचात् व फल-प्रमृति के पूर्व कुछ समय तक वे प्रतिय रहते हैं। यह समय उनकी शब्दावली में 'श्रवाधाकाल' कहा जाता है। इस श्रवाधाकाल के विगत हो जाने पर वे फल-

१ तत्वार्याधिगम सूत्र, ८-४, तया वृत्ति

२ देखिये-वही, नाप्र तथा वृत्ति; Dr. Nathmal Tantia, Studies in Jain Philosophy p. 233ff.

३ जैन विचारपारा में श्रात्मा या जीव के स्वरूप के विस्तृत विवेचन के लिए, द्रष्टव्य, समयसार, मूर्ति देवी जैन द्रन्य माला सीरीज में प्रकाशित

४ तत्त्वार्यसूत्र, २।१

४ वेशिए-सर्वदर्शन मंग्रह, ४१६ में उद्भुत वाक्य

प्रसवार्थ उदय की अवस्था में आते हैं। उनका यह उदय फल-विपाक की अवस्था तक रहता है और इसके पश्चात् वे आतामा से विलग हो जाते हैं। जैन दर्शन में कर्म ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम, आख़व कहे जाते हैं। इनका निरोध ही 'संवर' के नाम से वहाँ व्यपदिष्ट हुआ है। आख़व ही भव का हेतु है और संवर ही मोक्ष-प्राप्ति का प्रमुख कारण है। ऐन्द्रियिक विषयोपभोग की प्रवृत्तियों का निरोध ही संवर है। संवर हारा आत्मा में प्रवेश पाता हुआ कर्म निरुद्ध हो जाता है। अतः संवर हारा उनका निरोध कर, मन, वचन और शरीर की शुभ प्रवृत्ति हारा लगे हुए कर्मों का विच्छेद कर समस्त सांसारिक क्लेशों से आत्मा का मोक्ष सम्भव होता है। जो कर्म का उपचय आत्म-स्वरूप में समाविष्ट रूप में गृहीत हुआ था, उसकी तप के हारा निर्जरा (जला देना) तथा मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों की गृष्ति और पाँच महावत आदि से संवर करना—ये ही जैन दर्शन में जीव के वन्ध-विगम रूप मोक्ष की प्राप्ति के प्रमुख हेतु-भूत हैं। इनके सम्यक आवरण करने पर मोक्ष प्राप्ति हो सकती है।

जैन 'ग्रह्त्' का सिद्धान्त भी इस संवर और निर्जरा की कल्पना से अति निकट रूप से सम्बद्ध है। ग्रह्त् अपनी सभी इच्छाओं को जला कर क्लेश सहन करते हुए सम्पूर्ण सांसारिक कामनाओं, कर्मों, सुख-दु:ख़, तृष्णा, ग्रादि का क्षय कर परम पद को प्राप्त करते हैं और निर्वाण लाभ करते हैं।

इस प्रकार जैन दर्शन संवर के साथ-साथ कमों के क्षय पर विशेष वल देते हुए निर्जरा तत्त्व को इसके क्षय का प्रधान कारण वतलाते हैं। जैन योग का इस दृष्टि से वड़ा ही महत्त्व है। यह जैनियों के श्राचार, चारित्रिक शुद्धि श्रीर साधना की पवित्रता का द्योतन करता है।

एक समीक्षा

वौद्धों का कर्म-सिद्धान्त यद्यपि पृथक् रूप में उदित हुमा, तथापि वह जैन सिद्धान्तों से बहुत विलग न रह सका। वहाँ यद्यपि कर्म-विपाक का सिद्धान्त जैनों से कुछ पृथक् रूप में निबद्ध हुमा, तथापि लक्ष्य से एक होने के कारण वह बहुत कुछ समान रहा।

अपर यह वताया जा चुका है कि जैन कर्म-पुद्गलों के अवयवों के जीव के साथ अविभागापन्त रूप में अवस्थान को ही वन्ध के नाम से व्यपदिष्ट करते हैं। वैश्व भी भंगान्तर या उक्त्यन्तर से इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। 'द्रादशाङ्ग प्रतीत्यसमुरपाद' के सिद्धान्त के मूल में कर्मवाद का सिद्धान्त ही प्रतिष्ठित है, जिसके निमित्त से सम्पूर्ण भव-चक्र, पुनर्जन्मादि की व्यवस्था और लोक में विचित्रता सम्भव होती है। विशेष और कर्म से बँधा हुआ विज्ञान-सन्तान परलोक की यात्रा करता है और इस प्रकार स्कन्धों से पृथक् रूप में अपने विश्व विज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। हीनयानियों का शमथ-दान और उनकी अर्हत् कल्पना इस जैन विचार से कदापि अप्रभावित नहीं मानी जा सकती। इन्द्रिय-निरोध और सामाजिक अवस्थाओं के प्रति उपेक्षा तथा प्राचीन बीद्धवाद में समाधियों और शमथ का निवेश आदि वातें स्पष्ट रूप से जैनों की देन ही है और इस दृष्टि से दोनों की विचारधाराओं में पर्याप्त साम्य हो है।

जैनों श्रीर वौद्धों के कर्म-सिद्धान्त की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि यदि जैन कर्म को पुद्गल रूप मानते थे श्रीर उसके श्रवयवों का श्रमूर्त जीव से सम्बन्ध मानते थे तो बौद्ध इस विचार से कदापि सहमत न थे। कर्म के ऐसे श्रवयवादि की कोई स्फुट कल्पना बौद्धवाद में दृष्टिगत नहीं होती। साथ ही श्रमूर्त विज्ञान का मूर्त कर्मावयवों के साथ वहाँ सम्बन्ध भी लक्षित नहीं किया गया है। जहाँ तक कर्मों के स्वरूप श्रीर वर्गीकरण का प्रश्न है, जैन श्रीर बौद्ध दोनों ही परम्पराश्रों में दर्म की विचारघाराएं पृथक्-पृथक् रूपों में पल्लवित हुई हैं श्रीर उनका भिन्न परम्पराश्रों में विकास हुशा। कर्म श्रीर मोक्ष के सम्बन्ध पर यह बौद्ध श्रीर जैन सम्प्रदायों का एक सादृश्य दिखला कर श्रव हम श्रपने इस लघु लेख को समाप्त करेंगे।

१ सर्वदर्शनसंग्रह, पु० ८०

२ देखिये बही, पु० हर

परवर्ती बाँद्ध साहित्य (महायान) में कर्म और क्लेशों के क्षय से मोक्ष की उपपत्ति स्वीकार की गई है। जब अश्वेप कर्म वासनाएं लुप्त हो जाती हैं, अविद्या और संस्कार भी निःशेप रूप से क्षपित हो जाते हैं, रागादिक भी शान्त हो जाते हैं, तृष्णा का पुनः उदय नहीं होता और सभी क्लेश और मोह उच्छित्न हो जाते हैं, तय विशुद्ध विमल ज्ञान-रूप बोधि-स्वरूपिणी प्रज्ञा का, पृण्य सम्भार (पञ्च-पार्रामताओं, दान, शील आदि के) उपचय (अभ्यास) से उदय होता है और परम सुख, द्यान्ति और आनन्द रूप निर्वाण का उदय होता है तथा सभी प्रकार के क्लेशावरण और ज्ञेयावरण का भी प्रहाण हो जाता है। इस दृष्टि से भी बाँद्ध दर्शन और जैन दर्शन में कर्म तथा मोक्ष के विषय को लेकर पर्याप्त विचार-सादृश्य लिक्षत होता है।

भारतीय और पाइचात्य दर्शन

प्रो० उदयचन्द्र जैन हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी

भारत पुरातन काल से ही धर्म तथा दर्शन-प्रधान देश रहा है। इस देश के ऋषि-महर्षियों ने समस्त भूमण्डल को ग्रलीकिक ज्योति तथा दिव्य ज्ञान दिया है। इस भूमण्डल पर सभ्यता का जो विस्तार हुग्रा है, उसका श्रेय भारत को ही है। मनु ने कहा है—

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

श्रथीत् इस देश के अग्रजन्मा त्राह्मणों से पृथिवीतल के समस्त मानवों ने अपने-अपने चिरत्र को सीखा। मनुष्य की विचार-शिवत का जितना भी विकास हुआ है, उसका प्रधान कारण दर्शन ही है। विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य प्रत्येक कार्य या वात में अपनी विचार-शिवत का उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का दर्शन होता है, जो उसके जीवन के साथ सदा सम्बन्धित रहता है। मनुष्य और पशु में अन्तर केवल दर्शन का ही है। यदि मनुष्य में से दर्शन को निकाल दें, तो मनुष्य मनुष्य न रहकर निरा पशु रह जाएगा।

यद्यपि प्रत्येक मनुष्य का अपना दर्शन होता है, फिर भी वह इस वात से अनिभन्न रहता है कि दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ होता है—दृश्यते अनेन इति दर्शनम्; अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। क्या देखा जाय? वस्तु का यथार्थ स्वरूप। जीवन क्या है, आत्मा है या नहीं, हम कहाँ से आए हैं, इस जगत् का स्वरूप क्या है, इसका कोई कर्ता है या नहीं, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, जीव शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है या उसका पुनर्जन्म होता है, इत्यादि वातों पर विचार करना दर्शन का काम है। दर्शन के साथ 'शास्त्र' शब्द भी लगा हुआ है। शास्त्र और विज्ञान का अर्थ एक ही होता है। दर्शन-शास्त्र इस संसार से सम्बन्धित सब वातों का विज्ञानिक अध्ययन करता है। यहाँ के महर्षियों ने अपने दिव्यज्ञान से जिस वस्तु-तत्त्व का साक्षात्कार किया, वही दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय दर्शन का एक निश्चित उद्देश है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील रहता है तथा उसकी प्राप्ति के उपाय भी वतलाता है। संसार में चार वातों ऐसी हैं, जिनको प्राप्त करना पुरुप का कर्तव्य हो जाता है। नाम भी उनका पुरुपार्थ है। पुरुप का अर्थ अर्थात् प्रयोजन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुपार्थ कहे गए हैं। इनमें से मोक्ष या मुक्ति उत्कृष्ट पुरुपार्थ है। इस संसार में समस्त प्राणी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभीतिक—इन तीन प्रकार के दुःखों से सदा संतप्त रहते हैं। इन दुःखों से छुटकारा कैसे गिले, इसका उपाय 'दर्शन' वतलाता है। दुःखों से छूटना ही पुरुप का अन्तिम लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति कराना 'दर्शन' का काम है। इसलिए दर्शन-आस्त्र 'मोक्ष-शास्त्र' भी कहलाता है।

पाइचात्य परम्परा में दर्शन-सास्त्र को 'फिलाँसांफी' (Philosophy) कहते हैं। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है: फिलास (प्रेम)तथा सोफिया (विद्या)। इसका अर्थ हुआ—विद्या का प्रेम या अनुराग। इस भूमण्डल पर अनेक विचित्र-विचित्र पदार्थ देखने में आते हैं। उनको देखकर यह जिज्ञासा होती है कि यह क्या है। यस इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए पश्चिम में फिलाँसांफी का उदय हुआ है। ग्रीक दार्शनिक प्लैटो ने कहा है—'फिलाँसांफी का उदय ग्रास्चर्य

से होता है। ' इतने से ही यह पता चल जाता है कि फिलॉसॉफी ग्रीर दर्शन के ग्रर्थ में कितना भेद है। पिरचम में फिलॉसॉफी का न तो कोई लक्ष्य है, ग्रीर न उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन। फिलॉसॉफी का काम कुछ विद्वानों का मनोदिनोद मान्न है, इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं। किसी को कुछ जिजासा हुई; उसकी ग्रान्ति के लिए कुछ तर्क-वितर्क कर लिया; इतने मान्न से ही फिलॉसॉफी का काम पूर्ण हो गया। पिरचम में धर्म तथा दर्शन में कभी सामञ्जस्य नहीं रहा। इसके विपरीत कभी दर्शन का प्राधान्य रहा, तो कभी धर्म का ग्रीर ऐसा होने से एक दूसरे का सहायक न होकर प्रत्युत घातक ही हुग्रा है। पिरचम में मध्य युग में धर्म का प्राधान्य था। उस समय ईसाई धर्म के सम्प्रदाय ने दर्शन का गला घोंट डाला। ग्रय यग्रिप धर्म का प्राधान्य नहीं है, परन्तु दर्शन का भी जतना महत्त्व नहीं रहा; क्योंकि विज्ञान ने धर्म तथा दर्शन दोनों पर ग्रियकार कर लिया है। ग्रारम्म में दर्शन के ग्रत्यांत विज्ञान भी ग्राता था। लेकिन ग्रव पारचात्य देशों में दर्शन से विज्ञान को पृथक् कर दिया गया है। इसके ग्रतिरिक्त परिचम में दर्शन का धाराप्रवाह रूप से कोई क्रमिक विकास नहीं हुग्रा है। वहाँ जितने भी दार्शनिक हुए, प्रायः उनका दर्शन पृथक् पृथक् रहा है। एक दार्शनिक के विचार प्रायः उसकी मृत्यु के साथ ही सीमित होकर रह गए। ऐसा बहुत कम देखने में ग्राया है कि एक दार्शनिक के विचारों को दूसरे दार्शनिक ने ग्राने बहुया हो। यग्रपि उक्त वात का सर्वथा ग्रभाव नहीं है।

भारतीय दर्शन में यह वात नहीं है। यहाँ दर्शन के अनेक समुदाय हैं और प्रत्येक समुदाय के विकास में संकड़ों व्यक्तियों का हाथ रहा है। यहाँ किसी व्यक्ति ने अपना पृथक् दर्शन नहीं वनाया, किन्तु पूर्व परम्परा से आगत दर्शन में अपने विचारों को मिलाकर उस दर्शन के विकास में पूर्ण सहयोग दिया है। यहाँ धर्म तथा दर्शन में कभी विरोध नहीं रहा है। प्रत्युत दोनों के सामञ्जस्य ने परस्पर की उन्नित में बड़ा सहयोग प्रदान किया है। भारतीय दर्शन धर्म के सिद्धान्तों को तर्क की कसीटी पर कसने से घवड़ाता नहीं है, अपितु ईश्वर जैसे विषय पर भी अपना स्वतन्त्र विचार प्रगट करता है। भारतीय दर्शन की दृष्टि सदा व्यापक रही है। पावचात्य दर्शन की अपेक्षा भारतीय दर्शन अधिक व्यावहारिक तथा मुख्यवस्थित है।

पाइचात्य दर्शन का श्रेणी-विभाग

तत्त्व-मीमांसा (Metaphysics)—इसमें भौतिक तथा मानसिक पदार्थों के ग्रस्तित्व के विषय में विचार किया जाता है। कुछ लोग केवल भौतिक पदार्थों की ही सत्ता मानते हैं। ये लोग भौतिकवादी कहलाते हैं। ग्रन्य लोग केवल मानसिक पदार्थों की ही सत्ता मानते हैं। ये प्रत्ययवादी कहलाते हैं। कुछ लोग भौतिक तथा मानसिक दोनों पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। ये द्वैतवादी कहलाते हैं। इन सब वादों का विस्तृत विचार तत्त्व मीमांसा में किया गया है।

प्रमाण-मीमांसा (Epistemology)—इसमें ज्ञान की विवेचना की जाती है। ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान का प्रामाण्य, सत्यासत्य का निर्णय श्रादि विषयों पर गम्भीर विचार प्रमाण-मीमांसा में किया जाता है। कुछ पदार्थ श्रनुभव के द्वारा जाने जाते हैं। इन को श्रनुभवजन्य (a posteriori) कहते हैं। कुछ पदार्थ श्रनुभव में श्रगम्य हैं। इनको प्रागनुभव (a priori) कहते हैं। इनका विचार भी प्रमाण-मीमांसा में किया जाता है।

तर्कवास्त्र (Logic) — यह विचारों का विज्ञान है। इसमें विचार के उन नियमों का प्रतिपादन किया गया है जिनका पालन करने ने हम विचारों में सत्यता की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने विचारों में से गलितयों को दूर कर सकते हैं।

ग्राचार-मीमांसा (Ethics) — मनुष्य का ग्राचार-व्यवहार कैसा होना चाहिए, कर्तव्य क्या है, ग्रकर्तव्य क्या है, इत्यादि ग्राचार-शास्त्र सम्बन्धों सिद्धान्तों का विस्तृत प्रतिपादन ग्राचार-मीमांसा में किया गया है।

र्भान्दर्य-शास्त्र (Esthetics)—मुन्दरता की तात्त्विक व्याख्या क्या है, किसी वस्तु को सुन्दर मानने का कारण पमा है, सीन्दर्भ का मापदण्ड क्या है इत्यादि सीन्दर्य सम्बन्धी सिद्धान्तों की सैद्धान्तिक चर्चा सीन्दर्य-शास्त्र में की गई है।

Philosophy begins in wonder.

तर्क-शास्त्र, आचार-शास्त्र श्रीर सौन्दर्य-शास्त्र ये तीनों मिलकर 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्' की तात्त्विक व्याख्या करते हैं।

मनोविज्ञान (Psychology)—इसमें मन की विभिन्न प्रित्रयाश्रों का अध्ययन किया जाता है। मन का स्वरूप गया है, मन में विचार-शिवत, इच्छा-शिवत और किया-शिवत का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है, शरीर और मन में किस प्रकार का सम्बन्ध है, बाह्य चेष्टाश्रों के द्वारा श्रान्तरिक भावों का ज्ञान कैसे किया जाता है इत्यादि मन से सम्बन्ध रखने वाली समस्त बातों का विस्तृत विवेचन मनोविज्ञान में मिलता है। वर्तमान में यह विज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने प्रयोग कर रहा है।

भारतीय दर्शन पर कुछ आरोप

कहा जाता है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, क्योंकि भारतीय दर्शन संसार का वह नग्न दृश्य उपस्थित कर देता है, जिससे कि मानव को संसार में कुछ सार प्रतीत नहीं होता है। यह आरोप यथार्थ बुद्धि के अभाव में ही सम्भव हो सकता है। क्या यह कहना निराशावादिता है कि संसार दुःखों से भरा है तथा जितने भी सुख हैं वे दुःखों से मिश्रित हैं ? यदि भारतीय दर्शन संसार को असार और दुःख पूर्ण बतलाता है, तो वह दुःखों की निवृत्ति का मार्ग भी वतलाता है। मोक्ष के आनन्द की या ब्रह्मानन्द की प्राप्ति भी उसी के द्वारा होती है। कहा है—'श्रानन्दं ब्रह्मणों रूपं तक्त मोक्षेऽभिष्यज्यते; अर्थात् आनन्द ब्रह्म का स्वरूप है और वह मोक्ष में मिलता है। संसार का आनन्द तो नकली आनन्द है। असली आनन्द मोक्ष है और वही अमृत है। कहा है—भूमैव सुखं नाल्पे सुखमस्ति। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी का कथन है—पेनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्; अर्थात् जिसके द्वारा मुक्ते अमृतत्व की प्राप्ति न हो उससे मुक्ते क्या करना है। मैत्रेयी उस अमृतत्व के सामने संसार के सारे पदार्थों को तुच्छ समक्ती है। नारद मुनि सनतकुमार के पास आकर कहते हैं कि मैंने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है, किन्तु इससे मुक्ते कुछ भी सन्तोप नहीं हुआ। अब मुक्ते अध्यात्म विद्या की शिक्षा दीजिए; क्योंकि आत्माको जानने वाला शोक समुद्र से पार हो जाता है।

इस प्रकार यदि भारतीय दर्शन संसार को दुःख-बहुल बतलाता है, तो उसकी निवृत्ति का उपाय भी बतलाता है। इस कारण वह निराशावादी कँसे सिद्ध हो सकता है। पाश्चात्य दर्शन में यह वात नहीं है। वहाँ दुःख की सला तो बताई गई है, परन्तु उसकी निवृत्ति का कोई उपाय नहीं बताया गया है, प्रत्युत दुःख को स्थायी माना गया है। इस दृष्टि से भारतीय दर्शन निराशावादी न होकर पाश्चात्य दर्शन ही निराशावादी ठहरता है; ययोंकि वहाँ मनुष्य अपने प्रयत्न हारा दुःख से नहीं छूट सकता।

भारतीय दर्शन पर दूसरा दोपारोपण यह है कि त्याग की एवं संसार से विरिक्त की शिक्षा देने के कारण वह ग्रक्तर्मण्य है। यह ठीक है कि भारतीय दर्शन निवृत्ति की शिक्षा देता है, परन्तु साथ में वहाँ सत्प्रवृत्ति की शिक्षा भी दी गई है।

भगवद्गीता में योग द्वारा कर्ममार्ग श्रौर त्याग मार्ग का सामञ्जस्य किया गया है। योग का श्रर्थ है—ईश्वर के साथं तादारम्य। यह तादात्मय कर्म से, ज्ञान से, घ्यान से तथा भक्ति श्रादि से भी हो सकता है। वहाँ कर्म को निष्काम कर्म के रूप में वतलाया है—कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेय कदाचन। इस प्रकार भारतीय दर्शन को श्रकर्मण्य कहना तर्कसंगत नहीं है।

भारतीय दर्शन की विशेषताएं

न्याय, वैशेषिक, सांस्य, योग, मीमांसा, वेदान्त, जैन, वौद्ध ग्रौर चार्वाक—ये भारतीय दर्शन के प्रमुख मत हैं। चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों की सबसे वड़ी विशेषता है—लक्ष्य का ग्रस्तित्व। उनका एक निश्चित लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए वे निश्चित साधन भी बतलाते हैं। वह लक्ष्य है—मोक्ष या मुक्ति। यद्यपि मुक्ति के स्वरूप के

१ तरित शोकमात्मवित्

विषय में दार्शनिकों में भेद है, तथापि मोक्ष नाम की वस्तु में सवका मतैक्य है। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए यद्यपि विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न मार्गों को वतलाया है, तथापि उन सवका लक्ष्य एक ही है। विभिन्न मार्गों को वतलाने में कोई विरोध भी नहीं त्राता है, क्योंकि एक ही स्थान पर कई मार्गों से पहुँचा जा सकता है।

यहाँ धर्म तथा दर्शन में सदा से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। दर्शन-शास्त्र के द्वारा धार्मिक तत्त्वों का निर्णय होने के कारण धार्मिक तत्त्वों की सुदृढ़ नींव दर्शन ही है। भारतीय दर्शन की धारा विदिश्त काल से ग्रविच्छित्नहप से प्रवाहित होती चली थ्रा रही है। यहाँ दर्शन की उन्निति और विकास किसी व्यक्ति विदेश के कारण नहीं हुगा है, किन्तु पूर्व परम्परा से भ्रागत सिद्धान्तों को भ्रागें होने वाले महिंपयों ने वृद्धिगत किया है। यहाँ का दर्शन-शास्त्र बहुत ही स्वतन्त्र, लोकप्रिय तथा अध्ययन का विशिष्ट विषय रहा है। साथ ही ग्रधिक व्यावहारिक तथा मुख्यवस्थित भी है। भारतीय दर्शन सदा ही उदार, व्यापक तथा विवेचनात्मक रहा है।

यहाँ के दर्शन पर दूसरे देशों के दर्शन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रत्युत यहाँ के दर्शन ने दूसरे देशों के दर्शन पर ही ग्रधिक प्रभाव डाला है। यूनानी दार्शनिक पाइथेगोरस के धर्म, रेखागणित तथा दर्शन पर—विशेषरूप से अहिसा, पुनर्जन्म ग्रादि के सिद्धान्तों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। सूफी दार्शनिकों पर घेदान्त तथा तन्त्र का प्रभाव पड़ा है। दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी आपा में अनुवाद कराकर वितरित किया। फिर फारसी से लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ, जिससे यूरोपीय दार्शनिक यहुत ही प्रभावित हुए। जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर ने उपनिषदों से प्रभावित होकर कहा था कि उपनिषद् मेरे जीवन में सन्तोप देने वाले रहे हैं, ग्रीर मेरी मृत्यु में भी सन्तोष देने वाले होंगे।

जैन दर्शन

भारतीय दर्शन में अपने विपुल साहित्य एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के कारण जैन दर्शन अपना विशिष्ट स्थान रलता है। जैन दर्शन को मुप्रतिष्ठित करने वाले कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, उमास्त्राति, सिद्धसेन दिवाकर, अकलंक, विद्यान्तिन्द, हमचन्द्र जैसे महान् आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने ग्रन्थों में अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देकर जैन दर्शन की ध्याजा को सर्वत्र फहराया है। अणुत्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी भी उन आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित तथा प्रदिश्ति मार्ग पर जनकर जन-समाज के अभ्युन्थान एवं कल्याण के लिए जनता में अणुत्रतों का प्रचार कर जैन दर्शन तथा जैन-धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं।

गया जैन दर्शन नास्तिक है?

िसी दर्शन को आस्तिक या नास्तिक कहने के पहले धास्तिक और नास्तिक द्राब्दों का अर्थ जान लेना धावदयक हैं। गाधारण अर्थ में इंदवर की सत्ता मानने वाले को आस्तिक तथा इंदवर की सत्ता के निषेध करने वाले को नास्तिक कहते हैं। इस अर्थ में जैन दर्शन नास्तिक नहीं बहा जा सकता। वयोंकि वह इंदवर की सत्ता मानता है। यह दूसरी वात है कि वह अकादय प्रमाणों के आधार पर ईंदवर को सृष्टि-कर्त्ता नहीं मानता है। ध्याकरण के आधार पीणिन ने आस्तिक और नास्तिक द्राव्दों का अर्थ निम्न प्रकार वतलाया है। परलोक की सत्ता में विश्वास रखने वाले को आस्तिक तथा परन्तीक की सत्ता के निषय करने वाले को नास्तिक कहते हैं। इस अर्थ में भी जैन दर्शन नास्तिक नहीं है। लेकिन मनु ने उनक राव्दों का अर्थ भिन्न प्रकार से ही किया है। मनु के अनुसार—आस्तिक वह हैं, जो बेद की प्रामाणिकता में विश्वास करे तथा नास्तिक वह हैं, जो बेद को प्रमाण न मानकर उनकी निन्दा करे। नास्तिको बेद निन्दकः। जो लोग जैन दर्शन को नास्तिक कहते हैं, वे मनु के उनन अर्थ को लेकर ही वैसा करते हैं। यहां ध्यान देने योग्य वात यह है कि जैन दर्शन नाम्ति बेद को अप्रमाण नहीं मानता हैं, किन्तु उत्तर्न हीं अंग को अप्रमाण मानता हैं, जितना अंग अनुभव-विरुद्ध तथा तर्थ- होन प्रवीत होता है। वेद में विशेष रुप से ऐसी दो वातें हैं, जिन पर जैन दर्शन को आपित्त है। वेदों में कहा गया है— विविद्यों हिसा हिमा न भवति। इस वियय में जैन दर्शन का कहना है कि जिस प्रकार 'लांकिकी हिसा' हिसा कही जाती हैं,

उसी प्रकार 'वैदिकी हिंसा' भी हिंसा ही है। उसे श्रांहसा कैसे माना जा सकता है ? वेदों को श्रापौरुपेय मानना भी जैन दर्शन को इष्ट नहीं है। वेद एक प्रकार की शब्द रचना है। श्रतः रामायण, महाभारत, मनुस्मृति श्रादि की तरह वेदों का निर्माण भी एक या श्रनेक व्यक्तियों ने श्रवश्य किया है। जैन दर्शन के स्याद्वाद, श्रनेकान्तवाद, कर्मवाद, श्रहिसावाद, सृिट-श्रकर्तृत्ववाद श्रादि श्रनेक विशिष्ट सिद्धान्त हैं।

जैन रास का विकास

डा० दशरथ श्रोझा एम० ए० डी० लिट्० रीडर, दिल्ली-विद्वविद्यालय

रास सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य में जैन-साहित्य का मुख्य स्थान है। इस साहित्य के रचनाकाल को देखते हुए यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि ग्यारहवीं से सोलहवीं कताब्दी तक शत-शत जैन रासों की रचना हुई।

जैनरास का प्रारम्भ

जिस प्रकार वैष्णव रास का सर्वप्रथम नामोल्लेख एवं विवरण हरिवंश पुराण में उपलब्ध है, उसी प्रकार प्रथम जैन रास का देवगुष्ताचार्य-विरचित नवतत्त्वप्रकरण के भाष्यकार अभयदेव सूरि की कृति में विद्यमान है। अभयदेव सूरि ने नवतत्त्वप्रकरण का भाष्य विक्रम संवत् ११२ में रचते हुए कहा है कि 'मुकुट सप्तमी' एवं 'सन्धिवन्ध माणिक्य प्रस्तारिका' नामक रासों का सेवन करें।

'मृकुट सप्तनी' एवं 'माणिक्य प्रस्तारिका' नामक रासों के अतिरिक्त प्राचीन रासों में अम्बिकादेवी नामक रास का ग्यारहवीं सताब्यी में उल्लेख मिलता है। 'उपदेश रसायन' रास के पूर्व में तीन रास ऐसे हैं, जिनका केवल नामोल्लेख मिलता है, किन्तु जिनके वर्ण्य विषय के सम्बन्ध में निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। हाँ, उद्धरण के प्रसंग से इतना अवस्य कहा जा सकता है कि ये रास नीतिधर्म-विषयक रहे होंगे, तभी इनका अनुशीलन धार्मिक कृत्य के रूप में आवश्यक माना गया था। विचारणीय विषय यह है कि इन दोनो रासों—'मुकुट सप्तमी' और 'गाणिक्य प्रस्तारिका' का रचनाकाल क्या है और किस काल में इनका अनुशीलन इतना आवश्यक माना गया है।

श्रभयदेव सूरि का परिचय जिनवल्लभ सूरि ने इस प्रकार दिया है: "चन्द्रकुल-रूपी श्राकाश के सूर्य श्रो वर्ध-मान प्रभु के शिष्य सूरि जिनेश्वर हुए, जो दुर्लभराज की राज्यसभा में प्रतिष्ठित थे। मेधानिधि जिन चन्द्र सूरि संस्थापित श्री स्तम्भन नवनवाँग विवृतिभेदा जिनेन्द्रपाल अभय सूरि उत्पन्न हुए।" अभयदेव सूरि जिनवल्लभ से पूर्व श्रीर जिनचन्द्र के पञ्चात् हुए। जिनवल्लभ को उनके गुरु जिनेश्वर सूरि ने श्री अभयदेव सूरि के यहाँ कुछ काल तक शिक्षा प्राप्त करने. के लिए भेजा। जिनवल्लभ ने अभयदेव सूरि के यहाँ विधिवत् शिक्षा प्राप्त को। जिनवल्लभ का देवलोक-प्रयाण संवत् ११६७ कार्तिक कृष्णा द्वादशी को हुग्रा। यतः निश्चित है कि श्री अभयदेव सूरि वि० सं० ११६७ से कुछ पूर्व हुए होंगे और यह भी निश्चित है कि उनके समय तक 'मुकुट सप्तमी' एवं 'माणिक्य प्रस्तारिका' नामक राम सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुके थे। यतः इन रासों की रचना वारहवीं शताब्दी या उससे पूर्व मानना उन्तित होगा।

'उपदेश रसायन रास'सम्भवतः उपलब्ध जैन रास ग्रन्थों में सबसे प्राचीन है। इस रास में पद्धटिका छन्द का प्रयोग किया गया है, जो 'शीतिकोविदैः सर्वेषु रागेषु गीयत इति' के अनुसार सभी रागों में पाया जाता है।

इन उद्धरणों से यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि 'उपदेश रसायन रास' को रास-परम्परा की प्रारम्भिक

१ मुक्ट सन्तमी सन्धि माणिवय-प्रस्तारिका प्रतिबन्ध रासकाभ्यामवसेय इति ।—भाष्यविवरण, प्० ५१

प्रवृत्ति का परिचायक माना जा सकता हैं। 'मुकुट सप्तमी' एवं 'माणिक्य प्रस्तारिका' का मन्दिर में ग्रवसेवन इस तथ्य का प्रमाण है कि इनमें धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का ग्रवश्य समावेश रहा होगा; 'उपदेश रसायन रास' भी उसी परम्परा में विरचित हुया हो तो कोई ग्राश्चैय नहीं।

'उपदेश-रसायन-रास' के अनुशीलन से धार्मिक रास की उपयोगिता इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रतीत होती है—''उन धार्मिक नाटकों को नृत्य द्वारा दिलाना चाहिए, जिनमें भरतेश्वर, चाहुवली एवं सगर का निष्कमण दिलाया गया हो। वलदेव दशार्णभद्रादि चरित को कहना चाहिए। ऐसे महापुरुप के जीवन को नर्तन के आधार पर दिलाना चाहिए, जिनसे प्रव्रज्या के लिए संवेग-वासना उत्पन्न हो।

'जम्बूस्वामित्तरित' में 'श्रम्वादेवी रास' का उल्लेख मिलता है। जम्बूस्वामित्ति की रचना वि० सं० १०७६ में हुई थी। इस उल्लेख से भी श्रनुमान लगाया जा सकता है कि श्रम्वादेवी के चरित के श्राघारपर जीवन की श्रध्यात्मतत्त्व की श्रोर उन्मख करने के लिए इस रास की रचना हुई होगी।

इसी प्रकार श्रपभ्रंश में एक 'श्रंतरंग रास' की रचना का भी उल्लेख पाया जाता है। यह रास श्रभी तक प्रकाशित पुस्तक के रूप में नहीं श्राया है। मुभे इसकी हस्तिलिखित प्रति भी श्रभी देखने को नहीं मिली। बारहवीं शताब्दी तक उप-लब्ध रासों की संख्या श्रव तक इतनी ही मानी जा सकती है।

वारहवीं शताब्दी के पश्चात् विरचित उपलब्ध रास-ग्रन्थों की संख्या एक सहस्र तक पहुँच गई है। इनमें से ग्रति प्रसिद्ध रासग्रन्थों का सामान्य विवेचन इस लेख में देने का प्रयास किया गया है।

तेहरवीं जाताब्दी के रास

तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी का काल रास-रचना की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इस युग में साहित्यिक एवं ग्रिभिनेयता की दृष्टि से कई उत्कृष्ट रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। जैनेतर रासकोमें काब्य-कला की दृष्टि से सर्वोत्तम रास 'सन्देशरासक' इसी युग के ग्रासपास की रचना है। वीररस पूर्ण 'भरतेश्वर-वाहुविल घोर रास' तथा 'भरतेश्वर-वाहुविल रास' काब्य की दृष्टि से उत्तम काब्यों में परिगणित होते हैं। इस रास की भाषा परिमाजित एवं गम्भीर भायों के साथ होड़ लेती हुई चलती है। जैन-रासों में 'जम्बूस्वामि रास' 'रैवतिगिरि रास' एवं 'ग्राबूरास' प्रभृति ग्रन्य प्रमुख माने जाते हैं। उनकी रचना इसी युग में हुई है।

'उपदेश रसायन रास' की शैली पर विरिचित 'बुद्धिरास' गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग दिखाता है। इसके रचियता स्राचार्य शालिभद्र सूरि, सज्जन से विवाद, नदी-सरोवर में एकान्त-प्रवेश, जुझारी से गैत्री, सुजन से कलह, गुरु-विहीन शिक्षा एवं धन-विहीन अभिमान को व्यर्थ वताते हुए गाईस्थ्य धर्म के पालन पर बल देते हैं। इस प्रकार नैतिकना की श्रोर मानव मन को प्रेरित करने का रासकारों का प्रयास इस यूग में भी दिखायी पड़ता है।

जैन धर्म में जीव-दया (ऋिंसा) पर वड़ा वल दिया जाता है। इस युग में आसिंग किव ने 'जीव-दया रास' में श्रावक-धर्म को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। 'वुद्धिरास' के समान इसमें भी भिवत, संयम, सत्य आदि पर वल दिया गया है। धर्म की मिहमा बताते हुए किव धर्म-प्रेमियों में विश्वास उत्पन्न कराना चाहता है कि धर्म-पालन से ही लोक में समृद्धि और परलोक में मुख सम्भव है। आगे चलकर किव धर्मात्माओं की कप्ट-सहिष्णुता का उल्लेख करके धर्म-पालन के मार्ग की ओर भी संकेत करता है। इस प्रकार तिरेपन क्लोकों में विरचित यह लघुकाय रास अभिनेय एवं काव्य-छटा से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है।

इसी युग में एक ऐसा जैन-रास मिलता है, जिसका कृष्ण-जलराम से सम्बन्ध है। तीर्थकर नेमिनाथ की जीवन-

१ धन्मिय नाडय पर निच्चिज्जहि, भरह-सगर निक्तम ग कहिज्जहि । चक्कवहि-बल रायह-चरियइं, निच्चवि ग्रंति हुति पव्यइयई।।

गाथा के याधार पर, 'श्री नेमिनाथ रास' की रनना सुमितिगणि ने की। इस रास में कृष्ण के चिरत्र से नेमिनाथ के चिरत्र-वल की श्रिवकता दिखाना रासकार को श्रमीष्ट है। कृष्ण नेमिनाथ के चिरत्र-वल को देखकर भयभीत हुए कि द्वारावती का राज्य उसे ही मिलेगा। यतः मल्लयुद्ध के लिए नेमिनाथ को ललकारा। नेमिनाथ ने युद्ध की निस्सारता समभते हुए कृष्ण से मल्लयुद्ध में भिड़ना स्वीकार नहीं किया। इसी समय ऐसा चमत्कार हुश्रा कि कृष्ण नेमिनाथ के हाथों पर वन्दर की भांति भूत्रते रहे, पर उनकी भुजाशों को भुका भी न सके। यह चमत्कार देखकर कृष्ण ने हार स्वीकार कर ली श्रीर वे नेमिनाथ की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। इसके पश्चात् उग्रसेन की कन्या राजिमती के साथ विवाह के श्रवसर पर जीव-हत्या देख कर नेमिनाथ के वैराग्य का वर्णन वड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इसकी ग्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ स्थान-स्थान पर जैन भण्डारों में उपलब्ध हैं।

कृष्ण-जीवन से सम्बन्ध रखने वाला एक श्रौर जैन रास 'गयसुकुमाल' मिला है। गजसुकुमाल मुनि का जो चरित्र जैन-श्रागमों में पाया जाता है, वही इसकी कथा-वस्तु का श्राधार है।

इस रास में गजसुकुमाल मुनि को कृष्ण का अनुज सिद्ध किया गया है। देवकी के छः गृतक पुत्रों का इसमें उल्लेख है। उन पुत्रों के नाम हं — अनी कसेन, अजितसेन, अनन्तसेन, अनिहतिरिपु, देवसेन और शत्रुसेन। देवकी के गर्भ से गजसुकुमाल के उत्पन्न होने से वाल-कीड़ा देखने की उनकी अभिलाषा पूर्ण हो, यही इस रास का उद्देश्य है। चौतीस इलोशों के इस लयुकाय रास का अभिनय देखने और उस पर विचार करने से शाश्वत सुख-प्राप्ति निश्चित मानी गई है।

रैवतिगरि एवं ग्रायू तीथों के महत्त्व के ग्राधार पर 'रैवतिगरि रास' एवं 'ग्रायू रास' विरिचित हुए। 'रैवतिगरि रास' चार कड़वकों में ग्रीर 'ग्रायू रास' भासा ग्रीर ठवणी में विभक्त है। काव्य-सौष्ठव एवं प्राकृतिक वर्णन की सूक्ष्मता की दृष्टि से 'रवतिगरि रास' उत्कृष्ट रासों में परिगणित होता है।

चौदहवीं काताव्दी के प्रमुख जैन रास

चौदहवीं शती का मध्य ग्राते-ग्राते रासान्वयी काव्यों की एक नयी शैर्ला 'फागु' के नाम से पनपने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जैन-देवालयों में रास के ग्रभिनय की परम्परा ह्रासोन्मुख होने लगी तो वृहत् रासों की रचना होने लगी। इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि रास के ग्रभिनेता युवक-युवितयों के संगीत-माधुर्य से यत्रतत्र प्रेक्षकों के चारित्रिक पतन की ग्राशंका उपस्थित हो गई। ऐसी स्थिति में विचारकों ने संगठन के द्वारा यह निर्णय किया कि जैन मिन्दरों में रास-नृत्य एवं ग्रभिनय निषद्ध घोषित किया जाये। इसका परिणाम यह हुग्रा कि रासकारों ने रास की ग्रभिनेयता का बन्धन शिथिल देखकर बृहत् रास-काव्यों का प्रणयन प्रारम्भ किया। यह नवीन शैली इतनी विकसित हुई कि रास के रूप में पन्द्रहवीं शती में ग्रीर उसके पद्यात् पूरे महाकाव्य बनने लगे ग्रीर रास की ग्रभिनेयता एक प्रकार से समाप्त हो गई।

चौदहवीं बाती में जनता ने मनोविनोद का एक नया समाधान ढूँढ़ निकाला और फागु-रचना होने लगी। ये फागु सर्वया अभिनेय होने और धार्मिक बन्धनों से कभी-कभी मुक्त होने के कारण भली प्रकार विकसित हुए।

इसी यती की प्रमुख रचनाथों में 'कछूली-रास' एवं 'सप्त क्षेत्री रास' का महत्त्व है। 'कछूली रास' कछूली नामक नगर के माहात्स्य के कारण विरचित हुया। यह नगर अग्नि-कुण्ड से उत्पन्न होने वाले परमारों के राज्य में स्थित है। यह पवित्र तीथं श्राबू की तलहटी में स्थित होने के कारण पुण्यात्माओं का वास-स्थल माना गया है। यहाँ पार्श्वजिन का विशाल मन्दिर है, जहाँ निरन्तर पार्श्वजिन भगवान् का गुणगान होता रहता है। यहाँ निवास करने वाले माणिक प्रभु सूरि यायं-विलादि व्रतों का निरन्तर पालन करते हुए यपना शरीर कुश बना डालते थे। उन्होंने अन्तकाल समीप जानकर उदयसिंह गूरि को अपने पद पर श्रासीन किया। उदयसिंह सूरि ने अपने गुरु के ब्रादेश का पालन किया और तप के क्षेत्र में दिग्वजय प्राप्त करके गुजरधरा, मेवाड़, मालवा, उज्जैन श्रादि राज्यों में श्रावकों को सद्धर्म का उपदेश किया। उन्होंने स्थान-स्थान पर मंघ की प्रभावना की श्रीर वृद्धावस्था में कमलमूरि को अपने पद पर विभूषित करके अनशन द्वारा अपनी श्रात्मा को

युद्ध किया। इस प्रकार इस रास में कछूली नगरी के तीन मुनियों की जीवन-गाथा का संकेत प्राप्त होता है। इससे पूर्व विरचित रासों में प्रायः एक ही मुनि का माहात्म्य मिलता है। इस कारण यह रास अपनी विशेषता रखता है। प्रजाित्वक का यह रास वस्त में विभाजित है और प्रत्येक वस्त के प्रारम्भ में घ्रुवपद के समान एक पदांश की पुनरावृत्ति पाई जाती है। जैसे—१. तिम्ह नयरी य तिम्ह नयरी २. जित्त नयरी य जित्त नयरी ३. ताव संधीड ताव संधीड। यह शैली जैन-काव्यों में आज भी पाई जाती है। सम्भवतः एक व्यक्ति इनको प्रथम गाता होगा और तदुपरान्त 'कोरस' के रूप में अन्य गायक इसकी पुनरावृत्ति करते रहे होंगे।

जैन-मंन्दिरों में रास को नृत्य द्वारा अभिव्यक्त करने की प्रणाली इस काल में भली प्रकार प्रचलित हो गई थी। वि० सं० १३७१ में अम्बदेव सूरि-विरचित 'समरा रासो' इस युग की एक उत्तम कृति है। वारह भासाओं में विभक्त यह कृति रास-साहित्य को नाटक की कोटि में परिगणित कराने के लिए प्रवल प्रमाण है। इस रास की एकादशी भासा का चौथा ब्लोक इस प्रकार है—

जलवट नाटकु जोई नवरंग ए रास लाउडारास ए।

जलागयं के समीप लकुटारास की शैली पर रास खेले जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

इसी कृति की ढादशी भासा में समरा रास को पठन, मनन करने वालों को पुण्यात्मा माना गया है। रास-साहित्य के विविध उपकरणों की भी इसमें चर्चा पाई जाती है।

इस युग की एक निराली कृति 'सप्तक्षेत्री रास' है। जैन-धर्म में विश्व (ब्रह्माण्ड) की रचना, सप्तक्षेत्रों की मृष्टि एवं भरतखंड के निर्माण की विशेष प्रणाली पाई जाती है। 'सप्तक्षेत्री रास' में ऐसे नीरस विषय का वर्णन सरस-संगीतमय भाषा में पाया जाना किव-चातुर्य एवं रास-माहात्म्य का परिचायक है। सप्तक्षेत्रों के वर्णन के पश्चात् श्रावक के बारह मृख्य व्रतों का उल्लेख भी किया गया है।

११६ इलोकों वाले इस रास में व्रत-उपवास, चरित्र ग्रादि का स्थान-स्थान पर विवेचन होने से यह रास पाठ्य-सा प्रतीत होने लगता है किन्तु सम्भव है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की ग्रोर घ्यान ग्राकर्षित करने के लिए नृत्यों द्वारा इस रास को सरस एवं चित्ताकर्षक बनाने का प्रयास किया गया हो। यह तो निस्सन्देह मानना पड़ेगा कि जैन धर्म का इतना विस्तृत विवेचन एकत्र एक रास में मिलना कठिन है। किव इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त करने का भाजन है। किव ने विविध गेय छन्दों का प्रयोग किया है; ग्रतः यह रास-काव्य ग्रभिनेय साहित्य की कोटि में ग्रा सकता है।

चौदहवी शताब्दी में जैन धर्म-प्रतिपालक कई महानुभावों के जीवन को केन्द्र बनाकर विविध रास लिखे गए। इस युग की यह भी एक विशेषता है। ऐतिहासिक रासों की परम्परा इस शताब्दी के पश्चात् भनी प्रकार परूलवित हुई।

पन्द्रहवीं शती के मुख्य रासकार

१. शालिभद्र सूरि—इन्होंने 'पंडव चरित' की रचना देवत्तन्द सूरि की प्रेरणा से की। यह एक रास-काव्य है, जिसमें महाभारत की कथा वर्णित है। केवल ७६५ पंक्तियों में सम्पूर्ण महाभारत की कथा सार-रूप से कह दी गई है। कथा में जैन-धर्मानुसार कुछ परिवर्तन कर दिया गया है परन्तु यह सब गौण है। काव्य-सौष्ठव, काव्यवन्ध और भाषा, तीनों की दृष्टि से इस अन्थ का विशेष महत्त्व है। ग्रन्थ का वस्तु-संविधान बड़ा ही आकर्षक है। इतिवृत्त के तीव्र प्रवाह, घटनाओं के सुन्दर संयोजन और स्वाभाविक विकास की ओर हमारा ध्यान अपने-आप आकर्षित होता है। दूमरी ठवणी में ही कथा प्रारम्भ हो जाती है—

१ रिचयक ए रिचयक ए रिचयक समरा रासो, एहु रास जो पढ़ हु गुण हाचित्र जिणहरिदे । श्रवणी सुण हसो वयठक ए, तोरथ ए तीरथ ए तीरथ जान फलु लेई।।

हियणा-उरि पुरि-कुरि-नरिंद के रो कुलमंडण। सहजिहि संतु सुहाग सीलु हुड नखरु संतणु।।

कथानक की गित की दृष्टि से चतुर्य ठवणी का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है। ऐसे अनेक प्रसंग इस ग्रन्थ में मिलते हैं। काव्य-वन्च के दृष्टिकोग से देवा जाये तो समस्त ग्रन्य १५ ठवणियों (प्रकरणों) में विभाजित है। प्रत्येक ठवणी गेय है। प्रत्येक ठवणी के ग्रन्त में छन्द बदल दिया गया है और आगे की कथा की सूचना दी गई है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में वन्ध-वैविध्य पाया जाता है।

- २. जयानन्द सूरि—इनकी कृति 'क्षेत्र प्रकाश' है। वि० सं० १४१० के लगभग इसकी रचना हुई। यह भी एक रास ही है।
- ३. विजयभद्र सूरि—इनके 'कमलावती रास' (वि० सं० १४११) में ३६ कड़ियाँ हैं और 'कलावती रास' में ४६ कड़ियाँ हैं। इसमें तत्कालीन भाषा के स्वरूप का अच्छा आभास मिलता है।
- ४. विनयप्रभ—'गौतमरास' (वि० सं० १४१२) ५६ कड़ियों का यह ग्रन्थ ६ भासा (प्रकरण) में विभक्त है। प्रत्येक भासा के ग्रन्त में छन्द बदल दिया गया है। इसकी रचना किव ने खंभात में की है—

चउदह से वारोत्तर वरिसे गोयम गणधर। केवल दिवसे, खंभनपर प्रभुपास पसाये कीथो॥ कवित उपगार परो ग्रादि ही मंगल एह भणीजे। परव महोत्सव पहिलो दोने रिद्धि-सिद्ध कल्याण करो॥

इस ग्रन्थ में काव्य चमत्कार भी कहीं पाया जाता है। अलंकारों का सुन्दर उपयोग भलकता है। चमत्कार का मूल भी यही अलंकार योजना है।

काव्य-वन्ध की दृष्टि से यह ग्रन्थ छः भासा (प्रकरण) में विभाजित है। छन्द-वैविध्य भी इस में पाया जाता है ग्रीर इसका गेय तत्त्व सुरक्षित है।

प्र. ज्ञानकलज्ञ मुनि—'श्री जिनोदय सूरिपट्टाभिषेक रास' (वि० सं० १४१४) ३७ कड़ियों के इस ग्रन्थ में जिनोदय सूरि के पट्टाभिषेक का सुन्दर वर्णन है। अलंकारिक पद्धित में लिखित एक सुन्दर एवं सरल काव्य है।

काव्य की दृष्टि से इसमें वैविध्य कम ही है। रोला, सोरठा, घत्ता आदि छन्दों का प्रयोग पाया जाता है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली इसमें पाई जाती है। साध ही तासु, सीसु आदि रूप भी मिलते हैं। नीयरे, नीबड, पाहि, परि, हारि, दीसई, लेखई जैसे रूप भी मिलते हैं।

६. पहराज—इन्होंने अपने गुरु जिनोदय सूरि की स्तुति में छः छप्पय लिखे हैं। प्रत्येक छप्पय के अन्त में अपना नाम दिया है। इन छप्पयों से ऐसा विदित होता है कि अपभ्रंश के स्वरूप को बनाए रखने का मानो प्रयत्न-सा किया जा रहा हो। इम जाणिकरि, बखाणड आदि शब्द इस में प्रयुक्त हुए हैं।

इसी युग में किसी अज्ञात कवि का एक और छप्पय भी जिनप्रभ सूरि की स्तुति का मिला है। सम्भव है, यह लपु रचना भी रास-सदृश गायी जाती रही हो। पर जब तक इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता; इसे रास कैसे माना जाये?

- ७. विजयभद्र—'हँसराज वच्छराज चउपई' (वि० सं० १४६६) हँस श्रीर वच्छ राज की कथा इसमें विणत है।
- र. प्रसाइत—'हँसाउली'। इसमें हँस ग्रीर वच्छराज की एक लोक कथा है। 'हँसाउली' का वास्तविक नाम 'हँसवछचरित' है। यह एक सुन्दर रसात्मक-काव्य है। इसका ग्रंगी रस है—ग्रद्भुत। करुण ग्रीर हास्य रस को भी स्थान मिला है। तीन विरह-गीतों में करुण रस का ग्रच्छा परिपाक हुग्रा है।

छन्द की दृष्टि से दूहा, गाया, वस्तु ग्रीर चौपाई का विशेष प्रयोग पाया जाता है।

इम ग्रन्य की विशेषता है--इसका सुन्दर चरित्रांकन । हंस ग्रीर वच्छ दोनों का चरित्र स्वाभाविक वन पड़ा है ।

६. मेरुनंदनगणी—'श्री जिनोदय सूरि विवाहलउ'। इसका रचना-काल है वि० सं० १४३२ के वाद। इसमें श्री जिनोदय सूरि की दीक्षा के प्रसंग का रोचक वर्णन है। रचयिता स्वयं श्री जिनोदय सूरि के शिष्य थे। चवालीस कड़ियों का यह काव्य ग्रलंकारिक शैली में लिखा गया है।

काव्य बन्ध की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है। भूलणा, वस्तु, घात, पादाकुल का विशेष प्रयोग पाया जाता है। इन्होंने वत्तीस भूलणा छन्दों में रचना की।

इसी कवि का बत्तीस कड़ियों का काव्य-ग्रन्थ है—'ग्रजित-शान्ति-स्तवन'। कहा जाता है कि कवि संस्कृत का विद्वान् था, परन्तु ग्रव तक उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई।

इस युग में मातृका और कक्का (वर्ण-माला के प्रथम अक्षर से लेकर अन्तिम वर्ण तक कमशः पद-रचना) शैली में भी काव्य-रचना होती थी। फारसी में 'दीवान' इसी शैली में लिखे जाते हैं। जायसी की 'अखरावट' भी इसी शैली में लिखा गया है।

देवसुन्दर सूरि के किसी शिष्य ने उन्नहत्तर कड़ियों की 'काक विन्ध चलपइ' की रचना की है। इस ग्रन्थ में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। किव के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञात नहीं होता; केवल इतना ही जाना जा सकता है कि आरम्भ में वह देवसुन्दर सूरि को नमस्कार करता है। देवसुन्दर सूरि वि० सं० १४५० तक जीवित थे, श्रतः रचना भी उसी समय की मानी जा सकती है।

भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो तत्सम शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है। साथ ही दीजइ, चितवइ, खाघइ, जिणवर भ्रादि शब्द-प्रयोग भी मिलते हैं।

इस युग में जैनों के अतिरिक्त अन्य किवयों ने भी काव्य-रचना की है, जिसमें श्रीधर व्यास विरिचित 'रणमल-छन्द' का विशेष स्थान है।

- १०. हंस—'ज्ञालिभद्र रास' (वि० सं० १४५५), कड़ियाँ २१६। इस काव्य की खंडित प्रति प्राप्त हुई है। हंस किव जिनरत्न सूरि के शिष्य थे। ग्राश्विन सुदी दशवीं के दिन यह रास-रचना पूर्ण हुई।
- ११. जयशेखर सूरि—प्राकृत, संस्कृत ग्रौर गुजराती के बड़े भारी किव थे। इनके गुरु का नाम था—महेन्द्रप्रभ सूरि। इनकी मुख्य रचना है 'प्रबोध चिन्तामणि' (४३२ कड़ियों वाला एक रूपक काव्य)। रचना-काल वि० सं० १४३२ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में भी है।

इसीके साथ किन ने 'त्रिभुवन-दीपक-प्रवन्ध' की रचना देशी भाषा में की है। उसके 'उपदेश चिन्तामणि' नामक संस्कृत-ग्रन्थ में वारह हजार से भी अधिक श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त शत्रुंजय तीर्थ द्वात्रिशिका, गिरनारिगिरि द्वात्रिशिका, महावीर जिन द्वात्रिशिका, जैन कुमार सम्भव, छन्द शेखर नवतत्त्व कुलक, अजित शान्तिस्तव, धर्म-सर्वस्व आदि मुख्य हैं। जयशेखर सूरि महान् प्रतिभा-सम्पन्न किन थे। इस रास नाम से इनकी कोई पृथक् कृति नहीं मिलती, किन्तु शत्रुंजय तथा गिरनार तीर्थों पर वत्तीस छन्दों की रचना रास के सदृश गेय हो सकती है। इस प्रकार इसे रासान्वयी काव्य माना जा सकता है।

१२. भीम—ग्रसाइत के वाद लोक-कथा लिखने वालों में दूसरा व्यक्ति है—भीम । उसने 'सदयवत्सचरित' की रचना वि० सं० १४६६ में की । कवि की जाति ग्रौर निवास-स्थान का पता नहीं मिलता ।

यह एक सुन्दर रसमयी कृति है। ग्रन्थारम्भ में ही प्रतिज्ञा की गई है-

सिंगार हास करुणा रुदो, वीरा भयान वीभत्यो। स्रद्भुत शत नवइ रिस जंपिसु सुदय वच्छस्स।

फिर भी विशेषरूप से वीर और श्रद्भुत रस में ही अधिकांश रचना हुई है। श्रृंगार का स्थान श्रतिगौण है। भाषा श्रोजपूर्ण एवं प्रसादगुण-युक्त है।

अनेक प्रकार के छत्दों का प्रयोग इसमें पाया जाता है। दूहा, पढ़डी, चौपाई, वस्तु, छप्पय, कुंडलियाँ और मुक्ति-दाम का इसमें आधिक्य है। पदों का भी वैविष्य है।

१३. शालि सूरि—इन्होंने पौराणिक कथा के आधार पर १८२ छन्दों की एक सुन्दर रचना की। जयशेखर सूरि के पश्चात् वर्णवृत्तों में रचना करने वाले यही व्यक्ति हैं। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। काव्य-वन्ध की दृष्टि से इस ग्रन्थ का कोई मूल्य नहीं, परन्तु विविध वर्णवृत्तों का विस्तृत प्रयोग इसकी विशेषता है।

गद्य ग्रीर पद्य में साहित्य की रचना करने वालों में सोमसुन्दर सूरि का स्थान सर्व प्रथम है। ग्रनेक जैन-ग्रन्थों का इन्होंने सफल ग्रनुवाद किया है। इनके गद्य-ग्रन्थों में बालाववोध, उपदेशमाला, योगशास्त्र ग्राराधना-पताका, नवतत्त्व ग्रादि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ग्राराधना-रास की भी रचना की थी। परन्तु ग्रव तक उक्त ग्रन्थ ग्रप्राप्य है। इनका दूसरा प्राप्त सुन्दर काव्य-ग्रन्थ है, 'रंग सागर नेमिनाथ फागु'। नेमिनाथ के जन्म से इनका चरित्र ग्रारम्भ किया गया है।

यह काव्य तीन ग्रन्थों में विभवत है, जिनमें क्रमशः ३७, ४५ ग्रीर ३७ पद्य हैं। छन्दों में भी वैविध्य है। ग्रनुष्टुप्, शार्दूलविकीडित, गाथा ग्रादि छन्दों का विशेष प्रयोग पाया जाता है।

इस युग में 'खरतर गुण वर्णन छप्पयं' नामक एक और विस्तृत ग्रन्थ भी किसी यज्ञात कवि का प्राप्त हुमा है। इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का विशेष महत्त्व है। कई ऐतिहासिक घटनाएं इसमें ग्राती हैं। काव्यतत्त्व की दृष्टि से इसकी विशेष उपयोगिता नहीं है। इसकी भाषा ग्रवहट्ठ से मिलती-जुलती है। कहीं-कहीं डिंगल का प्रभाव भी परिलक्षित होता है।

लोक-कथाओं को लेकर लिखे जाने वाले काव्यों—'हंस वच्छ चउपई' 'हंसाउली' श्रीर 'सदय वत्स चरित' के पदचात् हीरानन्द सूरि विरचित 'विद्याविलास पवाडु' का स्थान ग्राता है। इनकी श्रन्य कृतियाँ भी मिलती हैं, यथा 'वस्तुपाल तेजपाल रास', 'किलकाल दर्शाण भद्रकाल' श्रादि। परन्तु इन सवमें श्रेष्ठ है—'विद्याविलास पवाडु'। काव्य-सीष्ठव, काव्य-यन्य श्रीर भाषा, इन तीनों की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्त्व है। इसकी कथा लोक-कथा है जो मिल्लनाथ काव्य में भी मिलती है।

काव्य-वन्य की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है। इसमें सवैयाँ देशी, वस्तु-छन्द, दूहे, चौपाई, राग भीम-पलासी, राग संघूड, राग वसन्त आदि का विपुल प्रयोग मिलता है। समस्त ग्रन्थ गेय है और यही इसकी विशेषता है। प्रत्येक छन्द के यन्त में कवि का नाम पाया जाता है।

सामाजिक जीवन की दृष्टि से भी इसका महत्त्व है। राजदरवार, वाणिज्य, नारी को लेकर समाज में होने वाले कलह, राज्य की खटपट, विवाह-समारोह ग्रादि का सजीव वर्णन इसमें पाया जाता है।

रास द्वारा जैन-दर्शन का प्रसार

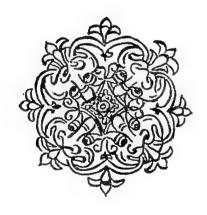
पन्द्रह्वी शताब्दी तक विरचित परवर्ती अपश्रंश रासों के विवेचन एवं विश्लेपण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस काव्य-प्रकार के निर्माता जैन-मुनियों का आशय एकमात्र धर्म-प्रचार था। जैन-धर्म में चार प्रकार के अनुयोग मूलरूप से माने जाते हैं, जिनके नाम हैं : द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, कथानुयोग और गणितानुयोग। गणितानुयोग के आधार पर अनेक रास लिखे गए हैं, जिनमें द्रव्य, गुग, पर्याय, स्याद्वाद, नय, अनेकान्तवाद एवं तत्त्व-ज्ञानका उपदेश सिन्तिहित है। ऐसे रासों में यशोविजय गणी विरचित 'द्रव्यगुणपर्याय नो रास' सबसे अधिक माना जाता है। चरणकरणानुयोग के आधार पर विरचित रासों में महामुनियों के चरित्र, साधु-गृहस्थों के धर्म, अणुव्रत-महाव्रत-पालन की विधि, श्रावकों के इक्तीस गुण, साधुओं के सत्ताईस गुण, सिद्धों के बाठ गुण, आचार्यों के छत्तीस और उपाध्याय के पच्चीस गुणों का वर्णन मिलता है। 'उपदेश-रसायन-रास' इसी कोटि का रास प्रतीत होता है। कथानुयोग रास में, किल्पत और ऐति-हासिक, दो प्रकार की कथा-पद्धति पाई जाती है। यधि कल्पित रासों की संस्था अत्यल्प है, तथािप इनका महत्त्व निराला है। ऐसे रासों में 'अगड़धत्त रास', 'चूनड़ी रास', 'रोहिणीया चोर रास', 'जोग रासो', 'पोसहरास', 'जोगी-रासो' आदि का नाम उल्लेखीय है। यदि 'चतुष्यादिका' को रासान्वयी काव्य मान लें, तो विजयभद्र का 'हंसराज वच्छ-राज' एवं असाइत की 'हंसाउली' लोक-कथा के आधार पर विरचित हैं।

ऐतिहासिक रासों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। ऐतिहासिक रासों में भी रासकारों ने कल्पना का योग लिया है और अभीष्ट सिद्धि के लिए काव्य रस का सन्निवेश करके ऐतिहासिक रासों को रसाप्तुत कर देने की चेप्टा की है। िकन्तु ऐतिहासिक रासों में ऐतिहासिक घटनाग्रों की प्रधानता इस बात को सिद्ध करती है कि रासकार की दृष्टि कल्पना की ग्रपेक्षा इतिहास को ग्रधिक महत्त्व देना चाहती है। ऐतिहासिक रासों में 'ऐतिहासिक रास संग्रह', के चार भाग ग्रत्यन्त महत्त्व के हैं।

गणितानुयोग के ग्राधार पर विरचित रासों में भूगोल ग्रौर खगोल के वर्णन को महत्त्व दिया जाता है। इस पद्धति पर विरचित रास सृष्टि की रचना, तारा-ग्रहों के निर्माण, सप्तक्षेत्रों, महाद्वीपों, देश-देशान्तरों की स्थिति ग्रादि का परिचय देते हैं। ऐसे रासों में विश्व के प्रमुख पर्वतों, नदी-सरोवरों, वन-उपवनों, उपत्यकाग्रों ग्रौर मरुस्थलों का वर्णन एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा का वर्णन प्रिय विषय रहा है। किन्तु गणितानुयोग पर निर्मित रासों में प्राकृतिक छटा की ग्रमेक्षा प्रकृति में पाये जाने वाले पदार्थों की नामावली पर ग्रधिक वल दिया जाता है। ऐसे रासों में 'सप्तक्षेत्री रास' वहुत ग्रधिक प्रसिद्ध है।

जिस युग में लघुकाय रास ग्रभिनय के उद्देश्य से लिखे जाते थे, उस युग में कथानक के उत्कर्प एवं ग्रपकर्प, चित्र-चित्रण की विविधता एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की रक्षा पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना काव्य को रसमय एवं ग्रभिनेय बनाने पर। ग्रागे चलकर जब रास लबुकाय न रहकर विशालकाय होने लगे तो उनमें ग्रभिनेय गुणों को सर्वथा उपेक्षणीय माना गया श्रीर उनके स्थान पर पात्रों के चरित्र-चित्रण की विविधता, कथा-बस्तु की मौलिकता व चरित्रों की मनोवैज्ञानिकता पर बहुत बल दिया जाने लगा।

रस की दृष्टि से इस युग में वीर, शृंगार, करुण, वीभत्स, रौद्र आदि सभी रसों के रास विरचित हुए।

जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त

श्री दरवारीलाल जैन कोठिया, एम० ए०, न्यायाचार्य प्राध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी

यों तो सभी दर्शनों में अपने-अपने सिद्धान्त और आदर्श होते हैं। किन्तु जैन दर्शन के सिद्धान्त और आदर्श अपना कुछ विशेष स्थान रखते हैं। उसके सिद्धान्तों की विशेषता यही है कि उनमें व्यापकता तथा असंकीर्णता के साथ विचार को भी स्थान प्राप्त है। यहाँ जैन दर्शन के उन्हीं मौलिक सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

परीक्षण-सिद्धान्त

जैन दर्शन का सबसे पहला और कठोर, किन्तु महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त, यह है कि किसी वात को तुम इसलिए ग्रहण मत करो कि वह अमुक की कही हुई है और अन्य को इसलिए मत छोड़ो कि वह अमुक की कही हुई नहीं है। किन्तू परीक्षण की कसीटी पर पहले उसे कस लो और उसकी सत्यता तथा ग्रसत्यता को जान लो। यदि परीक्षण (परख) द्वारा वह सत्य सिद्ध हो, तो उसे स्वीकार करो और यदि सत्य सिद्ध न हो, तो उसे ग्रहण मत करो-उससे उपेक्षा (न राग और न हेप) घारण कर लो। जीवन वहत ही ग्रल्प है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक पैसे की हाँडी खरीदी जाती है, तो वह भी सब तरह से ठोक-बजाकर ली जाती है। फिर जीवन-विकास के मार्ग को चुनने में भूल क्यों होनी चाहिए ? ग्रतः जीवन-विकास ग्रथवा ग्रात्मोन्नति के लिए परीक्षण-सिद्धान्त नितान्त ग्रावस्यक है ग्रीर उसे सदैव उपयोग में लाना चाहिए। लीकिक कार्यों में एक वार भी यदि उसकी उपेक्षा कर दी जाये, तो वहाँ भी उसकी उपेक्षा करने से भयंकर ग्रलाभ ग्रौर हानियाँ ही पल्ले में पड़ती हैं; तो फिर धर्म के विषय में उसकी उपेक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए। मानव-जीवन श्रीर उसके लिए धर्म वार-वार नहीं मिलते हैं। यदि जीवन के साथ ऐसे धर्म का गठ-वन्धन हो गया है कि जीवन-विकास पर उसका कोई प्रमाव ही नहीं पड़ रहा है, तो मानव-जीवन, श्रीर उससे सम्वन्धित धर्म दोनों ही उसके लिए व्यर्थ भार हैं। यतः धर्म के सम्बन्ध में तो परीक्षण-सिद्धान्त बहत ही ग्रावश्यक है। जैन दर्शन में सम्यक्त के ग्राठ श्रंगों का जहाँ वर्णन किया गया है, उनमें श्रमूड़ इंप्टि का विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक सत्यान्वेपी को सत्यान्वेपण में ग्र + मृढ दिष्ट होना परम ग्रावश्यक है। उसके विना वह सत्य का श्रन्वेषण ठीक तरह से नहीं कर सकता है। यह 'ग्रमढ दृष्टि' ही परीक्षण-सिद्धान्त है श्रीर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जैन दर्शन के इस श्रमूढ दृष्ट बनाम परीक्षण-सिद्धान्त के श्राधार पर जैनाचार्यों ने यहाँ तक घोषणा की है कि ईश्वर-परमात्मा जैसी श्रद्धेय श्रौर सर्वोच्च वस्तु को भी परीक्षा करके मानो। जैसा कि श्राचार्य हरिभद्र ने प्रकट रूप से कहा है

"महावीर में न तो मेरा अनराग है और न कपिल बादिकों में द्वेप है। किन्तु जिसके वचन युक्तिपूर्ण हैं, उन्हीं का अनुगमन करना न्याययुक्त है। "

स्याद्वाद तीर्थ के प्रभावक एवं सुप्रसिद्ध जैन तार्किक स्वामी समन्तभद्राचार्य ने 'श्राप्तमीमांसा' नाम का एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण-प्रन्य जिल्ला है, जिसमें उन्होंने भगवान् महावीर की खूब परीक्षा-मीमांसा की है श्रीर परीक्षा के

१ पक्षपातो न मे बीरे न हो पः कपिलादिषु । युक्तिमद्भवनं यस्य तस्य कार्यः परिचहः ॥

परचात् उनमें परमात्मा के योग्य गुणों की पाकर उन्हें परमात्मा स्वीकार किया है। विद्यानन्द ग्रादि उत्तर कालीन न्नाचार्यों ने भी 'ग्राप्तपरीक्षा' जैसे परीक्षा-ग्रन्थों का निर्माण करके परीक्षण के सिद्धान्त को उद्दीप्त किया है। वस्तुतः सत्य का ग्रहण परीक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार किये विना हो ही नहीं सकता। ग्रतः जैन दर्शन में उसे प्रथम महत्त्व दिया गया है ग्रीर उसे ग्रपनाया गया है। हमें प्रसन्तता है कि ग्राज विज्ञान के युग में समूची दुनिया भी इस परीक्षण-सिद्धान्त को स्वीकार करने लगी है। इतना ही नहीं उसे प्रामाणिकता की सर्वोच्च कसौटी माना जाने लगा है ग्रीर जो विज्ञान (Science) के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत है।

यहाँ एक वात और कहने को रह गई है, वह यह कि परीक्षक को न्यायवान् (उपपत्तिचक्षुः) और निष्पक्ष (समदृष्टि) होना चाहिए। इससे यह फल होगा कि उसका निर्णय विचारपूर्ण एवं अभ्रान्त तथा सत्य होगां और वह सत्य के ग्रहण एवं अनुसरण में सदैव प्रस्तुत रहेगा।

स्याद्वाद-सिद्धान्त

जैन दर्शन की दूसरा मौलिक सिद्धान्त स्याद्धीद है। कोई भी वस्तु क्यों न हों, उसे एक पहलू से मंत देखों, उसे सभी पहलुओं-दृष्टियों से देखो; क्योंकि हर वस्तु अनुकूल-प्रतिकृत, विरोधी-प्रविरोधी आदि अनेक धर्मों का पिण्ड है। जो भोजन भूखें के लिए उसकी भूख-निवृत्ति करने से अच्छा एवं अमृतोपम है, वही भोजन भरपेट (अफरे अजीणवान) के लिए म्रनिष्टकर एवं विप-तुत्य है। जो दूध मनेकों के लिए पौष्टिक म्रीर लाभदायक होता है, वही दूध पित्तज्वर वाले रोगी को अच्छा नहीं लगता। जो अग्नि रोटी बनाने, प्रकाश करने आदि के लिए उपयोगी और लाभ पहुँचाने वाली है वही ग्रीन करोड़ों-ग्रदवों की सम्पत्ति को राख बना देने वाली भी है। इससे यह ज्ञात हुगा कि सभी बस्तुओं में ग्रनकल-प्रतिकृत श्रनेक धर्म समाये हुए हैं। एक धर्म वाली कोई भी वस्तु नहीं है; अतः उसे एक ही पहलू से देखना और मानना उचित नहीं है। यदि ऐसा किया जायेगा तो वस्तु के साथ तो अन्याय होगा ही, किन्तु उसकी सत्यता को भी हम नहीं पा सकेंगे। श्रतएव उसे स्यात की मान्यता—स्यादाद अर्थात् अपेक्षा-सिद्धान्त द्वारा देखना और मानना चाहिए। जब वस्तु अनेकान्तात्मक-अनेक धर्मरूप है, तो उसका निर्दोप दर्पण स्याद्वाद ही हो सकता है, जिसमें समग्र धर्म प्रतिविध्वित हो सकते हैं और एक की भी उसमें उपेक्षा या अभाव नहीं हो सकता है। इतना हो सकता है कि एक धर्म की विवक्षा में उसकी प्रधानता भीर क्षेप धर्मों की विवक्षा न होने से उनकी अप्रधानता (गीणता अथवा तदंगता) रहे³ भीर वस्तत: यही होता है। स्याद्वाद को प्रयोजन है-यथानत् वस्तु-तत्त्व को ज्ञान कराना, उसकी ठीक तरह से व्यवस्था करना; ग्रीर 'स्याद्वाद' शब्द का अर्थ है--कथंचित्वाद, दृष्टिवाद, अपेक्षावाद, सर्वथा एकान्त का त्यांग, भिन्न-भिन्न पहंलुओं से वस्तु-स्वरूप का निरूपण, मुख्य और गौण की दृष्टि से पदार्थ का विचार, अपनी दृष्टि को रखते हुए अथवा उस पर विचार करते हुए विरोधी दृष्टि की उपेक्षा नहीं करना—उसको भी लक्ष्य में रखना।

स्याद्वाद पद में दो शब्द हैं: स्यात् और बाद। इनमें 'स्यात्' का अर्थ है किसी एक अपेक्षा से-एक दृष्टि

१ श्राप्तमीमांसा, कारिका १ से ६ तक।

२ जैसाकि स्वामी समन्तभद्र ने 'युक्त्यनुशासनम्' नाम की श्रपनी दार्शनिक कृति में निम्न पद्य द्वारा प्रकट किया है : काम द्वियन्नप्युपपत्तिचक्षुः समीक्ष्यता ते समदृष्टिरिष्टम् । त्विय ध्रुवं खण्डितमानभ्रुगी भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥

[—]युक्त्यनुशासनम्, का० ६३

३ धर्मे धर्में ऽन्य एवार्थी धर्मिणोऽनन्तधर्मिणः । श्रंगित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्तानां तदंगता ॥

⁻⁻⁻⁻ प्राप्तमीमांसा, का॰ २२

४ लेखक द्वारा सम्पादित न्यायदीपिका का प्रावकथन, पू॰ ६

से—ति प्रकार से नहीं; ग्रीर 'वाद' का अर्थ है कथन या मान्यता। स्यात् के कथन या मान्यता का नाम स्याद्वाद है। ग्रथांत् ग्रमुक धर्म ग्रमुक अपेक्षा से है ग्रीर ग्रमुक धर्म ग्रमुक अपेक्षा से है; इस प्रकार के कथन का नाम स्याद्वाद है। 'स्यात्' शब्द का ग्रथं 'शायद' नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समभते हैं। उसका तो उल्लिखित 'कथंचित्' (एक ग्रपेक्षा से) ग्रथं है। किसी एक व्यक्ति को लीजिये। वह किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का मामा है, किसी का भानजा है, किसी का ताऊ है ग्रीर किसी का भतीजा है। इस तरह उसमें ग्रनेक धर्म एवं सम्बन्ध समाये हुए हैं। ग्रपने पिता की ग्रपेक्षा वह पुत्र है ग्रीर ग्रपने पुत्र की ग्रपेक्षा पिता है। ग्रपने भानजे की ग्रपेक्षा मामा ग्रीर ग्रपने मामा की ग्रपेक्षा भानजा है। इसी तरह वह ग्रपने ताऊ की ग्रपेक्षा भतीजा ग्रीर भतीजे की ग्रपेक्षा से ताऊ भी है। इस प्रकार उसमें पितृत्व, पुत्रत्व, मानुलत्व ग्रीर स्वस्नीयत्व ग्रादि ग्रनेक धर्म पाये जाते हैं ग्रीर उनमें परस्पर कोई विरोध या ग्रसंगित नहीं है। स्याद्वाद इन सव धर्मों की यथावत् व्यवस्था करता है। हाँ, मामा कहे जाने पर शेष सब धर्म गौण होकर रहते हैं ग्रीर विविक्षित धर्म प्रधान वन जाता है।

'स्याद्वाद' वास्तव में दो विरोधी-से दिखने वाले धर्मों में समन्वय का मार्ग प्रदिश्त करता है। परन्तु श्राश्चयं है कि उसका व्यवहार में उपयोग करते हुए भी उसे सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं किया जाता। कितने ही व्यक्ति उसका पूरा उपयोग ही करना नहीं जानते, श्रीर श्रनेक ऐसे हैं कि उसके नाम से ही चिढ़ते हैं। जब स्वभावतः प्रत्येक वस्तु श्रनेकान्तान्तमक है, तब उसकी व्यवस्था के लिए स्याद्वाद-सिद्धान्त को स्वीकार करना श्रावश्यक है; क्योंकि किसी भी धर्म के द्वारा वस्तु का श्रथवा वस्तु के किसी धर्म का प्रतिपादन करते समय उसके प्रतिकूल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी उद्देश को लक्ष्य में रखना श्रावश्यक है श्रीर इस तरह से ही वस्तु की विरुद्ध धर्म-विशिष्टता श्रथवा वस्तु में विरुद्ध धर्म का श्रस्तत्व श्रक्षुण्ण रखा जा सकता है। यदि उक्त प्रकार से स्याद्वाद को न श्रपनाया जायेगा, तो वस्तु की विरुद्ध धर्म का श्रयवा वस्तु में विरोधी धर्म का श्रभाव मानना श्रनिवार्य हो जायेगा श्रीर इस तरह से श्रनेकान्त स्वरूप का भी जीवन समाप्त हो जायेगा। श्रतः स्याद्वाद-सिद्धान्त एक वस्तु-व्यवस्थापक निर्णयक सिद्धान्त है श्रीर उसकी सार्वभीमता स्वतः सिद्ध है। वह एक सर्वोच्च न्यायाधीश है, जिसके निर्णय में श्रन्यथात्व का कभी भी प्रदर्शन नहीं हो सकता।

श्रहिंसा-सिद्धान्त

जैन दर्शन का तीसरा आदर्श सिद्धान्त है—श्रिहिसा। अहिंसा का अर्थ है—दुष्ट अभिप्राय से किसी को पीड़ा न पहुँचाना। जब तुम किसी जीव को जीवन-दान नहीं दे सकते, तो उसे तुम्हें लेने का भी अधिकार नहीं है। सृष्टि का छोटे-से-छोटा प्राणी जीने की इच्छा रखता है। वह यह नहीं चाहता कि मैं मारा जाऊँ, यद्यपि प्रकृति के नियम—श्रायु के समाप्त हो जाने पर मरने—की वह अवहेलना नहीं कर सकता है और उसका उसे पालन करना ही पड़ता है। पर जब हमें अपने प्राण प्यारे हैं तो दूसरों को क्यों नहीं होने चाहिएं? इसलिए स्वयं अपने अनुचित स्वार्थों के लिए दूसरों को कष्ट न पहुँचाओ। यही अहिंसा-तत्त्व है। इस अहिंसा-तत्त्व के विना एक पल भी कोई जी नहीं सकता। अतः यदि अहिंसा के इस श्रेष्ठ भाव को संसार का प्रत्येक मानव समक्ष ले और अपने जीवन में उसे उतार ले, तो मानव-जगत् में अत्याचारों एवं अन्यायों की सृष्टि न हो।

जैन धर्म की भित्ति इसी ग्रहिसा-तत्त्व की नींव पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तकों ने इस ग्रहिसा के ग्रंग-प्रत्यंग का मूक्ष्म-से-सूक्ष्म ग्रीर विस्तृत विवेचन किया है ग्रीर यह सिद्ध किया है कि ग्रहिसा का परिपालन प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीय स्थिति में किया जा सकता है, कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकती। ग्रहिसा के सम्यक् ग्राचरण से जब साधारण ग्रात्मा भी परमात्मा हो सकती है—कर्म-बन्धन से छूट सकती है, तब ग्रन्थ लोकिक कार्यों की सफलता प्राप्त होना ग्रसम्भव नहीं है।

ग्रान्तरिक तथा बाह्य शत्रुग्रों पर विजय पाने वाले (वीर) व्यक्तियों की समिष्टि को 'जैन' कहा गया है ग्रीर

ऐसे व्यक्तियों द्वारा ग्रांचिरत धर्म ही जैने धर्म है। 'जब जैन-धर्म की भित्ति इतनी सुदृढ़ एवं विशाल है,तव उसकी नीव—ग्रांहंसा, विशेष सुदृढ़ एवं विशाल होनी ही चाहिए। जैन धर्म के सभी ग्राचार-विचार इसी ग्रांहंसा-तत्त्व के उत्पर रचे गए हैं। जिस ग्राचार ग्रौर विचार में ग्रांहंसा नहीं सधती है, जैन-धर्म की दृष्टि में वह ग्राचार सदाचार नहीं है ग्रौर विचार सिद्धचार नहीं है। उत्पर जिस स्याद्वाद-सिद्धान्त की चर्चा की गई है, वह भी मानसिक ग्रांहंसा (विचार-शुद्धि) के परि-पालन के लिए है।

यों तो इस ग्रहिंसा-तत्त्व को भारतीय सभी धर्मों में स्थान मिला है ग्रौर उसकी कुछ-न-कुछ रूपरेखा खींची गई है; किन्तु उनकी ग्रहिंसा स्थूल जगत् तक ही सीमित है—मानव तथा कुछ दूसरे स्थूल प्राणियों में ही परिसमाप्त हो जाती है। किन्तु जैन धर्म की ग्रहिंसा स्थूल जगत् के परे सूक्ष्म जगत्—छोटे-छोटे जगम ग्रौर स्थावर प्राणियों में भी व्याप्त है। इससे भी ग्रागे वढ़ती हुई वह रागद्वेषादि विकारों के उत्पन्त न होने में ही विश्वान्त होती है। तात्पर्य यह कि जैनों की ग्रहिंसा मानसिक, वाचिक ग्रौर कायिक होती हुई ग्रात्मिक होकर रहती है; जब कि दूसरों की ग्रहिंसा मात्र कायिक, ग्रौर वह भी कुछ मर्यादा तक ही पाई जाती है। जैन धर्म के प्रवर्तकों ने इस ग्रहिंसा-तत्त्व का मात्र कथन ही नहीं किया, ग्रपित ग्रपने जीवन में उसे व्यवहार्य एवं ग्राचरणीय भी बनाया है।

जैन-धर्म में ग्रहिसा की एक ग्रविच्छिन धारा होते हुए भी साधु-ग्रहिसा ग्रीर गृहस्थ-प्रहिसा के भेद से उसके दो भाग कर दिये गए हैं। सर्वसंग-विरत साधुजन सब तरह की किनाइयों, उपद्रवों, परीपहों ग्रीर कप्टों को सहन करते हुए ग्रहिसा की साधना करते हैं। वे ग्रपने विरोधी ग्रथवा हानि पहुँचाने वालों को भी मित्र समभते हैं। उन पर न कभी रोज भाव लाते हैं ग्रीर न हिसक वृक्ति को ग्राने देते हैं। जो भी कप्ट ग्रा पड़े उसे समता-भावों से सहन करना ही उनका एकमात्र कर्तव्य होता है। वे ऐसे प्रसंगों से कभी घवराते नहीं हैं। उनका स्वागत करने के लिए सदैव किटबढ़ रहते हैं। इस तरह ग्रहिसा का ग्राचरण करने से उनकी ग्रातमा में महान् ग्रात्म-वल, प्रवल ग्रात्म-साहस ग्रीर ग्रसाधारण ग्रात्म-तेज ग्रादि गुण उदित होते हैं, जिससे कट्टर-से-कट्टर विरोधी भी ग्रपना विरोध भूल जाते हैं ग्रीर उनके ग्रनुयायी वन जाते हैं। महिंव पत्रज्ञिल ने भी इस बात को स्वीकार किया है। जैन दर्शन में साधु-ग्रहिसा के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि मुमुक्ष के लिए मोक्ष-प्राप्ति की सावना में साधु-पद ग्रन्तिम स्थित है। उसे ग्रधिकाधिक निर्विकार एवं निलिप्त होना चाहिए तथा सम्पूर्ण प्रकार की किठनाइयों को भेलने के पूर्ण सामर्थ्य से ग्रुक्त भी होना चाहिए। ग्रतएव साधु-ग्रहिसा के पालन में कोई ग्रपवाद या छूट नहीं है। इस ग्रहिसा की पूर्णता के लिए ही सत्य, ग्रचौर्य, ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपियह महावतों—ग्रपवादहीन वतों का जैन साधु ग्राचरण करते हैं।

गृहस्थों के लिए देश-अहिंसा के पालन का उपदेश है। वे गृहस्थाश्रम में रहकर पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने परिवार की, अपनी जाति की, अपने देश की, अपनी सम्पत्ति की और स्वयं अपनी भी रक्षा करने के लिए एवं अपने जीवन-निर्वाह के लिए आरम्भादि अवश्य करने पड़ते हैं। तात्पर्य यह कि गृहस्थ जब हिंसा को छोड़ने के लिए प्रयत्नशील होता है तो वह समस्त हिंसा को चार भागों में बाँट लेता है। वे चार भाग इस प्रकार हैं:

- १. सांकित्पकी-संकल्प-पूर्वक होने वाली हिंसा।
- २. म्रारम्भी-भोजनादि बनाने में होने वाली हिंसा।
- इ. उद्योगी-कृपि ग्रादि से उत्पन्न होने वाली हिंसा।
- ४. विरोधी-- ग्रात्म-रक्षा के निमित्त से होने वाली हिंसा।

इन चार तरह की हिसाओं में पहले प्रकार की अर्थात् संकल्पपूर्वक की जाने वाली हिसा का गृहस्थ, द्रव्य और भाव, दोनों तरह से त्याग करता है; अन्य हिसाओं का त्याग केवल भावतः करता है। क्योंकि द्रव्यतः अन्य हिसाओं को

१ भ्रन्तः बाह्यारातीन् जयतीति जिनः, तदनुयायिनो जैना : ।

२ स्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।

करते हुए भी उसका भाव हिंसा की श्रोर नहीं रहता, विलक श्रांतम-पोषण श्रीर श्रांतम-रक्षण की श्रोर रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि व्यावहारिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय श्रीर श्राध्यात्मिक सभी जीवनों श्रीर सभी क्षेत्रों में श्राहंसा का उपयोग एवं प्रयोग श्रव्यवहार्य नहीं है। यह तो उपयोक्ता श्रीर श्रयोक्ता के मनोभावों पर निर्भर है। निष्कर्ष यह निकला कि हम श्राहंसा को गृहस्थाश्रम में श्रपनी न्यायोचित सुविधानुसार पाल सकते हैं श्रीर उसके मधुर फलों को चल राकते हैं। वस्तुतः दुनिया में जितनी श्रियक श्रहंसा की श्रतिष्ठा होगी, उतनी ही श्रियक सुल-शान्ति होगी। यही जैन दर्शन के इस श्रहंसा सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण ऐवं विशिष्ट दृष्टि है।

कर्म-सिद्धान्त ग्रौर सृष्टि का ग्रकतृ त्व

जैन दर्शन का चौथा सिद्धान्त कर्मवाद है श्रीर इसका फलित सृष्टि का श्रकर्तृत्व है। हम देखते हैं कि कोई तो निर्धन है, कोई धनी है; कोई नीरोग है, कोई रोगी है; कोई मूर्ख है, कोई विद्धान् है; कोई विद्धान् है; कोई कुछप है। श्रीर तो क्या, एक ही माँ के पेट से पैदा हुई सन्तानों में भी यह विषमता पाई जाती है। एक तो लाखों की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है श्रीर दूसरा दर-दर का मिखारी बना फिरता है। इस तरह सारे ही संसार में विषमता देखी जाती है। इस विषमता का कारण क्या है? क्यों एक ही माँ की कुक्षि से पैदा होने वाले कोई मूर्ख श्रीर कोई विद्धान्, कोई दुःखी श्रीर कोई सुखी देखे जाते हैं? जैन दर्शन में इसका उत्तर है—प्राणियों के श्रपने-ग्रपने कर्म। जी जैसा करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। चूँकि जीवों के कर्म भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए उन्हें फल भी भिन्न-भिन्न भोगने पड़ते हैं। इस बात की प्रायः ईश्वरवादी श्रीर श्रनीश्वरवादी सभी स्वीकार करते हैं। न्यायमंजरीकार जयन्त भट्ट ने स्पष्टतया कहा है — 'जगत् में जो सुख-दुःखादि की विचित्रता देखी जाती है, खेती, नौकरी श्रादि के समान होने पर भी किसी को लाभ होता है श्रीर किसी को हानि उठानी पड़ती है; किसी को श्रवानक संम्पत्ति मिल जाती है श्रीर किसी के ऊपर विजली पड़ जाती है; कोई प्रयत्न नहीं करता, फिर भी उसे फल प्राप्त हो जाता है श्रीर वह प्राणियों का श्रपना श्रपना श्रदृष्ट (धर्माधर्म) कर्म है। रामायण का यह वाक्य तो श्रित प्रसिद्ध है:

करम प्रधान विश्वं करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाला।

स्थूल रूप में यही कर्म-सिद्धान्त है श्रीर जिसे सामान्यतया प्रायः सभी दर्शनों में स्वीकार किया गया है। परन्तु जहाँ दूसरे दर्शनों में किया, प्रवृत्ति या तज्जन्य संस्कार रूप ही कर्म है, जो श्रनादि संसार का कारण है श्रीर फलदान तक ही ठहरने वाला है, वहाँ जैन दर्शन में राग-द्वेपमूलक किया-प्रवृत्ति से श्राने वाले (जीव के साथ सम्बन्ध की प्राप्त होने वाले) पुद्गल द्रव्य को कर्म कहा गया है, जो वास्तविक है—काल्पनिक नहीं श्रीर यही द्रव्य कालान्तर में श्रात्मा को शुभ श्रथवा श्रयुभ फल देता है। श्राचार्य कुन्दनकुन्द ने 'प्रवचनसार' में स्पष्ट कहा है—'जब राग श्रथवा द्वेप से युक्त होकर श्रात्मा श्रव्हे या बुरे कामों में प्रवृत्त होता है तो उस समय कर्म-रूपी रज ज्ञानावरणादि रूप से श्राता है श्रीर यही पुद्गल द्रव्य-

१ जगतो यन्त्र वैचित्र्यं सुखबुःखाविभेदतः ।

कृविसेवादिसाम्येऽपि विलक्षणफलोदयः ॥

श्रकस्मान्निधिलाभश्च विधुत्पातश्च कस्यचित् ।

क्वेचित्फलमयत्नेऽपि यत्नेऽप्यफलता क्वचित् ॥

तदेतव् दुर्घटं दृष्टात्कारणाद् व्यभिचारिणः ।

तेनादष्टम्पेतव्यमस्य किञ्चन कारणम् ॥

[—]न्यायमञ्जरी

रूप कर्म है।'3

जव यह पुद्गल-द्रव्य कर्म फलोन्मुख होता है तो आत्मा में राग-द्वेष, कोध-मोह आदि विकार-भाव पैदा होते हैं और फिर उनसे पुन: पुद्गल-द्रव्य कर्म आत्मा में आता है। इस तरह भाव और द्रव्य दोनों को ही जैन दर्शन में कर्म स्वीकार किया गया है और दोनों को अनादि प्रवाह माना है।

ईश्वरवादी कहते हैं कि जीव ग्रपने ग्रच्छे या बुरे कर्मों के कति तो स्वयं हैं ग्रीर उनका फल भी उन्हें ही भोगना पड़ता है, परन्तु उस फल की व्यवस्था ईश्वर ही करता है। उपकी व्यवस्था है कि कर्म स्वयं ग्रपना फल देते हैं। उसकी व्यवस्था के लिए किसी दूसरे व्यवस्थापक की ग्रपेक्षा नहीं होती। ग्राप भूख से ग्रधिक खा जाएं तो उसका फल (ग्रजीर्ण-ग्रफरा) ग्रापको वह ज्यादा भोजन ही देगा। ग्राप दस्तावर दवा खा लें तो उसका फल वह दवा ही ग्रापको दस्तों के रूप में दे देगी। यदि हम ग्रांख में मिर्च ग्रांज लें तो उसका फल —जलना, वह मिर्च हमें स्वयं दे देगी। सब जानते हैं कि शराब नेशा करेती है ग्रीर दूध पुष्टि करता है। जो मनुष्य शराब पीता है, उसे बेहोशी होती है ग्रीर जो दूध पीता है, उसके शरीर में पुष्टता ग्राती है। शराब या दूध पीने के बाद यह ग्रपेक्षा नहीं रहती कि उसका फल देने के लिए दूसरा नियामक शक्तिमान हों। यत्रप्त हमारे कर्म ही हमें फल देते हैं। हम पढ़ना सीखते हैं तो पढ़ जाते हैं, नहीं सीखते हैं तो ग्रनपढ़ रह जाते हैं—ग्रादि प्राकृतिक बातों से यही निश्चित होता है कि जीवों को मुख-दु:ख, उनके ग्रपने कर्म ही स्वयं देते हैं। जीव के साथ जो राग-द्वेप के निमित्त से कर्म पुद्गल बँधते हैं, उनमें ही ग्रच्छा या बुरा फल देने की शक्ति रहती है। यहाँ यह शक्ता नहीं होनी चाहिए कि कर्म ग्रचेतन है, वह बिना चेतन ईश्वर की सहायता के फल कैसे दे सकता है? यह किसी से छिपा हुग्रा नहीं है कि हमारे ग्राहार-विहार का प्रभाव हमारे मन ग्रीर वाणी पर पड़ता है 'जैसा खावे ग्रम वैसा हो मन्न, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी।' सिनेमा, चित्र, शराव ग्रादि सैकड़ों पदार्थ ग्रचेतन होते हुए भी ग्रपना प्रभाव या ग्रसर डालते हुए देखे जति हैं। ग्रतः कर्म ही स्वयं जीवों को फलदाता है, ईश्वर नहीं।

जगत् की विषमता आदि को देखकर कितनेक दर्शन ईश्वर को उसका कर्ता बतलाते हैं। परन्तु जब कर्म को मान लिया जाता है तो फिर ईश्वर उसका कर्ता नहीं ठहरता। अन्यथा जब ईश्वर सर्वशक्तिमान् और बुद्धिमान् है तो उसकी सृष्टि में विषमता, न्यूनताएं, असंगतता, असुन्दरता और अव्यवस्था आदि वातें होनी ही नहीं चाहिए थीं। सर्वत्र एकरूपता ही होनी चाहिए थीं। अतः जीव और अजीव के सम्बन्ध से ही जगत् अनादिकाल से बना चला आ रहा है और नाना परिवर्तनों को प्राप्त करता आ रहा है। दे ब्रव्य-समुदाय का नाम जगत् अथवा लोक है और सभी द्रव्य उत्पाद, व्यय तथा धौंक्य स्वरूप हैं। इसलिए यह जगत् स्वयमेव इसी प्रकार से अवस्थित है और अनादि-निधन है। जैन शास्त्रों में कर्म-सिद्धान्त और सृष्टि के अकर्तृत्व पर बहुत ही विस्तृत और सूक्ष्मातिसूक्ष्म चिन्तन किया गया है।

१ परिणमदि जदा श्रप्पा सुहम्मि श्रसुहम्मि राय-दोसजुदो। तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहि।।

२ पंचास्तिकाय, गा० १२८, १२६, १३०

३ श्रज्ञो जन्तु रनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गवा व्यश्रमेव चा॥

⁻⁻⁻महाभारत

४ पंचम कर्म ग्रन्थ, प्रस्तावना पू० १५

४ श्राप्तमीमांसा, का ० ६६ गीता (४-१४, १४,)में भी 'न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सूजित प्रभुः' कहकर ईश्वर के कर्तृत्वादि का निषेध किया गया है।

स्वार्थ, परार्थ ऋौर परमार्थ

डा॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ दिल्ली-विश्वविद्यालय

अठारह पुराणों का सार देते हुए कहा जाता है 'परोपकार करना पुण्य है और पर-पीड़न पाप है।' किन्तु एक ही कार्य किसी अपेक्षा से परोपकार सिद्ध होता है और दूसरी अपेक्षा से पर-पीड़न। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो न परोपकार हैं, न पर-पीड़न।

कठोपनिपद् में निचकेता का वृत्तान्त स्राता है। उसके पिता धर्म का सर्थ केवल विधि-विधान समभते हैं स्रौर यह मानते हैं कि बढ़ी एवं निकम्मी गीएं देने पर भी दान का लक्ष्य पूरा हो सकता है। निचकेता यह मानता है कि धर्म में सत्य और प्रामाणिकता का होना त्रावश्यक है। वह पिता का विरोध करता है; किन्तु उसका लक्ष्य है, उन्हें सत्य के मार्ग पर लाना। निवकेता के व्यवहार से पिता को कष्ट पहुँचता है, ग्रतः किया की द्ष्टि से पर-पीड़न होने पर उद्देश्य की दिष्टि से यह परोपकार ही है। महाभारत में राजा शिवि की कथा आती है जिसने अपनी शरण में आये हुए कबूतर की रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना मांस काट कर दे दिया। यही कथा जैन-साहित्य में मेघर्थ राजा के नाम से ब्राती है, जो कि सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ का पूर्व भव माना जाता है ! बौद्ध साहित्य में भी इसी प्रकार की एक कथा नागानन्द के नाम से आती है। यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि अपने मांस का बिलदान देकर एक हिंसक एवं कर प्राणी की रक्षा करना कहाँ तक पुण्य है ? जहाँ तक वारणागत की रक्षा का प्रश्न है, वह बाज को मार देने पर भी हो सकती थी। हिसक की रक्षा, विलदान देने वाले के त्याग की दृष्टि से परोपकार होने पर भी, परिणाम की दृष्टि से परोपकार नहीं है। उससे अन्य प्राणियों के प्रति भय एवं ग्रमंगल का जन्म होता है। भगवान वृद्ध ने भिक्षुत्रों को कहा था-'हे भिक्षुत्रों! ऐसी चर्या का पालन करो. जो श्रादि में मंगल हो, मध्य में मंगल हो तथा अन्त में भी मंगल हो । हे भिक्षुश्रो ! ऐसे धर्म की देशना दो, जो श्रादि में मंगल हो. मध्य में मंगल हो और अन्त में भी मंगल हो।' हिसक की रक्षा आदि में मंगल होने पर भी अन्त में मंगल नहीं है। इस प्रकार किसी कार्य को परोपकार या पर-पीड़न की कोटि में रखने के लिए किन तत्त्वों की ब्रावश्यकता है, प्रस्तुत लेख में इसी पर विचार किया जायेगा। साथ में इस वात की भी चर्चा की जायेगी कि इन दोनों की क्या सीमाएं हैं। अन्त में इस बात पर विचार करेंगे कि परमार्थ और परोपकार में क्या भेद है और जीवन का अन्तिम लक्ष्य परमार्थ है या परार्थ श्रर्थात् परोपकार ।

भर्तृहरि ने मनुष्यों को चार कोटियों में बाँटा है:

- सत्पुरुप—वे लोग, जो स्वयं हानि उठाकर भी दूसरे का हित-साधन करते हैं।
- २. सामान्य जन-वे जन, जो स्वार्थ को क्षति न पहुँचाते हुए परहित-साधन करते हैं।
- ३. मानव राक्षस-जो स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुँचाते हैं।

१ श्रंप्टादशपुराणेषु, व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीटनम्॥

४. पशुराक्षस-जो विना ही स्वार्थ के दूसरे को हानि पहुँचाते हैं।

भर्तृहरि ने चौथी कोटि के लिए कोई नाम नहीं दिया। ऐसे व्यक्तियों के लिए ते के न जानीमहे कहकर छोड़ दिया है।

उपर्युक्त चार काटियों में से प्रथम दो परार्थ में ग्राती हैं ग्रौर ग्रन्तिम दो स्वार्थ या पर-पीड़न में। इनके साथ एक कोटि ग्रौर जोड़ी जा सकती है ग्रौर वह उन लोगों की है,जो स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों को हानि पहुँचाना चाहते हैं, उन्हें 'उन्मत्त राक्षस' कहा जायेगा।

स्वार्थ एवं परार्थ तथा उनकी तारतम्यता का निर्णय नीचे लिखे चार तत्वों से होता है:

- १. क्षेत्र की व्यापकता,
- २. त्याग-वृत्ति,
- ३. उद्देश्य की पवित्रता,
- ४. परिणाम की मंगलमयता।

क्षेत्र की व्यापकता

पर-हित का क्षेत्र जितना व्यापक होगा, परार्थ में उतनी ही उत्कृष्टता याती जायेगी। जब वही क्षेत्र बढ़ते बढ़ते अखिल विश्व तक पहुँच जाता है, तो परमार्थ वन जाता है। इसका प्रारम्भ कुटुम्ब से होता है; प्रर्थात् व्यक्ति जब तिजी सुख-दु:ख एवं इच्छायों को भूल कर उन्हें अपने परिवार के सुख-दु:ख के साथ मिला देता है, परिवार के सुख में सुखी तथा उसके दु:ख में दु:खी होने लगता है; यह परार्थ की ग्रोर पहला कदम है। मानवशास्त्रियों का कथन है कि मनुष्य में इतनी भी परार्थ-वृत्ति न होती, तो वह कभी का नष्ट हो गया होता। उसने यह पाठ जीवन एवं ग्रस्तित्व के रक्षण के लिए संघर्ष करते हुए सीखा है। ग्रतः उसमें त्यागवृत्ति के स्थान पर स्वार्थ की भावना ही ग्रधिक है। मानव-शास्त्रियों का यह मत ग्रंशतः ठीक होने पर भी सब जगह लागू नहीं होता।

परिवार से आगे बढ़कर मनुष्य वंश या कुल तक जाता है। पुरानी असम्य जातियों में अपने वंश या कुल तक तो परस्पर परोपकार एवं सहानुभूति की भावना रहती थी, परन्तु उस परिधि से वाहर उत्पीड़न की। परिणामस्वरूप विभिन्न कुलों में परस्पर युद्ध होते 'रहते थे और विजेता कुल विजित कुल को समाप्त कर देता था। इस प्रकार का परोपकार कुल-धर्म होने पर भी आध्यात्मिक धर्म या पुण्य की कोटि में नहीं आता; क्योंकि वह क्षेत्र की दृष्टि से संकुचित तथा परिणाम की दृष्टि से अमंगल है।

ऐसे कुलों से आगे वढ़ कर मनुष्य ने जाति, धर्म, राष्ट्र या ऐसी अन्य परिधियों तक परार्थी, किन्तु उनके वाहर स्वार्थी वन कर रहना सीखा। यहूदी धर्म में पाप और पुण्य की परिभापा भी इसी प्रकार है। अर्थात्, एक यहूदी यदि दूसरे यहूदी पर अत्याचार करता है, तो वह पाप है; किन्तु उस परिधि के वाहर किसी को लूटना-मारना, स्त्रियों पर वलात्कार करना या अन्य किसी प्रकार अत्याचार करना पाप नहीं है। ईसाई तथा मुसलमान धर्मों ने सिद्धान्त रूप में तो विश्व-वन्धुत्व को आदर्श माना, किन्तु व्यवहार में अपने-अपने धर्म की परिधि से वाहर अत्याचार करने में कोई पाप नहां माना। आयों ने भी प्रारम्भ में भारत के आदिवासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। भारत में धर्म की परिधि का प्रभाव अभी तक विद्यमान है। राष्ट्रीय परिधियों का प्रभाव तो सारे विश्व को घेरे हुए है और वही विभिन्न राष्ट्रों में गुटबन्दी, परस्पर भय एवं युद्ध की विभीषिका का कारण बना हुआ है।

क्षेत्र की दृष्टि से परार्थ का सर्वोत्कृष्ट रूप विश्व-मैत्री है। उपनिपदों ने समस्त चराचर-जगत् का श्राघारभूत एक तत्त्व वताया और प्रत्येक व्यक्ति से कहा—तू वहीं महान् तत्त्व है। इस प्रकार सार्वभौम एकता का सन्देश दिया। वौद्ध एवं जैन परम्परा ने उसी तत्त्व को विश्व-मैत्री के रूप में उपस्थित किया। ईसामसीह का जो सन्देश पर्वतीय प्रवचन

१ तस्वमसि ।

(Sermon on the mount) में मिलता है, वह भी इसी कोटि का है। बुद्ध, महावीर, ईसामसीह आदि कुछ विरल पुरुषों ने उस महान् श्रादर्श को जीवन में उतार कर भी बताया है।

जिस प्रकार क्षेत्र जितना विकसित होगा, परार्थ उतना ही श्रेष्ठ तथा उदात्त होता जायेगा; उसी प्रकार क्षेत्र-विकास के साथ-साथ स्वार्थ निम्न से निम्नतर होता जाता है। प्राचीन समय में तैमूरलंग, नादिरशाह स्रादि वहुत से स्राततायियों ने व्यापक रूप से लूटमार की और वे विश्व के लिए अमंगल वने। जब व्यक्ति की पाशिवक वृत्ति को धर्म का समर्थन मिल जाता है, तो वह स्रीर भी कूर हो जाती है। धर्म-युद्ध के नाम से संसार में जो अत्याचार हुए हैं, वे इसका उदाहरण हैं। भतृंहिर ने उन लोगों को निम्नतम कोटि में रखा है, जो विना स्वार्थ के पर-पीड़न करते हैं। स्वार्थ का स्राभप्राय जानने की स्रावश्यकता है। जहाँ तक भौतिक स्रावश्यकताओं या साधारण स्राकांक्षाओं की पूर्ति का प्रश्न है, उन्हें स्वार्थ कहा जा सकता है। किन्तु जब व्यक्ति की उद्दाम लिप्सा सब सीमाओं को पार कर स्रनगंल वन जाती है, जब वह केवल स्रपना स्रातंक जमाने, दूसरों पर प्रभत्व स्थापित करने, दूसरों के न्यायोचित स्रधिकार को छीनने के लिए स्रत्या-चार करता है तो वह स्वार्थ की सीमा में नहीं रहता और भहतुंरि द्वारा प्रतिपादित चौथी कोटि में स्राता है। स्रमेरिका ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पर स्रणु-वम गिराकर जो लाखों निर्दोप व्यक्तियों को भस्म कर डाला, उसे भी इसी कोटि में रखा जायेगा।

त्याग-वृत्ति

परार्थ का दूसरा तत्त्व त्याग-वृत्ति है। व्यक्ति में अपने सुख तथा स्वार्थ को छोड़ने की भावना जितनी प्रवल होगी, उतना ही परार्थ उच्च कोटि का होगा। विभिन्न धर्मों में त्याग का उपदेश दिया गया है। साथ ही फल का प्रलोभन भी कहा गया है—इस जन्म में दान देने से अगले जन्म में सैकड़ों गुना धन प्राप्त होगा। इस जन्म में काम-भोगों का त्याग करने से स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। इस्लाम में वताया गया है—इस जन्म में मदिरापान न करने से विहरत मिलेगा, जहां शराव की नदियां वह रही हैं। शंकराचार्य ने इस प्रकार के त्याग को विणक्-वृत्ति कहा है। वास्तव में वह एक प्रकार का व्यापार है,जहां थोड़ी पूंजी लगा कर अधिक पूंजी प्राप्त करने की आशा की जाती है। वस्तुतः परार्थ में त्याग के लिए त्याग किया जाता है। वह अपने-आप में सुख है। उससे सात्त्विक आनन्द की वृद्धि होती है। मनुष्य दूसरे के लिए परित्याग करते-करते जब उसकी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब उसका 'स्व' कुछ नहीं रहता, सब कुछ 'पर' हो जाता है। इसी को सूफी परम्परा में 'खाकपरस्ती', वेदान्त में 'ब्रह्मलय', बौद्ध दर्शन में 'शून्यविलय' तथा जैन दर्शन में 'मोहनाश' कहा गया है।

इसके विपरीत स्वार्थ-साधन की भावना जितनी उग्र होगी, स्वार्थ उतना ही निम्नकोटि का होता जायेगा। इस उग्रता के कई मापदण्ड हैं।

जो व्यक्ति सामाजिक, राजकीय तथा धार्मिक सभी प्रकार के प्रतिवन्धों को तोड़कर स्वार्थ-साधन करता है, अर्थात् जो सामाजिक दृष्टि से दुराचारी, राजकीय विधि के अनुसार अपराधी तथा धर्मशास्त्र के अनुसार पापी भी है, यह निम्नतम कोटि पर है। वहुत-से व्यक्ति राजकीय नियमों को तो नहीं तोड़ते; किन्तु सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का भंग करते हैं। राजकीय कानून का समर्थन प्राप्त होने के कारण वे अपने को अपराधी नहीं मानते, फिर भी दुराचारी एवं पापी तो हैं हो। दूसरी और कुछेक व्यक्ति अपराधी होने पर भी प्रत्याचार एवं पाप की दृष्टि से अपेक्षाकृत उज्वस्तर पर होते हैं। चरित्र की दृष्टि से राजकीय एवं सामाजिक विधान की अपेक्षा धर्म का अधिक महत्त्व है; जो व्यक्ति धर्म के शास्त्रत नियमों का उल्लंघन करता है, वह निम्नतम कोटि पर है। किन्तु यहाँ यह समभ लेना चाहिए कि धार्मिक नियमों का त्रर्थ साम्प्रदायिक नियम नहीं है। साम्प्रदायिक नियमों का निर्माण मनुष्य अपने संगठन के लिए स्वयं करता है और धार्मिक नियम धाद्यत होते हैं। योगसूत्र में उन्हें देश, काल एवं परिस्थित की परिधि से मुक्त सार्वभीम कहा गया है। साम्प्रदायिक मर्यादाएं मुख्यतया सामाजिक नियमों की कोटि में आती हैं।

सामाजिक तथा राजकीय नियमों का उल्लंघन भी चरित्र-विकास की दृष्टि से हैय है। किन्तु उसमें निर्णायक

तत्त्व उद्देश्य है। बहुत से सामाजिक नियम या हिंद्याँ अपने जन्म-काल में उपयोगी होने पर भी धीरे-धीरे निर्जीव हो जाती हैं और व्यक्ति के सच्चे विकास में वाधाएं उपस्थित करने लगती हैं। बहुत से राजकीय नियम भी इसी प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे नियमों का उल्लंघन पाप के स्थान पर भी धर्म हो सकता है। अतः सामाजिक या राजकीय नियमों का पालन सापेक्ष है। अर्थात् उनका पालन करते समय उन्हें स्वमंगल तथा परमंगल की कसाटी पर परखने की आवश्यकता है। यदि वे उसमें सहायक हों, तो स्वीकार करने योग्य हैं, अन्यथा हेय। इसके विपरीत धार्मिक नियम शाश्वत हैं। उन्हें तात्कालिक विकास की परख पर नहीं उतारा जा सकता।

लक्ष्य-शुद्धि

परार्थं का तीसरा तत्त्व लक्ष्य-शुद्धि है; अर्थात् दूसरे की भलाई करते समय लक्ष्य जितना पितृत्र श्रीर आध्या-त्मिक होगा, परार्थं उतना ही उच्च कोटि का होगा। धन-प्राप्ति, वासनापूर्ति या किसी अन्य प्रकार की भौतिक कामना की पूर्ति या किसी अन्य प्रकार की भौतिक कामना के लिए दूसरे की सहायता करना परार्थं कोटि में नहीं आता। ये सब स्वार्थं के अन्तर्गत हैं। उनमें भी लक्ष्य जितना हिंसा, वासना या अन्य पापवृत्तियों वाला होगा, उतना ही स्वार्थं निम्न-कोटि का होगा। व्यक्ति जब भौतिक कामनाओं से ऊपर उठकर व सात्त्विक इच्छाओं से प्रेरित होकर पर-हित करता है तब वहाँ से परार्थं प्रारम्भ होता है।

विभिन्न धर्मों में व्यक्ति को परार्थ एवं परमार्थ की श्रोर प्रेरित करने के लिए विविध प्रकार के प्रलोभन दिये गए हैं। इसी प्रकार स्वार्थवृत्ति को दूर करने के लिए भय वताये गए हैं। कहा गया है जो तपस्या द्वारा काम-भोगों पर नियन्त्रण करता है, उसे चक्रवर्ती का राज्य या स्वर्ग का ऐक्वर्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे की हिंसा करने, भूठ वोलने, चोरी करने तथा दुराचार ग्रादि के कारण इस जन्म में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे जन्म में नरक तथा पशुयोनि के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार भय या कामनापूर्ति के लक्ष्य से प्रेरित होकर जो पर-हित या धर्मसाधन किया जाता है, वह लक्ष्य-शुद्धि की दृष्टि से निम्न कोटि का ही माना जायेगा।

परिणाम की मंगलमयता

परोपकार का चौथा तत्त्व परिणाम की मंगलमयता है। इस दृष्टि से सर्वोत्तम रूप वह होगा, जो सभी के लिए मंगलमय है। जो ग्रादि में भी मंगल है, मध्य में भी मंगल है ग्रौर ग्रन्त में भी मंगल है—ऐसा परोपकार परार्थ की सीमा से बढ़कर परमार्थ वन जाता है।

इस तत्त्व में क्षेत्र, भावना या लक्ष्य की अपेक्षा समक्ष या विवेक की अधिक आवश्यकता होती है। पिछली तीनों वातों के होने पर भी यदि करने वाले में विवेक नहीं है,तो उसका कार्य परोपकार के स्थान पर पर-पीड़न वन जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों में इस प्रकार का अविवेक पाया जाता है। धर्म के नाम पर विविध प्रकार के आडम्बर किये जाते हैं और समक्षा जाता है कि उनसे धर्म का उत्कर्ष होता है। किन्तु उन्हीं आडम्बरों के कारण धर्म की श्रात्मा घुट कर मर जाती है। उसके श्रन्दर रहा हुआ 'शिव' समाप्त हो जाता है और केवल शव वाकी रहता है। स्रतः इस वात की आवश्यकता है कि हमारी दृष्टि इस लक्ष्य से न हटने पाये कि धर्म मंगलमय है। हमारे पुराने संस्कार, श्रहंकार, श्रस्मिता, मोह श्रादि विकारों के कारण वह दृष्टि से श्रोक्षल न हो।

महाकवि रवीन्द्र ने गीताञ्जलि में प्रश्नोत्तर के रूप में कहा है—

'दीपक क्यों बुभ गया ?

मैंने उसे भ्रमनी चादर से ढक लिया और वह वुभ गया।

वास्तव में हम धर्म के दीप पर श्रस्मिता की चादर डाल देते हैं और जिससे हमें प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, वह वुक्त जाता है। गीताञ्जलि में दूसरा प्रक्त किया गया है—

'फूल क्यों मुरभा गया ?

मैंने उसे तोड़कर अपनी छाती से चिपका लिया, अतः फूल मुरभा गया।'

अनेक महापुरुपों की तपस्या एवं साधना-रूपी खाद को प्राप्त करके यह धर्म-रूपी पुष्प खिलता है और चारों ग्रोर सुगन्य फैलाने लगता है। ग्रावश्यकता है इस वात की कि हम त्याग और तपस्या के वल से इस लता को सींचते रहें, फूल ग्रपने-ग्राप खिला रहेगा और नये-नये फूल भी प्रकट होते रहेंगे। किन्तु ग्रहंकार के मिथ्या ग्रभिनिवेशों से प्रेरित होकर स्वार्थी मानव इसे तोड़कर ग्रपनी छाती से चिपका लेता है। न स्वयं सुगन्घ लेता है, न दूसरों को लेने देता है। दीपक के प्रकाश और फूल की सुगन्य पर एकाधिपत्य की भावना लोक के लिए मंगलमय सिद्ध नहीं हुई। यदि धार्मिक संगठनों का उद्देश्य लता को सींचना है, तो उनकी उपयागिता समभ में ग्रा सकती है; किन्तु यदि वे फूल को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो धर्म-रक्षक के स्थान पर धर्म-भक्षक वन जाते हैं।

परिणाम की अमंगलमयता का एक और रूप भी धार्मिक इतिहास में देखा गया है। ज्ञताब्दियों एवं सहस्राब्दियों से एक सम्प्रदाय वाले दूसरे सम्प्रदाय वालों को अपना अनुयायी वनाने के लिए प्रयत्न करते आ रहे हैं और इसके लिए पड्यन्त्र, सैनिक आक्रमण आदि उपायों का आश्रय लेते आये हैं। वे यह दावा करते हैं कि हम मिथ्यात्व के मार्ग पर चलने वालों को धर्म के मार्ग पर ला रहे हैं और इस प्रकार पर-कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। किन्तु वास्तव में दूसरे को धर्म-पथ पर लाना तो दूर रहा, स्वयं पाप के मार्ग पर चल पड़ते हैं। वे दूसरों को मोक्ष और स्वर्ग का सुख देना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें इस लोक के सुखों से जवरदस्ती वंचित कर देते हैं। वास्तव में धर्म की आड़ लेकर उद्दाम अहंकार तथा कूरवृतियों की पुष्टि की जाती है। यह अविवेक के कारण होता है और परिणाम मंगलमय नहीं है।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है—क्या ऐसा कोई परिचित रूप है जो किसी के लिए अमंगल न हो ? व्यक्तियों एवं प्राणियों के स्वार्थ परस्पर टकराते हैं। एक जीव दूसरे जीव का जीवन अथवा भोजन है। इसका अर्थ है, एक का पोपण दूसरे का शोपण किये विना नहीं हो सकता। फिर परममंगल क्या होगा ? वास्तव में यह विचारणीय प्रश्न है। इस दृष्टि से देखा जाये तो सर्वमंगल का चरम रूप समस्त व्यवहार की निवृत्ति है। इसी को भारतीय दर्शनों में 'मोक्ष' कहा गया है। वह स्थित ब्रह्मसमाप्ति है या शून्य में विलय या सिद्धावस्था या अन्य कोई अवस्था—हम इस दार्शनिक चर्चा में नहीं जाना चाहते। परन्तु यह निश्चत है कि इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना विश्व के लिए मंगलमय है।

परमार्थ के दो रूप

ऊपर मुख्य रूप से स्वार्थ एवं परार्थ की चर्चा की गई है। यथास्थान यह भी बताया गया है कि परार्थ ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त करने पर परमार्थ वन जाता है। उपनिपदों में ईश्वर का विराट् के रूप में वर्णन किया गया है। विश्व की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। बुद्ध ने कहा है—'माता जिस प्रकार अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करती है, इसी प्रकार का उत्कट प्रेम समस्त विश्व में फैला दो। जैन दर्शन में भी राग और देप को जीतकर विश्वमैत्री पर वल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी धर्मों में परार्थ ही समस्त परिधियों को पार कर लेने पर परमार्थ वन जाता है।

वीदों की महायान परम्परा में साधना का लक्ष्य अशुभ वासना का क्षय और शुभवासना का विकास वताया गया है। परिणामस्त्ररूप प्रवृत्तिमात्र का निरोध नहीं होता। किन्तु अशुभ प्रवृत्ति रोककर शुभ प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। विविध प्रवृत्तियों की पराकाष्ठा के रूप में दस पारिमताएं बतायी गई हैं, जिनका अभ्यास बोधिसत्त्व करते हैं। वे दूसरों के लिए निर्वाण अर्थात् मोक्ष भी छोड़ देते हैं। ईसाई-परम्परा भी इसी मार्ग का समर्थन करती है। भगवद्गीता में निवृत्ति-मार्ग सांत्य अर्थात् ज्ञान-योग की अपेक्षा से है और प्रवृत्ति-मार्ग कर्म-योग एवं भिन्त-योग की अपेक्षा से। दोनों मार्ग व्यक्ति की मनोवृत्ति पर अवलिन्वित हैं। जिसकी जिधर अभिकृति हो,वह उसे अपना सकता है। दोनों ही परम मंगन्तम्य माने गये हैं। वैष्णव परम्परा में कहा गया है—परमात्मा की भिन्त मुक्ति से भी बड़ी है।

१ भिवतम्बतेगरीयसी।

वीद्वों के हीनयान तथा जैन परम्परा में वैयक्तिक मुक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। इन दोनों परम्पराम्रों की मान्यता है कि शुभ एवं यशुभ सभी प्रवृत्तियों का कारण वासना ग्रथवां मोह है। जब तक इसका प्रस्तित्व रहेगा, परममंगल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ग्रतः वासना-क्षय या मोहनाश ही परममंगल है। उस समय व्यक्ति किसी के लिए श्रमंगल नहीं रहता। इन दोनों के मत में पारमाधिक दृष्टि से ग्रमंगल का नाश ही मंगल है। ग्रहैतवेदान्त तथा सांख्य-दर्शन में भी दुःखाभाव को ही सुख बताया गया है। न्याय-दर्शन में मोक्ष का कम वताते हुए कहा है—तत्त्वज्ञान से मिथ्या-ज्ञान का नाश होता है, मिथ्याज्ञान के नाश से दोष का नाश, दोष के नाश से प्रवृत्ति का नाश, प्रवृत्ति के नाश से जन्म का नाश ग्रीर जन्म के नाश से दुःख का नाश श्रीर दुःख का नाश ही 'मोक्ष' है।

द्रव्यप्रमाणानुगम

श्री जबरमल भंडारी, एडवोने ग्रध्यक्ष, जैन व्वेताम्बर तेरापंथी महासः

जीवों का परिमाण जानने के लिए जैनागमों में चार अपेक्षाएं वतलाई गई हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव व

द्रव्य प्रमाण

द्रव्य प्रमाण के तीन भेद हैं—संख्यात, असंख्यात और अनन्त । जो संख्या पाँच इन्द्रियों का विषय है, वह संख्या है; उसके ऊपर जो संख्या अवधिज्ञान का विषय है वह असंख्यात है, और उसके ऊपर जो संख्या केवलज्ञान द्वारा ही विषय भाव होती है, वह अनन्त है। ^३

संख्यात

संख्यात के तीन भेद हैं—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। गणना की श्रादि '२' से मानी जाती है, वयों कि '१ सत्ता को सूचित करता है, भेद को सूचित नहीं करता। इस प्रकार जघन्य संख्यात '२' है और उत्कृष्ट संख्यात, 'जघन्य परीतासंख्यात' (जिसकी परिभाषा आगे बताई जायेगी) से एक कम होता है। जघन्य संख्यात और उत्कृष्ट संख्या के बीच सब मध्यम संख्यात के भेद हैं।

श्रसंख्यात

ग्रसंख्यात के तीन भेद हैं परीत, युक्त ग्रीर असंख्यात; ग्रीर इन तीनों में से प्रत्येक के जघन्य, मध्यम ग्री जिंक्कृष्ट —तीन-तीन भेद होने से सर्व नी भेद होते हैं —जघन्य परीतासंख्यात, मध्यम परीतासंख्यात, जिंक्कृष्ट परीता संख्यात; जघन्य युक्तासंख्यात, मध्यम युक्तासंख्यात, उत्कृष्ट युक्तासंख्यात; जघन्य ग्रसंख्यातासंख्यात, मध्यम ग्रसंख्यातासंख्यात, मध्यम ग्रसंख्यातासंख्यात श्रीर उत्कृष्ट ग्रसंख्यातासंख्यात।

जघन्य परीतासंख्यात—इसको समभने के लिए असत्कल्पना के द्वारा चार पत्य जम्बूद्दीप प्रमाण लम्बे-चौड़े और एक हजार योजन गहरे किल्पत किए जाएं। उनको शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका और अनवस्थित नाम से पुकार जाए। अनवस्थितपत्य को सरसों के दानों से भर दिया जाए। अब असत्कल्पना द्वारा एक सरसों का दाना एक-एक द्वीर में व एक-एक समुद्र में डाला जाए। जब एक सरसव वाकी रहे, तब उसे शलाकापत्य में डाला जाए। जिस क्षेत्र में अन्तिम

१ कई ब्राचार्यों ने क्षेत्र के पहले काल रखा है श्रीर उनका कहना है कि काल की अपेक्षा क्षेत्र प्रमाण सूक्ष्म होता है श्रीर स्यूल व श्रत्य वर्णनीय का आख्यान पहले करने का नियम है।

२ श्रहवा जे संखाणं पंचिदिया विसन्नो तं संखेज्जं णाम ।
तदो उवरि जमवहिणाणविसन्नो तमसंखेज्जं णाम ॥
तदो उवरि जं केवलणाणस्सेव विसन्नो तमणंतं णाम ॥ — प्रव्सण्डागम

३ एको गणणं न उवेइ दुप्पभिति संखा। --- प्रन्योगद्वार सत्र

सरतों का दाना डाला गया था, उसी क्षेत्र का एक और अनवस्थितपत्य किल्पत किया जाए और उसे सरसों से भरकर पूर्ववत् अन्य द्वीप-समुद्रों में प्रक्षिप्त किया जाये। जब एक दाना सरसों का रहे, तो उसे शलाकापत्य में प्रक्षिप्त किया जाए श्रीर इसी उपरोक्त किया द्वारा शलाका को भर दिया जाए। फिर शलाकापल्य के सरसों को ग्रन्य द्वीप-समृद्रों में एक-एक डाला जाए और जब एक दाना बचे, तो उसे प्रतिज्ञलाकापत्य में डाला जाए । फिर ग्रनवस्थितपत्य के द्वारा शलाकापत्य को वापस भर, फिर शलाका को पर्व रीति अनसार खाली करते हुए वचा एक सरसों प्रतिशलाकापल्य में डाले। इस प्रकार ग्रनवस्थित से शलाका भर लिया जाए शलाका से प्रतिशलाका । फिर उपरोक्त किया द्वारा ही प्रतिशलाका से महा-शलाकापत्य भरा जाए। जब चारों पत्य भर जाएं, तब उन सरसों की एक राशि बना ली जाए। इस राशि को जबन्य परीतासंख्यात कहते हैं ग्रौर इस राशि में से एक सरसों कम करने से उत्कृष्ट संख्यात रह जाता है।

जवन्य युक्तासंख्यात का प्रमाण, जो ग्रागे वताया जाएगा, उससे एक कम करने पर उत्कृष्ट परीतासंख्यात का प्रमाण मिलेगा। जघन्य परीतासंख्यात और उत्कृष्ट परीतासंख्यात के बीच सब गणना मध्यम परीतासंख्यात के भेद हैं।

जवन्य परीतासंख्यात के वर्गित संवर्गित करने से जवन्य युक्तासंख्यात परिमाण प्राप्त होता है श्रीर उत्कृष्ट युक्तासंख्यात का प्रमाण, जघन्य असंख्यातासंख्यात (जिसको आगे समभाया गया है) से एक कम है। जघन्य युक्तासंख्यात ग्रीर उत्कृष्ट युक्तासंख्यात के बीच की प्रत्येक गणना मध्यम युक्तासंख्यात का भेद है। जघन्य युक्तासंख्यात से ग्रावलिका को परस्पर गुणा कर उसमे एक न्यून उत्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है ग्रथवा जघन्य ग्रसंख्यातासंख्यात का एक न्यून उत्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है।

जघन्य युक्तासंख्यात का वर्ग (u^2 अथवा $u \times u$) अथवा जयन्य युक्तासंख्यात के साथ आविलका की राशि को परस्पर गुणा करने से जघन्य असंस्थेयासंस्थेयक प्राप्त होता है अथवा उत्कृष्ट युक्तासंस्थात में एक जोड़ने से जघन्य असंख्येयासंख्येयक होता है। त्रागे जिसको बताया जायेगा उस जघन्य परीतानन्त से एक न्यून को उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात कहते हैं ग्रीर जघन्य ग्रसंख्यातासंख्यात ग्रीर उत्कृष्ट ग्रसंख्यातासंख्यात के वीच की गणना मध्यम ग्रसंख्यातासंख्यात के भेद हैं। जवन्य प्रसंख्यातासंख्यात की राशि का वर्ग करने से अर्यात् उस राशि को उसी के साथ परस्पर गुणा करने से जबन्य परी नान्तक स्राता है या एक रूप कम करने से उत्कृष्ट स्रसंख्यातासंख्यात स्राता है।

श्रनन्त

जबन्य परीतानन्तक राशि को परस्पर गुणन करके गुणनफल में से एक न्यून करने से उत्कृष्ट परीतानन्तक होता है। जघन्य परीतानन्तक और उत्कृष्ट परीतानन्तक के बीच की गणना मध्यम परीतानन्तक के भेद हैं।

जबन्य परीतानन्तक राशि को परस्पर गुणा करने से जघन्य युक्तानन्तक होता है अथवा उत्कृष्ट परीतानन्तक में एक ग्रीर जोड़ देने से भी जघन्य युक्तानन्तक ही होत⁷ है। श्रभव्य जीवों की राक्षि जघन्य युक्तानन्तक प्रमाण है। तत्पश्चात् जहाँ तक उत्कृप्ट युक्तानन्तक नहीं होता, वहाँ तक सय गणना मध्यम युक्तानन्तक के भेद हैं।

यदि जयन्य युक्तातन्तक की राक्षि को उसके साथ गुणा करें या जघन्य युक्तानन्तक की राशि को स्रभव्यों की

संबंगित है।
$$\binom{1}{4}^{-1}$$
 हितीय वर्गित संबंगित; $\binom{1}{4}^{-1}$ हितीय वर्गित संबंगित; $\binom{1}{4}^{-1}$ हितीय वर्गित संवंगित है।

१ वर्गित-संवर्गित का प्रयोग किसी संख्या का संख्या तुल्य वात करने के श्रर्थ में किया गया है, जैसे न 'न' का प्रथम वर्गित-

२ जघन्य युक्तासंख्यात प्रमाण के जितने सरसों हों उतने ही श्रावलिका के समय होते हैं।

राधि के साथ गुणा करें तो जघन्य अनन्तानन्तक की राशि प्राप्त होती है; उसमें से एक न्यून कर दें ते नन्तक होता है। अथवा यदि उत्कृष्ट युक्तानन्तक की राशि में एक रूप और प्रक्षेप कर दें तो भी जघ होता है। इसके पश्चात् अजघन्योत्कृष्ट मध्यम अनन्तानन्त ही होता है। उत्कृष्ट अनन्तानन्तक नहीं होत

क्षेत्र प्रमाण

पुद्गल द्रव्य के उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग को परमाणु कहते हैं जिसका पुनः विभाग न हो सके ग्रीर परमाणु इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। वह ग्रप्रदेशी है; इसका ग्रादि, ग्रन्त, मव्य नहीं है। परमाणु ग्रम्निक् सकता है, परन्तु जलता नहीं; पुष्कल संवर्त नामक महामेष में प्रवेश कर सकता है परन्तु पानी से ग्राद्र ग्रविभागी परमाणु जितने ग्राकाश को ग्रवगाह करता है, उस क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। 'क्षेत्र प्रमाण' द प्रदेश-निष्पन्न ग्रीर विभाग-निष्पन्न।

प्रदेश-निष्पन्त--प्रदेश निविभाग है; उसमें द्रव्य यावन्मात्र प्रदेशों पर ठहरता है, उस अपेक्षा 'क्षेत्र प्रमाण' होता है, जैसे कि एक प्रदेशावगाही, द्विप्रदेशावगाही, संख्यातप्रदेशावगाही, असंख्यात प्रदेशाव

विभाग-निष्पत्न—जो क्षेत्र विभाग से निष्पत्न हो, उसे विभाग-रूप क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण वितस्ति, हस्त, कुक्षि, धनुप, कोश आदि।

विभाग-निष्पत्र क्षेत्र प्रमाण के मान

?

श्रङ्गुल तीन प्रकार के हैं—श्रात्माङ्गुल, उत्सेधाङ्गुल श्रौर प्रमाणाङ्गुल। जिस काल में जो म उस काल में उसका श्रङ्गुल श्रात्माङ्गुल कहा जाता है। प्रामाणिक पुरुपों का शरीर श्रपने श्रङ्गुल (श्रात्मा से एक सो श्राठ श्रङ्गुल श्रौर गुल द्वादश श्रङ्गुल प्रमाण होता है। श्रात्माङ्गुल के तीन भेद हैं—सूच्यङ्ग् प्रतराङ्गुल (Square) घनाङ्गुल (Cubic)। परमाणु से लेकर उत्सेधाङ्गुल तक के मान इस प्रकार है

ग्र	नन्त परमाणु	Regard	8	उच्छलक्षणवल्ह	गणक	Г		
	उच्छलक्षणदलक्षिणका	Fires ton Proposes	۶	घलक्षिणका		•		
	रलक्षिणका		8	ऊर्घ्वरेण				
5	ऊर्घ्वरेणु	Witness Co.	Ą	त्रसरेण्ँ				
5	: वसरेणु ँ	Planterin. Plantering	۶	रथरेण				
5	रथरेणु	Promotes Plantages	Ŕ	देवकुरु उत्तरकुर	के स	नुष्य	का	वारु
~	दे० उ० वालाग्र	===	ę	हरिवर्ष, रम्यकवा	î ,,	"		
5	ह०र० वालाग	Profession .	8	हेमवय एरण्यवय	"	"	77	1;
=	हेम० ए० वालाग्र	******	8	महाविदेह ं	"	"	"	2,
=	महाविदेह-वालाग्र	Manhadan Madasatap	8	भरत, एरावत	"	"	"	3) 11
5	भरत, एरावत-वालाप्र	Sections: Vanishing	۶	लिक्षा	. ′′	"	"	"
=	लिका	===	2	यूका				
=	युका	=	१	यव-मध्य भाग	•			
ξ,	यव-मध्य भाग .	===	?	उत्से घाङ्गुल				
000	उत्सेघाङ्गु ल	****	१	प्रमागाङ्गुल				
	· ·			4 ·•				

१ किसी किसी याचार्य ने श्रनात के नव भेद भी किये हैं, किन्तु वे द्वेताम्बर श्रागमों में विहित नहीं हैं श्रागम में उरहाष्ट्र श्रनन्तानन्तक का प्रतिपादन नहीं किया है, मध्यम श्रनन्तानन्तक पर्यन्त ही गणना संर दी है। दिगम्बर परम्परा के पद्खंडागम में श्रनन्तान्तक के तीन भेद किये हैं श्रर्थात् उत्कृष्ट श्रनन्तान्तक भेर

ग्रङ्गुल के ग्रागे के प्रमाण ग्रात्म, उत्सेध व प्रमाण ग्रङ्गुल के ग्रनुसार तीन-तीन प्रकार के होते हैं।

६ श्रङ्गुल		१	पाद
२ पादेँ	=	8	विहस्ति (वितस्ति)
२ विहस्ति	==	8	हाथ (
२ हाथ		2	किष्कु (कुक्षि)
२ किष्कु		8	घनुष (दण्ड, युग, नालिक)
२००० धनुष		१	कोस
४ कोस		?	योजन

उत्सेवाङ्गुल से नरक, तिर्यक् योनि के जीवों के तथा मनुष्य और देवों के शरीरों की अवगाहना मापी जाती है। उत्सेवाङ्गुल के भी तीन प्रकार हैं — सूच्यङ्गुल, प्रतराङ्गुल, और घनांगुल। जो लोक में शाक्वत हैं — जैसे रत्नप्रमादि पृथ्वियों, देवलोकों, विमानों, वर्षधरों, द्दीपों, समुद्रों आदि, उन की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि प्रमाणाङ्गुल के माप से निष्पन्न कोस, योजन आदि द्वारा माथी जाती हैं। सर्व लौकिक व्यवहार के दर्शक प्रमाण-भूत तथा इस अवस्पिणी काल में प्रथम युगादिदेव श्री ऋष्भदेव के अङ्गुल को एवं उनके पुत्र भरत चकी के अङ्गुल को 'प्रमाण-अङ्गुल' कहते हैं। प्रमाणाङ्गुल के भी श्रेणी अङ्गुल, प्रतराङ्गुल और घनाङ्गुल, तीन प्रकार हैं। उत्सेवाङ्गुल भगवान् महावीर की आधी अङ्गुल के बरावर होता है। उदाहरणार्थ—भगवान् महावीर सात हाथ ऊँचे थे; एकहाथ चौवीस अङ्गुल का होता है, इसलिए भगवान् महावीर १६८ उत्सेव अङ्गुल प्रमाण ऊँचे हुए। मतान्तर की अपेक्षा मनुष्य अपने हाथ से ३ है हाथ (आत्माङ्गुल) ऊँचा होता है, अतः भगवान् महावीर चौरासी अङ्गुल उँचे हुए। इस तरह भगवान् महावीर की एक अङ्गुल दो उत्से- धाङ्गुल प्रमाण हुई। एक उत्सेवाङ्गुल को सहस्रगुणा करने से एक प्रमाणाङ्गुल होता है।

काल प्रमाण

जीवों का परिमाण जानने के लिए तीसरा माप काल का बताया गया है। 'काल प्रमाण' के दो भेद हैं--प्रदेश-

समय

एक परमाणु को एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश-प्रदेश पहुँचने में जो काल लगता है, उसे 'समय' कहते हैं। यह काल का सबसे छोटा अविभागी परिमाण है। इसको समभने के लिए आगमों में 'कमलपत्रभेद' एवं 'जीर्ण वस्त्रकर्सन' के उदाहरण दिये गए हैं। चतुर युवा पुरुष के द्वारा कमल के पत्तों की जुड़ी को सूक्ष्म काल (निमेष मात्र) में तीक्ष्ण लम्बी सूई द्वारा छेद दिया जाता है और कपड़े को भी निमेष मात्र में ही फाड़ दिया जाता है, परन्तु 'समय' इस सूक्ष्म काल से भी बहुत छोटा है। यदि कमल के पत्तों की जुड़ी में २०० पत्ते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि पहला, दूसरा यावत् दो सीवा पत्ते के छेदे जाने का काल पृथक्-पृथक् है; क्योंकि पहला पत्ता छेरा गया तब दूसरा छेदा नहीं गया था। इस तरह निमेष के २०० भाग तो हम ने बुद्धिगम्य कर दिये। समय, निमेष के दो सौवा भाग से बहुत छोटा है। इसी तरह कपड़े को फाड़ने में निमेष मात्र लगा; उस सूक्ष्म काल के भी अनेक विभाग बुद्धिगम्य होते हैं, क्योंकि कपड़ा संख्यात तन्तुओं के समुदाय से बनता है; इसलिए ऊपर का तन्तु टूटने के पश्चात् ही दूसरा फिर तीसरा यावत् अन्तिम तन्तु टूटता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक तन्तु के टूटने का काल भिन्न-भिन्त है। तो प्रश्न उठता है कि क्या जितने काल में ऊपर का तन्तु टूटा, उसे समय कहें? नहीं, समय इससे भी छोटा है। क्योंकि प्रत्येक तन्तु संख्यात पक्ष्मणों (Fibers) का वना

१ से कि तं कालप्पमाणे ?

दुविहे पण्णत्ते, तंजहा पएस-निष्फण्णे य विभाग निष्फण्णे य

हुया होता है; ऊपर के तन्तु के ऊपर के पश्मण के टूटे बिना नीचे का पश्मण नहीं टूटता। यतः एक तन्तु के संख्यात पश्मणों के टूटने का काल भी भिन्न-भिन्न है। समय इससे भी छोटा है। उपरोक्त दोनों स्थूल दृष्टान्त हैं, परन्तु जिज्ञासु के लिए पर्याप्त हैं।

एक समय की स्थिति वाले परमाणु या स्कन्ध, दो समय की स्थिति वाले परमाणु या स्कन्ध यावत् ग्रसंख्यात समय की स्थिति वाले परमाणु-स्कन्धों को 'प्रदेश-निष्पन्न' काल प्रमाण कहते हैं।

विभाग-निष्पत्न काल प्रमाण

समय, ग्राविनका, मृहर्त्त ग्रादि 'विभाग-निष्पन्त' काल प्रमाण हैं।

समयावलिम्र मुहुत्ता, दिवस म्रहोरत्त पक्ल मासाय। संवच्छर जुग पलिया, सागर म्रोसप्पि परियट्टा ॥

कात का सबसे छोटा विभाग समय है। जैसा ऊपर वताया जा चुका है, जघन्य-युक्त-ग्रसंख्यात समयों की एक ग्रावितका होती है ग्रीर संख्यात ग्रावितकाग्रों का एक क्वासोच्छ्वास या प्राण होता है। नीचे दी गई तालिका में शास्त्रीक्त काल-मान ग्राधुनिक काल-मानों के साथ दिये गए हैं।

४४४६डुर्हुर्डुड्ड ग्रावलिका	===	3	प्राग		है हिंहें है से केंग्ड
७ प्राण	-	?	स्तोक	Terrane.	५३ इर्स सेकेण्ड
७ स्तीक	-	?	लव	*****	३७३ है से केण्ड
ওও লব	-	?	मुहूर्त= २ नाली	-	४५ मिनिट
२० मुहूर्न	===	?	ग्रहोराय	-	२४ घण्टे
१५ ग्रहोरात्र		?	पक्ष		
२ पक्ष	===	3	मास ^२		
१२ मास	-	?	सँवत्सर (वर्ष)		
५ सेवत्सर	-	?	युग		

एक मृहूर्त्त में ३७७३ (७७ \times ७ \times ७ = ३७७३) प्राण होते हैं। एक ग्रहोरात्र में ३७७३ \times ३० = ११३१६० स्वासोच्छ्वास (प्राण)होते हैं एक मृहूर्त्त के मिनिट ४= होते हैं। ग्रतः एक मिनिट में $\frac{3}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}$

=४ लाख वर्षों का 'पूर्वाग' श्रीर =४ लाख 'पूर्वाग' का एक 'पूर्व' होता है। इसके श्रागे क्वेताम्बर श्रीर दिगम्बर परम्परा में नामों का भेद है, जो निम्नांकित तालिका में दिये जाते हैं—

इवेताम्बर

५४ लाख पूर्व = १ वृदितांग इसी प्रकार ग्रागे भी ६४ लाख से गुगा करते रहने ने पुटित, ग्रडडांग, ग्रडड, ग्रववांग, ग्रवव, हुहुग्रांग, हुहुग, उत्पर्लांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, निल्णांग, निल्ण, ग्रव्हिनिङ्गरांग, ग्रव्हिनिङ्गर, ग्रयुतांग, ग्रयुत, ग्रयुतांग, प्रयुत, नयुतांग, नवुत, चूलिकांग, चूलिका, गीर्यप्रहेलि-कांग ग्रींग शीर्यप्रहेलिका।

दिगम्बर

दर्थ ताख पूर्व = नयुतांग इसी प्रकार ग्रागे-ग्रागे दर्थ लाख से गुणा करने से जो संख्याएं ग्राती हैं, उनके नाम, नयुत, कुमुदांग, कुमुद, पद्मांग, पद्म, निलनांग, निलन, कमलांग, कमल, त्रुटितांग, त्रुटित, श्रटटांग, श्रटट, श्रममांग, श्रमम, हाहांग, हाहा, हहांग, हहू, लतांग, लता, महालतांग, महालता, श्रीकल्प, हन्त प्रहेलिका ग्रीर श्रचलग्र।

१ पन्तवना सूत्र, पद १३

२ दो मास=एक ऋतु ग्रीर तीन ऋतु=१ ग्रयन; दो ग्रयन=१ वर्ष

३ तिलीय पण्यत्ति के अनुसार श्रचलय का प्रनाण नव्ये अंक वाली संख्यात वर्षों का है, परन्तु लघुरिक्त (logarithms) से ८० अंक प्रमाण संख्या श्राती है।

आगमों में उपरोक्त अंक-गणना वताई गई है। ऐसी वड़ी संख्याओं का विवरण अन्य ग्रन्थों में देखने को नहीं मिलता।

जैन ग्रन्थों में एवं श्रागमों में इसके श्रागे भी गणना वताई है, परन्तु इसके श्रागे की गणना श्रसंख्य होने से उसका स्वरूप उपमाश्रों द्वारा वताया गया है। श्रीपमिक विवरण दो प्रकार से प्रतिपादित हैं—पत्योपम श्रीर सागरोपम। पत्य की उपमा देकर पदार्थों का विवरण करने को पत्योपम कहते हैं श्रीर 'पत्योपम' से ही 'सागरोपम' प्राप्त होता है। पत्योपम तीन प्रकार के हैं—उद्धार पत्योपम, श्रद्धा पत्योपम श्रीर क्षेत्र पत्योपम। प्रत्येक के दो-दो भेद हैं—व्यावहारिक श्रीर सूक्ष्म।

च्यावहारिक उद्धार पल्योपम—एक पल्य की कल्पना करें, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई एक योजन हो ग्रीर गहराई भी एक योजन हो। उस पल्य को एक से लेकर सात दिन तक के शिशुग्रों के वालाग्रों से भरा जाये ग्रीर इतना सघन भरा जाये कि ग्राग्न से, वायु से, एवं वर्षा-जल से खण्डित न हो; फिर एकेक वालाग्र को एकेक समय से निकाला जाये। जितने काल में वह पल्य निःशेष हो जाये, उस काल को 'व्यावहारिक उद्धार पल्योपम' कहते हैं। ऐसे पल्यों को दश कोटाकोटि से गुणन करने से जो गुणनफल हो, उसे 'व्यावहारिक उद्धार सागरोपम' कहते हैं। व्यावहारिक पल्योपम का कथन, केवल ग्रागे वर्णन किये जाने वाले सूक्ष्म उद्धार पल्योपम व सागरोपम को समक्षने के लिए ही किया गया है।

तूक्षम उद्घार पत्योपम - ऊपर वताये हुए पत्य को वालाग्रों से परिपूर्ण करने के वाद एक-एक वालाग्र असंख्यातग्रसंख्यात खण्ड किये जायें ग्रीर उन खण्डों से पत्य को परिपूर्ण सघनता से भरा जाये। वालाग्रों के जो खण्ड किये जाएं, वे खण्ड
द्रव्य से दृष्टिगत पदार्थों से ग्रसंख्यात भाग प्रमाण न्यून हों व क्षेत्र से निगोद (पनक) के जीव के शरीर की ग्रवगाहना
से ग्रसंख्यात गुणाधिक हों। एक-एक वालाग्र-खण्डों को यदि प्रति समय निकाला जाये, तो जितने काल में पत्य वित्कुल
रिक्त हो जाये, उस काल को 'सूक्ष्म उद्धार पत्योपम' कहते हैं। दश कोटाकोटि ऐसे पत्यों का एक 'सूक्ष्म उद्धार सागर'
का परिमाण होता है। इन सूक्ष्म उद्धार पत्यों एवं सागरों द्वारा द्वीप-समुद्रादि का परिमाण किया जाता है।
उदाहरणार्थ—ढाई उद्धार सूक्ष्म सागरों के या पच्चीस कोटाकोटि उद्धार पत्यों के तुत्य द्वीप-समुद्र है।

ब्यावहारिक श्रद्धा पत्योगम—ऊपर वताये हुए वालाग्रों से परिपूर्ण व्यावहारिक उद्धार पत्य के वालाग्रों को सी-सी वर्षों से एक-एक वालाग्र निकालकर पत्य को निरज करने में जितना काल लगता है उसे 'व्यावहारिक श्रद्धा पत्य' कहते हैं श्रीर ऐसे दश कोटाकोटि पत्यों को खाली करने में जितना समय लगेगा, उस काल को 'व्यावहारिक श्रद्धा सागर' कहते हैं।

सूक्ष्म ग्रहा पत्योपम — उन्हीं वालाग्रों के ग्रसंस्थात-ग्रसंस्थात खण्ड कर पत्य भरें ग्रौर एक-एक खण्ड को सौ-सौ वर्षों से निकालें। जितने काल में पत्य निःशेष हो, उस काल को 'सूक्ष्म ग्रहा पत्योपम' कहते हैं ग्रौर ऐसे दश कोटाकोटि पत्यों का एक 'ग्रहा सागर' होता है। ऐसे दश कोटाकोटि सूक्ष्म ग्रहा सागरों की एक 'उत्सर्पिणी' ग्रौर इतने ही काल की एक 'ग्रवसर्पिणी' होती है। दोनों मिलने से एक काल चक्र या 'कल्प' होता है। सूक्ष्म ग्रहा पत्य एवं सागर का कथन इस- लिए किया है कि इनसे नरक, तिर्यच, मनुष्य ग्रौर देवों की ग्रायु का परिमाण वताया है।

क्षेत्र पत्योपम—यह भी दो प्रकार का है—व्यावहारिक और सूक्ष्म। पूर्व—कथित वालाग्नों से परिपूर्ण पत्य के उन ग्राकाश-प्रदेशों को, जो वालाग्नों से स्पिशत हुए हो, एकेक समय में एकेक निकालें। जितने काल में वह पत्य ऐसे ग्राकाश-प्रदेशों से क्षीण हों, उस काल को 'व्यावहारिक क्षेत्र पत्योपम' कहते हैं और ऐसे दश कोटाकोटि पत्यों का एक सागर होता है। यदि एक-एक वालाग्न के ग्रसंख्य-ग्रसंख्य खण्ड कर उनसे पत्य को सघन परिपूर्ण भरें,तो भी उन खण्डों को पत्य के कई ग्राकाश-प्रदेश स्पर्श करते हैं और कई स्पर्श नहीं भी करते हैं। उन दोनों प्रकार के सर्व ग्राकाश-प्रदेशों को एकेक कर

१ दिगम्बर मान्यता के श्रनुसार पत्य का विस्तार प्रमाणाङ्गुल से निष्यन्त योजन का है श्रौर व्वेताम्बर मान्यतानुसार उत्सेधाङ्गुल से निष्यन्त योजन का है।

२ दिगम्बर प्रत्यों में एक-एक बालाप्र को सौ-सौ वर्षों से निकालने का उल्लेख है।

एक-एक समय में निकालें, तो जितने काल में पत्य प्रदेशों से खाली हो जाये, उस काल को 'सूक्ष्म क्षेत्र पत्योपम' कहते हैं ग्रीर ऐसे दश कोटाकोटि पत्यों का 'सूक्ष्म क्षेत्र सागर' होता है। सूक्ष्म क्षेत्र पत्य एवं सागर से दृष्टिवाद के द्रव्य-मान किये जाते हैं

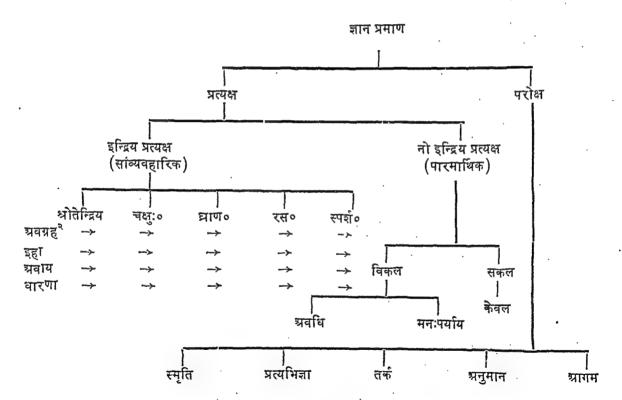
माव-प्रमाण

जिसके द्वारा पदार्थों का भली प्रकार ज्ञान हो उसे 'भाव-प्रमाण' कहते हैं। यह तीन प्रकार का है—गुण प्रमाण, नय प्रमाण ग्रीर संख्या प्रमाण। गुणों से द्रव्य का बोध होना 'गुण प्रमाण' ग्रीर ग्रनन्त धर्मात्मक वस्तुग्रों का एक ग्रंश द्वारा ज्ञान करने वाला एवं निर्णय करने वाला तथा ग्रन्य ग्रंशों का खण्डन नहीं करने वाला 'नय प्रमाण' है।

गुण प्रमाण

भेदानुभेद करने से 'गुण प्रमाण' के दो भेद—जीव गुण प्रमाण श्रौर श्रजीव गुण प्रमाण होते हैं। पाँच वर्ण हैं, गंध पाँच रस-स्पर्श श्रौर पाँच संस्थान ये पच्चीस 'श्रजीव गुण प्रमाण' के उपभेद हैं। ज्ञान गुण प्रमाण, दर्शन गुण प्रमाण श्रौर चारित्र गुण प्रमाण ये तीन 'जीव गुण प्रमाण' के भेद हैं।

ज्ञान गुण प्रमाण दो प्रकार का है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । अनुमान, उपमा, आगम आदि परोक्ष में समाविष्ट हो जाते हैं । निम्नांकित कोष्टक में 'ज्ञान प्रमाण' के भेदानुभेद स्पष्ट किये गये हैं—

१ ग्रनिराकृतेतरांशो वस्तवंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः।

[—]जैन सिद्धान्त दीपिका, ६। २७

२ धवप्रह के दो प्रकार हैं--व्यंजनावग्रह श्रीर श्रयविग्रह।

प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्टतया निर्णय करता है श्रीर परोक्ष प्रमाण अस्पष्टतया निर्णय करता है। 'अक्ष' शब्द को भिन्न प्रकार से सिद्ध करने से इसके भिन्न-भिन्न अर्थ ग्राचार्यों ने किये हैं। इसी कारण भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिपादन किया हुआ मिलता है। 'परोक्ष के पाँच भेद हैं।

स्मृति---ग्रनुभूत विषय का स्मरण करना है।

प्रत्याभिज्ञा—संकलनात्मक ज्ञान है अर्थात् भूतकाल में जो अनुभूत है और वर्तमान में जो अनुभव कर रहे, हैं इन दोनों का संयुक्त ज्ञान है।

व्याप्ति—साध्य ग्रीर साधन का नित्य सम्बन्ध है; ग्रीर जिस ज्ञान से साध्य ग्रीर साधन का निश्चय होता है उसे तर्क कहते हैं।

श्रनुमान-साधन से साध्य का ज्ञान होना श्रनुमान है।

श्रागम--श्राप्त-वचन को श्रागम कहते हैं।

दर्शन गुण प्रमाण के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अविध दर्शन और केवल दर्शन—ये चार भेद हैं और चारित्र गुण प्रमाण के पाँच भेद हैं —सामायिक चारित्र गुण प्रमाण, छेदोपस्थापनीय चारित्र गुण प्रमाण, परिहार विशुद्धि चारित्र गुण प्रमाण, सूक्ष्म सम्पराय चारित्र गुण प्रमाण और यथाख्यात चारित्र गुण प्रमाण।

नय प्रमाण

नय प्रमाण सात प्रकार का है—नैगम, संग्रह, ब्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समिश्रिक्ड श्रौर एवम्भूत। पहले के तीन नय द्रव्याधिक हैं श्रौर शेप चार पर्यायाधिक हैं। निश्चय श्रौर ब्यवहार इन दो भेदों में भी सातों नयों का समा-वेश हो जाता है। सातों नयों में उत्तरोत्तर नय का क्षेत्र सामान्य से विशेप की श्रोर होता गया है। नय एक स्वतन्त्र विपय है, इसिलए इस लेख में इनका केवल साधारण रूप से कथन किया है। ज्ञाता के संकल्पग्राही श्रभिप्राय को नैगमनय कहा है। जिसने सम्यक् प्रकार से एक जाति रूप श्र्यं को ग्रहण किया है, उसे संग्रह नय कहते हैं। इसमें केवल सामान्य स्वरूप ही माना जाता है। जो द्रव्यों में सर्वदा विशेप भाव हो श्रय्यात् सामान्य स्वरूप का श्रभाव सिद्ध करने वाला है, वह व्यवहार नय है। वर्तमान काल को ही ग्रहण करने वाला ऋजुसूत्र नय है। यह भूत व भविष्य को श्रसत् इस दृष्टि से मानता है कि भूतकाल में उत्पन्न वस्तु वर्तमान में ग्रवस्तु है श्रीर भविष्यत्काल की वस्तु वर्तमान में ग्रनुत्पन्न होने से

३ (क) किवदाह—म्रक्षं नाम चक्षुरादिकानिन्त्रियं, तत्प्रतीत्य यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितं नान्यत्।

—न्यायदोषिका

(ख) 'परीक्षामुख' में मित, श्रुत को परोक्ष 'श्राद्ये परोक्षे' एवं ग्रन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष 'प्रत्यक्षमन्यत्' कह कर लिखा है, जो 'एवंभूतनय' से ठीक भी है।

(ग) नन्दी सूत्र में इन्द्रिय जनित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है।

(घ) अवग्रह आदि का ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु अन्य ज्ञानों की अपेक्षा कुछ स्पष्ट होने से लोक-व्यवहार में उन्हें प्रत्यक्ष माना है। इस दृष्टि से आचार्य तुलसी ने पारमायिक और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के दो भेद कर जिटलता को सुलक्षाया है। स्मृति, ज्ञान धारण की; प्रत्यभिज्ञा, अनुभव और स्मृति की; तर्क व्याप्ति की, अनुमान हेतु की और आगम शब्द-संकेत की अपेक्षा रखता है। इसलिए ये सब अस्पष्ट हैं और परोक्ष में रखे गये हैं।

१ स्वष्टं प्रत्यक्षम् ।

[—]श्री जैनसिद्धान्तदीविका ६।३

२ श्रस्वर्धं परोक्षम्।

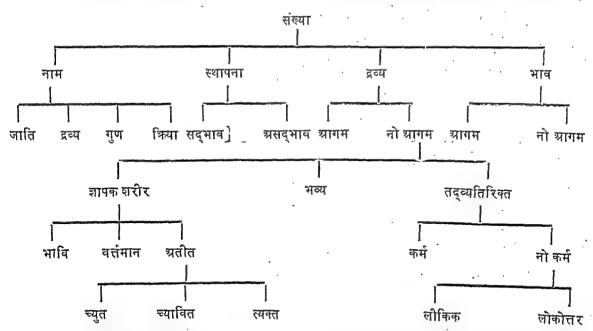
[—]श्री जैनसिद्धान्तदीपिका ६।४

ग्रवस्तु ही है। शब्द नय में शब्द प्रधान है, ऋजुसूत्र में लिंग-भेद होने पर भी अभेद-रूप माना जाता है, किन्तु शब्द नय में लिंग-भेद के साथ अर्थ-भेद गौण रूप होता है। समिभिरू नय में वस्तु स्व गुण में प्रवेश करती है। इस नय की दृष्टि में यदि एक शब्द में अन्य शब्द का एकत्व किया जाये, तो वह वस्तु अवस्तु हो जाती है। इस प्रकार इन्द्र शब्द से शक शब्द उतना ही भिन्न है जितना घट से पट। इस नय को एक वस्तु के अनेक नाम मान्य नहीं हैं। वढ़ते-बढ़ते यहाँ तक कि एवम्भूत नय में केवल वर्तमान में पूर्ण गुण प्राप्त को ही वस्तु माना है, शेप सब अवस्तु।

संख्या प्रमाण

जिसके द्वारा संख्या-गणना की जाये, उसे संख्या प्रमाण कहते हैं, जो ग्राठ प्रकार की है—१. नाम संख्या, २. स्थापना संख्या, ३. द्रव्य संख्या, ४. भाव संख्या, ५. उपमान संख्या, ६. परिमाण संख्या, ७. ज्ञानसंख्या ग्रीर, ५. गणना संख्या।

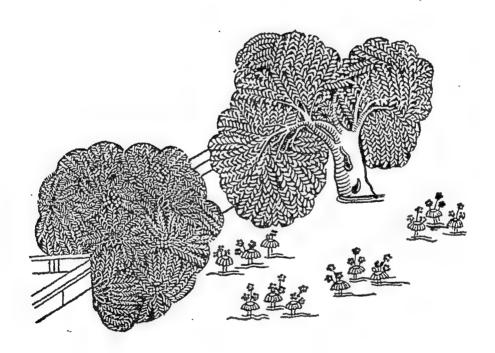
- १. नाम संस्था—िकसी जीव या अजीव एक या अनेक का, शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखते हुए, नाम 'संस्था' दिया जाए, उसे कहते हैं नाम संस्था।
 - २. स्थापना संख्या मूल अर्थ से रहित वस्तु की 'संख्या' के अभिप्राय से स्थापना करना।
- ३. द्रव्य संख्या—उपयोग-शून्य को द्रव्य 'संख्या' कहते हैं। वर्तमान में गुण-रहित, एवं अनुप्रेक्षा-रहित उसके लक्षण हैं।
- ४. भाव संख्या—विविक्षित ग्रर्थ की किया में परिणत ग्रौर उपयुक्त को भाव संख्या कहते हैं । ग्रथवा संख्या के स्वरूप को जो उपयोग पूर्वक जानता है, उसका नाम भाव संख्या है । उपरोक्त चारों के भेदानुभेद निम्न कोष्टक में दिये गए हैं :

- उपमान संख्या प्रमाण—इसके चार भेद हैं—१. विद्यमान पदार्थ को विद्यमान पदार्थ की उपमा देना,
 विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान पदार्थ की उपमा देना,
 अविद्यमान पदार्थ को अविद्यमान पदार्थ की उपमा देना।
- ६. परिमाण संस्था प्रमाण—जिसकी गणना की जाये, उसे संस्था कहते हैं। जिसमें पर्यवादि का परिमाण हो उसे 'परिमाण संस्था' कहते हैं, जो दो प्रकार की है १. कालिक श्रुत परिमाण संस्था, २. दृष्टिवाद श्रुत परिमाण संस्था।

जिन-जिन सूत्रों की प्रथम या दूसरे प्रहर में वाचना दी जाये ग्रीर उनका जिसमें परिमाण हो, उसे कालिक श्रुत परिमाण संख्या कहते हैं, उदाहरणार्थ—गाथा संख्या, जतक संख्या, श्रुत स्कन्य संख्या ग्रादि। इसी प्रकार ही दृष्टिवाद श्रुत परिमाण संख्या है।

- ७. ज्ञान संख्या प्रमाग—जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं, श्रौर जिसमें उसकी संख्या का परिमाण हो, उसे 'ज्ञान संख्या' कहते हैं।
- दः गणना संख्या प्रमाण-जिसके द्वारा गणना की जाए, उसे गणना संख्या कहते हैं। जिसके तीन भेद हैं— संख्येयक, असंख्येयक ओर अनन्ततक। इनकी चर्चा लेख की आदि में ही चुकी है।

भगवान् महावीर और उनका सत्य-दर्शन

साध्वी श्री राजिमतीजी

दर्शन सत्य का सौन्दर्य है और सत्य 'दर्शन' का जीवन। दर्शन का इतिहास सत्य का इतिहास है। दर्शन की आलोचना तत्त्वतः सत्य की आलोचना है। भारतीय दार्शनिकों ने सत्य को जीवन का माधुर्य माना और दर्शन को उस सत्य का हलका-सा अनुभव। सत्य स्वयं में पूर्ण है, दर्शन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति का कम वनता है। दर्शन स्वयं में फूछ नहीं, सत्य के द्वारा उसकी पृष्ठ-भूमि वनती है; फलतः दर्शन का विषय सत्य है।

प्रदन इतना-सा रहता है—स्वयं में पूर्ण अपरिवर्तनशील सत्य, परिवर्तनशील दर्शन का विषय कैसे बना ? सत्य की अनन्तता आज भी सारे ब्रह्माण्ड को अपने गर्भ में समाये हुए है । दर्शन, पूर्ण सत्य का प्रयोग है । एक उपयोगिता है । दर्शन का विषय सत्य की खोज करना है, पर पूर्ण सत्य खोज का विषय नहीं । सत्य अनुभवगम्य है और अनुभव के द्वारा ही साध्य है । फिर पूर्ण सत्य, अपूर्ण सत्य (दर्शन) का विषय कैसे ?

दर्शन का विषय-सत्य

सत्य एक गुण है। यह स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। गुण का ग्राधार द्रव्य होता है। सत्य गुण का ग्राधार चित्त या चेतन है। प्रत्येक ग्रात्मा पूर्ण सत्य की एकान्ततः ग्राराधक ग्रीर ग्रनाराधक नहीं होती। किसी-न-किसी सीमा तक वह प्राणी-मात्र में रहता है। यही ग्रांशिक सत्य स्थूल दर्शनों का विषय बनता है ग्रीर हमारे संव्यवहार की सम्पूर्ति करता है। दार्शनिक किसी नये सत्य का ग्रन्वेपण नहीं करता; वह तो उसी ग्रादर्श सत्य (पूर्ण) के हेतु-गम्य मात्र को छूता है, गहराई से उसका ग्रनुशीलन करता है। दार्शनिक का परीक्षित सत्य न्यायाधीश ग्रीर वैज्ञानिक के सत्य से कुछ भिन्न होता है। एक न्यायाधीश यह कह सकता है—"में कहता हूँ वही ठीक है।" पर दार्शनिक की दृष्टि में पक्ष के ग्रनेक स्वभाव रहेंगे। वह कहेगा—में कहता हूँ वह मेरी दृष्टि से सत्य है। ग्रन्य विरोधी दृष्टियों से वह विवाद का हेतु भी हो सकता है। मेरी दृष्टि ही सत्य है, ग्रन्य नहीं; यह ग्राग्रह सापेक्षवादी दार्शनिक नहीं कर सकता। ग्रपेक्षा का भाव एक में नहीं वनता। इसीलिए सापेक्ष में स्व ग्रीर पर का द्रैध दार्शनिकों ने माना है।

एक समय था, जब दर्शन का अर्थ अव्यात्म की पर्यालोचना मात्र किया जाता था। आज वही दर्शन शब्द अनेक राव्दों में प्रयुक्त होता है। पर आज उन सब दर्शन वाच्य के अर्थों का आधार सत्य और अव्यात्म ही है, यह कहना कठिन है। ऐसी स्थित में आवश्यकता हुई कि दर्शन की पृष्ठ-भूमि को सुदृढ़ किया जाये और सत्य-विषयक विशेषण जोड़ दिए जायें। अध्यात्म-दर्शन के चिन्तकों ने यही सोचा और दर्शन के पीछे एक विशेषण जोड़ा—सत्य। समस्या और आगे बढ़ी। कौन कहेगा कि मेरा दर्शन सत्य नहीं? इस प्रश्न के समाधान में इतना-सा संशोधन और हुआ—भगवान् महावीर का सत्य-दर्शन अथवा आत्म-दर्शन।

भगवान् महावीर सत्य के उद्गाता थे। वे जितने आदर्श पक्ष के समर्थक और प्रचारक थे, उससे कम व्यवहार पक्ष के नहीं थे। वे यह मानते थे कि व्यक्ति के प्रत्येक भौतिक और अभौतिक अवयव से सत्य का सम्बन्ध है और वह परस्पर सापेझ है। श्रद्धा हमारे हृदय का धर्म है और दर्शन (तर्क) हमारी बुद्धि का फल है। दोनों में से किसी एक को निकाल कर हम मत्य को व्यवहार्य और सापेक्ष नहीं बना सकते। युग बदलते हैं। एक युग के बाद दूसरा युग आता है। आगम- युग के बाद दर्शन-युग आया। यह सही है; पर किसी नवीन युग में प्राचीन युग का नामशेष होना सर्वथा असम्भव है।

स्रागम-युग श्रद्धा-प्रधान था और दर्शन-युग तर्क-प्रधान। युग व्यक्ति की किच और जिज्ञासा के वल पर वदलते हैं। विस्तार-रुचि वालों के लिए स्रागम-युग में भी दर्शन-युग (तर्क) था। संक्षेप-रुचि और स्राज्ञा-रुचि वालों के लिए स्राज भी स्रागम-युग है। भगवान् महावीर ने दोनों के उचित सहावस्थान में ही दृष्टि की पूर्णता स्वीकार की। प्राचारांग सूत्र इसका साक्षी है। एक जगह भगवान् महावीर कहते हैं—'मरा वर्म स्राज्ञा में है।'' दूसरी जगह इससे सर्वधा विरुद्ध पक्ष में कहते हैं—'तू देख कि तेरा हित किस वात में है?'' ऐसे स्रनेक स्थान हैं जो श्रद्धा श्रीर युक्ति की सहज संगित सिद्ध करते हैं। भगवान् का एक वाक्य है, 'वही सत्य और निर्विवाद है, जो सर्वज्ञ-कथित है।'' यह विश्वास की पराकाष्ठा स्रौर चरमवेदी है। 'संशय को जानने वाला संसार को जानता है।' यहाँ संशय का स्रथं है—तर्क श्रौर जिज्ञासा। यह वाक्य तर्क का प्रवल समर्थक है। ऐसा एक ग्रौर स्थल है जो दोनों की एक विषयक उपयोगिता सिद्ध करता है। गित और श्रगति-ज्ञान के हेतु स्रों का उल्लेख करते हुए कहा गया है—स्वसम्मति, परव्याकरण ग्रौर विशिष्ट ज्ञानी मुनिजन—ये तीन हेतु हैं। है कितनेक लोग स्ववृद्धि से तत्त्व को पहचानते हैं, कितनेक तीर्थंकरों की संदेशना से ग्रौर कितनेक प्रत्यक्षदर्शी ग्रौर पूर्वंघरों से सुन कर प्रपने गमनागमन की दिशा को जानते हैं। इसमें प्रथम हेतु युक्तिपरक श्रौर दर्शन-(तर्क) प्रधान है, बाद के दो श्रद्धा परक हैं। इन ग्रागमिक स्थलों से यह भली-भाँति समभा जा सकता है कि सम्यग् दर्शन का ग्रौर सम्यग् ज्ञान का ग्राधार सापेक्ष सत्य है। दर्शनों की ग्रनेकता ग्रौर विभिन्तता में वही दार्शनिक स्वयं को सुरक्षित रख सकता है, जो सापेक्षवाद को लेकर चलता है।

सफल जीवन के दो पक्ष होते हैं—याचार और विचार। भगवान् महावीर ने प्राचार में थ्राहिसा-दर्शन दिया और विचार में स्याद्वाद-दर्शन। केवल विचारगत सत्य व्यवहार को पिवत्र नहीं बना सकता। श्रतः भगवान् महावीर ने क्रिया और चिन्तन के बीच होने वाले अन्तर् को किया सिद्धि में वाधक माना और सिक्त्य सत्य को जीवन का ग्राधार तथा सौन्दर्य माना। उन्होंने कहा—'ग्रपनी सुनियंत्रित वृत्तियों से सत्य की खोज करो और फिर उसका ग्राचरण करो।' यह समस्त शास्त्रों का नवनीत है।

सत्य का उत्स

श्रात्मा श्रमर है, पर उसके धर्म परिवर्तनशील हैं। सत्य हमारी परिवर्तनशील श्रात्मा है अथवा श्रमर श्रात्मा की एक पर्याय है। विश्व के महान् दार्शनिक इस वात को स्वीकार कर चुके हैं कि सत्य का जन्म जिज्ञासामयी, प्रयोजनमयी श्रीर श्रानन्दमयी श्रात्म-प्रवृत्तियों से होता है। जिज्ञासा से दर्शन का जन्म हुआ, प्रयोजन से विज्ञान का और श्रानन्द से साहित्य का जन्म हुआ। दर्शन से विचारों का परिष्कार होता है, विज्ञान से दृश्य जगत के साथ सम्बन्ध जुड़ता है श्रीर साहित्य से फल्पना-शक्ति तथा बुद्धि का विकास होता है। सापेक्ष सत्य का उपादान दर्शन है, प्रयोगिक सत्य का उपादान विज्ञान श्रीर श्रादर्श-सत्य का उपादान साहित्य है। जिज्ञासा से सत्य पाने वाला दर्शनिक कहलाता है, प्रयोजन से सत्य पाने वाला वैज्ञानिक श्रीर श्रानन्दात्मक प्रवृत्तियों से सत्य पाने वाला साहित्यकार कहलाता है। इन तीनों से हमारा दर्शन व्यापक श्रीर व्यवहार्य बनता है।

१ श्राणाए मामगं घम्मं।

२ मइमं पास।

३ तमेव सच्चं निसंकं जं जिणेहि पवेइयं ।

४ जो संसयं जाणइ सो संसारे जाणइ।

५ सहसम्मइयाए, परवागरणेणं, ग्रन्नेसि वा ग्रन्तिए सोच्चा।

⁻⁻⁻ स्राचारांग सूत्र, १।१

६ श्रप्यणा सच्च मेसेज्जा मेस्ति भूएसु कप्पए।

भगवान् महावीर का युग त्रागम-युग कहलाता था। उस समय वही सत्य माना जाता था, जो भगवान् कहते थे, क्योंकि बीतराग का वाक्य स्वतः प्रमाण होता है। यह कम श्रद्धालु लोगों का रहा। न्याय-युग में शास्त्रों पर व्याख्या-ग्रन्थ लिखे गए। नायक की भिन्नता से न्यायोचित अर्थ का मापदण्ड एक नहीं रहा। अनेक मान्यताएं वनीं। विभिन्न सम्प्रदाय जन्मे। अब केवल 'आज्ञा ग्राह्य भाव' कहकर अपने तत्त्व को वनाए रखना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में जैन मनीपियों ने वास्त्रों (आगमों) का यौक्तिक परीक्षण किया और कहा — आगम और युक्ति की सहज संगति में ही दृष्टि ज्ञेय को यथायंत्या समक्त सकती है। भगवान् ने दो प्रकार के पदार्थ वतलाए —हेतु-ग्राह्य और अहेतु-ग्राह्य। फिर भी किसी एक से हम पदार्थ-समूह को नहीं समक्त सकते। जब अविकांश पदार्थों का स्वभाव ही हेतु और अहेतु-ग्राह्य है, तब किसी एक से यथायंता को पाना महा कठिन है। इसलिए हमें यह मानकर चलना होगा कि दृष्टि तर्क और श्रद्धा, दोनों से पूर्ण वनती है। अध्यात्मोपनिषद में याचार्य यशोविजयजी कहते हैं:

"प्रत्येक धर्म के ग्रागम-ग्रन्थ सुनने चाहिए। विश्वास युनित-परीक्षा के बाद होना चाहिए। श्रवण श्रीर मनन जैसे भिन्न-भिन्न दो कियाएं हैं, वैसे इनका व्यापार भी भिन्न है। श्रवणश्रद्धा का विषय है श्रीर मान्यता उपपत्ति (युनित) ग्रीर श्रद्धा दोनों का विषय है।"

विभज्यवाद

भगवान महावीर का युग विभाजन की दृष्टि से ग्रागम-युग था ग्रीर प्रवचन की दृष्टि से दर्शन-युग । तत्कालीन पर्यनुयोग-परम्परा दार्शनिक होते हुए भी अधिक स्पष्ट और सुश्लिष्ट नहीं थी। महात्मा बुद्ध विभज्यवाद (प्रतिपदावाद) के द्वारा तत्त्व का प्रतिपादन करते थे ग्रीर भगवान महावीर भी विभेज्यवाद (स्याद्वाद) में वोलते थे। रे शब्द साम्य होते हुए भी दोनों में लम्बी भेद-रेखा थी। प्रसिद्ध विद्वान् डा० देवराज ने इस विषय की समालोचना करते हुए लिखा है—"वास्तव में जैनियों को भगवान् बुद्ध की तरह तत्त्व-दर्शन सम्बन्धी प्रश्नों पर मौन घारण करना चाहिए था। जिस-के ग्रात्मा, परमात्मा, पनर्जन्म ग्रादि पर निश्चित सिद्धान्त हो, उसके मुख से स्याद्वाद की दुहाई शोभा नहीं देती।"³ पर तत्त्व यह नहीं है। महात्मा बुद्ध का विभज्यवाद अनिश्चायक था। भगवान् महावीर का स्याद्वाद (विभज्यवाद) उससे सर्वया भिन्न और निश्चायक था। तत्त्व-च्यास्या में उन्होंने 'यह हो सकता है और यह भी' इस लंचीली वाक्य पद्धति को स्यान नहीं दिया। उन्होंने निश्चय की भाषा में बोलते हुए कहा-अमुक पदार्थ अमुक उपेक्षा से ऐसा ही है। जैन मनीषी शीलांकाचार्य (वि॰ ग्राठवीं शताब्दी) विभज्यवाद की विशद विवेचना करते हुए दार्शनिक कृति सूत्रकृतांग की टीका में लिखते हैं — 'वस्तु में ग्रनन्त स्वधर्म ग्रीर ग्रनन्त पर धर्म होते हैं। उनका (प्रत्येक का) ग्रहण ग्रपेक्षा-भेद से होता है, ग्रनेक्षा के विना अनेकान्त-दृष्टि (चिन्तन-शैली) प्रतिपादन योग्य अर्थात् स्याद्वाद का विषय नहीं वन सकती । प्रतिपादन सत्य का होता है। सत्य प्रतिपादित होकर व्यवहार्य बनता है। व्यवहार्य, ग्रस्त्रलित, ग्रविसंवादी सत्य ही सर्वव्यापी ग्रीर ग्रखण्ड सत्य की सन्तिधि पा सकता है। हमारे प्रतिपादन का आधार द्रव्य और पर्याय ये दो तत्त्व हैं। विभिन्न ग्रवस्थाओं में परिवर्तित होने पर भी किसी द्रव्य का द्रव्यत्व नष्ट नहीं होता; इस दृष्टि से प्रत्येक वस्तु नित्य (शाश्वत) है। अवस्थाओं के द्वारा होने वाला परिवर्तन द्रव्यगत (वस्तुगत) होता है; इस दृष्टि से समस्त पदार्थ ग्रनित्य हैं। यद्यपि वस्तु में नित्यत्व ग्रीर ग्रनि-त्यत्व दोनों युगपत् रहते हैं तथा स्वधर्म की दृष्टि से दोनों का प्रकटन भी एक साथ होता है; परन्तु प्रतिपादक की प्रवृत्ति

१ श्रागमश्चोपत्तिश्च सम्पूर्ण दृष्टिलक्षणम् । श्रतीन्द्रियाणामर्थानां सद्भावप्रतिपत्तये ॥ श्रोतन्यः श्रुतिवाष्येभ्यो मन्तन्यश्चोपपत्तिभिः । मत्वा च सततं ध्येयं एते दर्शन-हेतवः ॥

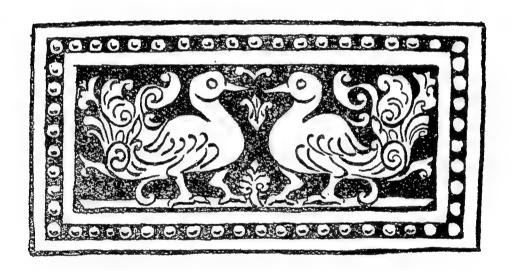
२ विभज्जवायं च वियागरेज्जा

३ दर्शन शास्त्र का इतिहास, पू० १३४

के अनुसार उसमें मुख्य और गौण का आरोप होता है।"

ग्राचार ग्रौर विचार दोनों ग्रन्योग्याधित हैं। भगवान् महावीर के सत्य-दर्शन की सर्वांगीणता का प्रमुख हेतु यही ग्रन्योन्याश्रय है। उन्होंने श्राचार-विशुद्धि के लिए ग्रींहसा-दर्शन दिया ग्रौर विचार-विशुद्धि के लिए स्यादाद-दर्शन।

भगवान् महावीर के ये दोनों सिद्धान्त जीवन के ऊर्घ्वगत तथा ग्रघोगत वरणों के समतल हैं। भगवान् ने कहा— "मानवीय वृत्तियों का आरोहण तथा अवरोहण चलता आया है और चलता रहेगा। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि हम प्रत्येक पदार्थ को अनेकान्त की दृष्टि से देखें और उसका स्याद्वाद की पद्धति से प्रतिपादन करें।"

१ सर्वत्र श्रस्यतितं लोकसंव्यवहार श्रविसंवादितया सर्वव्यापिनं स्वानुभयसिद्धं घदेत्। श्रयमा सम्यग् श्रयति विभज्य पृथवहत्वा कृत्वा तद्वादं वदेत्। नित्यवादं द्रव्यार्वतया ८र्यार्थतया स्वनित्यवादं वदेत्।

भौतिक मनोविज्ञान बनाम आध्यात्मिक मनोविज्ञान

कर्नल सत्यदात सिद्धान्तालकार, उपकुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

सत्य एक है। जहाँ सत्य में अनेकता दिखाई देती है, वहाँ विविधता होती है, विरोध नहीं होता, एक ही सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। सत्य की खोज के लिए मनुष्य हर देश में और हर काल में प्रवृत्त रहा है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की तात्विक रचना में बुढ़ि का निवास है, मनुष्य बुद्धिरूप है।

मानस-तत्त्व

सांख्य दर्शन ने संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहा है—'प्रकृति का जब विकास शुरु हुग्रा तब पहले-पहल महत् तत्त्व उत्पन्न हुग्रा, महत् तत्त्व से श्रहंकार पैदा हुग्रा।'' एक दूसरे स्थल पर सांख्यकार ने ग्रन्तःकरण चतुष्ट्य का वर्णन करते हुए मन-वृद्धि-चित्त-श्रहंकार—ये चार ग्रन्तःकरण गिनाये हैं। ग्रहंकार ग्रन्तःकरण चतुष्ट्य का एक ग्रंग है ग्रीर ग्रहंकार महत् से उत्पन्न हुग्रा है। महत् महान् को कहते हैं, परन्तु प्रकृति से जो महान् मानस-तत्त्व है, यह मानस-तत्त्व ही प्रकृति से उत्पन्न होकर ग्रगली सृष्टि का विकास करता है। जो सत्य भारत में प्रकट हुग्रा वही जर्मनी के दार्श-निक हेगल के दर्शन में प्रकट हुग्रा। उसने कहा कि सृष्टि का प्रारम्भ तर्क (Reason) से हुग्रा, बुद्धि से हुग्रा।

संसार की रचना में जो 'मानस-तत्त्व,' 'बुद्धि' या 'रीज़न' काम कर रहा है, उसे जानने के यत्न से ही सब ज्ञान-विज्ञान उत्पन्न हुग्रा है। हम संसार-समुद्र के प्रथाह 'मानस-तत्त्व' में से जो कुछ इने-गिने नियम, सिद्धान्त या कायदे खोज निकालते हैं, उन्हीं को हमने गणित, भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी या दर्शन का नाम दिया है।

यदि संसार की रचना का आवार-भूत तत्त्व 'मानस-तत्त्व' है, तो उसको खोजना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यूरोप में ई॰ पू॰ चौथी-पांचवीं शताब्दी में हुए यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा—'ग्रपने को जानो।' लोग समभते थे कि वे ग्रपने को जानते हैं, परन्तु सुकरात जब उनसे वहस करता था तब वह उन्हें यह विश्वास करा देता था कि वे ग्रौर तो बहुत कुछ जानते हैं, किन्तु ग्रपने को नहीं जानते। उसका कहना था कि दूसरे लोग यह भी नहीं जानते कि वे ग्रपने को नहीं जानते, मैं इतना तो जानता हूँ कि मैं ग्रपने को नहीं जानता। सृष्टि के ग्राधारभूत इस 'मानस-तत्त्व' को भारत के ऋषियों ने भी खोजने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि जो समभते हैं कि वे उसे नहीं जानते, वे ही उसे जानते हैं; जो समभते हैं कि वे उसे जानते हैं, वे उसे नहीं जानते।

प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या हम संसार के ग्राघारभूत 'मानस-तत्त्व' को नहीं जान सकते ? इस विन्दु पर ग्राकर पाश्चात्य तथा भारतीय विचारघारा भिन्न-भिन्न दिशाग्रों की तरफ चल पड़ती हैं। पाश्चात्य विचारधारा का कथन है कि हमें इन्द्रियों से परे की सत्ताग्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। हर्वर्ट स्पेंसर ने संसार की सत्ताग्रों को दो भागों में वांटा है—'ग्रज्ञेय' तथा 'ज्ञेय'। उसका कहना है कि ग्राघारभूत सत्ता ग्रादि तत्त्व ऐसे हैं जो 'ग्रज्ञेय' के गर्भ में छिपे हैं, हमें ग्रपने को 'ग्रज्ञेय' के साथ निर्यंक टकराने की ग्रपेक्षा 'ज्ञेय' के क्षेत्र में सीमित रखना चाहिए। भारतीय दर्शन भी

१ सत्वरजस्तमसां साम्पावस्या प्रकृतिः, प्रकृतेः महान्, महतोऽहंकारः

इस वात को स्वीकार करते हैं कि सृष्टि का ग्राघारभूत 'मानस-तत्त्व' एक दृष्टि से ग्रज्ञेय' है, सर्वथा ग्रज्ञेय नहीं। इसकी भाँकी हमें मिल सकती है। इस 'ग्रज्ञेय' की भांकी ही 'ज्ञेय' के साक्षात्कार से भी कहीं ज्यादा महत्त्व की है।

भौतिक मनोविज्ञान

पाश्चात्य विचारक 'ज्ञेय' के पीछे पड़े और उन्होंने श्राज के युग के सव ज्ञान-विज्ञान पैदा कर दिये। इन विज्ञानों के दो रूग हैं; एक विज्ञान तो वे हैं, जो सर्वथा भौतिक हैं। भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी ग्रादि विज्ञानों को उन्होंने भौतिक रूप दे ही दिया है, सामाजिक विज्ञानों को भी पाश्चात्य विचारक भौतिक रूप देते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, राजनीति-शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र ग्रादि का प्रतिपादन भौतिक-पद्धित के अनुमार किया जाने लगा है। भौतिक-पद्धित से ग्रिभिन्न प्राय यह है कि जैसे भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी ग्रादि में निरीक्षण-परीक्षण-तुलना ग्रादि द्वारा तथ्यों का निर्धारण होता है, वैसे ही राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र में भी यही पद्धितयाँ काम में लाई जाने लगी हैं। इसके न्नतिरक्त वे 'मानस तत्त्व', जो 'ग्रज्ञेय' के क्षेत्र में है, उस पर भी भौतिक-पद्धित का, निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का प्रयोग करते हैं। मानस-तत्त्व ही को वे उस क्षेत्र में खींच लाते हैं, जिस क्षेत्र में निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का प्रयोग किया जा सकता है। इस बात को ग्रविक स्पष्ट करने की ग्रावश्यकता है।

'मानस-तत्त्र' का अर्थ है—'ग्रात्म-तत्त्र'। पाश्चात्य विचारकों का कहना है कि ग्रात्मा क्या है—हम नहीं जानते। ग्रात्मा पर निरीक्षण-परीक्षण-तुलना नहीं हो सकती; इसिलए वह हमारे ग्रध्ययन का विषय नहीं हो सकता। 'मन' पर भी हम निरीक्षण-परीक्षण-तुलना नहीं कर सकते। 'मन' कहाँ है, कैसे है, है या नहीं, क्या इसकी सत्ता स्नायु-मण्डल से ग्रितिरिक्त स्वतन्त्र रूप से है या नहीं; इन प्रश्नों का उत्तर जब तक हम यह सब नहीं जान सकते तब तक मन हमारे ग्रध्ययन का विषय हैं। तो क्या स्नायु-मण्डल हमारे ग्रध्ययन का विषय हैं स्नायु-मण्डल के ग्रध्ययन में भी यह मानना पड़ता है कि जो ज्ञान ग्रन्तःवाही तन्तुग्रों से मस्तिष्क तक पहुँचता है, उसे कोई ग्रज्ञेय शक्ति पहले समभे ग्रीर समभकर फिर तन्तुग्रों हारा ग्रपना ग्रादेश न्नागे भेजे। इन सब कारणों से पाश्चात्य विचारकों ने ग्रज्ञेय क्षेत्र के इस ज्ञान को जिसे 'मनोविज्ञान' कहा जाता है, ज्ञेय क्षेत्र में लाने का यत्न किया। पहले मनोविज्ञान ग्रात्म गुणों को जानने वाला ज्ञान था; फिर इसका काम मन के गुण जानना हो गया। ग्रव मनोविज्ञान का काम स्नायु-मण्डल का ग्रध्ययन करना हो गया; इसिलए मनोविज्ञान का वर्तमान रूप सिर्फ भौतिक रूप हो गया। वह ग्रात्मा, मन, चेतना ग्रादि के क्षेत्र से वाहर निकल ग्राया है ग्रीर ग्रन्य भौतिक विज्ञानों के साथ कन्वे से कन्धा मिलाकर खड़ा हो गया है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान भौतिक मनोविज्ञान है, क्योंकि पाश्चात्य मनोविज्ञान ने अपने को आतमा, मन, चेतना, मस्तिष्क से अलग करके एक तया रूप धारण कर लिया है। आज के मनोविज्ञान का रूप है 'व्यवहारवाद'। इसके अनुसार—हम आतमा,मन,मस्तिष्क के विषय में कुछ नहीं जानते। हम व्यक्ति के विषय में केवल यह जानते हैं कि वह कैसा व्यवहार करता है। किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर मनुष्य क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या व्यवहार करता है— वस, इसका अध्ययन मनोविज्ञान का काम है। यह व्यवहार क्योंकि भौतिक है, देखा जा सकता है, इसे नापा-तोला जा सकता है, इस पर परीक्षण किये जा सकते हैं, यह निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का विषय हो सकता है; इसलिए आज का मनोविज्ञान व्यवहार को अपने अध्ययन का विषय बनाता जा रहा है। इसी दिशा पर चलते हुए आज मनोविज्ञान में परीक्षणात्मक मनोविज्ञान के नाम से अनेक परीक्षण किये जा रहे हैं, जिनके लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण हो रहा है।

"मनोविज्ञान का काम मन की 'चेतना' का अध्ययन करना नहीं, प्राणी के 'व्यवहार' का अध्ययन करना है'—
यह विचार उन्नीसवीं सदी में वाटसन के मनोविज्ञान की देन थी। इस विचार को आधार वना कर थोर्नहाइक, पवलख
आदि मनोवैज्ञानिकों ने पशुग्रों पर अनेक परीक्षण किये, जो शिक्षा-मनोविज्ञान की नींव हैं। यद्यपि फायड के 'मनोविञ्लेषणवाद' तथा 'व्यवहारवाद' दोनों मनोविज्ञान के अलग-अलग सम्प्रदाय हैं, तो भी दोनों के आधार में यूरोप की भौतिकपट्टित काम कर रही है। वाटसन, थोर्नहाइक तथा पवलख ने पशुग्रों के व्यवहार पर निरीक्षण-परीक्षण-तुलना करके

मनोविज्ञान के नियमों का प्रतिपादन किया है। फ्रायड ने अस्वस्थ मनुष्यों पर निरीक्षण-परीक्षण-तुलना करके मनोविज्ञान के नियमों का प्रतिपादन किया है।

फायड के मनोविश्लेपणवाद के विषय में कहा जा सकता है कि उसने मन के ग्रज्ञेय-क्षेत्र में भी प्रवेश करने का प्रयत्न किया है। परन्तु फायड भी मन को मनुष्य के व्यवहार से ही पकड़ने का प्रयत्न करता है। जिस वालक में भावना-ग्रन्थि पड़ जाती है, उसका व्यवहार वदल जाता है। हीनता-ग्रन्थि ग्रादि सब ग्रन्थियाँ, जिनकी मनोविश्लेषणवाद में जगह-जगह चर्चा पाई जाती है, मनुष्य के व्यवहार को ही ग्रपने ग्रध्ययन का विषय बनाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, तो यह कहने में संकोच नहीं हो सकता कि यूरोप के वर्तमान मनोविज्ञान का ग्राधार भौतिकवाद है, भौतिक पद्धित है, निरीक्षण-परीक्षण-नुलना है, प्रयोगशाला है।

'मानस-तत्त्व' अज्ञेय कोटि में है; इसलिए उसके आत्मा, मन, मस्तिष्क आदि के विषय में पाश्चात्य मनोविज्ञान तटस्थ हो जाता है। वह तो केवल उसके व्यवहार में आने वाले भौतिक रूप पर विचार करता है और इसीलिए उसे 'भौतिक-मनोविज्ञान' कहा जा सकता है। इस 'भौतिक-मनोविज्ञान' ने ज्ञान के जगत् को बहुत-सी नवीन वातें दी हैं और इनसे मनुष्य के मानसिक-विकास में पर्याप्त प्रगित हुई है—इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्राध्यात्मिक मनोविज्ञान

पाइचात्य 'भौतिक-मनोविज्ञान' के मुकावले में भारतीय मनोविज्ञान को ग्राध्यात्मिक मनोविज्ञान कहा जा सकता है। इसे 'ग्राध्यात्मिक मनोविज्ञान' कहने का कारण यह है कि भारतीय मनोविज्ञान ने सांख्य के 'महत्' को या 'मानस-तत्त्व' को, या हीगल की परिभाषा में 'रीजन' को, या स्पेंसर की परिभाषा में 'ग्रज्ञेय' को ग्रज्ञेय कहा, ग्रानवंचनीय कहा; यह कहा कि जो उसे जानने का दावा करता है, वह उसे नहीं जानता, जो उसके विषय में यह कहता है कि वह उसे नहीं जानता, वही जानता है; यह सब कहते हुए भी भारतीय मनोविज्ञान ने उस ग्रज्ञेय को जानने का प्रयत्न किया। ग्रज्ञेय को जानने के प्रयत्न को ही ग्राध्यात्मिक कहा जा सकता है ग्रीर इसीलिए भारतीय मनोविज्ञान भौतिक न होकर ग्राध्यात्मिक है।

'मानस-तत्त्व' का क्या रूप है ? इसे जानने से पहले भारतीय मनोवैज्ञानिकों के सामने सबसे पहला प्रश्न यह था कि 'मानस-तत्त्व' की सत्ता है या नहीं। 'मानस-तत्त्व' है-इसका प्रतिपादन करते हुए माण्ड्कीपनिषद् में मन की तीन ग्रवस्थाओं का वर्णन पाया जाता है। ये ग्रवस्थाएं हैं--जागृत, स्वप्न तथा सुपुष्ति। जागृत ग्रवस्था में मनुष्य की वृत्ति चारों तरफ फैली हुई होती है, विखरी हुई होती है। वह देखता है, सुनता है, सुवता है, चलता है, फिरता है। स्वप्न ग्रवस्था में मनुष्य के ग्रंग निश्चल हो जाते हैं। उसकी ग्राँखें बन्द हो जाती हैं, कान-नाक की इन्द्रियाँ काम नहीं करतीं, शब्द को वह सुन नहीं सकता, गन्य को सूँच नहीं सकता, हाथ-पैर शिथिल पड़ जाते हैं। स्वप्नावस्था में आँखें बन्द होने पर भी वह देखता है—ठीक वैसे ही देखता है, जैसे खुली आँखों से देखना होता है; बन्द कानों से वह सुनता है—ठीक वैसे ही सुनता है, जैसे खुले कानों से जागृतावस्था में सुना करता है; शिथिल हाथों से वह पकड़ता है तथा निश्चल पैरों से चलता-भागता है--ठीक वैसे ही पकड़ता, चलता, भागता है, जैसे जागृतावस्था में ये सब काम करता है। यदि कोई जागृत हो और श्रांखं बन्द कर ले श्रीर बन्द श्रांखों से देखने की कल्पना करना चाहे, तो वैसी कल्पना नहीं कर सकता, जैसे मनुष्य सोता हुमा देखता है। सोता हुमा मनुष्य जब देखता, सुनता, सुंघता, चलता, फिरता है, तब उसे यह मनुभव ही नहीं होता कि वह जाग नहीं रहा। उपनिपद् के ऋषि का कहना है कि जागृतावस्था में तो मनुष्य का शरीर तथा मन दोनों दूध-पानी की तरह घुले-मिले रहते हैं, इन दोनों को पृथक ही नहीं किया जा सकता, परन्त्र स्वप्नावस्था में शरीर तथा मन ये दोनों स्पण्टतया पृथक्-पृथक् जान पड़ते हैं। तभी तो सब इन्द्रियाँ सोई पड़ी हैं, फिर भी जागी इन्द्रियों का-सा अनुभव होता है। यह अनुभव अनुमान का विषय नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष का है, सबके निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का विषय है। हम सबको हर रात यह अनुभव प्राप्त होता है। इस अनुभव का इसके सिवाय क्या अर्थ हो सकता है कि शरीर से भिन्न कोई 'मानस-तत्त्व' है; वह तत्त्व, जो विना ग्रांखों से देख सकता है, विना कानों के सुन सकता है, विना हाथों के पकड़ सकता है ग्रीर विना पैरों के चल सकता है। उपनिषद्कार स्वप्नावस्था का दृष्टान्त देकर यह सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि शरीर से भिन्न

'चेतना' की—'मानस-तत्त्व' की एक स्वतन्त्र सत्ता है, स्वतन्त्र इसलिए कि जागृतावस्था में तो यह शरीर से मिली-जुली रहती है, परन्तु स्वप्नावस्था में यह शरीर से अलग होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता दिखला देती है। फिर चाहे हम इस चेतना को आत्मा कहें, मन कहें या अन्य किसी नाम से ख्यापित करें। इतना तो स्पष्ट है कि शरीर से भिन्न कोई सत्ता अवश्य है; ऐसी सत्ता, जो शरीर के विना रह सकती है, जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता; जो शरीर के विना कियाशील है, जिसके विना शरीर कियाशील नहीं रह सकता।

भारत के 'श्राध्यात्मिक मनोविज्ञान' की दूसरी समस्या यह थी कि यदि शरीर से भिन्न कोई 'मानस-तत्त्व' है ग्रीर यदि भौतिक-शरीर की ग्रपेक्षा वही सत्य है, तो उसका स्वरूप क्या है ? उसके स्वरूप का वर्णन करने के लिए माण्डुकोपनिपद् ने फिर जागृत, स्वप्न, सुपुष्ति इन ग्रवस्थायों का वर्णन किया है। इन ग्रवस्थायों का वर्णन उपनिषत्कार इसलिए करते हैं कि ये तीनों अवस्थाएं प्रत्येक के अनुभव में आती हैं। इनके विषय में कुछ भी कहना कल्पना की वात कहना नहीं, ग्रपितु ग्रनुभव की वात कहना है। जागृत के बाद स्वप्नावस्था ग्रौर स्वप्नावस्था के बाद सुपुष्ति की ग्रवस्था ग्राती है। स्वप्नावस्था में तो मनुष्य बिना विषयों के सब-कुछ देखता-सुनता हैं। यह देखना-सुनना सिर्फ स्मृति नहीं होती। स्मृति में देखे-सुने की वह अनुभूति नहीं होती, जो स्वप्न में होती है। स्मृति में सचमूच का देखना-सुनना नहीं होता. स्वप्न में सचमुच का-सा देखना-सुनना होता है। एक चीनी विचारक च्यांगसे ने अपने लेखों में लिखा था कि मुफे तितली होने का स्वप्न आया। प्रश्न यह है कि क्या मैं वास्तव में च्यांगसे हुँ श्रीर मुफ्ते तितली होने का स्वप्न आ रहा है, या मैं वास्तव में तितली हूँ ग्रौर मुभे च्यांगसे होने का स्वप्न ग्रा रहा है। स्वप्न तथा जागृत में इतनी समानता पाई जाती है। स्वप्नावस्था के वाद सुपुष्ति की ग्रवस्था ग्राती है। सुपुष्ति में सब ज्ञान लुप्त हो जाता है। मनुष्य छ:-सात घण्टे की सुपुष्ति के बाद जब जागता है, तब क्या कहता है ? यह कहता है - सुखमहमस्वाप्सम् - "मैं वड़े ब्रानन्द में सोया, ऐसा सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा, कोई स्वप्न तक नहीं आया।" उपनिषत्कार का कहना है कि सुपुष्ति के बाद मन्ष्य यों कहता है कि मैं ग्रानन्द में रहा । वस्तुतः 'मानस-तत्त्व' का यथार्थ रूप ग्रानन्द का रूप है । जब वह जागृत श्रवस्था से स्वप्न में जाता है, तब शरीर तथा मन का सम्बन्ध टूट जाता है, मन अपने स्वरूप में आने लगता है, उस समय मन में संकल्प-विकल्प बने रहते हैं। जब वह स्वप्न से सुपुष्ति में जाता है, तब उसका संकल्प-विकल्प से भी सम्बन्ध टूट जाता है, 'मानस-तत्त्व' ग्रपने गुद्ध रूप में ग्रा जाता है। 'मानस-तत्त्व' का गुद्ध रूप-वह रूप, जिसमें वह शरीर से जुदा होता है, ग्रानन्द-मय रूप है श्रौर इसीलिए सुपुष्ति से फिर जागृत में लौट श्राने पर मनुष्य कहता है कि मैं वड़े श्रानन्द में रहा। सुपष्ति श्रवस्था वह है जिसमें शरीर तथा मन का सम्बन्ध सर्वथा जुदा हो जाता है, जिसमें शरीर मानों मर जाता है, मन (श्रात्मा) अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। उस अवस्था में जो अनुभूति होती है उसी अनुभूति का वर्णन करते हुए मन्प्य कहता है कि मुभे ऐसा त्रानन्द त्राया जैसा कभी त्रनुभव नहीं किया।

दो शब्दों में भारत के 'त्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान' का सार शरीर तथा स्नात्मा के, शरीर तथा मन के भेद को अनुभव कर लेना है। ग्राज के वीसवीं सदी के ग्राधिभौतिक युग में मनोविज्ञान ने भौतिक रूप धारण करके ग्रात्मा, मन, चेतना—इन सब ग्रज्ञेय तत्त्वों को छोड़ कर ब्यवहार को, जो ज्ञेय तत्त्व है, पकड़ लिया है; परन्तु भारत के मनोविज्ञान का रूप सदा ग्राध्यात्मिक वना रहा है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, ग्रागमों में ग्रौर त्रिपिटकों में निरन्तर एक ही खोज दिखाई पड़ती है—उस खोज का लक्ष्य शरीर से भिन्न मन तथा ग्रात्मा को पकड़ना है।

जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकायः

डाँ० लूडो रोचेर प्राध्यापक, बसेल्स-विश्वविद्यालय

भारतीय दर्शनों में धर्मशास्त्र ग्रादि के द्वारा 'धर्म' का विश्लेषण किया गया है। वहाँ धर्म शब्द नीति-शास्त्र ग्रथवा ग्राचार-शास्त्र (Ethics) से सम्बन्धित है। जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा (Metaphysics) में भी धर्म शब्द प्रयुक्त हुग्रा है। ग्राचार शास्त्र में प्रयुक्त धर्म शब्द इससे सर्वथा भिन्न ग्रथं रखता है। 'धर्म' का सिद्धान्त जैन दर्शन में जिस विलक्षणता के साथ देखने को मिलता है, वैसा पाश्चात्य दर्शनों में हमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। 'धर्म' शब्द जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। सुरेन्द्रनाथ दासगुप्ता की इस विषय में ग्रति प्रसिद्ध उक्ति है—"जैन तत्त्व-मीमांसा में 'धर्म' ग्रौर 'ग्रधर्म' शब्द ग्रन्य भारतीय दर्शनों से नितान्त भिन्न रूप में भी व्यवहृत हुए हैं।" जैन दर्शन के 'धर्म' ग्रौर 'ग्रधर्म' क्या है ? इसकी एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ की गई है।

ग्राचार्यश्री तुलसी ने 'धर्म', 'ग्रधर्म' की व्याख्या इस प्रकार की है-

"गति में ग्रसाधारण रूप से सहाय करने वाला धर्म है।"

"स्थिति में ग्रसाधारण-रूप से सहाय करने वाला अधर्म हैं।"³

जैन-दर्शन से अनिभन्न व्यक्ति के लिए इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। जैन दर्शन के अनुसार इस विश्व में छः प्रकार के द्वय हैं—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। यूरोप के विद्वान् इस द्रव्य-मीमांसा से १८६५ ई० में परिचित हो चुके थे, जबिक सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ० हर्मन जेकोबी ने उत्तराध्ययन सूत्र के अनुवाद में इसका उत्लेख किया था—"धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव ये छः प्रकार के द्रव्य इस विश्व को बनाते हैं, ऐसा उत्तम ज्ञानवान् जिन (अरिहन्त) का निरूपण है।" उत्तराध्ययन सूत्र में दी गई धर्म-अधर्म की परिभाषा का अनुवाद जेकोबी ने इस प्रकार किया है—

"धर्म का लक्षण गति है, ग्रधमं का स्थिति।"१

जेकोवी के इन सूत्रों के अनुवाद से गति और धर्म के सम्बन्ध तथा स्थिति और ग्रधर्म के सम्बन्ध के विषय में पाइचात्य भारतीय विद्याविदों और विचारकों में एक नया आकर्षण उत्पन्न हो गया है। उन्होंने जैन दर्शन के इन लाक्ष-णिक सिद्धान्तों के विषय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और मनुष्य-चिन्तन के विकास-कम सम्बन्धी अपने विचारों के आलोक में इन्हें समभाने का प्रयास भी किया है।

१ A History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 197, Cambridge University Press, 1922.

२ गत्यसाधारणसहायो धर्मः।

⁻श्री जैन सिद्धान्त दीविका, ११४

३ स्थित्यसाधारणसहावोऽधर्मः।

⁻श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १।५

४ उत्तराध्ययन सूत्र, २८१७ का हर्मन जेकोबी दारा किया गया ग्रनुवाद— Jain Sutras, Part II, Sacred Books of the East, 45, p. 153, Oxford, Clerendon Press, 1895. ५ वही, २८१९

डा० हमेन जेकोवी ने स्वयं जैन दर्शन के धर्म-अधर्म-सिद्धान्त के विषय में प्रसंगानुसार यत्र-तत्र चर्चा की है। जेकोवी द्वारा किये गए उमास्वाति कृत तत्त्वार्थ सूत्र के अनुवाद के आधार पर इन तत्त्वों (धर्म-अधर्म) के लक्षणों की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिससे इनके विषय में हमारा ज्ञान स्पष्ट हो सके।

- १. ग्रन्य द्रव्यों में जीव को छोड़ कर शेष धर्म, ग्रधमं ग्रादि द्रव्य ग्रजीव काया ग्रर्थात् निर्जीव हैं। यह घ्यान देने योग्य वात है कि काल को यहाँ पर न गिन कर, उसके विषय में ग्रन्यत्र सूत्र दिया गया है— काल भी कुछ एक लोगों के ग्रनुसार द्रव्य है। '3
- २. धर्म ग्रौर ग्रधर्म में द्रव्य के सामान्य गुण पाये जाते हैं, जिनमें नित्यत्व भी है ग्रथित् धर्म ग्रौर ग्रधर्म द्रव्य नित्य हैं।
- ३. धर्म ग्रीर ग्रधम ग्ररूपी हैं, ग्रर्थात् वर्ण ग्रादि गुणों से रहित हैं। इस दृष्टि से वे पुद्गल को छोड़ कर श्रन्य द्रव्यों के साथ समानता रखते हैं; क्योंकि केवल पुद्गल-द्रव्य रूपी है। १
- ४. धर्म श्रीर श्रधर्म श्राकाश के साथ इस अपेक्षा से सादृश्य रखते हैं कि वे एक-द्रव्य हैं, श्रर्थात् ये एक श्रवण्ड द्रव्य हैं। इसी सूत्र से यह निष्कर्प निकलता है कि पुद्गल श्रीर जीव श्रनेक द्रव्य हैं।
- ४. इसी तरह धर्म-अधर्म श्रीर श्राकाश में यह समानता भी है कि वे तीनों ही निष्क्रिय हैं। इसका श्रर्थ होता है कि पूद्गल श्रीर जीव-ये दो द्रव्य कियाशील हैं।
- ६. धर्म ग्रौर ग्रधमं द्रव्यों के प्रदेश—ग्रविभागी ग्रवयव, जीव की तरह ग्रसंख्येय हैं, जब कि ग्राकाश के प्रदेशों की संख्या ग्रनन्त है ग्रौर पुद्गल के प्रदेशों की संख्या ग्रनन्त, ग्रसंख्येय ग्रथवा संख्येय भी हो सकती है, जिसमें भी परमाणु तो ग्रप्रदेशी ही है।
- ७. ग्रवगाह के विषय में—समस्त लोकाकाश (Worldly Space) में व्याप्त केवल दो द्रव्य—धर्म ग्रौर ग्रधर्म ही हैं। पुद्गल ग्रौर जीव विविध प्रकार से म्राकाश का ग्रवगाहन करते हैं। $^{\xi}$

इस प्रकार धर्म और ग्रधम परस्पर सर्वथा समान गुण वाले होते हुए भी—जिनमें से कुछ एक गुण तो सभी द्रव्यों में सामान्य हैं, कुछ एक द्रव्य विशेष में ही हैं और कुछ एक ग्रन्य द्रव्यों में हैं ही नहीं—केवल एक ही वात के द्वारा इसमें भेद किया जा सकता है। वह है उनका उपकार—धर्म द्रव्य का गति-सहायता-रूप ग्रौर ग्रधमें द्रव्य का स्थिति-सहायता-रूप।

जैन परम्परा में धर्म द्रव्य की गित-सहायता को समभाने के लिए सामान्यतया जल और मत्स्य का दृष्टान्त दिया जाता है। जिस प्रकार जल मत्स्य की गित का माध्यम है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य सभी गितशील द्रव्यों की गित का माध्यम है। क्योंकि जैसे जल के माध्यम से मत्स्य की गित सम्भव हो सकती है, वैसे ही धर्म-द्रव्य के विषय में भी है। पुन: प्रसिद्ध विद्वान् श्री सुरेन्द्रनाथ दासगुप्ता के शब्दों में—"इस गित-तत्त्व के निमित्त से ही, जो कि सर्वत्र व्याप्त है, पदार्थों की गित

[§] Eine Jain Dogmatik, Umasvati's Tattvathadhigama Sutra Ubersetzund erlautert von Hermann Jacobi, in:
Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 60 (1906) pp. 287-325 and 512—551.

२ तत्त्वार्थं सूत्र, ५।१-२

३ वही, ४।३६

४ वही, ५।४

५ वही, प्राप्

६ वही, ४।६

७ वही, ४१७

द वही, ५।६-११

६ वही, ४।१२-१६

सम्भव हो सकती हैं, जैसे जल से मत्स्य की गति। मत्स्य की गति के लिए पानी एक निष्क्रिय निमित्त या माध्यम है प्रथीत् पानी प्रेरक निमित्त न होकर उदासीन निमित्त होता है। पानी कभी स्थित मीन को गति करने के लिए वाध्य नहीं करता, किन्तु यदि मत्स्य गति करना चाहता है, तो पानी उसकी गति के लिए ग्रावश्यक हो जाता है। इसी तरह धर्म द्रव्य कदापि ग्रात्मा या पुद्गल (भौतिक पदार्थों) को चला नहीं सकता, किन्तु उसके ग्रस्तित्व के ग्रभाव में वे गति कर ही नहीं सकते। दूसरी ग्रोर ग्रथम द्रव्य भी ऐसा ही उदासीन तत्त्व है, जो जीव-पुद्गल को स्थिर रहने में सहायक होता है। यदि धर्म न हो, तो कोई भी द्रव्य गति नहीं कर सकता ग्रीर यदि ग्रधम न हो, तो कोई भी द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता।"

पाश्चात्य विद्वानों के सामने जब धर्म-प्रधमं के जैन-सिद्धान्त श्राये, तब वे केवल जैन रचियताश्रों द्वारा की गई इनकी व्याख्याश्रों को समभ लेने मात्र से सन्तुष्ट नहीं हुए; श्रिपतु इन्होंने जैन सिद्धान्तों की गवेषणाश्रों से यह जानने का प्रयत्न भी किया कि किस कारण से जैन शास्त्रकारों ने इन दो शब्दों (धर्म-श्रधमं) का प्रयोग अपने यहाँ विशेष श्रथं में किया, जब कि भारतीय दर्शनों में ये शब्द नितान्त भिन्न अर्थ के सूचक थे।

पाक्चात्य गवेपकों के प्रतिनिधि के रूप में सर्वप्रथम हम प्रो० जन गोण्डा, यूट्रेस्ट विश्वविद्यालय (हालैण्ड) को उदृत करेंगे। प्रो० गोण्डा के ग्रभिमतानुसार—"जैन दर्शन के विकास-काल में भारत में ये दो शब्द धर्म ग्रौर ग्रधमं इतने प्रचित्त थे कि जैन दर्शन ग्रपने सिद्धान्तों में इन्हें स्थान दिये विना नहीं रह सका। सामान्यतया इनके द्वारा प्रतिपादित ग्रथं जैन दर्शन को मान्य नहीं था, ग्रतः जैन दर्शन ने इन शब्दों को विल्कुल नवीन ग्रथं में ही प्रयुक्त किया, जो कि ग्रन्य भारतीय दर्शनकारों को ज्ञात नहीं थे।"

धर्म-ग्रधमं की ग्राधुनिक व्याख्या का दूसरा उदाहरण सुरेन्द्रनाथ दासगुप्ता के शब्दों में मिलता है—"जैन दार्श-निकों ने इन दो द्रव्यों को सम्भवतः इरालिए त्रावश्यक माना हो कि उनकी विचारधारा में जीव ग्रथवा परमाणु (पुद्गल) की ग्रान्तरिक प्रवृत्ति के बाह्य प्रकटन के लिए कोई वाह्य निमित्त होना चाहिए, जिसके विना उसकी परिणित वाह्य गित के रूप में होनी ग्रसम्भव है। " इस प्रकार यह चिन्तन किया गया होगा कि गित की परिणित या निष्पित्त के लिए किसी वाह्य तत्त्व की सहायता ग्रपेक्षित होनी चाहिए, जिसके ग्रभाव में मुक्त ग्रात्मा की गित भी ग्रसम्भव हो जाती है।" अ

श्रन्त में हम जेकोबी को उद्धृत करेंगे, जिन्होंने जैन दर्शन की इस विचारधारा के मूल उद्गम के विषय में चिन्तन किया है। जेकोबी के श्रनुसार—"यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि श्राकाश (Space) के सामान्यतया प्रकल्पित उपकारों को जैन दर्शन तीन तत्त्वों में विभाजित कर देता है—श्राकाश, वर्म श्रीर श्रधमं। यह श्रत्यन्त ही कल्पना-प्रधान तथा श्रति तार्किक-सा प्रतीत होता है। किन्तु धर्म श्रीर श्रधमं शब्द का पारिभाषिक श्रर्थ में श्रागमों में जो प्रयोग हुआ है, वह तो धर्म-श्रधमं की प्राथमिक (Primitive) कल्पना पर श्राधारित है, ऐसा प्रतीत होता है; चूँिक 'धर्म', 'श्रधमं' के विषय में सम्भवतः प्राथमिक कल्पना तो यही रही होगी कि धर्म-श्रधमं वे श्रदृश्य तरल तत्त्व हैं जिनके सम्पर्क से 'पुण्य' श्रीर 'पाप' लगता है।"

व्यक्तिगत-रूप से मैं जैन दर्शन के 'धर्म-प्रधर्म' शब्द-प्रयोग के सम्बन्ध से उपस्थित समस्याओं को थोड़े-से भिन्न रूप में रखना चाहता हूँ। ऊपर दिये गए उद्धरणों से कुछ एक अंश लेकर, आगे का विचार-विमर्श में स्वतन्त्र रूप से करूँगा। मेरे विचार में ता इस विषय में सबसे मौलिक वात यही है कि जैन विचारकों ने इस स्पष्ट तथ्य को जान लिया था कि पदार्थ स्थिति-ग्रवस्था से गति-ग्रवस्था में श्रीर गति-ग्रवस्था से स्थिति-ग्रवस्था में लाये जा सकते हैं।

[?] A History of Indian Philosophy, Vol. 1, pp. 197-198.

R A History of Indian Philosophy, Vol. 1, pp. 198.

४ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 468, (1914) यही श्रीभप्राय प्रो० वाल्टेर जूबिंग ने भी व्यक्त किया है। द्रव्टस्प, Die Lehre der Jainas, nach den alten Quellen dargestell, p. 12, Berlin-Leipzig, 1935.

इन गति-स्थित तत्त्वों का नाम जैन दार्शनिकों ने धर्म-अधर्म दिया है, यह कोई आश्चर्य की वात नहीं लगती, यद्यिप हम इस सत्य की जपेक्षा नहीं करना चाहते कि भारत में धर्म-अधर्म शब्दों का प्रयोग सामान्यतया इनसे भिन्न अर्थों में ही हुआ है। इस शब्द-प्रयोग की विस्तृत चर्चा में न जाकर केवल इतना ही कहना होगा कि धर्म-अधर्म शब्दों का व्यापक अर्थों में जो प्रयोग हुआ है, वह प्राचीन हिन्दू दर्शन की देन है। तात्पर्य यह हुआ कि धर्म-अधर्म शब्दों का व्यापक अर्थ में प्रयोग, जिसको सामान्यतया हम जानते हैं, जैन दर्शन के तात्त्विक प्रयोग से पूर्ववर्ती है, यहाँ तक कि जैनों के प्राचीनतम आगम से भी पूर्ववर्ती है। प्राचीनतम वैदिक और वौद्ध शास्त्रों से धर्म-अधर्म शब्दों के व्यापक अर्थ-प्रयोग के उदाहरण यदि यहाँ उद्धृत किये जायें, तो उनसे सहसा यह स्पष्ट हो सकता है कि इन दो शब्दों का चयन जैन दर्शनकारों ने अपने विशिष्ट तात्त्विक विचारों के प्रतिपादन के लिए क्यों किया।

दूसरी चर्चनीय वात यह है कि प्रथम अवलोकन में को भी व्यवित धर्म-अधर्म कोई गुण-वाचक शब्द मान सकता है और जैनों के इन शब्दों के द्रव्यवाचक प्रयोगों के विषय में आश्चर्य व्यवत कर सकता है। फिर भी जैनों की द्रव्य-मीमांसा की साधारण रूपरेखा के अन्तर्गत इनका समावेश होने का कारण यही एकंमात्र हल था। प्रथम तो यह वात है कि गुण सदा द्रव्याश्रित होते हैं; अब यदि धर्म-अधर्म भी द्रव्यों के गुण ही होते तो एक ही द्रव्य में दोनों विरोधी धर्मों का युगपत् आश्रय हो जाता। इसके अतिरिक्त स्वयं गुण होने के कारण, इनमें गुणों का अभाव हो जाता, जब कि, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, धर्म-अधर्म में अन्य द्रव्यों की तरह वास्तविक गुण होते हैं।

इस संक्षिप्त टिप्पणी की समाप्ति में एक वात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि हम यहाँ यह चर्चा करना नहीं चाहते कि जैनों की धर्म-अधर्म की विचारधारा कोई जादुई तरल पदार्थ की प्राथमिक कल्पना पर आधारित है या नहीं। वस्तुत: तो वर्तमान समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में 'प्राथमिक' शब्द का महत्त्व जो किसी युग में यूरोप में विशेष रूप में था, कम हो गया है। फिर भी इसके विषय में विशेष चर्चा करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो इस तथ्य को आगे लाना चाहते हैं कि जैन दार्शनिकों ने ऐसे दो तत्त्वों के अस्तित्व को जाना, पहिचाना— चाहे हम इसे द्रव्य कहें या और कुछ—जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; एक तो वह तत्त्व, जिसकी सहायता से स्थिर पदार्थ गित कर सकते हैं और दूसरा वह तत्त्व, जिसके माध्यम से गितमान् पदार्थ स्थिर हो सकते हैं। तदुपरान्त यद्यपि में व्यक्तिगत रूप से प्राच्य आविष्कारों की पाश्चात्य आविष्कारों के साथ तुलना करने के पक्ष में अविक विश्वास नहीं रखता हूँ, फिर भी जैन दर्शन की धर्म-अधर्म की विचारधारा का चिन्तन करते समय हम अवश्य आधुनिक पाश्चात्य भौतिक विज्ञान की ऊर्जा (energy) और जड़त्व (inertia) की विचारधारा को भूल नहीं सकते। यद्यपि दोनों विचारधाराओं में पूर्णतः सामंजस्य नहीं है, फिर भी यह लगता है कि 'ऊर्जा' और 'जड़त्व' के संदर्भ में जैन दर्शन के धर्म-अधर्म को समभा जाये, तो इनके विषय में अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकती है।

मानव-संस्कृति का उद्गम और ऋादि विकास

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'

क्रम-ह्रासवाद ग्रौर क्रम-विकासवाद

इतिहास का सबसे महत्त्वपूर्ण और रोचक स्थल संस्कृति का उद्गम और ग्रादि विकास ही हुग्रा करता है। जैन दर्शन के ग्रनुसार सृष्टि का कभी ग्रात्यन्तिक नाश नहीं होगा, ग्रतः उसके रचना काल का प्रश्न भी नहीं उठता; वह शाश्वत है। कम-ह्रासवाद व कम-विकासवाद के ग्राधार पर समय व्यतीत होता है, ग्रुग वनते हैं और उनसे इस विश्व में कमशः ग्रवसर्पण ग्रीर उत्सर्पण होता है। जैन धारणा के ग्रनुसार द्वापर, त्रेता, सतयुग ग्रीर किलयुग की तरह सामूहिक परिवर्तन को 'कालचक' के नाम से ग्रामिहित किया गया है। कालचक के मुख्यतः दो विभाग हैं—श्रवसर्पणी ग्रीर उत्सर्पणी। दोनों ही विभाग फिर छः-छः भागों में विभक्त किये गए हैं। ग्रवसर्पणी के छः विभागों के नाम हैं—१. एकान्त सुपमा, २. सुपमा, ३. सुपम-दुःपमा, ४. दुःपम-सुपमा, ५. दुःपमा ग्रीर ६. दुःपम-दुःपमा। उत्सर्पणी में इनका व्यतिक्रम होता है। इन छः विभागों को 'ग्रारा' भी कहा जाता है। ग्रवसर्पणी में वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, संहनन, संस्थान, ग्रायुज्य, शरीर, मुख ग्रादि की कमशः ग्रवनित होती है ग्रीर उत्सर्पणी में उन्नति। जव उन्नति चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तव जन्नति ग्रारम्भ होती है। ग्रवसर्पणी ग्रीर उत्सर्पणी के ग्रारम्भ होती है। ग्रवसर्पणी ग्रीर

ग्रवसर्पण की ग्रादि सभ्यता

प्रथम विभाग एकान्त सुपमा में मनुष्यों का आयुष्य तीन पत्य का होता था और उनका शरीर तीन कोश-परिमाण। उनका समचतुरस संस्थान होता था और वज्र ऋपभनाराच संहनन। वे अपकोध, निरिभमान, निश्छदा व अवि-तृष्ण, विनीत, भद्र, भोज्य व भक्ष्य पदार्थों का संग्रह न करने वाले, सन्तुष्ट, औत्सुक्य-रहित और सर्वदा-धर्मपरायण होते थे। उस समय भूमि अत्यन्त स्निग्ध थी और मिट्टी चीनी की तरह अतिशय मिष्ट; अतः निदयों में पानी भी मधुर व निर्मल ही होता था। पदार्थ अति स्निग्ध थे; अतः वुभुक्षा भी अल्प थी। चौथे दिन केवल तुअर की दाल के प्रमाण थोड़ा-सा भोजन करते थे। यौगलिक व्यवस्था थी। माता-पिता की मृत्यु के छः मास पूर्व एक युग्म पैदा होता था और वही आगे जल कर पित-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाता था। विवाह, पूजन, प्रेतकार्य आदि नहीं थे; अतः व्यग्रता भी नहीं थी। पित-पत्नी के अतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं था। किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति भी नहीं थी। मनुष्य केवल युगल रूप में व्यप्टि ही था। कर्म-युग था, पर कर्म-युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था।

विकार ग्रत्यत्प थे । जीवन की ग्रावश्यकताएं वहुत सीमित थीं । खेती, सेवा व्यापार के ग्राधार पर ग्राजीविका चलाने की कोई ग्रावश्यकता न थी । उनकी ग्रावश्यकताएं दश प्रकार के कल्पवृक्षों से पूर्ण होती थीं ।

- १. मद्याङ्ग वृक्ष-शारीरिक पौष्टिक पदार्थ,
- २. भृताङ्ग वृध—भाजन,

१ ग्रसंहय वर्षी का एक काल-मान

- ३. तूर्याङ्ग वृक्ष-विविध वाद्य,
- ४. दीपाङ्ग वृक्ष-दीपक का प्रकाश,
- ५. ज्योतिष्क वृक्ष-सूर्य या अग्नि का कार्य,
- ६. चित्राङ्ग वृक्ष-पुष्प,
- ७. चित्ररस वृक्ष--विविध भोजन,
- ८. मण्यङ्ग वृक्ष—ग्राभूषण,
- ६. गेहकार वृक्ष--मकान की तरह ग्राश्रय, ग्रौर
- १०. अनग्न वृक्ष-वस्त्र की पूर्ति।

इन दश प्रकार के वृक्षों द्वारा ही बुभुक्षा और प्यास की शान्ति, वस्त्र, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व ग्रग्नि के ग्रभाव की पूर्ति, मनोरंजन व ग्रामोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि होती थी।

जन-संख्या बहुत कम थी और जीवन-यापन के साधन प्रचुर मात्रा में थे, अतः कलह, वैमनस्य या स्पर्धा नहीं होती थी। किसी के परस्पर स्वार्थ नहीं टकराते थे; अतः कुल, जाति या वर्ग भी नहीं बने। ग्राम या राज्य की तो कोई ग्रावश्य-कता भी न थी। सभी स्वेच्छाचारी या वनवासी थे। कोई शासक या शासित नहीं था और न कोई भी शोपक या शोपित। दास, प्रेण्य, कर्मचारी व भागीदार भी नहीं होते थे।

श्रसत्याचरण, लूट-खसोट, लड़ना-भगड़ना व मार-काट नहीं थे। श्रव्नह्मचर्य सीमित था। नैसिंगक श्रानन्द श्रीर शान्ति थी। धर्म श्रीर उसके प्रचारक भी न थे। जीवन सहज धार्मिक होता था। विश्वासवात, प्रतिशोध, पिशुनता या स्राक्षेप श्रादि न थे। हीनता श्रीर उच्चता के भावों का भी श्रभाव था। सफाई करने वाला वर्ग भी नहीं था।

हाथी, घोड़े, वैल, ऊँट ग्रादि सभी प्रकार के पशु होते थे, पर मनुष्य उन्हें वाहन के रूप में प्रयुक्त नहीं करता था। गाय, भैंस, वकरी ग्रादि दुधारू पशु भी होते थे, पर न कभी उनका दूध निकाला जाता था ग्रौर न कभी किसी ने दूध का स्वाद भी चला था। गेहूँ, चावल ग्रादि धान्य विना वोये ही उगते थे, पर उन्हें उपयोग में नहीं लाया जाता था। सिंह, व्याध्य ग्रादि हिंसक प्राणी भी किसी पर हमला नहीं करते थे। किसी प्रकार के शस्त्र भी नहीं थे। जीवन वहुत लम्बे होते थे। ग्रसामयिक मृत्यु नहीं होती थी। श्वास, ज्वर व महामारी ग्रादि छोटी व वड़ी किसी प्रकार की भी व्याधि नहीं होती थी। इस प्रकार चार कोटाकोटि सागर का एकान्त सुपमा नामक प्रथम विभाग समाष्त हुन्ना।

सभ्यता में परिवर्तन

श्रवसर्पिणी कालचक का दूसरा श्रीर लगभग तीसरा विभाग भी कमशः वीत गया। सभी वातें ह्रासोन्मुख होने लगीं। पृथ्वी का स्वभाव, पानी का स्वाद, पदार्थों की यथेच्छ उपलिष्ध कमशः कम होती गई। श्रायुष्य भी तीन पल्य के स्थान पर दो पल्य व एक पल्य का हो गया। भोजन की श्रावश्यकता भी तीसरे व दूसरे दिन होने लगी। शरीर का प्रिमाण भी घटने लगा। कल्पवृक्षों ने भी श्रावश्यकताएं पूर्ण करना कुछ कम कर दिया।

तृतीय विभाग लगभग समाप्त हो रहा था। एक पत्य का केवल आठवाँ भाग अविधिष्ट था। यौगलिक व्यवस्था डोलने लगी। सरलता, निरिभमान व निश्छद्म के स्थान पर जीवन में कुटिलता, आहं व छद्म प्रविष्ट होने लगे। कल्पवृक्षों के द्वारा अभीष्मित मिलना अल्प हो गया। भूमि की सहज स्निग्धता और मधुरता में भी और अन्तर आ गया। आवश्यकताएं बढ़ने लगीं और उससे संग्रहवृत्ति भी। जब अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ण न हुई, तो वाद-विवाद, लूट-खसोट व छीना-भपटी भी बढ़ी। सहज रूप में उगने वाले धान्य का भोजन के रूप में उपयोग होने लगा। क्षमा, शान्ति व सौहार्द आदि सहज गुण बदल गये। अपराधी मनोभावना के बीज अंकुरित होने लगे। असंख्य वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति हुई थी।

१ दस कोटाकोटि पत्य का एक सागर होता है।

समिष्ट जीवन के श्रारम्भ के निमित्त

ग्रव्यवस्था व ग्रपराथ न हों, इसके लिए मार्ग खोजे जाने लगे। ग्रपनी-ग्रपनी सुरक्षा के लिए ग्रपने से समर्थ का ग्राश्रय लिया जाने लगा। एक-दूसरे की निकटता वढ़ी ग्रौर उसने सामूहिक जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। उस सामूहिक व्यवस्था को 'कुल' के नाम से कहा गया।

मनुष्यों में ग्रह्वृत्ति जागृत होने लगी थी; ग्रतः उस 'कुल' का मुिखया कौन हो, यह प्रश्न भी सामने ग्राया। पद-ित्प्सा भड़कने लगी थी। परन्तु उसके लिए किसी प्रकार का विग्रह उचित नहीं समक्ता जाता था। किसी मध्यम मार्ग की गवेपणा की जा रही थी। एक दिन एक विशेष घटना घटी। एक युगल स्वेच्छ्या वन में भ्रमण कर रहा था। सामने से एक उज्ज्वल व विल्ड हाथी ग्रा रहा था। दोनों की ग्रांखं मिलीं। हाथी के हृदय में युगल के प्रति सहज स्नेह जागृत हुगा। उसे ग्रपने गत भव की स्मृति हुई; जिससे उसने जाना, हम दोनों ही पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में विणक् पुत्र थे ग्रीर दोनों में घनिष्ठ मेत्री थी। यह सरल था, ग्रतः यहाँ मनुष्य रूप में उत्पन्न हुग्रा है ग्रीर मैं धूर्त मायाचारी था, ग्रतः इस पशु-योनि में ग्राया हूँ। उसने ग्रपने मित्र को, उसके न चाहने पर भी, ग्रपनी पीठ पर बैठा लिया। ग्रन्य युगलों ने जब इस घटना को देखा तो उन्हें बहुत ग्रास्वर्य हुग्रा। क्योंकि इस ग्रवसर्पण काल में यह युगल ही सर्वप्रथम वाहनारू हुग्रा था। हाथी बहुत विमल था, ग्रतः उस युगल का नाम भी विमलवाहन कर दिया गया तथा उसे ही प्रथम कुलकर के पद पर ग्रासीन किया गया। इस प्रकार कुलकर की नियुक्ति हो जाने से सभी युगल विमलवाहन के ग्रादेश को मानते ग्रीर वह सबको व्यवस्था देता।

दण्डनीति की स्रावश्यकता

ग्रपराधी मनोवृत्ति बढ़ती हुई कुछ रुकी। किन्तु व्यवस्था देने मात्र से ही स्थिति नियन्त्रित न हुई। कुछ दण्ड-नीति की भी ग्रावश्यकता ग्रनुभव की गई। इससे पूर्व कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं थी। उस स्थिति को निम्न श्लोक से ग्रभि-व्यक्त किया जा सकता है:

नैव राज्यं, न राजासीत्, न दण्डो, न च दाण्डिकः। घर्मेणैव प्रजाः सर्वा, रक्षत्तिस्म परस्परम्॥

विमलवाहन के समय यह स्थिति वदल गई। कल्पवृक्षों ने अभीष्सित प्रदान करना कुछ कम कर दिया; यतः युगलों का उन पर ममत्व होने लगा। एक युगल द्वारा अधिकृत कल्पवृक्ष का दूसरा युगल उपयोग करने लगा और इस प्रकार वे परस्पर लड़ने लगे। विमलवाहन ने सबको एकत्रित किया और अपने ज्ञान वैशिष्ट्य से भगड़ा टालने की दृष्टि से, कुटुम्बियों में जिस तरह सम्पत्ति बाँटी जाती है, कल्पवृक्षों को परस्पर बाँट दिया।

हाकार नीति

कुछ दिन तक व्यवस्था ठीक चलती रही; पर इसका भी अतिकमण होने लगा। विमलवाहन ने इसके प्रतिकार के लिए दण्ड-व्यवस्था का आरम्भ किया। सर्वप्रथम हाकार नीति का प्रचलन हुआ। अपराधी को इतना ही कहा जाता—'हा ! तुमने यह किया?' अपराधी पानी-पानी हो जाता। उस समय इतना कथन ही मृत्यु-दण्ड का काम करता था। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती रही। अपराध भी कम होते, व्यवस्था भी बनी रहती। किन्तु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में वैमनस्य बढ़ने लगा और प्रचलित दण्ड-व्यवस्था भी लोगों के लिए सहज बन गई।

माकार नीति

विमलवाहन के वाद उसका ही पुत्र चक्षुष्मान् दूसरा कुलकर हुआ। वह भी श्रपने पिता की तरह ही व्यवस्थाएं देता रहा। कभी श्रपराध बढ़ते श्रीर कभी कम होते। 'हाकार' दण्ड से सब कुछ ठीक हो जाता। चक्षुष्मान् के बाद जब उसका पुत्र यशस्वी तृतीय कुलकर बना, तब वैमनस्य, प्रतिशोध व अन्य अपराध भी बढ़ते ही गये। यशस्वी ने यह सोचकर कि एक औषि से यदि रोगोपशान्ति न होती हो तो दूसरी औषि का प्रयोग करना चाहिए; 'माकार नीति' का प्रचलन किया। अपराधी से कहा जाता—और कभी ऐसा अपराध मत करना। अल्प अपराधी को 'हाकार' और भारी अपराधी को 'माकार' का दण्ड दिया जाता।

धिक्कार नीति

यशस्वी ग्रौर चतुर्थ कुलकर ग्रभिचन्द्र के समय तक उक्त दो दण्ड-व्यवस्थाश्रों से ही काम चलता रहा। पाँचवें कुलकर प्रसेन्जित् को भी फिर इसमें परिवर्तन करना पड़ा। ग्रपराधों की गुरुता बढ़ती जा रही थी। प्रारम्भ में जिसे महान् ग्रपराध कहा जाता, इस समय तक वह तो सामान्य कोटि में ग्रा चुका था। युगल कामार्त्त, लज्जा व मर्यादा-विहीन होने लगे; इसलिए प्रसेनजित् ने हाकार ग्रौर माकार के साथ 'धिक्कार नीति' का भी प्रचलन किया। ग्रपराध-वृद्धि के साथ दण्ड-वृद्धि भी हुई। इस दण्ड-व्यवस्था के ग्रनुसार ग्रपरार्धा को इतना ग्रौर कहा जाता—तुभे धिक्कार है, जो इस तरह के काम करता है। इस दण्ड-व्यवस्था से पुनः मर्यादाएं स्थापित हुई। युगल भीत रहते ग्रौर ग्रपराध करते हुए सकुचाते। छठे मरुदेव ग्रौर सातवें नाभि कुलकर तक यह व्यवस्था चलती रही। नाभि कुलकर की पत्नी का नाम मरुदेवा था।

कुलकरों की संख्या

दिगम्बर परम्परा के अनुसार कुलकरों की संख्या चौदह है और प्रथम, पष्ठ व एकादशम कुलकर के समय क्रमशः एक-एक नीति का प्रवर्तन हुआ। कुछ एक परम्पराएं अन्तिम कुलकर नाभि के पुत्र ऋपभदेव को भी कुलकर मानती हैं। िकन्तु वे कुलकर नहीं थे। वयों कि उस समय कुलकर व्यवस्था से आगे समाज-व्यवस्था व राज्य-व्यवस्था का प्रवर्तन हो चुका था। व्यिष्ट समिष्ट में परिवर्तित होने लगी थी। उस समय नाना प्रकार के सामाजिक नियमन भी वन चुके थे और कुलकर व्यवस्था में जहाँ कल्पवृक्षों द्वारा आवश्यकताएं पूर्ण होती थीं, वहाँ ऋपभदेव के समय से ऐसा होना समाप्त हो गया था। कमशः असि, मिष, कृषि का विकास हो गया था और उसके आधार पर ग्राम-निर्माण, शासन-प्रणाली, वैवाहिक सम्बन्ध व उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रियों के कार्यों का विभाजन भी हो चुका था। इन विभिन्न अधारों से सहज निष्कर्ष निकलता है कि नाभि अन्तिम कुलकर थे और श्री ऋपभदेव मानवीय सम्यता के आदि सूत्रधार। चौदह कुलकरों का जहाँ उल्लेख मिलता है, वहाँ प्रथम छः सर्वथा नये हैं। इनके नाम भी भिन्न हैं। सातवें से चौदहवें कुलकर तक के नाम दोनों परम्पराग्रों में एक ही हैं। केवल ग्यारहवें कुलकर चन्द्राभ को श्वेताम्वर परम्पराएं नहीं मानती हैं। इस तरह दिगम्बर परम्परा के ग्यारहवें कुलकर को छोड़ कर श्रन्तिम सात कुलकर, उनकी पिलयाँ व उनके हाथी श्रादि वे ही हैं, जिन्हें श्वेताम्वर परम्परा में माना गया है। कुलकरों को 'मनु' भी कहा जाता है।

कर्मयुग का श्रारम्भ

ग्रन्तिम कुलकर नाभि के समय यौगलिक सभ्यता क्षीण होने लगी। यह समय यौगलिक सभ्यता व मानवीय सभ्यता का सन्धिकाल था। ग्रायु, संहनन, संस्थान व शरीर-परिमाण ग्रादि घटने लगे थे। तृतीय विभाग सुपम-दु:पमा समाप्त होने में चौरासी हजार वर्ष ग्रविचट थे। नाभि कुलकर के घर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। माता ने चौदह स्वप्न देखे। उनमें प्रथम स्वप्न वृषभ का था। शिक्षु के वक्षःस्थल पर वृषभ का लांछन भी था, ग्रतः उनका नाम वृपभनाथ— ऋपभदेव रखा गया। ग्रागे चलकर समाज-व्यवस्था व घर्म-व्यवस्था के ग्रादि प्रवर्तक होने से वे ग्रादिनाथ के नाम से भी विश्रुत हुए। सहजात कन्या का नाम सुमङ्गला रखा गया।

१ आदि पुराण, ३।१५

वंश-उत्पति व उनके नामकरण

जब ऋषभदेव कुछ कम एक वर्ष के हुए, वंश का नामकरण किया गया। इन्द्र स्वयं इस कार्य के लिए आया। उसके हाथ में गन्ना था। उस समय ऋषभदेव नाभि राजा की गाद में वैठेथे। इन्द्र के अभिप्राय को जान कर उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ वढ़ाया; अतः इक्षु + आकु (भक्षणार्थे) = इक्ष्वाकु वंश के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। पहला वंश इक्ष्वाकु वना, ऐसा इस आधार से कहा जा सकता है। इसी तरह एक-एक घटना विशेष को लेकर पृथक्-पृथक् समूहों के पृथक्-पृथक् वंश वनते गये।

श्रकाल मृत्यु

श्री ऋपभदेव का वाल्य-जीवन बहुत ही श्रानन्द से वीता। धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक श्रद्भुत घटना घटी। एक युगल श्रपने पुत्र व पुत्री को एक ताड़ वृक्ष के नीचे वैठा कर स्वयं कदलीवन में क्रीड़ा के लिए चला गया। दैवयोग से एक वड़ा फल टूटा और किसलय के समान कोमल उस पुत्र पर पड़ा। उसकी श्रकाल ही मृत्यु हो गई। यह पहली श्रकाल मृत्यु थी। यौगलिक माता-पिता ने श्रपनी उस लाडली कन्या का लालन-पालन किया। वह बहुत सुरूपा थी। उसके प्रत्येक श्रवयव से लावण्य टपकता था। कुछ महीनों वाद उसके माता-पिता का भी देहान्त हो गया। वह श्रकेली रह गई। उसका नाम सुनन्दा था। वह एकाकिनी यूथभ्रष्ट हरिणी की तरह इधर-उधर भटकने लगी। कुछ युगलों ने कुलकर श्री नाभि के समक्ष यह सारा उदन्त कहा। श्री नाभि ने सुनन्दा को यह कह कर कि यह ऋषभ की पत्नी होगी, ग्रपने पास रख लिया।

विवाह-परम्परा

यौवन प्रवेश पर ऋषभदेव का सहजात सुमञ्जला और सुनन्दा के साथ पाणि-ग्रहण हुआ। ग्रपनी वहिन के अतिरिगत दूसरी कन्या के साथ भी विवाह-सम्बन्ध हो सकता है, इसका यह पहला प्रयोग था। सुमञ्जला ने चवदह स्वप्न-पूर्वक भरत व ब्राह्मी को जन्म दिया और सुनन्दा ने बाहुबलि व सुन्दरी को। इसके बाद कमशः सुमञ्जला के ग्रहानवें पुत्र और हुए।

राज्य-व्यवस्था का ग्रारम्भ

प्राचीन मर्यादाएं विच्छिन होती जा रही थीं। तीनों ही दण्ड-च्यवस्थायों की उपेक्षा होने लगी; स्रतः किसी भी प्रकार का नया विधान स्रावश्यक हो गया था। कल्पवृक्षों से प्रकृति सिद्ध जो ईिम्सत मिलता था, वह स्रपर्याप्त होने लगा। तृष्णा बढ़ने लगी, स्रावेश उभरने लगा, यहं जागृत होने लगा और छद्म खुलकर सामने स्राने लगा। शान्ति भंग होने लगी। जिन युगलों ने कभी प्रपने जीवन में लड़ना, भगड़ना या वैमनस्य नहीं देखा था; उन्हें यह बहुत ही बुरा लगा। वे इन स्थितियों से घवरा गये। एक दिन वे ऋपभदेव के पास पहुँचे स्रीर सारी स्थिति उनसे निवेदित की। ऋपभदेव ने कहा—जो लोग मर्यादास्रों का स्रतिकमण करते हैं, उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा हुस्रा था और उसके प्रतिकार स्वरूप ही तीन प्रकार की दण्ड-व्यवस्थायों का प्रचलन हुस्रा था। स्रव स्रपराध और बढ़ गए हैं; स्रतः उनके शमन व मर्यादास्रों की रक्षा के निमित्त स्रन्य दण्ड-व्यवस्था का भी स्राविभाव होना चाहिए। यह सब कुछ तो राजा ही कर सकता है।

युगलों ने पूछा--राजा कीन होता है और उसके कार्य क्या होते हैं ?

ऋषभदेव ने कहा—राजा के पास चार प्रकार की सेना होती है। उच्च सिंहासन पर बैठा कर सर्वप्रथम उसका श्रिभिषेक किया जाता है। वह अन्याय का परिहार और न्याय का प्रवर्तन अपने बुद्धि-कौशल से करता है। शक्ति के सारे स्रोत उसमें केन्द्रित होते हैं; अतः वहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता।

हमारे में तो स्राप ही सर्वाधिक बुद्धिशाली व समर्थ हैं, स्रतः स्राप ही हमारे राजा वनें। स्रापको हमारी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, युगलों ने कहा।

यह माँग ग्राप कुलकर श्री नाभि के समक्ष प्रस्तुत करें। वे ग्रापको राजा देंगे; श्री ऋषभदेव ने युगलों से कहा। युगल मिल-जुल कर नाभि के पास पहुँचे। उन्होंने ग्रात्म-निवेदन किया। नाभि ने ऋषभदेव को उनका राजा घोषित किया। युगलों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया ग्रीर ऋषभदेव के सम्मुख ग्राकर कहने लगे नाभि कुलकर ने ग्रापको ही हमारा राजा वनाया है।

युगलों ने ऋपभदेव का राज्याभिषेक अपूर्व आह्लाद के साथ किया। ऋषभदेव राजा वने और शेप जनता प्रजा। उन्होंने अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन आरम्भ किया। राजा वनने के वाद ऋषभनाथ पर व्यवस्था-संचालन का सारा भार आ गया। सारी परम्पराएं जर्जरित हो चुकी थीं। आवास, भूख, शीत, ताप आदि की समस्याएं सताने लगी थीं। अराजकता भी वढ़ रही थी। जनता अतिभद्र थी। वह किसी भी प्रकार का कर्म नहीं जानती थी। ऋषभदेव के सम्मुख यह एक जटिल पहेली थी, पर उन्होंने अपने ज्ञान-चातुर्य से सवका समाधान प्रस्तुत किया। आवास-समस्या के समाधान हेतु उस समय नगर व ग्राम वसाये गये। पहले-पहल ग्रयोध्या का निर्माण हुआ और उसके अनन्तर अन्य नगरों व ग्रामों का। सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों के परिहार के निमित्त उन्होंने अपने मंत्री-मण्डल का निर्माण किया। चोरी, लूट-खसोट व दूसरे के अधिकारों का अपहरण न हो, इसके लिए आरक्षक वर्ग की स्थापना की। राज्य-शक्त को कोई चुनौती न दे, इसके लिए, गज, अश्व, रथ और पादातिक, चार प्रकार की सेना एकत्रित की और सेनापित की नियुवित भी।गो, वलीवर्द, भैंसे, खच्चर, ऊँट आदि पशुओं को भी उपयोगी समभ कर एकत्र किया गया।

खाद्य-समस्या

इस समय तक युगलों का भोजन कल्पवृक्षों के ग्रभाव में कन्द, मूल, फल, पत्र, पुष्प ग्रादि हो गया था। तृण की तरह स्वयं उगने वाले वावल, गेहूँ, चने, मूँग ग्रादि भी उनके भोजन में सिम्मिलित हो चुके थे। वनवास से गृहवास की ग्रोर जब जनता का कम चला, कन्द, मूल, फल का भोजन ग्रपर्याप्त व चावल, चने व गेहूँ का भोजन स्वास्थ्य के लिए श्रहित-कर श्रमुभव होने लगा। सहज उत्पन्न श्रन्न को पकाना भी वे नहीं जानते थे ग्रौर न पकाने के साधन भी उनके पास थे। श्रप्यव श्रन्त-ग्रहण से श्रजीण का रोग सताने लगा। युगल ऋपभदेव के पास ग्रपनी व्यथा लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा—ग्रनाज को श्रव हाथ में मलकर, उसके छिलके निकाल डालो ग्रौर फिर खाग्रो। यह व्याधि दूर हो जायेगी। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ दिन बीते किन्तु कड़ा होने से वैसा ग्रनाज भी दुष्पाच्य रहा ग्रौर वही व्याधि पुनः सताने लगी। ऋपभदेव के पास फिर वही समस्या उपस्थित हुई। उन्होंने समाधान दिया—हाथों से मलकर, पानी में भिगोकर व पत्तों के दोनों में रखकर खाग्रो। इससे तुम व्याधि से वच सकोगे। लोगों की ऋपभदेव पर पूरी श्रद्धा थी, श्रतः उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दिन उस उपकम से काम चल गया, किन्तु स्थायी समाधान नहीं मिला। फिर ऋपभदेव के सम्मुख ही वे ग्राये ग्रौर ग्रपनी चिन्ता सुनाने लगे। कुछ चिन्तन के बाद उन्होंने उत्तर दिया—पूर्व विधि से ग्रन्त तैयार कर कुछ देर मुट्टी में या वगल में इस तरह रखो कि उससे ग्रन्त कुछ गर्म हो जाये। फिर खाग्रो। सभी ऐसा करने लगे। ऐसा करने पर भी उनका ग्रजीण नहीं मिटा ग्रौर वे कमजोर होते गये।

श्रीन श्रीर पात्र-निर्माण का ग्रारम्भ

कुछ दिन वीते। एक दिन एक नई घटना घटी। वृक्षों के परस्पर टकराने से ग्रग्नि प्रकट होने लगी। उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। तृण, काष्ठ व ग्रन्य वस्तुएँ जलने लगीं। ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा था। लोगों ने उसे रत्त-राशि समभा ग्रौर उसे लेने के लिए हाथ फैलाये। उनके हाथ जलने लगे। सारे ही भयभीत होकर ग्रपने राजा के पास पहुँचे। ऋषभदेव वोले—ग्रब स्निग्धरूक्ष काल ग्रा गया है, ग्रतः ग्रग्नि प्रकट हुई है। एकान्त रूक्ष व एकान्त स्निग्ध समय में ग्रग्नि पैदा नहीं होती। इतने दिन ग्रत्यन्त स्निग्ध समय था, ग्रतः ग्रन्न की पाचन-किया में भी दुविधा होती थी

ग्रौर उससे ग्रजीर्ण होता था। यव यह समस्या नहीं रहेगी। तुम लोग सब जाग्रो श्रौर पूर्व विधि से तैयार किये हुए अन्त को उसमें पका कर खाग्रो। उसके ग्रास-पास जो भी घास-फूस व ग्रन्य सामग्री है, उसे हटा दो।

सरलागय मनुष्य दोड़े और उन्होंने पकाने के लिए ग्राग्न में ग्रन्न रखा। किन्तु ग्रन्न तो सारा ही उसमें जल कर भस्म हो गया। वेचारे दोड़े-दोड़े फिर वहीं ग्राये और कहने लगे—स्वामिन्! वह तो विल्कुल भूखा राक्षस है। हमने उसके समीप जितना भी ग्रन्न रखा, कुिंसभरी की तरह ग्रकेला ही सब कुछ खा गया। हमें तो उसने कुछ भी वापस नहीं किया।

ऋषभदेव ने उत्तर दिया—इस तरह नहीं। पहले तुम पात्र बनाग्रो, फिर उसमें ग्रन्न पकाश्रो शौर खाग्रो। जनता ने पूछा—स्वामिन् ! ये पात्र कैसे बनाये जायेंगे ?

ऋषभदेव उस समय हाथी पर सवार थे। उन्होंने आई मृत्तिका-पिण्ड मंगवाया। हाथी के सर पर उसे रखा, हाथ से थपथपाया और उसका पात्र बना कर सबको दिखलाया तथा साथ में शिक्षा भी दी कि इस प्रकार तरह-तरह के पात्र बनाओं और उनमें अन्त पका कर खाओं। इस प्रकार पाक-विद्या के साथ-ही-साथ पहला शिल्प कुम्भकार का भी समाज में प्रचलिन हुआ।

श्रध्ययन व कला-विकास

जीवन की ग्रावश्यकताग्रों के भरने के निमित्त विविध शिल्प व ग्रिंग का ग्राविष्कार हुग्रा। ग्रपराध न वढ़ें; ग्रीर जीवन सुखमय हो, इसके लिए राज्य-व्यवस्था का प्रचलन हुग्रा। जीवन ग्रीर ग्रधिक सरस व शिष्ट हो ग्रीर व्यवहार ग्रधिक सुगमता से चल सकें, इसके लिए ऋषभदेव ने कला, लिप व गिणत का ज्ञान भी दिया। उन्होंने ग्रपने ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत को वहत्तर कलाग्रों का न परमतत्त्व का ज्ञान दिया। बाहुवली को प्राणी-लक्षण ज्ञान, बाह्मी को ग्रठारह लिपियों का ज्ञान व सुन्दरी को गिणत का ज्ञान प्रदान किया। व्यवहार साधन के लिए मान (माप), उन्मान (तोला, मासा ग्रादि वजन), ग्रवमान (गज, फुट, इंच ग्रादि) व प्रतिमान (छटाँक, सेर, मन ग्रादि) वताये। मिण ग्रादि पिरोने की कला भी सिखाई।

व्यव्टि से समव्टि की श्रोर

विसंवाद—कलह उत्पन्न होने पर न्याय-प्राप्ति के लिए राज्याध्यक्ष के समक्ष जाने का विचार दिया। वस्तुग्रों के कप-विकय के लिए एक प्रकार के व्यवहार की स्थापना की। साम ग्रादि नीति, वाहु ग्रादि अनेक प्रकार की युद्ध-प्रित्तया, पनुर्वेद, राजा की सेवा करने के प्रकार, चिकित्सा शास्त्र, ग्रर्थ-शास्त्र, रस्सी ग्रादि से वांधना, गोध्ठादिक का मिलना, ग्राम-नगर ग्रादि का ग्रधिग्रहण, किसी प्रयोजन विशेष से ग्रामवासियों का एकत्रित होना ग्रादि वातें भी ऋषभदेव ने ही सिखाई। यहाँ ग्राकर व्यव्दि एकदम टूट गई ग्रीर समष्टि काफी मात्रा में विकसित हो गई। कुलकर व्यवस्था में व्यप्टि ग्रविक थी ग्रीर समष्टि का ग्रारम्भ था। कुल, जातियाँ व समाज भी पृथक्-पृथक् वन गये। इस प्रणाली से जहाँ मनुष्य का जीवन कुछ सुखमय बना, बढ़ते हुए विकार रुके; वहाँ ममत्व, स्वार्थ व उनसे प्रतिस्पर्धा ग्रादि विकार बढ़ने लगे। पहले मनुष्य के समक्ष सारा प्राणी-जगत् ही ग्रपना वन्चु था, सबके प्रति मैत्री भाव थे, वहाँ ममत्व की यह कल्पना वल पकड़ने लगी—यह मेरा पिता है, भाई है, पुत्र है, माता है, पत्नी है। इस प्रकार के कौटुम्बिक ममत्व के ग्रनन्तर लोकंपणा व धनेपणा भी वृद्धिगत हुई।

दण्ड-व्यवस्थाग्रों का विकास

समाज की धुरी सुस्थिर रखने के लिए साम, दाम, दण्ड व भेद का खुल कर प्रयोग होने लगा। सुख व समृद्धि के स्थायित्व के लिए दण्ड-व्यवस्था का नाना रूपों में विकास होने लगा। श्रीपिध श्रीर दण्ड, रोग श्रीर श्रपराध के निरोधक होते हैं; यह उस समय की मान्यता वन गई। कड़ी-से-कड़ी दण्ड-नीति के श्राविभीव की श्रनुभूति होने लगी; क्योंकि हाकार,

माकार ग्रीर धिक्कार नीतियाँ ग्रसफल व शिथिल हो चुकी थीं। क्रमशः १. परिभाष, २. मण्डल वन्ध, ३. चारक ग्रीर ४. छविच्छेद ग्रादि दण्ड भी चले।

- १. परिभाष—सीमित समय के लिए नजरवन्द करना। क्रोधपूर्ण शब्दों में अपराधी को 'यहाँ से मत जाग्रो' ऐसा श्रादेश देना।
- २. मण्डल वन्ध--नजरवन्द करना । संकेतित क्षेत्र से बाहर न जाने का ग्रादेश देना ।
- ३. चारक--जेल में डालना।
- · ४. छविच्छेद—हाथ, पैर ग्रादि काटना ।

ये चार दण्ड-नीतियाँ कव चलीं, इसमें थोड़ा-सा मतभेद है। कुछ की कल्पना है कि प्रथम दो नीतियाँ ऋषभनाथ के समय में चलीं ग्रीर दो भरत के समय। कुछ विद्वानों की मान्यता है ये चारों नीतियाँ भरत के समय चलीं। ग्रभयदेव सूरी के ग्रनुसार भरत के समय में ही इन चारों नीतियों का प्रचलन हुग्रा। किन्तु ऐसा लगता है, उनके समय में भी यह मतभेद चलता था, ग्रतः उन्होंने स्थानांग वृत्ति में ग्रपर सिद्धान्त के रूप में यह भी उल्लेख किया है कि चार प्रकारों में से प्रथम दो प्रकार ऋषभनाथ के समय में चले और शेष दो भरत के समय में, ऐसा भी माना जाता है। ग्रावश्यक-निर्युक्तिकार के ग्रभिमतानुसार वन्ध (वेड़ी का प्रयोग) और घात (डण्डे का प्रयोग) ऋषभनाथ के समय प्रारम्भ हो गये थे श्रीर मृत्यु-दण्ड का ग्रारम्भ भरत के समय हुग्रा।

विभिन्न मतवादों के होते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वह समय वहुत नाजुक हो गया था। उस समय तक प्रचलित धिनकार नीति अन्य दो नीतियों की तरह प्राचीन और सहज हो गई थीं और सन्तुलन विगड़ रहा था, अपराध वढ़ने लगे थे, अतएव राजतंत्र का उदय हुआ था और उस स्थित में किसी भी तरह की दण्ड-नीति का आरम्भ न हुआ हो, यह गले उतरता नहीं है। व्यवस्थित उल्लेख न मिलने से अनुमान के आधार पर ही किसी निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। अपना अनुमान आवश्यकनिर्युक्तिकार की मान्यता के अधिक समीप पहुँचता है।

दण्ड-व्यवस्थात्रों की कठोरतात्रों से स्थितियाँ सुलभीं ग्रीर ग्रन्य पद्धतियों से जीवन सुचारु रूप से चलने लगा !

विवाह सम्बन्ध में नई परम्परा

यौगिलक परम्परा में भाई-विहन ही पित-पत्नी के रूप में पिरवितित हो जाया करते थे। ऋषभनाथ का सुनन्दा के साथ पाणिग्रहण होने से यह परम्परा टूटी। इस नई परम्परा को सुदृढ़ रूप देने के लिए उन्होंने भरत का विवाह वाहुवली की विहन सुन्दरी के साथ ग्रीर भरत की विहन ब्राह्मी का विवाह वाहुवली के साथ विधिपूर्वक व ठाट-वाट से किया। इन विवाहों का अनुसरण कर जनता ने भिन्न गोत्र में उत्पन्न कन्या का उसके माता-पिता द्वारा दान होने पर ही ग्रहण करना, यह नई परम्परा चल पड़ी।

१ परिभाषणाउ पढमा, मंडलबंधिम होइ वीयातु । चारग छविछेदावि, भरहस्स चउिवहा नीई ॥ —स्यानांग वृत्ति, ७।३।४५७

२ श्राद्यद्यमृषभकाले श्रन्ये तु भरतकाले इत्यन्ये—स्थानांग वृत्ति, ७।३।४५७

३ गाथा २१७, २१८

४ युग्मिधमैनिषेषाय भरताय ददौ प्रभुः।
सोदर्या बाहुबलिनः सुन्दरीं गुणसुन्दरीम्।।
भरतस्यचसोदर्या ददौ बाह्यीं जगत्प्रभुः।
भूषाय बाहुबलिने तदादिजनताप्यथ।।
भिन्नगोत्रादिकां कर्न्या दत्तां पित्रादिभिर्मुदा।
विधिनोपायत प्रायः प्रावर्तत तथा ततः।। —श्रीकाललोकप्रकाञ्च, सर्ग ३२ इलोक ४७-४६

जैन पुराण-कथा : मनोविज्ञान के आलोक में

श्री वीरेन्द्रकुमार जैन सम्पादक—भारती

पुराण-कथा का मनोवैज्ञानिक उद्गम

मनुष्य कभी अपने वास्तिवक रूप से तुष्ट नहीं होता है। उसे अनादिकाल से उच्चतर और सम्पूर्णतर जीवन की खोज रही है। इस खोज ने इन्द्रियगम्य वस्तु-जगत् की सीमा लाँघी है और मनुष्य ने लोकोत्तर और दिव्य सपने भी देखे हैं। सपने ही नहीं देखे, अपने उन सपनों को अपने रक्तांशों में जीवित कर, अपने ही माँस में से उसने प्रकाश की मूर्तियों को जीवन्त भी किया है। जव-जव मनुष्य के स्वष्न के उस 'परम सुन्दर' ने रूप ग्रहण किया, यह अपने सर्वांगीण एक्वर्य की अने क लीतायों को मानवीय मन पर वहुत गहरा अकित कर गया। उस परम पुरुष या परम नारी का जो स्यूल व्यक्तीकरण होता है, वह अपने-आप में ही समाप्त नहीं है। उस लीला में एक अधिक गहरा और सूक्ष्म सत्य होता है, जो अरूप होता है। चर्म-चक्षुओं की पकड़ में वह नहीं आता, पर वोध के द्वारा वह उस काल के मनुष्यों की अनुभूति में रम जाता है। यह अनुभूति मानवी रक्त में समाविष्ट होकर पीढ़ी-दरपीढ़ी संकमित होती रहती है। विकास के नवनवीन उन्मेपों और सपनों से मनुष्य उस अनुभूति को सघनतर और विपुलतर बनाता जाता है, नाना काच्यों और कला-कृतियों में उसे संजोता है और अन्ततः वही अनुभूति श्रेष्ठतर और उच्चतर मानवों के रूप में आविभूत होकर हमें आगामी देवत्य का आभास दे जाती है। हमारे वैज्ञानिक युग के 'सुपरमैन' की कल्पना के मूल में भी उत्तरोत्तर विकास की यही अज़ वेतना काम कर रही है।

मनुष्य के भीतर ग्रपार ऐश्वर्य की सम्भावनाएं दिन ग्रीर रात हिलोरें ले रही हैं। उन्हें वह एक वास्तविक ग्रीर सीमित घटना के वर्णन के रूप में नहीं ग्रांक सकता, क्योंकि वह देश-काल की वाधा से मुक्त ग्रसीम भूमा का परिणमन है। इसी से उस ग्रनन्त सौन्दर्य को व्यक्त होने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। सर्वकाल ग्रीर सर्वदेश में उसी एक प्राण-पुरुप की सत्ता व्याप्त है। इसी से मनुष्य का मन सब जगह समान रूप से काम करता है ग्रीर यही कारण है कि जहां भी ग्रीर जब भी किसी लोकोत्तर, दिव्य सत्ता ने जन्म लिया है, तो उसने सर्वत्र मानवी मन पर ग्रपनी ग्रसाधारणता की प्रायः एक-सी छाप डाली है। इस तरह मनुष्य के स्वप्न से विगत, ग्रागत ग्रीर ग्रनागत ग्रादर्श पुरुषों की कथाग्रों को एक लाक्षणिक रूप-सा मिल गया है।

कल्प-पुरुष के इसी लाक्षणिक रूप को भिन्न-भिन्न देश-काल के लोगों ने और उनके किन-मनीपियों ने नाना रंगों के प्रकाश-सूत्रों में बाँघा है। स्वप्न-पुरुष और स्वप्न-नारी की इस कल्पना-ग्राह्म कथा को ही हम 'पुराण-कथा' कह सकते हैं। निरे वास्तव के तथ्य से ऊपर उठ कर कथा जब भी भाव-कल्पना के दिव्य लोक में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा वन गयी है। अपने मन की सारी उद्दीप्त आशा, कांक्षा और कामना से अभिषिक्त कर मनुष्य की अनेक पीढ़ियाँ उसी कल्प-पुरुष की कथा के नव-नवीन और महत्तर रूपों को दुहराती गयी हैं। मनुष्य की कथा जब भी प्रकट सामान्य के घरातल से उठ कर सम्भाव्य अतामान्य के स्वप्न-जगत् में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा हो गयी है। इसी से प्रायः ये कथाएं रूपक, प्रतीक और दृष्टांत के रूप में ही पायी जाती हैं। वे मात्र वास्तविक घटना की कथा नहीं कहतीं, वे तो विना कहे ही जीवन के कई निगृह सत्यों पर अनेक रंगों का प्रकाश डाल देती हैं।

जन-पुराण में शलाका पुरुष

जैन-पुराणों में भी इस कल्प-पुरुप यानी मनुष्य के परम काम्य स्रादर्श की कथा को ही लाक्षणिक रूप प्राप्त हुत्रा है। जैनों के यहाँ इन परम पुरुपों को 'शलाका पुरुप' कहा गया है। उनके स्वरूप, सामर्थ्य, लीला और चरम प्राप्ति की भिन्न-भिन्न कोटियों के अनुसार उनकी पृथक्-पृथक् लाक्षणिक मर्यादाएं कायम कर दी गयी हैं। प्रत्येक उत्सर्पण व स्रवसर्पण कालचकार्घ में ६३ शलाका पुरुष होते हैं जिनमें २४ तीर्यंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ वलदेव, ६ वसुदेव और ६ प्रति-वासुदेव होते हैं।

तीर्थंकर

जैन किन-मनीषियों ने अपने आदर्श की चूड़ा पर तीर्थकर की प्रतिष्ठा की है। तीर्थकर वह व्यक्तिमत्ता होती है, जिसमें सारे लौकिक भीर अलौकिक ऐक्वर्य एक साथ प्रकाशित होते हैं। दैहिक दृष्टि से वे असामान्य वल, वीर्य, शौरं, विकम-प्रताप और सौन्दर्य का स्वामी माने जाते हैं। उनकी अंग रचना का वड़ा ही विशद और सार्थक वर्णन शास्त्रों में मिलता है। आदि से अन्त तक वाल-रूप का सलौना और निर्दोप मार्दव उनके मुख पर और काया में विराजता रहता है। आयुष्य के प्रभाव से वे अविक्षत रहते हैं और स्वयं काल भी उनकी देह का घात नहीं कर सकता। इसीसे उन्हें 'चरम शरीरी' कहा गया है। वे लोक के अपराजित आदित्य-पुष्प यानी पूपन होते हैं, जिनमें सारे तत्त्वों के सारभूत तेज, रस और शक्ति समाये रहते हैं। किसी पूर्व जन्म में निखिल चराचर के कल्याण की कामना करने से वे तीर्थंकरनाम कर्म-प्रकृति वाँधते हैं। इसी से जब वे तीर्थंकर होकर पैदा होते हैं, तो लोक में सर्वांगीण अभ्युदय प्रकट होता है। प्राणिमात्र के प्राण एक अव्याहत सुख से व्याप्त हो जाते हैं। तत्कालीन घरती पर वही लोक और परलोक की सारी सिद्धियों का अकाशक, विधाता और नेता होते हैं।

श्रादि से अन्त तक तीर्थंकर की जीवन-लीला वड़ी काव्यमय श्रीर रोचक होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव-कि की कल्पना का सारभूत मधु श्रीर तेजस उस रूपक में साकार हुशा है। वह मानवों श्रीर देवों की महत्त्वाकांक्षा का चरम रूप है। तीर्थंकर के गर्भ में श्राने के छः महीने पहले से पंच श्राव्चर्यों की वृष्टि होने लगती है। श्रास-पास के प्रदेशों में निरन्तर रत्त-वर्पा होती है, नन्दन के कल्प-वृक्षों से फूल वरसते हैं, गन्धोदक की वृष्टि होती है श्रीर श्राकाश में दुन्दुिभयों के घोप के साथ देव जय-जयकार करते हैं। पृथ्वी अपने भीतर के समूचे रस से संसार को नव-नवीन सर्जनों से भर देती है। तीर्थंकर जिस रात गर्भ में श्राते हैं, उस रात उनकी माता ऐरावत हाथी, वृपभ, सिंह श्रादि के चौदह सपने देखती है, जो उस श्रागामी परम-पुरुप की अनेक विभूतियों के प्रतीक होते हैं। तीर्थंकर के जन्म के समय इन्द्र का श्रासन कम्पायमान होता है, देवलोक श्रीर मर्त्यंलोक में श्रनेक श्राश्चर्य घटित होते हैं। सभी स्वर्गों के इन्द्र श्रपनी देवसभाशों-सिहत श्रन्तरिक्ष को दिव्य संगीत से गुंजित करते हुए, लोक में प्रभु के जन्म का उत्सव मनाने श्राते हैं। वड़े समारोह से शिशु भगवान को मेर पर्वत पर ले जाकर, उन्हें पांडुक शिला पर विराजमान किया जाता है, फिर देवांगनाश्रों द्वारा लाये हुए क्षीर-सागर के जल के एक हजार श्राठ कलशों से उनका श्रभिषेक किया जाता है। कई दिनों तक इन्द्राणियाँ श्रीर देवियाँ प्रभु की माता की सेवा में नियुक्त रहती हैं। इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न तीर्थंकरों के प्रकरणों में उनके कुमार काल श्रीर राज्यकाल की विशिष्ट कथाएं वर्णित होती हैं।

दीर्घ समय तक विपुल सुख-भोग के साथ राज्य करते-करते किसी एक दिन अचानक सांसारिक क्षणभंगुरता पर उनकी दृष्टि अटक जाती है। सारा ऐहिक सुख-भोग उनकी दृष्टि में विनाशी और हेय जान पड़ता है। देह, प्रासाद और ससार के वन्धन उन्हें असह्य हो उठते हैं। सव कुछ त्याग कर वे चल पड़ने को उद्यत हो जाते हैं, तभी लोकान्तिक देव आकर उनकी इस मांगलिक चित्त-वेदना का अभिनन्दन कर, उनके वैराग्य का संकीर्तन करते हैं। जब वे नरसिंह महाभिनिष्कमण के लिए उद्यत होते हैं, उस समय संसार की सारी विभूतियाँ हाहाकार कर उठती हैं कि हाय, उनका एकमेव समर्थ भोवता भी उन्हें त्याग कर चले जा रहे है और उन्हें वाँध कर पकड़ रखने की शक्ति उनमें नहीं है।

इन्द्र श्राकर वड़े समारोह से प्रभु का दीक्षा-कल्याणक उत्सव करता है। वे मानव-पुत्र निर्वसन होकर प्रकृति

की विजय-यात्रा पर निकल पड़ते हैं। महाविकट कान्तारों ग्रौर पर्वत-प्रदेशों में वे दीर्घकाल तक मीन समाधि में लीन होकर रहते हैं। ग्रनायास एक दिन कैवल्य के प्रकाश से उनकी आत्मा आरपार निर्मल हो उठती है। तीनों काल ग्रौर तीनों लोक के सारे परिणमन उनके चेतन में हस्तामलकवत् भलक उठते हैं। तब निर्जन की कन्दरा को त्याग कर लोक-पुरुष ग्रपना पाया हुग्रा प्रकाश निखिल चराचर के प्राणों तक पहुँचाने के लिए लोक में लौट ग्राते हैं। इन्द्र ग्रौर देवगण उनके ग्रास-णाम विज्ञाल समवशरण की रचना करते हैं। तीर्थकर की यह धर्मसभा देश-देशान्तरों में विहार करती है। ग्रागे-ग्रागे धर्मचक चलता है, दिशाएं नव युगोदय ग्रौर नवीन परिणमन के प्रकाश से भर जाती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भाव के ग्रनुरूप लोक में ग्रनेक कल्याणकारी परिवर्तन होते हैं। प्रभु की ग्रजस वाणी से प्राणीमात्र के परम कल्याण का उपदेश निरन्तर बहता रहता है। लोक में उस समय ग्रपूर्व मंगल ग्रौर ग्रानन्द व्याप्त हो जाता है। जीवों के वैर, मात्सर्य, दु:ख-विपाद गानो एकवारगी लुप्त ही हो जाते हैं। इस तरह ग्रनेक वर्ष दूर-दूर देशों में विहार करके धर्मचक-प्रवर्तन करते हुए ग्रनायास एक दिन किसी ज्योतिर्मय क्षण में प्रभु का परिनिर्वाण हो जाता है व सदा के लिए वे सिद्ध, बुद्ध ग्रौर मुक्त ग्रवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भव्य ग्रौर दिव्य है तीर्थंकर की जीवन-कथा।

चक्रवर्ती

लोक का दूसरा प्रतापी शलाका पुरुप होता है चकवर्ती। चकवित्त के साथ ही उसके महाप्रासाद में उसकी नियोगिनी चादह ऋदियों और सिद्धियों के देने वाले चौदह रत्न प्रकट होते हैं। इन्हीं रत्नों में से चकवर्ती की सारी अप्रािवमीतिक ग्रीर दैनी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। यह पूर्व निदान से ही पट् खंड पृथ्वी के विजेता होने का नियोग लेकर जन्म लेता है। पृथ्वी के नाना खंडों में जहाँ पीड़क असुरों और शोपक राजाओं के अत्याचारों से लोक-जन पीड़ित होते हैं, उन सब का निर्दलन कर, घरती पर परम सुख, शान्ति, कल्याण ग्रीर समता का धर्म-शासन स्थापित करने के लिए ही चक्रवर्ती ग्रवतित होता है। जब चक्री दिग्यजय के लिए जाता है, तो उसका चक्र-रत्न ग्रागे-श्रागे चलता हुग्रा उसका पन्थ-सन्धान करता है। यह चक्र एकघारगी ही धर्म और उसकी स्थापक कल्याणी शक्ति का प्रतीक होता है। जब ससागरा पृथ्वी के छः खंडों को जीत कर चक्री ग्रपनी विजय के शिखर पर गर्वीकृत खड़ा होता है, तभी वृषमाचल पर्वत पर प्रपनी विजय का मुद्रालेख ग्रकित करने जाता है। पर वहाँ जाकर देखता है कि विजय के उस शिलास्तम्भ पर उससे पहले ऐसे असंख्य चक्री ग्रपनी विजय की हस्तिलिप ग्रांक गये हैं और उस शिला पर नाम लिखने की जगह नहीं है। उसी क्षण चक्री का विजयाभिमान चूर्ण हो जाता है। वह ग्रांकचन भाव से किसी पिछले चक्री का नाम मिटा, ग्रपने हस्ताक्षर कर देता है और समभाव लेकर ग्रपने राज-नगर को लौट जाता है। तब ग्रपनी सारी शक्ति ग्रीर विभूति प्रजा के कल्याण के लिए उत्संग कर देता है ग्रीर यों ग्रप्रमत भाव से वह धर्म-शासन का संचालन करता है। इस कथा में बड़े ही लाक्षणिक ढंग से भीतिक सत्ता के ग्रन्तिम विन्दु को, परम कल्याण के छोर में ग्रयित कर दिया गया है। ग्रादि तीर्थंकर वृपभदेव के पुत्र भरत ऐसे ही चक्रवर्ती थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

इस तरह वासुदेव, प्रतिवासुदेव ग्रीर वलदेव के रूप में परमता की कोटियाँ होती हैं ग्रीर उनके विविध विवरण उपलब्ध होते हैं।

मानव-स्टिट का ऐश्वर्य-कोष

इन शलाका पुरुपों के दिग्यजय, देशाटन, समुद्र-यात्रा, साहिसक व्यवसाय और अन्ततः ब्रह्म-साधना की वड़ी ही सार्थक और लाक्षणिक कथाओं से जैन पुराण ओत-प्रोत हैं,। वस्तु और घटना मात्र को देखने वाली स्थूल ऐतिहासिक दृष्टि को इन कथाओं में शायद ही कुछ मिल सके। उनके मर्म को समभने के लिए पंडित जवाहरलाल जैसा मानय इति-हास का पारगामी किन द्रष्टा चाहिए। पंडितजी ने अपनी 'Discovery of India' में कहा है "पुराण, दंतकथा और कल्पकथा को वास्तिवक घटना के रूप में न देख कर यदि हम उन्हें गहरे सत्यों के वाहक रूपकों के रूप में देखें, तो इनमें प्रनादिकालीन मानव-सृष्टि का अनन्त ऐदवर्य-कोप हमें प्राप्त हो सकेगा।"

जैन धर्म का मर्म : समत्व की साधना

श्री ग्रगरचन्द नाहटा

श्रमण धर्म

जैन धमें का मूल नाम श्रमण धमें है। जैन श्रागमों में श्रमण को निर्ग्रन्थ श्रीर श्रावकों को श्रमणोपासक (समणोपासक) कहा गया है। पक्खी सूत्र में अनेक वार पंच महाव्रत ग्रादि को श्रमण धमें (समण धम्म) ग्रव्दों से सम्बोधित किया गया है। वैसे जैन धमें की व्युत्पत्ति 'जिन' के अनुयायी के रूप में होती है श्रीर जिन का श्रथं होता है राग-देव को जीतने वाला। उन जिन-प्रणीत तत्त्वों पर श्रद्धा रखने वाला श्रीर उनको जीवन में स्थान देने वाला व्यक्ति जैनी या जैन धर्मी कहा जाता है। 'जिन' एवं 'श्रह्त्' ये दोनों शब्द वौद्ध ग्रन्थों में भी बुद्ध के विशेषण रूप में प्रयुक्त मिलते हैं। दार्श-निक युग के जैन सम्प्रदाय में 'जिन' शब्द तीर्थकरों के लिए रूढ़ होने से, उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म 'जैन' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैन ग्रागमों में से ज्ञाता सूत्र में ग्रीर शकस्तव में नमो जिणाणं ध्रुवं दाउं जिणवराणं श्रादि के रूप में तीर्थकरों के लिए 'जिन' शब्द का प्रयोग मिलता है श्रीर जैनों के परम मान्य मांगलिक नमस्कार सूत्र में नमो ग्रिरहंताणं ग्रादि पदों द्वारा 'श्रहंत्' विशेषण का प्रयोग प्राचीन काल से तीर्थकरों के लिए प्रयुक्त होता ग्राया है, यह सिद्ध ही है; पर तब यह 'जिन' या 'ग्रहंत्' शब्द केवल जैनों में ही प्रचलित न होकर वौद्धों में भी प्रचलित था। फिर भी 'जैन धर्म' यह शब्द पीछे से ही प्रसिद्ध हुग्रा प्रतीत होता है। प्राचीन नाम 'श्रमण धर्म' ही होगा। पीछे के कुछ श्राचार्यों के नाम के साथ भी 'क्षमा श्रमण विशेषण संलग्न है, जैसे जिनभद्रगणि क्षमा श्रमण, देविद्ध गणि क्षमा श्रमण ग्रादि। क्षमा श्रमण में श्रमण शब्द प्रधान है ग्रीर वन्दन के सूत्र में मुनियों व ग्राचार्यों के लिए क्षमा श्रमण सम्बोधन उपलब्ध होता है। कुछ भी हो जैन धर्म का मर्म 'श्रमण' शब्द में ही दिखाई देता है।

समण (श्रमण) शब्द के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं और विभिन्न ग्रन्थों में यह विभिन्न ग्रयों में प्रयुक्त भी हुआ है। 'श्रमण' का एक श्रयों है—समण उपशमन अर्थात् दवाना, शान्त करना। श्रमण का दूसरा ग्रयों होता है—सवंत्र सम—समान प्रवृत्ति वाला मुनि या साधु। कल्प सूत्र श्रादि में जगह-जगह पर भगवान् महावीर का सम्बोधन समणं भगवं महावीरे श्रादि के रूप में मिलता है। वास्तव में उसके मूल में समदृष्टि, समता का उपासक, समत्व का प्रतीक, प्राणीमात्र को श्रात्मवत्—अपने समान समभने वाला, सब के साथ समानरूप से हित श्रीर सुख का व्यवहार करने वाला समता या समत्वरूप जीवन-धर्म वाला व्यक्ति का सम्बोधन 'समण' शब्द हो, यह श्रधिक उपयुक्त लगता है। ऐसा समत्व का उपासक व्यक्ति शान्त होगा ही और कषायों के उपशमन के विना कोई भी व्यक्ति समत्व या समता पा नहीं सकता। श्रतः दोनों अर्थ एक ही भाव के दो प्रकार की व्याख्या-रूप हैं। मैंने 'समण' शब्द को जैन धर्म का मूल माना है, उसका प्रधान कारण यही है कि श्रमण भगवान् महावीर के सम्बोधन के रूप में समण शब्द मिलता है एवं उनके निर्दिष्ट धर्म का पालन करने वाले साधुओं के लिए भी वही समण निग्गय विशेषण प्रयुक्त हुआ है। साधु सर्व-विरित और गृहस्य देश-विरित है, किन्तु दोनों ही श्रमण धर्म के ही उपासक हैं। वे दोनों ही क्षमा आदि दश धर्मों के पालन करने वाले हैं। क्षमा आदि दश धर्मों की संज्ञा समण धर्म है। स्थानांग सूत्र व समवायांग सूत्र में दश विहे समणे धर्म पन्तते इस प्रार-रिभक वाक्य के साथ उन दश धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। इससे भी समण धर्म ही जैन धर्म का मूल नाम व समभाव ही जैन धर्म का मर्म सिद्ध होता है।

समत्व की साधना

श्रमण शब्द का श्रर्थ समभाव व समता वाला ग्रहण करने का एक दूसरा कारण भी है कि तीर्थंकर जब सर्व सम्बन्ध-पित्याग करके चारित्र-धर्म स्वीकार करते हैं, तब उनका पहला प्रतिज्ञा वाक्य होता है करें मि सामाइयं सब्बं सावज्ञ जोगं पच्यवधामि श्रयांत् में सामायिक करता हूँ, सर्व सावच्च योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। श्रागे के वाक्यों में उसकी व्याख्या रूप में कहा है कि यह प्रत्याख्यान तीन करण व तीन योग से श्रयांत् मन; वचन, काया; करने, कराने व अनुमोदन—इन नव भंगों से करता हूँ। श्रपनी श्रात्मा को पाप कार्यों से छुड़ाता हूँ। इसमें मूल प्रतिज्ञा सामायिक करने की श्रीर सावद्य योग के प्रत्याख्यान की है। इसमें पहला वाक्य विधेयक और दूसरा निषेधक है। विधि श्रीर निषेध, दोनों का सम्बन्ध एक दूसरे के पूरक रूप में बहुत ही घनिष्ठ रहता है। जो श्रच्छा कार्य करता है, उसे बुरे को छोड़ना होता है; जो बुरे को करता है, उसे श्रच्छे को छोड़ना होता है। सावद्य योग समभाव में वाधक है, क्योंकि सावद्य योग जीव में विषम्मता लाते हैं, उसे श्रचान्त वनाते हैं। श्रतः 'सामयिक करता हूँ।' इस विधेयक वाक्य के साथ सावद्य योगों का त्याग श्रावस्यक हो जाता है। इसलिए इस निषेधात्मक वाक्य का उच्चारण करना श्रावस्यक है एवं वह पूर्व प्रतिज्ञा का पूरक है। वास्तव में ये दोनों ही शब्द एक ही भाव को ब्यक्त करने वाले हैं। प्रथम विधेयक वाक्य 'सामयिक करता हूँ' यही मूल है, विधेय है; दूसरा निषेधक वाक्य उसका पूरक है।

चारित्र

पाँच प्रकार के चारित्र में पहला चारित्र सामायिक चारित्र है। पाँच महाव्रत की प्रतिज्ञाएं तो उसके बाद दूसरे छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण करते समय ली जाती हैं, जिसे क्वेताम्बर सम्प्रदाय में वर्तमान में 'वड़ी दीक्षा' कहते हैं। साधु ग्रीर श्रावक के लिए ग्रर्थात् श्रमण या श्रमणोपासक के लिए जो नित्य ग्रावक्यक कर्तव्य वतलाये हैं, उनमें पहला ग्रावक्यक कर्तव्य सामायिक का है। सामायिक का ग्रथं है—समभाव का लाभ, समत्व की उपासना, समता की साधना। तीर्थंकरों का जीवन समत्व का प्रतीक है। उनके न कोई शत्रु है, न कोई मित्र; न कोई ग्रच्छा है, न कोई बुरा। समभाव राग ग्रीर हेप के ग्रभाव का सूचक है। राग ग्रीर हेप दोनों विषमता के प्रतीक हैं। कर्म-वन्धन के ये ही दो प्रधान व मूल कारण हैं ग्रीर इनका नाश ही 'मुक्ति' है। हेप, राग भाव के कारण ही पैदा होता है, इसलिए राग को प्रधानता देकर तीर्थंकरों व केवलज्ञानियों का विशेषण 'वीतराग' दिया गया है ग्रर्थात् जिनका रागभाव चला गया है। परम समत्व की वृत्ति की साधना ही जिनके जीवन का लक्ष्य प्रतीत होता है, ऐसे वीतरागी राग-हेप के विजेता ही जिन कहलाते हैं। उनके उपासक ही जैन, उनके हारा प्रणीत ग्राचार धर्म ही जैन धर्म ग्रीर उनकी तात्त्वक विचारवारा ही जैन दर्शन है।

तीर्थंकर स्वयं पंच महाव्रत ग्रादि व्रत नहीं लेते। उनके व्रतों का समावेश सामायिक सूत्र में ही हो जाता है। वास्तव में पांच महाव्रत ग्रादि सभी व्रत समभाव की साधना के सोपान हैं। जब समत्व की परिपूर्ण साधना कर तीर्थंकर केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी वाणी का घोष यही होता है कि धर्म का द्वार सबके लिए खुला है। जाति-पांति के भेद-भाव ग्रीर उच्च-नीच के भेद-भाव परिहायें हैं। उनका समवसरण समस्त मानवों के लिए ही नहीं, ग्रपितु पशु-पक्षियों के लिए भी खुला रहता है। जो भी ग्राये—राजा हो या रंक, पुरुष हो या स्त्री, व्राह्मण हो या शूद्र, सबके लिए उनकी वाणी समान रूप से प्रवारित होता है। ग्रत्येक जीव में वे सिद्धत्व या परमात्मा का दर्शन करते हैं। उनके सिद्धान्त इतने ऊँचे हैं कि तीर्थंकरत्व का ठेका वे स्वयं नहीं लेते। कोई एक विशिष्ट व्यक्ति ही परमात्मा है, ऐसा वे नहीं मानते। वे कहते हैं सत्तागत स्वभाव या स्वरूप की दृष्टि से सभी जीव सिद्ध के समान हैं। सिद्ध हो जाने पर तीर्थंकर या साधारण केवली में कोई ग्रन्तर नहीं रहता। ग्रतः भेद व ग्रलगाव से जो विषमता का उदय होता है—दर्शन होता है, वह वास्तविक नहीं, ग्रारोपित व किल्पत है। सभी जीवों को समान रूप से परमात्मा का पद ग्राप्त हो सकता है।

१ श्रप्पाणं बोसिरामि ।

पाँच महावत

तीर्थंकर भगवान् महावीर ने अपने युग में देखा कि व्यक्ति-व्यक्ति में वड़ा भेद हो गया है। ब्राह्मण और शुद्र, स्त्री, पुरुष व पशु आदि जीवों में इतनी ऊँच-नीच की भेद-भावना रूढ़ हो गई है कि ब्राह्मण के वस्त्र के स्पर्श-मात्र से शुद्र मारने का पात्र हो जाता है। स्त्रियों को पुरुष निर्जीव की भाँति समभ व्यवहार करते हैं। दास और दासियों को तो मुँह ऊँचा करने का भी अधिकार नहीं है। पशु तो मनुष्य के भक्षण व विल के लिए ही जन्मे हैं। इस तरह की विपमता को व्याप्त देखकर उन्होंने अहिंसा का अपूर्व सन्देश प्रचारित किया। इन विषमताओं को नष्ट करने का अमोघ उपाय उन्होंने अहिंसा में ही देखा। यद्यपि अहिंसा एक निषेधात्मक शब्द है, पर उस समय चारों ओर जो हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा था, उसका निवारण करने के लिए इस निषेधात्मक वाक्य—अहिंसा की ही आवश्यकता थी। उसके साथ उसका विधेयक रूप भी उन्होंने रखा था, वह था—सव जीवों के साथ मैत्री-सम्बन्ध। सवको अपने ही समान समभने और उनसे अच्छा व्यवहार करने का सन्देश अहिंसा के अन्तिहित था ही। अनुकम्पा, दया दान आदि अहिंसा के ही पर्याय हैं।

सव वर्तों में श्राहिसा को पहला स्थान दिया गया है—इसका यही कारण है कि वह समत्व की पहली और सीघी सीढ़ी है। भगवान् महावीर ने कहा—कोई जीव दुःखी होना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। तुम्हारे समान सभी को जीवन प्रिय है, सुख प्रिय है; श्रर्थात् समस्त जीवों में चैतन्य की एक-सी व्याप्ति है। इस एकता और समता को पहचानो, श्रात्मीपम्य भावना से सबके साथ मैत्री का सम्बन्ध जोड़ो; श्रात्मीयता वढ़ाश्रो। तुम जिन जीवों को श्रपना श्रात्मीय कहते एवं मानते हो, उन्हें मारते नहीं हो, सताते नहीं हो, तो उस श्रात्मीयता का विस्तार प्राणीमात्र तक व्याप्त कर दो। फिर कोई वध्य श्रीर दुःख देने योग्य रहेगा ही नहीं। श्रहिंसा की साधना करने वाला साधक राग-द्वेप को कर्मों का बीज या मूल जानकर समभाव रखता है। जितने-जितने ग्रंशों में राग व द्वेप की कमी होगी या उनका नाश होगा, उतने-उतने श्रंशों में समता का विकास व प्रकाश होगा, यह निःसंशय है। श्रहिंसा के द्वारा हम समस्त प्राणियों में समबुद्धि प्रचारित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि दूसरों को तुच्छ, हीन, नीच व घृणा-योग्य समभना हिंसा है, क्योंकि इनमें विषमता का भाव व्याप्त है। श्रहिंसा समता की सीढ़ी है; श्रतः सबसे पहले समभाव की साधना का श्रारम्भ श्राहिंसा से माना है। श्रंन्य चारों व्रत श्राहिंसा के ही पूरक रूप हैं या उसकी पुष्टि करने वाले हैं।

दूसरा वृत है—असत्य का त्याग। मनुष्य असत्य चार कारणों से वोलता है—कोध, भय, लोभ व हास्य। ये चारों राग-द्रेप के ही भेद हैं। इनसे विषमता बढ़ती है, हिंसा होती है।

तीसरा व्रत—चोरी न करना है। दूसरे को क्षीण वनाकर ग्रपने को समृद्ध वनाना, यह विषमता का बढ़ना ही है। गांधीजी ने कहा है—'श्रावश्यकता से अधिक संग्रह करना चोरी है। तुम्हें अधिक संग्रह का अधिकार नहीं हैं, ग्रतः वह सामाजिक श्रपराध है। दूसरे अभावग्रस्त रहें, दुःख भोगें और तुम उनके उपयोग व भोग की वस्तुग्रों पर ग्रधिकार कर लो ग्रीर संग्रह करते जाग्रो; यह व्यक्ति व समाज दोनों की दृष्टि से ग्रपराध है—विषमता वढ़ाने वाला ग्रसत्कर्म है।'

चौथा व्रत—मैथुन का परित्याग है। जैन आगमों में केवल स्त्री-पुरुप के मैथुन सम्बन्ध को ही परिहार्य नहीं माना गया, पर काम एवं भोग, इन दो शब्दों में पाँचों इन्द्रियों के विषयों का समावेश करके उनका विकारों से अलग रहना ही ब्रह्मचर्य माना गया है। पाँचों इन्द्रियों के विषयों पर लुभा जाना, उनके उपभोग के लिए लालायित हो जाना, अपने समत्व को खो बैठना है, विषमता को बढ़ावा देना है; क्योंकि राग-द्रेष ही विषमता के मूल स्रोत हैं। राग-भाव के विना विषय-भोग की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। अतः समता की साधना के लिए ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है।

परिग्रह तो स्पष्ट-रूप से ही विषमता का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि जैन आगमों में मूर्च्छा को ही परिग्रह की संज्ञा दी है और मूर्च्छा, ग्रासक्ति, तृष्णा, ममत्व ग्रादि को राग की सन्तान माना है। संग्रह-वृत्ति से वाह्य रूप में भी विषमता

१ मिलि ने सन्वभूएसु।

२ समता सर्वभूतेषु।

वड़ती है। एक के पास साधन-सम्पत्ति का ढेर लगा रहे व वढ़ता रहे और दूसरे अभावग्रस्त रहें, भूखे-प्यासे व नंगे रहें; उनके लिए रहने को मकान न हो, जीवन-यापन दुष्कर हो जाये; यह घनी एवं गरीव की विषमता की खाई तो स्पष्ट ही है। सम्पन्न व्यक्ति को देखकर अभावी व्यक्ति के हृदय में विद्रोह व संघर्ष की ज्वाला भभकेगी ही। दूसरी और सम्पन्न व्यक्ति अपने को समृद्ध मानकर अहंकारी वनेगा। दूसरों को दीन, हीन व नीच मान लेने से उनके प्रति तुच्छता व घृणादि के भाव उदित होंगे ही। अतः दोनों के जीवन विपम वन जायेंगे। कलह, विवाद, विद्रोह, हेप, कोध, संघर्ष या युद्ध का मूल ममत्व-रूप परिग्रह ही है।

इस प्रकार पाँचों महावतों का मूल उद्देश्य समता की साधना है—वीतराग-भाव की वृद्धि करना है। वीतराग-भाव को बढ़ाते-बढ़ाते जब साधक पूर्ण समदर्शी पद तक पहुँच जाता है तो उसकी आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। यही परम पुरुपार्थ है, जीवन का परम व चरम लक्ष्य है। यही निर्वाण या मोक्ष है।

जैन दर्शन का ग्रमनेकान्तिक यथार्थवाद

श्री जे० एस० झवेरी, बी० एस-सी०

मानव-मस्तिष्क की यह भी एक विशिष्ट प्रकार की वृत्ति रहती है, जविक वह सोचता है, "िकसी भी वस्तु का ग्रस्वित्व क्यों है?''जब हम ग्रस्तित्व सम्बन्धी तथ्य पर एक समस्या के रूप में विचार करते हैं,तो क्या हम किसी पारमाथिक ग्रथवा अनुभवातीत ग्रतीन्द्रिय (Transcendental) समाधान की खोज करते हैं ग्रथवा व्यावहारिक या अनुभव-गम्य (Empirical) समाधान द्वारा स्वयं विश्व के भीतर ही विश्व की व्याख्या कर सकते हैं ? पाश्चात्य दार्शनिकों की एक परम्परा में ऐन्द्रिय ज्ञान की सामायों के भीतर रहकर अस्तित्व की इस समस्यापर विचार किया गया है। अरस्तू (Aristotle) से ग्रारम्भ होकर यह विचारधारा एविवनाज (Acquinas) तथा ग्रन्य चिन्तकों के माध्यम से मध्य युग तक आ पहुँची; डेकाटंस (Decartes), स्पिनोजा (Spinoza) और लीवनिज (Leibniz) द्वारा पुनर्जीवित हुई; काण्ट ने इसमें श्रामूलचूल परिवर्तन किया श्रीर इस शती में रसेल (Russell) की कृतियों में भी यह विद्यमान है। दूसरी ग्रोर श्रनेक भारतीय दार्शनिक पद्धतियों में इस समस्या का समाधान विशुद्ध निगमनात्मक पद्धति द्वारा ढुँढा गया, श्रर्थात वह पद्धति जिसमें प्राग्-अनुभव तर्क से सत्य क्या होना चाहिए-इसका निगमन होता है। जैन दर्शन ने सम्भवतः एक श्रद्वितीय तत्त्व-मैमांसिक चिन्तन पद्धति का विकास किया है, जो कि उनकी अपनी अपूर्व ज्ञान-मीमांसा पर श्राश्रित है, जिसमें मानवी ज्ञान-क्षेत्र के अन्तर्गत अनुभव एवं पारमार्थिक, दोनों प्रकार की अनुभूतियों को स्थान दिया गया है। जनके मत से, सर्वप्रथम, वास्तवता (Reality) स्वसत्तामय (Self-existing) है, स्वसंगत और अपने आप में पूर्ण है। श्रपने श्रस्तित्व के लिए यह किसी बाह्य पदार्थ पर निर्भर नहीं है। दूसरी वात यह है कि जैन-दर्शन सब प्रकार के निरपेक्ष-वाद अथवा एकान्तवाद से मुक्त है। प्राग्-अनुभव तर्क के समर्थन में यह पद्धति अनुभवों की सामान्य वौद्धिक व्याख्याओं की उपेक्षा नहीं करती । उनके प्रयोगवाद अथवा अनुभववाद के साथ तर्क-संगत दृष्टिकोण घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है ।

जैनदर्शन के ज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तों अथवा पूर्ण तत्त्व-मीमांसा की विस्तृत चर्चा करना इस लघु लेख में सम्भव नहीं है। यहाँ केवल संक्षेप में द्रव्य, गुण और पर्याय की समस्याओं के विषय में जैनदर्शन के अनेकान्तिक यथार्थवाद के प्रयोग का विवेचन किया गया है।

पर्याय

दर्शनशास्त्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में ग्रस्तित्व ग्रथवा सता के ग्रविरत परिवर्तन ने एक समस्या उपस्थित की हुई है। यह न केवल प्राचीनतम समस्याग्रों में से एक है ग्रपितु प्रलम्वतम समस्याग्रों में से भी एक है। सीचे-सादे शब्दों में इसे हम यों कह सकते हैं—'क्या नित्यत्व ही वास्तिवक है ग्रथवा परिवर्तन ही ग्रथवा दोनों?' ग्रनुभवगम्य जगत् का यह एक सामान्य लक्षण है कि एक ही पदार्थ में समय-प्रवाह के साय-साथ निरन्तर रूप से विभिन्न स्थितियाँ एक के वाद एक उपस्थित होती रहती हैं। यह इसलिए होता है कि परिवर्तित होने वाला 'स्व' ग्रव भी वही पुराना 'स्व' है ग्रीर उसके परिवर्तन से हम ग्रानन्द ग्रथवा दुःख का ग्रनुभव करते हैं। यदि ग्रपने 'स्व' में प्रत्येक उत्तरोत्तर परिवर्तन के साथ हम पूर्ण रूप से नये हो जायें, तो ग्रच्छा या बुरा जो भी परिवर्तन होगा, वह हमारे उल्लास ग्रीर कप्ट का कारण नहीं होगा। इस प्रकार यह तथ्य कि केवल निर्विशेष ग्रीर नित्य में ही परिवर्तन हो सकता है, सब पर्यायों या परिवर्तनों के विपय में विरोधाभास उत्पन्न कर देता है।

जो नित्य है, उसी में परिवर्तन हो सकता है—इस विरोधात्मक विचार ने दर्शनशास्त्र के इतिहास को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है। यूनानी दर्शन के प्रारम्भिक काल में प्रणुवादी भौतिकशास्त्रियों का यह पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त था। वाद में पारमेनाइडस इस चरम मतवाद पर ग्रा गये कि नित्य ग्रीर एकरूप वास्तवता में परिवर्तन ग्रसम्भव होने के कारण परिवर्तन मात्र ऐन्द्रिय भ्रान्ति है। तत्पश्चात् पुनः एम्पोडोकलस ने प्रत्यक्ष पर्यायत्व की पारमेनाइडस द्वारा की गई ग्रालोचना के साथ संगति वैठाने के लिए ग्राकाश में तत्त्वों ग्रयवा परमाणुग्रों के पुनर्वर्गीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। प्लेटो ने ग्रविक विकसित स्तर पर उठ कर सत्ता ग्रथवा ग्रस्तित्व के दो प्रकार बताये—एक तो वास्तविक, जो कि ग्रपरिवर्तनशील, शाश्वत ग्रीर स्व-निर्विशेप है ग्रीर दूसरा केवल प्रतीयमान, जोिक परिवर्तनशील ग्रीर ग्रस्थिर है। फिर भी प्लेटो यह स्पष्ट करने में ग्रसफल रहा कि सत्ता के ये दो प्रकार—नित्य ग्रीर ग्रनित्य—ग्रन्ततोगत्वा किस प्रकार सम्बद्ध होते हैं।

इसी प्रकार उक्त विरोधाभास को हल करने के लिए इसकी सत्यता से ही इन्कार कर देने के प्रयत्न भी कम नहीं हुए हैं। परिवर्तन को निर्मूल व भ्रान्ति-रूप में प्रतिपादित करना जहाँ इस प्रकार के प्रयत्नों की एक चरम सीमा प्रतीत होती है, वहां सतत् परिवर्तन में नित्य निर्विशेष अथवा अन्तवंत्तीं एकत्व को स्वीकार करने से इन्कार करना दूसरी चरम सीमा प्रतीत होती है। अथम वर्ग के लोग जहाँ एक और प्रत्यक्ष अनुभूति की एकदम उपेक्षा करके अपनी मान्यता का आधार प्राग्-अनुभव तर्क को बनाते हैं, वहाँ दूसरी ओर दूसरा वर्ग केवल सतत परिवर्तन को ही वास्तविक मानता हुआ अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि में केवल प्रत्यक्ष अनुभूति को ही प्रमाण मानता है। इस दूसरे वर्ग का कहना है कि किसी भी वास्तविक अनुभूति में हमें केवल परिवर्तन और क्षणिकता का ही बोध होता है, हमें कभी भी किसी नितान्त अपरिवर्तन-शील वस्तु की अनुभूति होती ही नहीं है।

श्रनेकान्तवादी जैन दशंन एकान्त नित्यता अथवा पूर्ण लय को स्वीकार नहीं करता। उसके मत से नित्यत्व श्रीर श्रनित्यत्व, दोनों ही गुण एक ही द्रव्य में सहवर्ती होते हैं। जैन दर्शन का यह तर्क है कि अनुभव न तो हमें केवल अपिर-वर्तनशील तत्त्व के स्थायित्व का वोध कराता है श्रीर न हमें स्थायित्वहीन परिवर्तन का ही कभी वोध कराता है। हमारी वास्त-विक अनुभूति तो निविशेषत्व श्रीर अस्थायित्व दोनों ही रूपों को सम्मुख ला देती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव उपर्युक्त एकान्तवादी धारणाओं की जरा भी पुष्टि नहीं करता। इन धारणाओं का भावात्मक अप्रामाण्य तो स्वयं उनकी अपनी अन्तवंतीं असंगति में विद्यमान है। प्रत्येक परिवर्तन किसी-न-किसी वस्तु में अथवा किसी-न-किसी वस्तु का परिवर्तन होगा; जहाँ यह आधारभूत निविशेष नहीं है, वहाँ परिवर्तन के लिए कुछ भी विद्यमान नहीं है। इसलिए निविशेष अथवा नित्य से पृथक् अपने-आप में 'परिवर्तन' असम्भव है।

जैन दर्शन की विचारधारा इस प्रकार 'स्रनेकान्तिक यथार्थवाद' है। न तो यह एकान्त शून्यवाद का समर्थन करता है और न एकान्त शाश्वतवाद का; उसकी व्याख्या के अनुसार तो एक ही वास्तवता या सत्ता के विभिन्न पहलुओं के रूप में ये दोनों चरम सीमाएं वास्तविक हैं।

जैन दर्शन का मूल सिद्धान्त है 'परिणामी-नित्यत्ववाद ।' जहाँ एकान्तवादी समान श्राकाश-काल में एक ही वास्तवता में नित्यत्व श्रीर श्रनित्यत्व, दोनों की प्रतीति श्रात्म-विरोधी समभते हैं, वहाँ श्रनेकान्तवादी जैन दर्शन कहता है कि किसी को भी इस सत्य को स्वीकार करने से घवराना नहीं चाहिए, क्योंकि पदार्थ का सहज धर्म ही ऐसा है श्रीर हमारे सामान्य श्रनुभव से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।

इस प्रकार जैन दृष्टिकोण के अनुसार पर्याय या परिवर्तन असत् नहीं, अपितु एक निर्विशेष में ही अनुक्रमण है और इस प्रक्रिया में निर्विशेष उतना ही अनिवार्य है, जितना कि अनुक्रमण। साथ ही परिवर्तन उतना ही वास्तविक है, जितना कि स्थायित्व। पर्याय तो वस्तुतः घटनाओं का अनुक्रमण है जिसको जोड़ने वाला आधार एक ही निर्विशेष है।

१ प्रयम निरपेसवादी अथवा एकान्तवादी मतवाद में वेदान्तियों श्रीर ईलीटिक्सों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, जबिक दूसरे मतवाद में बौद्धों श्रीर हेराक्लीटस के शिष्यों का योगदान रहा है।

किसी वस्तु के जीवनकाल का निर्माण करने वाली सतत प्रवाहशील उत्तरोत्तर ग्रथवा अनुक्रमिक अवस्थाएं ही हैं और वे ही वस्तु की रचना को अभिव्यक्त करती हैं। किसी वस्तु की रचना को समभना उसकी अवस्थाओं के अनुक्रमण की कृंजी प्राप्त कर लेना है और यह हृदयंगत कर लेना है कि किस नियम के आधार पर प्रत्येक अवस्था अपनी उत्तरवर्ती अवस्था को स्थान देती है।

तत्त्व में अनुक्रमण के इस समाहार को परिवर्तन के रूप में हृदयंगम कर लेने पर, वह (परिवर्तन) न तो विरोधाभास रहता है और न ही पर्याय ऐसा रह जाता है, जो कि बुद्धिगम्य न हो। पर्याय किसी भी एक पूर्ण तत्त्व का निर्माण करने वाले अनेकत्व के अस्तित्व का केवलमात्र तर्न-संगत परिणाम है।

गुण

परिवर्तनों की शृंखला में निरन्तर जो निर्विशेष व्याप्त रहता है, वह द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी। इससे हमारे सम्मुख द्रव्य और गुण तथा उनके पारस्परिक सम्वन्धों की समस्या उपस्थित होती है। जिसे हम 'एक वस्तु' कहते हैं, उसमें एकत्व विद्यमान होने पर भी अनेक गुण वताये जाते हैं। उदाहरणार्थ —एक भौतिक पिण्ड ही लीजिये, एक ही समय में वह क्वेत है, चमकदार है, कठोर है और गोल है, अथवा एक साथ वह हरा, कोमल और स्निग्ध है। समस्या यह है कि एक ही वस्तु के जो अनेक गुण वताये जाते हैं, वह एक साथ उन्हें कैसे धारण किये रहता है। इस सम्बन्ध में हमें अनेक प्रकार के सिद्धान्त उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ पर हम यहाँ संक्षेप में विचार करेंगे।

(क) एक स्पष्ट सिद्धान्त है, जिसमें पदार्थ को उसके गुणों से पूर्ण रूप से अभिन्न कर दिया जाता है अथवा जैसा कि सामान्य रूप से किया जाता है, पदार्थ को उन कुछ गुणों (गुण-समूह) से अभिन्न कर दिया जाता है, जिन्हें विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण अथवा अधिक स्थायी माना जाता है। उस अवस्था में इस मूल गुणसमूह को ही पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है और कहा जाता है कि उसमें कुछ कम स्थायी 'गौण' गुण भी हैं।

इस सिद्धान्त के विषय में जैन दर्शन का कहना है कि उसे इस सिद्धान्त को प्रयोगवादी विज्ञान की एक काम-चलाऊ परिकल्पना के रूप में स्वीकार करने में कोई ग्रापित नहीं है; परन्तु जहाँ तक द्रव्य ग्रीर गुणों के पारस्परिक सम्बन्धों की तत्त्व-मैमांसिक समस्याग्रों के समाधान का प्रश्न है, इस सिद्धान्त में स्पष्टतः गम्भीर ग्रापित की वातें हैं। सर्वप्रथम यह सिद्धान्त केवल भौतिक पदार्थों पर ही लागू होता है ग्रीर केवल उन्हों की ग्रवस्थाग्रों या स्थितियों की व्याख्या कर सकता है। दूसरा, मूल गुणों का सम्बन्ध भी ठीक उसी प्रकार विगत कर दिया जाता है, जिस प्रकार गौण गुणों का ग्रीर इस समस्या के समाधान रूप में जो पृथकत्व प्रस्तुत किया जाता है, वह ठीक वहीं ले जाता है जहाँ हम पहले से ही थे। वस्तु में ग्राकार, संहति, घनत्व ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार उसमें भार, स्वाद ग्रीर रंग हैं। इसके साथ ही यह सिद्धान्त बुद्धिसंगत रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने में ग्रसमर्थ रहता है कि मूल गुण किस प्रकार गौण गुण धारण करते हैं। मूल गुणों को स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में वताने का ग्रीर गौण गुणों को केवल स्वानुभृतिमूलक वताकर उपेक्षा कर देने का प्रयत्न किसी सन्तोपजनक परिणाम की ग्रोर नहीं ले जाता। मूल गुण भी ग्रीनवार्य रूप से किसी ग्रीर ग्रीकक चरम तत्त्व के गुण के रूप में ही हो सकते हैं। इसके ग्रीतिरक्त केवल ग्रनुभृति के द्वारा हमें मूल गुणों की स्वतन्त्र उपलब्धि भी नहीं होती; हम कभी भी विस्तार ग्रादि मूल गुणों को उक्त गौण गुणों से पृथक् स्वतन्त्र रूप में ग्रनुभव नहीं करते।

१ लक्लणं पज्जवाणं तु उभग्रो ग्रस्सिया भवे।

^{—-} उत्तराध्ययन सूत्र, २८।६

२ सामान्य-रूप से पदार्थ के वे गाणितिक गुण मूल गुण माने जाते हैं, जिनका विज्ञान की याँत्रिक भौतिकी में मौलिक महत्त्व है। विस्तार, श्राकार, संहति श्रादि मूल गुणों में से कुछ हैं, जबिक स्वाद, गंघ, रंग श्रादि गौण गुण है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि स्वाद, गंघ श्रादि गौण गुण हमारी संवेदनशीलता में होने वाले स्वानुभूतिमूलक (Subjective) परिवर्तन हैं, जो हमारी इन्द्रियों पर पड़ने वाले मूल गुणों के प्रभाव के कारण होते हैं।

- (ख) कभी-कभी उपयुंक्त दृष्टिकोण के विकल्प में एक दूसरी विचारधारा रखी जाती है। इस विचारधारा के अनुसार द्रव्य एक अज्ञात 'आश्रय' के रूप में है और गुण इसमें से अव्यक्त अकार से 'प्रवाहित' होते हैं। इसलिए, इस विचारधारा का प्रतिपादन है कि द्रव्य के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, अर्थात् हम यह नहीं जान सकते कि 'पदार्थ' वस्तुतः क्या है; हम तो केवल उसकी उपाधियों या गुणों अथवा उसकी अभिव्यक्तियों को जानते हैं। अब, इस प्रकार के आश्रय और उससे 'प्रवाहित' गुणों का जो सम्बन्ध किल्पत किया गया है, वह बुद्धिगम्य नहीं है। क्योंकि गुणों से पूर्णतः रहित द्रव्य या आश्रय हो ही नहीं सकता। जो द्रव्य सर्वथा ही गुण-शून्य है, वह तो केवल अवास्तविक विविक्त विचारणा है, द्रव्य के एक ऐसे पहलू को छोड़ कर हम इस धारणा पर पहुँचते हैं, जो कि वास्तविक अनुभव में द्रव्य से अविच्छेद्य प्रतीत होती है और इसलिए यह विचारणा सम्भवतः विधिसम्मत नहीं है। उसे अवैध कहने का तात्पर्य यही है कि हम पदार्थ की मौलिक वास्तवता के दृष्टिकोण से उसे प्रस्तुत करते हैं।
- (ग) यही आपित न्याय-वैशेषिक के 'समवाय सिद्धान्त' पर भी लागू होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य अपने गुणों से नितान्त भिन्न है। यह कहा जाता है कि गुण और द्रव्य 'समवाय सम्बन्ध' से जुड़ते हैं और स्वयं समवाय भी द्रव्य और गुण की तरह भावात्मक वास्तविकता है। इससे आगे उक्त विचारधारा का कहना है—जब कि गुण अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य पर निर्भर करता है, द्रव्य अपने-आप अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है। साथ ही यह सम्बन्ध अविलोमी है, अर्थात् यद्यपि द्रव्य में गुण हो सकता है, गुण में द्रव्य नहीं होता। इस प्रकार न्याय-वैशेषिक दर्शन यद्यपि द्रव्य को गुण के आश्रय के रूप में तो स्वीकार करते हैं, परन्तु वे गुणों को द्रव्य की सहज प्रकृति के रूप में स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं।

इसके प्रत्युत्तर में जैनों का कहना है कि यदि गुण अपने द्रव्य से एकान्ततः भिन्न है, तो यह कहना अवैध होगा कि यह गुण 'द्रव्य का' है। यदि दो वस्तुएं एक-दूसरे से एकान्ततः भिन्न हैं, तो उनमें धर्म और धर्मी का सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त समवाय को भी दो वस्तु के बीच की कड़ी नहीं समभा जा सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार से उसकी अनुभूति नहीं होती। पुनः यह प्रक्त खड़ा होता है कि यह 'समवाय' द्रव्य 'में' किस सम्बन्ध से रहता है ? यदि समवाय की सत्ता वहाँ एक अन्य समवाय द्वारा है, तो स्पष्ट रूप से वहाँ अनवस्था दोष की उत्पत्ति हो जाती है।

दूसरी वात यह है कि हम यह कल्पना नहीं कर पाते कि किस प्रकार से पहले तो कोई भी सुनिश्चित गुण या लक्षण धारण किये विना ही द्रव्य 'प्रस्तित्व' रखता है और फिर वाद में समवाय की सहायता से कैसे गुण प्राप्त करता है प्रथवा ग्रपनी सत्ता के विशेष पर्यायों को धारण करता है। किसी निश्चित रूप में 'हुए' विना न तो कोई कुछ हो सकता है प्रयवा न विद्यमान रह सकता है और यह किसी निश्चित रूप में होना ही ठीक वही है जिसे हम द्रव्य का 'गुण' कहते हैं; इसलिए हम वस्तु के 'प्रस्तित्व' को उसके 'निश्चित रूप में होने' से पृथक् नहीं कर सकते। प्रथात् न तो हम 'निश्चित रूप में होने' को ऐसी वस्तु समभ सकते हैं, जो कि ग्रकस्मात् 'ग्रस्तित्व' पर ग्रा पड़ी हो ग्रथवा उससे उत्पन्न हुई हो, ग्रीर न हम 'ग्रस्तित्व' को कोई ऐसी वस्तु मान सकते हैं जो कि 'निश्चित रूप में होने' से सर्वथा पृथक् होकर या उसके विना रह सकती हो।

जैनों की मुख्य श्रापित 'एकान्तिकता' के विरुद्ध है। गुण न तो द्रव्य से एकान्ततः भिन्न हो सकते हैं श्रीर न द्रव्य के साथ एकान्ततः तदूप हो सकते हैं। गुण ही स्वयं द्रव्य का स्वरूप वने विना श्रीर श्रस्तित्व वने विना उससे द्रव्य का सम्बन्ध नहीं हो सकता। जैन-दर्शन यह स्वीकार करता है कि गुण सदा बदलते रहते हैं, परन्तु वह निरचय के साथ कहता है कि गुणों में परिवर्तन का होना द्रव्य के स्वरूप का विनाश नहीं है। कोई भी सत्तावान् द्रव्य परिवर्तन के द्वारा ही श्रपने स्वरूप को वनाये रखता है। गुण भी श्रपने सदा परिवर्तनशील पर्यायों के द्वारा ही श्रपनी निविशेषता बद्यये रखते हैं।

१ हेमचन्द्राचायं, स्याद्वाद मंजरी।

२ सहभावी घर्मी गुणः।

⁻शी जैन सिद्धान्त बीपिका, १।४०

इसलिए द्रव्य श्रीर इसके गुणों के बीच सही सम्बन्ध है—भिन्नाभिन्नता का। श्रभिन्नता का तत्त्व उसके नित्यत्व की श्रनुभूति की व्याख्या करता है, जबकि भिन्नता का तत्त्व उसके श्रनित्यत्व की श्रनुभूति की।

द्रव्य

परिभाषा और प्रकार

जैन दर्शन में वास्तवता या सत् की परिभाषा है—जो उत्पाद, व्यय ग्रीर ध्रौव्य-युक्त होता है। ग्रथित् जो उत्पित्त ग्रीर विनाश-रूप (ग्रनन्त) परिवर्तनों द्वारा सतत् शाश्वत ग्रस्तित्व वनाये रखने में समर्थ है। साथ ही दूसरी परिभाषा है—जो गुणों का ग्राश्रय है। ग्रथित् जो ग्रनन्त गुणों का ग्रखण्ड पिण्ड है।

द्रव्य एक चरम वास्तवता (Ultimate reality) है, अतः उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है—जो गुण श्रौर पर्यायों का श्राश्रय है। अर्थात् जो गुण श्रौर पर्याय, दोनों को धारण करता है।

विश्व की सभी वस्तुओं को निम्न पाँच चरम द्रव्यों में विभाजित किया जा सकता है --

१. धर्मास्तिकाय, २. ग्रधमस्तिकाय, ३. ग्राकाशास्तिकाय, ४. पुद्गलास्तिकाय ग्रौर ५. जीवास्तिकाय ।

इन सबको 'श्रस्तिकाय' कहा जाता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक केवल एक प्रदेशात्मक या एक बिन्दु परिमाण वाला नहीं है, श्रिपतु ग्रनेक प्रदेशात्मक एक अखण्ड द्रव्य है। १ इन द्रव्यों के गुण-पर्यायों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया गया है।

धर्मास्तिकाय ग्रौर ग्रधर्मास्तिकाय

जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्त्व-मैमांसिक पद्धित में धर्मास्तिकाय और अधर्मा-स्तिकाय का मौलिक तत्त्वों के रूप में निरूपण उपलब्ध नहीं होता। विज्ञान में एक ईथर नामक तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, जो गति के प्रसार में माध्यम-रूप से सहायक वनता है। धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय को तुलनात्मक शब्दा-विल में धन ईथर और ऋण ईथर भी कहा जा सकता है।

जैन दर्शन अपनी इस मान्यता के पक्ष में यह तर्क उपस्थित करता है कि किसी भी गति के लिए 'माध्यम' का अस्तित्व होना ही चाहिए। वह माध्यम भी ऐसा होना चाहिए जो—

१. सर्वलोक व्यापी हो, २. स्वयं अगतिशील हो, और ३. श्रन्य गतिशील पदार्थों की गति में सहायक हो।

धर्मास्तिकाय इन तीनों शतों की पूर्ति करता है। अतः कहा गया है—धर्मास्तिकाय की सहायता सूक्ष्मतम स्पन्दन में भी अनिवार्य है। यह तो स्पष्ट है ही कि गति और स्थिति, दोनों एक-दूसरे की सापेक्ष अवस्थाएं हैं और इसिलए

१ उत्पादन्ययध्नौन्ययुक्तं सत्।

—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।२६

२ गुणाणामासम्रोदन्वं।

-- उत्तराध्ययन सूत्र, २८।६

३ गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम् ।

—जैन सिद्धान्त दीपिका, १।३

४ धर्माऽधर्माकाशपुद्गलजीवास्तिकाया द्रव्याणि।

—वही, १।१

४ काल को भी द्रव्यों की सूची में छठे द्रव्य के रूप में रखा जाता है, पर वह प्रस्तिकाय नहीं है। द्रव्टव्य, वही, १।२

६ भगवती सूत्र, १३।४।४८१

ग्रथमास्तिकाय का ग्रस्तित्व भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। इन दोनों में से प्रत्येक द्रव्य-

द्रव्यतः-एक, ग्रखण्ड, समरूप ग्रीर ग्ररूपी (वर्णादि रहित) है, तथापि ग्रसंस्य प्रदेशात्मक है।

क्षेत्रतः—सर्वव्यापी है, किन्तु लोक से वाहर—ग्रलोक में नहीं है। वस्तुतः तो यह लोक की सान्तता का प्रमुख कारण है।

कालतः — शाश्वत है, अनादि-अनन्त है, क्योंकि पुद्गल और जीव, दोनों द्रव्यों के अस्तित्व एवं गति-स्थिति अनादि-अनन्त हैं।

भावतः - चैतन्यरहित है एवं इन्द्रियग्राह्य नहीं है।

श्राकाशास्तिकाय

जैन दर्शन आकाशास्तिकाय (Space) को एक वस्तु-निष्ठ वास्तवता (Objective reality) के रूप में मानता है। यह अन्य सभी द्रव्यों को आश्रय देने वाला है, अनन्त-असीम है, अनन्त प्रदेशात्मक है। इसके अतिरिक्त अन्य द्रव्य सान्त-ससीम हैं, अतः समस्त आकाश में व्याप्त नहीं होते। आकाश का वह भाग, जो अन्य द्रव्यों द्वारा अवगाहित होता है, 'लोक' अथवा 'लोकाकाश' कहलाता है। हम इसको कियाशील विश्व भी कह सकते हैं। यह सान्त है और इसके चारों और सभी दिशाओं में अलोक-आकाश है, जो निष्क्रिय एवं अनन्त-असीम है। सभी द्रव्य लोक में होते हैं , जविक अलोक केवल आकाशमय ही होता है। वस्तुतः तो आकाश एक ही द्रव्य है, किन्तु धर्म-अधर्म द्रव्यों की सान्तता के कारण पड् द्रव्यमय लोकाकाश भी सान्त हो जाता है।

पुद्गलास्तिकाय

जो प्रसिद्ध रूप में जड़ या मैटर (Matter) कहा जाता है, उसे जैन दर्शन 'पुद्गल' कहता है। 'पुद्गल' जैन दर्शन का पारिभापिक शब्द है और पुत् + गल से बना है। इसका तात्पर्य है: जो द्रव्य संयुक्त (Fusion) और विभक्त (Fission) होने में समर्थ है, वह पुद्गल है। पुद्गल के अतिरिक्त और कोई भी द्रव्य इस किया को करने में समर्थ नहीं है; ग्रत: यह पुद्गल द्रव्य का ही लक्षण है।

पुद्गल द्रव्य भौतिक है, अतः उसके गुण श्रीर पर्याय इन्द्रिय-गम्य हो सकते हैं। किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि भौतिक पदार्थों का श्रस्तित्व ही ज्ञाता पर श्राधारित है। उनका श्रस्तित्व तो वस्तु-सापेक्ष (Objective) है ही, केवल उनकी श्रनुभूति इन्द्रियों पर श्राधारित होती है।

वर्ण ग्रीर श्राकार, इन दो गुणों के संयोग से रूप श्रथवा दृश्यता की उत्पत्ति होती है। जैन दर्शन के श्रनुसार जिस पदार्थ में दृश्यता होती है, उसमें श्रनिवार्यतया गन्ध, रस (स्वाद) ग्रीर स्पर्श के गुण भी होने ही चाहिए। दूसरे शब्दों में जिसमें एक इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्म गुण हैं, उसमें श्रन्य तीनों इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म गुण होते हैं।

पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र ऐसा द्रव्य है, जो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ग्रन्य द्रव्यों से पुद्गल ग्रीर भी कई दृष्टिकोणों से भिन्न है। उदाहरणस्वरूप एक ग्रात्मा (जीव), ग्राकाश, धर्म ग्रीर ग्रधर्म—ये चारों द्रव्य ग्रविभाज्य हैं ग्रीर ग्रवण्ड हैं, जबिक परमाणु³ को छोड़कर शेप पुद्गलों को विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार, केवल पुद्गल

१ पड्द्रव्यात्मको लोकः।

[—]श्री जैन सिद्धान्त दीविका, १। प

२ श्राकाशमयोऽलोकः ।

⁻⁻⁻वही, १।१०

३ स्रविभाज्य परमाणुः।

⁻⁻⁻वही, १।१४

द्रव्य ही परस्पर संयुक्त होने योग्य होते हैं। प्रकाश श्रीर श्रंधकार, छाया और प्रतिविम्व तथा शब्द श्रादि भी पौद्गिलिक ही हैं, यह प्रतिपादन वर्तमान वैज्ञानिक युग से ढाई हजार वर्ष पूर्व ही जैन दार्शनिक कर चुके थे। भौतिक पदार्थ श्रीर ऊर्जा की दिरूपता, जो न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों में मिलती है श्रीर जिसका निषेध श्राष्ट्रनिक वैज्ञानिक करते हैं, जैन दर्शन के श्रनुसार केवल पर्यायों की दिरूपता है, द्रव्यतः तो ऊर्जा श्रीर भौतिक पदार्थ दोनों ही पुद्गल हैं।

परमाणु पुद्गल की चरम इकाई है, जो किसी भी प्रकार के बल-प्रयोग से विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु का ग्रादि, मध्य ग्रीर ग्रन्त वह स्वयं ही है। परमाणुग्रों के मिलने से स्कन्ध वनते हैं। स्कन्धों के टूटने से छोटे स्कन्ध ग्रथवा परमाणु वनते हैं। दो, तीन, चार से लेकर ग्रनन्त परमाणुग्रों के भी स्कन्ध होते हैं। सूक्ष्मतम चाक्षुप पदार्थ भी ग्रनन्त परमाणुग्रों से बना हुग्रा होता है। परमाणु की गित, कम्पन, वेग ग्रादि सम्बन्धी विस्तृत विवेचन जैन दर्शन में उपलब्ध होता है ग्रीर ग्राधुनिक विज्ञान के कुछ एक नवीनतम सिद्धान्तों के साथ ग्रद्भुत साम्य रखता है।

जीवास्तिकाय

जीव 'ग्रात्मा' है, जिसकी वास्तवता स्वतः सिद्ध है। जीव की दो ग्रवस्थाएं हैं—१. मुक्त-ग्रवस्था, २. वद्ध-ग्रवस्था। दोनों ग्रवस्थाओं में जीव का ग्रस्तित्व 'वास्तविक' होता है। 'मुक्ति' का ग्रर्थ 'सम्पूर्ण विनाश' नहीं है ग्रौर 'वद्धता' भी केवल प्रपंचमात्र नहीं है।

मुक्त-ग्रवस्था की कल्पना के श्राधार में 'मिलन-ग्रवस्था' की कल्पना है। जीव की यह मिलनता का कारण है—जीव और पुद्गल का श्रनादिकालीन सम्बन्ध। जीव श्रपने स्वरूप में शुद्ध और पूर्ण है, किन्तु पुद्गल के साथ बद्ध होने के कारण विकृत हो जाता है। जैन दर्शन के श्रनुसार कुछ विशेष प्रकार के पुद्गल, जिसे कर्म-पुद्गल कहते हैं, जीव की यौगिक स्पन्दन कियाओं द्वारा श्राकृष्ट होकर, जीव के प्रदेशों में घुल-मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोह के साथ ग्रिन तथा दूध के साथ पानी। वन्ध, सत्ता, उदय, उदीरणा श्रादि कर्मों की श्रनेक श्रवस्थाएं होती हैं। जीव की विकार-भावना जितनी तीव होती है, कर्मों का वन्धन-काल उतना ही श्रधिक दीर्घ श्रीर विपाक भी उतना ही श्रधिक तीव होता है। कुछ समय पश्चात् वैधे हुए कर्म-पुद्गल श्रपना फल देते हैं श्रीर वाद में पृथक् हो जाते हैं।

कर्मों के फल भी दो प्रकार के होते हैं—शुभ और अशुभ । गुभ फल देने वाले कर्म पुद्गल पुण्य और अशुभ फल देने वाले पाप कहलाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, उच्च कुल, धन-वैभव आदि सांसारिक सुखों का अनुभव पुण्य के निमित्त से होता है, जब कि बुरा स्वास्थ्य, नीच कुल, गरीबी आदि दु:खों का अनुभव पाप के निमित्त से होता है। पुण्य और पाप, दोनों ही पौद्गलिक हैं और जीव से भिन्न हैं। अतः मुक्त दशा में दोनों से ही मुक्ति हो जाती है।

जहाँ वैदिक दर्शन 'ब्रह्म' श्रीर जीव को एक-दूसरे से नितान्त श्रीभन्न मानता है श्रीर केवल ब्रह्म को ही वास्तिवक, नित्य श्रीर श्रनन्त मानता है, वहाँ वौद्ध दर्शन श्रात्मा के श्रस्तित्व को क्षणिक मानता हुग्रा 'शून्य में विलय' को 'मोक्ष' या 'निर्वाण' की संज्ञा देता है। जैन दर्शन श्रनेकान्तवादी है। वह न तो वैदिकों के इस एकान्तवाद को स्वीकार करता है कि समग्र जगत् के प्रपंच श्रीर श्रनेकताश्रों के पीछे वास्तवता तो केवल एकमात्र ब्रह्म ही है तथा न ही वौद्धों के इस एकान्तवाद को भी मान्यता देता है कि सव कुछ क्षणिक ही है। जैन दर्शन के श्रनुसार जीव, जन्म-मृत्यु रूप श्रनन्त परिवर्तनों में से गुजरने के वाद भी नष्ट नहीं होता। जीव शुभाशुभ कर्मों को वाँधता रहता है श्रीर उसके फलस्वरूप सुख-दु:ख भोगता रहता है तथा ग्रन्ततः चरम मुक्त-श्रवस्था को भी प्राप्त कर सकता है, जिसमें वह ग्रपने शुद्ध स्वरूप में श्रवस्थित हो जाता है।

१ विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य,

Jain Philosophy and Modern Science, Muni Shri Nagrajji, Chapter III.

उपसंहार

जैन तत्त्व-मीमांसा का संक्षिप्त अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह दर्शन-प्रणाली सब प्रकार के एकान्तवाद से मुक्त है और इसलिए बौद्ध या वैदिक दर्शन जैसे एकान्तवादी दर्शनों से बिल्कुल भिन्न है। हमने यह भी देखा कि जैन दर्शन तो आदर्शवादी (Idealist) है और न सन्देहवादी (Sceptic) ही। वह वास्तव-वादी या यथार्थवादी (Realist) है, किन्तु अनीश्वरवादी (Atheist) नहीं। वह ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करता है, किन्तु सर्वव्यापी तत्त्व के रूप में नहीं, जैसे सर्वेश्वरवादी (Pantheist) करते हैं अथवा जगत्-कर्त्ता के रूप में नहीं, जैसे ईश्वरवादी (Theist) करते हैं। जैन दर्शन मध्ययुगीन पाण्डित्यवाद (Scholasticism) या वर्तमान युगीन वार्ल-मावर्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के साथ कहाँ तक साम्य रखता है, इसका निष्कर्ष निकालना स्वयं पाठक पर छोड़ते हुए, इस लघु लेख को समाप्त करता हूँ।

आदर्शवाद और वास्तविकतावाद

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय', बी० एस-सी० (श्रॉनर्स)

वास्तविकता (Reality) का क्या स्वरूप है?—इस प्रश्न ने न केवल पश्चिम के अपितु पूर्व के भी, न केवल दर्शन-जगत् के अपितु विज्ञान-जगत् के तत्त्व-मीमांसकों को प्राचीनकाल से लेकर आज तक व्यथित किया है। यहाँ तक कि कुछ एक दार्शनिकों ने सन्देहवाद (Scepticism) स्थापित करके यह प्रतिपादित किया कि कोई भी नहीं जान सकता 'विश्व क्या है'। पश्चिम में भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने और भिन्न-भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। पूर्व में भी अनेक दर्शन-प्रणालियाँ इस प्रश्न का समाधान विविध रूप में प्रस्तुत करती हैं। इस संक्षिप्त लेख में जैन-दर्शन और पाश्चात्य विचार-धाराओं का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

पिंचम की दो धाराएँ

पश्चिम में वास्तविकता के स्वरूप का प्रतिपादन वैज्ञानिकों ग्रौर दार्शनिकों के द्वारा मुख्यतया दो रूप में हुग्रा है:—

१. श्रादर्शवाद (Idealism)—इस विचारधारा के श्रनुसार हमारे ज्ञान में ग्राने वाला विश्व 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' (objective reality) न होकर केवल 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता' (subjective reality) है। अग्रादर्शवाद कहता है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का श्रस्तित्व होने पर भी हमारा (मनुष्य का) ज्ञान केवल ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता तक सीमित है। इस श्रभिप्राय को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों में डॉ० श्रलवर्ट ब्राईन्स्टीन, सर ए० एस० एडिंग्टन, सर जेम्स जीन्स, हर्मन वाइल, श्रनंस्ट माख, पोईनकारे श्रादि हैं ग्रौर दार्शनिकों में ज्लुतो (Plato),

१ सन्देहवाद (Scepticism) प्राचीन यूनानी दार्शनिक पीरो (Pyrrho) जिसकी मृत्यु ई० पू० २७० में हुई थी, से लेकर आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक ह्यु म (Hume) तक नाना रूपों में प्रचित्त हुआ है। इसके पश्चात् भी आंशिक रूप में तो हर्वर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) जैसे विज्ञानिविद् दार्शनिकों में भी यह दिखाई पड़ता है। जैसे स्पेन्सर ने लिखा है: "वैज्ञानिक का शोध-प्रयत्न उसे सभी दिशाओं में एक ऐसे स्थान पर ले जाता है, जहाँ से आगे कोई मार्ग नहीं निकलता। इस बात का अनुभव उसे स्वयं भी अधिक-से-अधिक होता है कि कभी नहीं सुलभने वाली पहेली उसके सामने उपस्थित हो ही जाती है। " वैज्ञानिक किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक अच्छी तरह यह जानता है कि किसी भी पदार्थ के मूल स्वरूप का ज्ञान होना अश्रवय है।"— (देखें फर्स्ट प्रिसिपल्स, पू० ५६)

२ श्रादर्शवाद (Idealism) शब्द तत्त्व-मीमांसा (Metaphysics) श्रौर नीतिशास्त्र (Ethics) में भिन्न-भिन्न स्रथों में प्रयुक्त होता है। तत्त्व-मीमांसा में सामान्यतया श्रादर्शवाद का श्रथं होता है—वह विचारधारा, जो प्रत्यय (Idea) श्रथवा श्रात्मा को वास्तविकता का मूल मानती है। इस श्रथं में ही श्रादर्शवाद शब्द प्रस्तुत लेख में प्रयुक्त हुन्ना है। नीतिशास्त्र में प्रयुक्त श्रादर्शों की साधना' से सम्बन्धित 'श्रादर्शवाद' से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

रे किसी भी पदार्थ का श्रस्तित्व यदि ज्ञाता की अपेक्षा विना—अपने-आप में स्वतन्त्रतया—होता है, तो वह 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' (objective reality) है। दूसरी ओर जिस पदार्थ का अपने-आप में स्वतन्त्रतया कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, किन्तु केवल ज्ञाता के मस्तिष्क में उसका अस्तित्व होता है, तो वह ज्ञाता सापेक्ष वास्तविकता (subjective reality) है।

लाइवनीज, लोक, वरकले, ह्य म, काण्ट हेगल श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं।

२. वास्तविकतावाद (Realism) — इसके अनुसार विश्व वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है। विश्व-स्थित पदार्थ ज्ञाता की अपेक्षा विना भी वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों में न्यूटन, बोहर (Bohr), हाईसनवर्ग, व्हीट्टाकर, राईशनवाख, सी० इ० एम० जोड, सर ओलिवर लोज और भौतिकवादी सोवियत वैज्ञानिक हैं तथा दार्शनिकों में डेमोकिटस और अणुवादी यूनानी दार्शनिक, अरस्तु, ईसाई पाण्डित्यवादी (Scholastic) दार्शनिक, रेने डेकार्टस, वर्ट्रण्ड रसेल, हेनरी मार्गेनी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

दार्शनिकों का श्रादर्शवाद

यादर्शनादी दार्शनिकों ने भिन्न-भिन्न रूप से यादर्शनाद का प्रतिपादन किया है। इनके सूक्ष्म नैसदृश्यों का विश्लेपण दर्शन से सम्बन्धित ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मिलता है ग्रीर ग्रपने-ग्राप में एक स्वतन्त्र ग्रीर ग्रातिविस्तृत विषय है। यहाँ पर तो केवल स्थूल रूप से ही इनके ग्रभिप्राय को ग्रहण करके प्रतिपादन किया जा सकता है। ग्रादर्शनादियों के ग्रभिप्राय को स्पष्टतया समभने के लिए यूनान के प्राचीन दार्शनिक प्लुतो (Plato) के 'गुफा के कैदी' का प्रसिद्ध रूपक सहायक हो सकता है। प्लुतो ने श्रपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में एक गुफा का वर्णन किया है, जिनमें रहे हुए कैदियों में से एक कैदी मुक्त हो जाता है। वह भीतर के कैदियों को वस्तुस्थिति समभाने के लिए ग्राता है। उसके ग्रीर एक कैदी के वीच जो संवाद हुगा, उसको वह स्वयं सुना रहा है — मैंने कहा — देखो । यह है भूगर्भ के भीतर की गुफा। इस गुफा का हार प्रकाश की ग्रोर खुला हुगा है, जिसमें से सारी गुफा में प्रकाश श्रा रहा है। यहाँ गुफा में मनुष्य रह रहे हैं। ये लोग यहाँ पर वाल्यकाल से ही हैं। इनके पैर जंजीर से इस प्रकार वाँच ही गई है कि ये चल-फिर नहीं सकते ग्रीर केवल ग्रागे ही देख सकते हैं, क्योंकि उनकी गर्दन भी जंजीर से इस प्रकार वाँच दी गई है कि ये ग्रपनी गर्दन को पीछे की ग्रोर हिला नहीं सकते। इनके पीछे ग्रीर ऊपर की तरफ, कुछ दूरी पर ग्रान्न जल रही है। इन कैदियों ग्रीर ग्रान्न के वीच एक थोड़ा-सा ऊँचा मार्ग है ग्रीर यदि ग्राप देखेंगे तो ग्रापको एक अँची-सी दीवार उस मार्ग पर दिखाई देगी। यह दीवार वैसी ही लगती है जैसा कि नाटक में पर्वा होता है, जिस पर छाया हारो नृत्य ग्रादि दिखाया जाता है।

वह वोला—हाँ, मैं देख रहा हूँ।

में—ग्रौर क्या ग्राप देख रहे हैं कि वहुत लोग उस दीवार के पास से कुछ सामान लिए हुए गुजर रहे हैंइन सबकी छाया उस दीवार पर पड़ रही है ?

वह-ग्रापने मुभे वहुत ही विचित्र दृश्य दिखाया है-वे ग्रति विचित्र कैदी हैं।

में—अपने जैसे ही हैं। वे केवल उनकी छाया अथवा दूसरों की छाया ही देख सकते हैं, जो अग्नि के प्रकाश द्वारा उस दीवार पर पड़ रही है ?

वह—हाँ। जविक वे ग्रयनी गरदन को घुमा ही नहीं सकते, तब छाया के ग्रतिरिक्त वे बेचारे श्रीर क्या देख सकेंगे ?

में--श्रीर जो वस्तुएं वे उठाकर ले जा रहे हैं, उनकी भी वे केवल छाया देख सकते हैं ?

वह—हाँ।

में - उनके लिए उन ग्राकृतियों की छाया ही वास्तविक है; इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर कोई 'सत्य' नहीं है।

प्तुतो ने इस रूपक में सामान्य मनुष्यों को उन कैदियों के सदृश माना है। मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में विश्व केवल ज्ञाता-सापेक्ष है—हमारे मस्तिष्क के स्रतिरिक्त उसका श्रीर कहीं स्रस्तित्व नहीं है। वस्तु-सापेक्ष तत्त्व का ज्ञान वही कर सकता है, जो मुक्त कैदी की तरह हो। किन्तु जो लोग गुफा में बद्ध हैं, उनके लिए यह सम्भव नहीं है। हम (मनुष्य) भी कैदी ही हैं; स्रतः हमारा विश्व केवल ज्ञाता-सापेक्ष है।

१ रिपब्लिक, पुस्तक ७।

प्लुतो के पश्चात् अनेक पाश्चात्य दाशंनिकों ने आदर्शवाद का अपने-अपने ढंग से निरूपण किया है। जैसे कि लाइवनीज (Leibniz) ने ग्रात्मिक-इकाइयों (monads) के ग्रातिपक्त भौतिक-जगत् को वास्तु-सापेक्ष वास्तविकता को अस्वीकार किया है। लोक (Locke) ने पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष ग्रास्तित्व को स्वीकार तो किया है, किन्तु मनुष्य के द्वारा उसका ज्ञान होना श्रशक्य माना है। दार्शनिक ज्योर्ज वरकले (George Berkeley) (ई० १६ ५ १ ५ ५ १ ७ १३) द्वारा भी इससे सद्श्यता रखने वाला चिन्तन ग्राया।

बरकले ने कहा, "आकाश का समग्र नक्षत्र-मण्डल ग्रीर पृथ्वी की समग्र सामग्री ग्रथवा एक शब्द में कहें तो वे सभी वस्तुएं, जो इस विश्व का विशाल रूप वनाती हैं, ज्ञाता (ग्रात्मा) की ग्रपेक्षा विना ग्रसत् हैं। "जहाँ तक मेरे द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता ग्रथवा मेरे मस्तिष्क में ग्रथवा ग्रन्य कोई प्राणी के मस्तिष्क में इनका ग्रस्तित्व नहीं होता, वहाँ तक इनका कोई ग्रस्तित्व नहीं है ग्रथवा तो कोई शाश्वत ग्रात्मा के मस्तिष्क में ये विद्यमान हैं। " इस प्रकार, वरकले भी विश्व को केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही मानते हैं। यद्यपि उन्होंने शाश्वत ग्रात्मा के मस्तिष्क में विद्यमान विश्व के रूप में वस्तु-सापेक्ष विश्व का ग्रस्तित्व स्वीकार किया है, फिर भी वह विश्व हमारी पहुँच से बाहर है। वरकले के बाद ह्यु म (Hume) के दर्शन ने सन्देहवाद (Scepticism) को जन्म दिया, जिससे विश्व के साथ ग्रात्मा की वास्तविकता भी सन्दिष्य हो गई। जर्मन दार्शनिक काण्ट (Kant) के दर्शन में वास्तविकता को पुनरुण्जीवित किया गया। परन्तु ग्रादर्शवाद का प्रतिपादन तो उसने भी किया। ग्रनुभव-प्राक् ज्ञान (a priori knowledge) को विशेष स्थान देकर काण्ट ने ग्रादर्शवाद की ही पुष्टि की है। यद्यपि वरकले ग्रीर ह्यु म ने तो वास्तविकतावाद से विल्कुल ही सम्बन्ध तोड़ दिया था, काण्ट ने 'स्व-सापेक्ष वस्तुत्व' (thing-in-itself) को स्वीकार कर वास्तविकतावाद से विल्कुल ही सम्बन्ध तोड़ दिया था, काण्ट ने 'स्व-सापेक्ष वस्तुत्व' (thing-in-itself) को स्वीकार कर वास्तविकता के साथ कुछ सम्बन्ध रखा है। काण्ट के ग्रनुसार हमारे ज्ञान में ग्राने वाला समग्र विश्व ग्रामास के ग्रतिरिक्त ग्रीरकुछ नहीं है; जो पारमार्थिक वास्तविकता (transcendental reality) है, वह इससे सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित ग्रादर्शवादी दार्शनिक विश्व के वस्तुगत ग्रस्तित्व को ग्रस्तीकार करते हैं।

वैज्ञानिकों का स्रादर्शवाद

प्राचीन दार्शनिक आदर्शवाद का प्रतिविम्ब आधुनिक आदर्शवादी वैज्ञानिकों के विचारों में हमें देखने को मिलता है। आदर्शवादी वैज्ञानिकों की विचारधारा के अनुसार विज्ञान—विशेषतः भौतिक-विज्ञान—की गवेषणा का विश्व 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता' है। प्रत्येक पदार्थ जिसको कि हम इन्द्रियों के द्वारा जानते हैं, वस्तुतः तो गुणों का समुदाय मात्र है और ये गुण हमारे मस्तिष्क में ही अस्तित्व रखते हैं अर्थात् हमारी कल्पना से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए, जड़ पदार्थ और शक्ति, अणु और आकाशगंगा आदि रूप समग्र विश्व वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं रखता; केवल हमारी चेतना शक्ति के द्वारा रचित काल्पनिक प्रासाद के अतिरिक्त इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपेक्षिकता के सिद्धान्त के आविष्कर्ता डा॰ अल्बर्ट आईन्स्टीन ने विश्व 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता' है, इस अभिप्राय की पुष्टि की है।

सुप्रसिद्ध व्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने इस विचारधारा का निरूपण ग्रपनी पुस्तक 'दी मिस्टीयर्स युनिवर्स'

१ देखें, दी मिस्टीयर्स युनिवर्स, ले॰ सर जेम्स जीन्स, पृ० १२६।

२ सर जेम्स जोन्स ने वरकले की इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि "किसी भी वस्तु-सापेक्ष पदार्थ का ग्रस्तित्व मेरे मस्तिष्क में हो ग्रथवा ग्रन्य किसी प्राणी के मस्तिष्क में ग्रथवा न भी हो, यह कोई खास बात नहीं है। क्योंकि कोई 'शाश्वत ग्रात्मा' के मस्तिष्क में होने के कारण वे वस्तु-सापेक्ष हो ही जाते हैं।"

[—]दी मिस्टीयर्स युनिवर्स, पु० १२७।

३ दी नेचर श्रॉफ मेटाफिजिक्स, पु० १४।

४ देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा० म्राईन्स्टीन, पू० २२।

में किया है। जीन्स ने वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया है। किन्तु उनकी यह दृढ़ मान्यता है कि मनुष्य का ज्ञान (जिसमें विज्ञान भी समाहित है) इस वास्तविकता पर पहुँचने में असमर्थ है। अतः हमारे ज्ञान में आने वाला विश्व तो केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही है। विज्ञान और गणित द्वारा विश्व का प्रतिपादन जिन संज्ञाओं के द्वारा होता है, वे केवल हमारे मस्तिष्क की उपज हैं। इन संज्ञाओं के द्वारा विश्व का वास्तविक तत्त्व कदापि नहीं जाना जा सकता। ये संज्ञाएं विश्व की प्रक्रियाओं का ही, जो ज्ञाता-सापेक्ष है, प्रतिपादन हैं।

पदार्थत्व (Substantiality) भी अपने-आप में कुछ नहीं है; केवल हमारी इन्द्रियों पर पड़ने वाले पदार्थों का प्रभाव है। किसी भीतिक पदार्थ की सामान्य रूप से ठोस कणों के समुदाय के रूप में कल्पना की जाती है। विज्ञान इसको तरंगों के साथ और गणित के सूत्रों (Formulae) के साथ जोड़ता है। जीन्स का अभिमत है कि ठोस कणों से बने हुए पत्थर आदि पदार्थों का पदार्थत्व जितना वास्तविक है उतना ही वास्तविक तरंगमय अथवा गाणितिक सूत्र द्वारा प्रति-पादित पदार्थ का है। किन्तु इस पदार्थत्व का सम्बन्ध भी केवल हमारे विचारों से ही है।

स्वयं जीन्स ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है, "विश्व की सबसे अधिक उपयुक्त कल्पना यही है कि विश्व शुद्ध विचारों से बना है। "इसका तात्पयं यह भी हो सकता है कि हम वास्तिविकताबाद को तिलांजिल दे रहे हैं ग्रीर उसके स्थान में ग्रादर्शवाद को ग्रास्ड़ कर रहे हैं। फिर भी, मैं समभता हूँ, ऐसा कहना स्थिति का अपक्व अवलोकन होगा। क्योंकि, यदि यह बात सही है कि पदार्थों का वास्तिविक तत्त्व हमारे लिए अजेय है तो वास्तिविकताबाद और ग्रादर्शवाद के बीच की भेदरेखा को स्पष्ट रूप से परखना भी कठिन हो जाता है। "वस्तु-सापेक्ष वास्तिविकताओं का ग्रस्तित्व ग्रवश्य है, क्योंकि कुछ पदार्थ ग्रापकी चेतना को ग्रीर मेरी चेतना को समान रूप से स्पर्श करते हैं। किन्तु, उन पदार्थों को 'वास्तिवक' ग्रयवा 'ग्रादर्श' कहना तो हमारे ग्रधिकार की वात नहीं है। मैं समभता हूँ कि इनको हम 'गाणितिक' की संज्ञा दे सकते हैं "ऐसी संज्ञा यह नहीं बताती कि वस्तु का मूल तत्त्व क्या है, वह तो केवल इतना ही सूचित करती है कि पदार्थ किस प्रकार कार्य करते हैं।"'

श्रादर्शवादी विचारधारा के पोपक वैज्ञानिकों में सर० ए० एस० एडिंग्टन मुख्य रूप से हैं। एडिंग्टन ने वैज्ञानिक दर्शन को 'सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद' (Selective Subjectivism) के रूप में माना है, जो कि वरकले के ज्ञाता सापेक्षवाद से काफी भिन्न है। एडिंग्टन के श्रनुसार विश्व न तो ज्ञाता-सापेक्ष है श्रीर न केवल वस्तु-सापेक्ष; श्रीर न ज्ञाता-सापेक्ष व वस्तु-सापेक्ष पदार्थों श्रीर गुणों का सरल सम्मिश्रण है। परन्तु, विज्ञान द्वारा विश्व का जो ज्ञान हमें होता है, वह श्रिधकतर प्रेक्षणों पर श्राघारित होने के कारण, ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता पर श्रिधक प्रकाश डालता है। शुद्ध वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता 'श्रात्मा' है, जब कि भौतिक विश्व 'ज्ञाता-सापेक्ष' है। श्रतः वस्तु-सापेक्ष विश्व सम्बन्धी ज्ञान भौतिक विज्ञान नहीं करा सकता। भौतिक विज्ञान के नियम ज्ञाता-सापेक्ष विश्व के नियम हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा है, 'भौतिक विज्ञान के मूलभूत नियम श्रीर श्रचर (संख्याएं) पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष हैं, क्योंकि वे ज्ञाता की इन्द्रियों श्रीर बुद्धि रूप साधनों का इन साधनों—इन्द्रियों श्रीर बुद्धि—द्वारा होने वाले ज्ञान पर जो प्रभाव पड़ता है, उसको व्यक्त करते हैं।"

विज्ञान-जगत् के एक प्रमुख विचारक पोइनकारे (Poincare) ने यह ग्रशक्य माना है कि ज्ञाता (श्रात्मा) के विना कोई वास्तविकता का ग्रस्तित्व हो सकता है। पोइनकारे के शब्दों में, "किसी भी वास्तविकता का ग्रस्तित्व, जिस ग्रात्मा (ज्ञाता) के द्वारा उसका ग्रनुमान किया जाता है, वह देखी जाती है ग्रथवा ग्रनुभूत होती है, उस ग्रात्मा के विना स्वतन्त्र हुप से होना ग्रशक्य है। इतना ग्रविक वहिःस्थित विश्व यदि ग्रस्तित्वमान हो, तो भी वह सदा के लिए हमारी पहुँच से वाहर रहेगा। जिसको हम 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' मानते हैं, सही ग्रथं में तो वह वही है, जो बहुत सारे चिन्तन-शील प्राणियों के लिए समान रूप में है ग्रीर संभवतः सभी प्राणियों के लिए समान रूप में हो।"

१ दी मित्टीयंस युनिवर्स, पृ० १२४, १२७।

२ दो फिलोसोफी श्रॉफ फिजिकल साइन्स, पु० १०४।

३ दी वेल्यु श्रॉफ साइन्स, सर ए० एस० एडिंग्टन हारा न्यू पायवेज इन साइन्स, पू० १ पर छद्धत ।

दार्शनिक वास्तविकतावाद

'विश्व का ग्रस्तित्व वास्तिविक है श्रीर पदार्थों की वास्तिविकता स्व-ग्राधारित है।' यह वास्तिविकतावाद है। इसके भी ग्रनेक रूप वने हैं। इनके भिन्न-भिन्न मतों का सूक्ष्म विश्लेषण न करके केवल स्थूल दृष्टि से इनकी मान्यता का प्रतिपादन यहाँ किया जा रहा है। ग्रादर्शवाद में वास्तिविकता का ग्राधार ज्ञाता है, जबिक वास्तिविकतावाद में पदार्थ या वस्तु है। हम किसी एक भौतिक पदार्थ को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। रंग, स्पर्श ग्रादि गुणों के द्वारा पदार्थ का ज्ञान हम करते हैं। ग्रव, ग्रादर्शवाद कहता है कि ज्ञाता के इन रंग ग्रादि गुणों के ग्रहण से ही वस्तु ग्रस्तित्व में ग्राता है, ज्यतः वह ज्ञाता-सापेक्ष है। जबिक वास्तिविकतावाद के ग्रनुसार हम केवल रंग ग्रादि गुणों का ग्रहण ही नहीं करते। इसके ग्रातिरिक्त हम 'कोई पदार्थ' के रूप में वस्तु को जानते हैं। ग्रतः पदार्थ स्वयं में वास्तिविक है ग्रर्थात् हमारे द्वारा ग्रहण होने पर ही ग्रस्तित्व में नहीं ग्राता है; ग्रपने-ग्राप में—ज्ञाता की ग्रपेक्षा विना भी—इसका वास्तिविक ग्रस्तित्व है।

पाश्चात्य दार्शनिकों में प्राचीन यूनानी दार्शनिक परमेनिडस (Parmenides) ने पदार्थ के शाश्वत ग्रस्तित्व को स्वीकार कर इस विचारधारा को मान्य रखा है। डेमोिकिटस (Democritus) ने 'ग्रणु' के रूप में वास्तविकता को स्वीकार किया है। यद्यपि डेमोिकिटस ने स्पर्श, रस, वर्ण ग्रादि ग्रणु के गुणों को वस्तु सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, फिर भी ग्रणु, जोकि सभी पदार्थों की इकाइयों के रूप में हैं, वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व रखते हैं, ऐसा माना है।

यरस्तु (Aristotle) ने प्लुतो के 'विचारों के सिद्धान्तों' (Theory of Ideas) का खण्डन किया और उसके स्थान में 'पदार्थ' (Substance) और 'अस्तित्व' (Essence) के सिद्धान्त के रूप में वास्तविकतावाद का समर्थन किया। अरस्तु के दर्शन से प्रभावित होने वाला ईसाई घर्म के अधिकारियों का दर्शन पाण्डित्यवाद (Scholasticism) वास्तविकतावाद का प्रवल पोषक है। पाण्डित्यवादियों ने (जिसमें ईसाई धर्म के सेंट थोमस आदि प्रसिद्ध पादियों का समावेश होता है), "विश्व में अनेक पदार्थ हैं और ये अपना-अपना वास्तविक रखते हैं", इस रूप में विश्व की वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता स्वीकार की है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के आदि दार्शनिक रेने डेकार्टस (Rene Descartes) ने स्पष्ट रूप से वास्तविकतावाद को स्वीकार किया है। डेकार्टस के अस्तित्ववाद (Ontology) में वास्तविक अस्तित्व के विषय में चिन्तन किया गया है। ईश्वर के अतिरिक्त दो प्रकार के पदार्थों का वास्तविक (वस्तु-सापेक्ष) अस्तित्व डेकार्टस ने वताया है। एक तो भौतिक पदार्थ अथवा जड़ (matter) और दूसरा मानसिक पदार्थ अथवा मन; इस प्रकार के विभागीकरण को तात्त्विक वास्तविकतावाद (Metaphysical realism) कहा गया है।

श्राधुनिक दार्शनिक वर्ट्रेण्ड रसेल (Bertrand Russell) ने वैज्ञानिक ग्रीर गाणितिक तथ्यों के श्राधार पर एक नया दर्शन दिया है। उन्होंने अपने दर्शन में गणित ग्रीर तर्क को प्रधानता दी है ग्रीर गणित को प्रधानता देने का कारण यही है कि गणित के द्वारा वस्तु-सापेश वास्तविकता का प्रतिपादन किया जा सकता है। इन्द्रयों की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान अथवा अनुभूति (Perception) के विषय में वे लिखते हैं: "अनुभूति कुछ ग्रंशों में तो अनुभूत पदार्थ का प्रभाव ही है ग्रीर इसलिए अनुभूति ग्रीर अनुभूत पदार्थ में सादृश्य होना ही चाहिए, ग्रन्थथा वह अनुभूति पदार्थ का ज्ञान नहीं करा सकती। """ इस प्रकार पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष वास्तविक ग्रस्तित्व हुए विना हमारी अनुभूति पर उसका प्रभाव नहीं हो सकता तथा अनुभूति ग्रीर अनुभूत पदार्थ की सदृशता भी तभी हो सकती है, जब अनुभूत

१ देखें, कोस्मोलोजी, ले० जेम्स ए० मेकविलियम्स, पुष्ठ ४८-५७, ७६

२ दी नेचर ग्राँफ मेटाफिजनस, पृ० ११

३ फिजिन्स एण्ड फिलोसोफी, ले॰ हाईसनवर्ग, पु॰ ७४

४ देखें, दी स्टोरी श्रॉफ फिलोसोफी, पृ० ३५६

४ हिस्दी ग्राफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पु॰ ५६१

पदार्य का स्वतन्त्र वास्तविक ग्रस्तित्व हो।

प्रो० हेन्री मार्गेनी आधुनिक विज्ञान के माने हुए बिहान् हैं और वैज्ञानिक दर्शन के विषय में प्रपना स्वतन्त्र ग्रीर मीलिक दृष्टिकोण रखते हैं। प्रो० मार्गेनी ने 'आधुनिक भौतिक-विज्ञान के दर्शन' सम्बन्धी 'भौतिक वास्तविकता का स्वरूप' नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें ज्ञान-मीमांसा और वैज्ञानिक पढ़ितयों के ग्राधार पर 'वास्तविकता' पर प्रकाश डाला है। वास्तविकता की ज्ञाता-सापेक्षता को ग्रस्वीकार करते हुए वे लिखते हैं: "हम चाहते हैं कि वास्तविकता हमारे छिछने ऐन्द्रिय-ज्ञान से ग्रधिक शाश्वत हो: वृक्ष तभी वास्तविक है जब कि वह मेरी खिड़की के सामने सदा ही ग्रस्तित्व में हो, चाहे में उसको किसी समय न भी देखता हूँ।" "वास्तविकता पदार्थ-सदृश होनी चाहिए, विचार-सदृश नहीं।" 'कोई भी व्यक्ति तर्क-सम्मत दृष्टि से ऐसा नहीं कह सकता कि सरल से सरल प्रकार के पदार्थ के भी सभी गुण वहिर्जन्य हैं ग्रर्थात् केवल इन्द्रियों की ग्रनुभूति के द्वारा उसमें ग्रारोपित होते हैं।" इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता का केवल ज्ञाता-सापेक्ष होना, मार्गेनी स्वीकार नहीं करते। मार्गेनी की विचारघारा के ग्रनुसार पदार्थों का वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व पूर्ण रूप से इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता; फिर भी कुछ एक साधनों के द्वारा ऐन्द्रिय ग्रनुभूति ग्रीर वास्तविक पदार्थों के वीच सम्बन्ध हो सकता है। किन्तु ये साधन केवल काल्पनिक या ग्रादर्श नहीं हैं। ऐसे साधनों को उन्होंने 'कन्स्ट्रक्ट्स' (Constructs) कहा है। वे मानते हैं कि इनके द्वारा ग्रादर्शवाद ग्रीर वास्तविकतावाद के वीच का मार्ग निकलता है। है

वैज्ञानिकों का वास्तविकतावाद

वास्तविकतावादी वैज्ञानिकों का यह अभिमत है कि जितने भी पदार्थों का ज्ञान हम करते हैं, वे सभी स्वतन्त्र रूप से अपना-अपना वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। ज्ञाता की अपेक्षा विना भी उनका अस्तित्व बना रहता है। फोन वाइजसेइकर (von Weizsaker) के शब्दों में "प्रकृति मनुष्य से पूर्वतर है।" यद्यपि वास्तविकतावाद का निरूपण कुछ मूक्ष्म भेद के साथ किया गया है और जिससे वास्तविकतावाद के सरल वास्तविकतावाद (Simple or Naive Realism), विवेचनात्मक वास्तविकतावाद (Critical Realism), भौतिकवाद (Materialism), विधानवाद (Positivism) आदि अनेक प्रकार होते हैं; फिर भी सभी मुख्य रूप से विश्व को वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं।

श्राधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिक वरनर हाईसनवर्ग (Heisenberg) वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के निरूपण को ही विज्ञान का लक्ष्य मानते हैं। उदाहरणार्थ क्वांतम सिद्धान्त (Quantum Theory) में 'सम्भावना फलन' (Probability Function), जो कि ग्राणिविक कणों के स्थान ग्रौर वेग सम्बन्धी एक गाणितिक संज्ञा है, के विषय में उन्होंने लिखा है, "इसमें जाता-सापेक्ष ग्रौर वस्तु-सापेक्ष तत्त्व जुड़े हुए हैं। 'सम्भावना फलन' में वे कथन भी हैं, जो कि पूर्णता वस्तु-सापेक्ष हैं ग्रौर वे कथन भी हैं, जो कि हमारे ज्ञान के विषय में होने के कारण ज्ञाता-सापेक्ष हैं। किन्तु गुद्ध रूप में, सम्भावना फलन में ज्ञाता-सापेक्ष तत्त्व, वस्तु-सापेक्ष तत्त्वों की ग्रपेक्षा में नगण्य होते हैं।" विश्व का वस्तु-सापेक्ष निरूपण करने में हम कहां तक समर्थ हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है", "विज्ञान की यह मान्यता शुक्र से रही है कि ज्ञाता-निरपेश दृष्टि से विश्व का निरूपण कियां जा सकता है। वस्तुत: यह ग्रधिकांशतया ज्ञव्य हुग्रा

१ दो नेचर श्रॉफ फिजिकल रीयालिटी, पृ० ४

२ वही, पृ० ५, ६

३ यह पारिभाषिक शब्द है, श्रतः इसका शब्दशः हिन्दी-स्रन्वाद नहीं दिया गया है।

४ देखें, दी नेवर ऑफ फिजिकल रीयालिटी, पृ०७१

५ फिजियस एण्ड फिलोसोफी, पू० ७६, १२५, १२६

६ वही, पु० ५३

७ वही, पृ० ५४, ५५

है। हम जानते हैं कि लन्दन शहर का अस्तित्व है, चाहें हम उसे देखें या नहीं । उसकी (विज्ञान की) सफलता ने विश्व के वस्तु-सापेक्ष विवेचन के लक्ष्य तक हमें पहुँचाया है। 'वस्तु-सापेक्षता' किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्रथम कसौटी वन चुकी है।" लोक, वरकले, ह्युम आदि आदर्शवादी दार्शनिकों की विचारधारा का खण्डन करते हुए हाईसनवर्ग लिखते हैं, "हमारी अनुभूतियाँ केवल वर्ण और शब्दों की गठिरयाँ नहीं हैं; जिस पदार्थ का हम ज्ञान करते हैं, वह 'कोई वस्तु' के रूप में पहले ही अनुभव में आ जाता है; यहाँ 'वस्तु' शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अतः यदि हम वास्तविकता का पारमाधिक तत्त्व 'वस्तुओं' को न मानकर, अनुभूतियों को मानते हैं तो हम निःसंदिग्ध रूप से गलती करते हैं।" '

वस्तु-सापेक्ष वास्तिविकता को प्राथमिकता देने वाले वैज्ञानिकों में विटिश वैज्ञानिक सर एडमण्ड ह्वीट्टाकर (Whittaker) का नाम उल्लेखनीय है। वास्तिविकता की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं, "जो सभी ज्ञाताओं द्वारा समान रूप से जाना जाये, वह 'वास्तिविकता' है।" इस परिभापा से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तिविकता का स्वरूप ज्ञाता-सापेक्ष न होकर वस्तु-सापेक्ष है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण ह्वीट्टाकर ने स्वयं किया है, "यद्यपि उक्त परिभाषा से वास्तिविकता का ज्ञान, इन्द्रियों द्वारा विषय-ग्रहण ग्रीर व्यक्तिगत मन द्वारा वुद्धिपूर्वक चिन्तन पर ग्राधारित हो जाता है, फिर भी वास्तिविकता स्वयं में किसी भी व्यक्ति के मन (ज्ञाता) से स्वतन्त्र है ग्रीर व्यक्तियों (ज्ञाता) के जन्म ग्रीर मृत्यु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।" ह्वीट्टाकर का यह स्पष्ट ग्रीभमत है कि वैज्ञानिक नियमों को गाणितिक रूप देने से सम्पूर्णतः वस्तु-सापेक्ष दृष्टि से वास्तिविकता का विवेचन किया जा सकता है।

हंस राइशनवाख (Hans Reichenbach) वीसवीं सदी के माने हुए गणितज्ञ और दार्शनिक थे। राइशनवाख ने वैज्ञानिक दर्शन की चर्चा करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक दर्शन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ध्येय है— समस्त दार्श- निक ज्ञान की कसौटी के रूप में 'वस्तु-सापेक्ष सत्य' की स्थापना करना। र राइशनवाख ने गाणितिक आधारों पर 'आकाश और काल' सम्बन्धी नवीन वैज्ञानिक घारणाओं का मौलिक प्रतिपादन करके विश्व के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को सिद्ध किया है। है

याघुनिक वैज्ञानिकों में सी० ई० एम० जोड (C. E. M. Joad) का नाम सुप्रसिद्ध है। जोड ने 'दर्शन का मार्गदर्शन' (Guide to Philosophy) नामक अपनी पुस्तक में वास्तविकता के स्वरूप-विपयक ज्ञाता-सापेक्ष ग्रादर्शन वाद, वास्तविकतावाद, विधानवाद, श्राधुनिक ग्रादर्शवाद ग्रादि नाना वादों की चर्चा की है। वास्तविकतावाद का निरूपण करते हुए वे लिखते हैं, "यह स्पष्ट है कि जब कभी मैं किसी भी प्रकार की ग्रानुभूति करता हूँ—चाहे मैं स्वष्न देखता हूँ या चिन्तन करता हूँ, चाहे मुभे भ्रम ग्रथवा ग्राभास होता है ग्रथवा मैं केवल ग्रानुभव ही करता हूँ, तब कोई-न-कोई वस्तु स्वप्न में दिखाई देती है, चिन्तन में ग्राती है, भ्रम या ग्राभास के रूप में ग्राती है ग्रथवा उसका केवल ग्रानुभव ही होता है; ग्रीर मेरे मस्तिष्क का उस पदार्थ के साथ कोई-न-कोई रूप में सम्बन्ध होता है।" इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वाह्य पदार्थ का ग्रयना ग्रस्तित्व ज्ञाता के मस्तिक से (ग्रथवा विचार से) भिन्न है। ग्रतः निष्कर्ष यही निकलता है कि "सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में यह लाक्षणिक समानता है कि ज्ञाता से भिन्न तत्त्व का ज्ञान उनमें होता है। मानसिक कार्य का ग्रथं यही होता है कि मन से भिन्न 'कोई पदार्थ' का ज्ञान उसमें होता है। ग्रतः यह कहा जा सकता है कि 'कोई ग्रन्य पदार्थ' जिसका ज्ञान होता है, वह ज्ञाता के ज्ञान के कारण किसी भी प्रकार से प्रभावित

१ फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पु० ७७

२ फ्रांम युक्लिड टू एडिंग्टन, पृ० २

३ वही, पु० ३, ४

४ देखें, वही, पृ०४

५ दी फिलोसोफी प्रॉफ स्पेस एण्ड टाइम, इण्ट्रोडक्शन, पृ० १६

६ इसके विवेचन के लिए देखें, वही, पु० २८६ से २८८

७ गाइड टू फिलोसोफो, पु॰ ६६

नहीं होता है। (वास्तविक) श्रनुभूति के श्राघार पर इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहा जाये तो पदार्थ वस्तुतः वही है, जो यदि ज्ञाता द्वारा ग्रहण न भी होता हो, तो भी उसी रूप में रहता है।" इस प्रकार, पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व है; इन्द्रियों या मन द्वारा उसके ग्रहण (perceiving) होने से हमारा (ज्ञाता का) उसके साथ सम्बन्ध होता है, किन्तु इस किया से उस पदार्थ के ग्रस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

भौतिकवादी सोवियत वैज्ञानिक ग्रादर्शवाद के कड़े विरोधी हैं। इसका कारण केवल यही नहीं है कि वे ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते; किन्तु वे मानते हैं कि सभी पदार्थों के वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व को स्वीकार किये विना विज्ञान बहुत सारी समस्याग्रों को सुलभाने में ग्रसमर्थ वन जाता है। 'विश्व ग्रीर परमाणु' के लेखक वैज्ञानिक व० मेजन्तसेव ने लिखा है: "भौतिकवाद के दुश्मन ग्रादर्शवादी पदार्थ के वस्तुगत (मनुष्य को छोड़कर) ग्रस्तित्व को ग्रस्वीकार कर पदार्थ की ग्रक्षयता के विधान को भी ग्रस्वीकार करते हैं। ये ग्रपनी हठधर्मी से इस महान् विधान को गलत सावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं।

"साथ ही वे 'शून्य' से पदार्थ की उत्पत्ति श्रीर 'शून्य' में ही उसके रूपान्तर की सम्भावना के अनर्थक ख्याल को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।" मानर्स के दार्शनिक भौतिकवाद का स्राधार लेकर सोवियत वैज्ञानिकों ने पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व को प्रमाणित किया है। उदाहरणार्थ 'प्रकाश' के विषय में न्यूटन (Newton)से लेकर ग्रव तक विविध प्रकार के सिद्धान्त वैज्ञानिक जगत् में श्राये हैं। प्रकाश 'तरंगरूप' है या 'कणों के समुदाय' के रूप में है, इस समस्या ने वैज्ञा-निकों को काफी व्यथित किया है। कुछ एक प्रिक्याएं प्रकाश को स्पष्ट रूप से तरंगमय बताती हैं, तो दूसरी ग्रीर कुछ एक प्रक्रियाएं उसको कण-समुदाय के रूप में स्थापित करती हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रक्रियाएं पदार्थ-कणों को भी तरंगमय वताती हैं। इस प्रकार पदार्थ एवं प्रकाश तरंगमय भी हैं ग्रीर कणरूप भी। ग्रतः द्रव्य, ग्रर्थात् पदार्थ ग्रीर प्रकाश में तरंगों एवं वणों, दोनों के गुण साथ होते हैं; पर पूर्णरूप में न तो वह तरंगें हैं, न कण श्रीर न दोनों का मिश्रण ही। प्रकाश श्रीर पदार्थ के बीच में किस प्रकार का सम्बन्ध है, इसका स्पष्टीकरण अब तक विज्ञान नहीं कर पाया है, फिर भी प्रकाश और पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष निरूपण करने में वह सफल रहा है, ऐसा सोवियत वैज्ञानिकों का मानना है। 3 जे० वी० स्तालिन ने इसके सम्बन्ध में लिखा है, "श्रादर्शवाद के विपरीत, जो विश्व श्रीर उसके नियमों को जानने की सम्भावना को ग्रस्वीकार करता है, जो हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता, वास्तविक सत्य को नहीं मानता ग्रौर यह मानता है कि संसार स्वयं-सीमित वस्तुयों से, जिन्हें विज्ञान कभी नहीं जान सकता, भरा है, मार्क्शवादी दार्शनिक भौतिक-वाद का मत है कि विश्व श्रीर उसके नियम पूर्णतः ज्ञातव्य हैं, प्रयोग तथा व्यावहारिकता द्वारा परीक्षित, प्रकृति के नियमों का हमारा ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, श्रीर उसमें वास्तविक सत्य की प्रामाणिकता है तथा संसार में ऐसी वस्तुएं नहीं हैं, जा ग्रजातन्य हों; उसमें केवल वे वस्तुएं हैं जो ग्रव ज्ञात न भी हों, किन्तु जो विज्ञान की चेष्टाग्रों एवं न्यावहारिकता से प्रकट ग्रीर जात हो जायेंगी।" स्तालिन के इस कथन में स्पष्टतः श्रादर्शवाद का खण्डन कर वास्तविकतावाद की स्थापना की गई है।

जैन दर्शन की तत्व-मीमांसा

जैन दर्शन वास्तविकतावादी है, किन्तु साथ में अनेकान्तवादी भी। लोक (विश्व) की व्याख्या करते हुए जैन दर्शन में कहा गया है, "जिसमें छः प्रकार के द्रव्य हैं, वह लोक है" इन छः द्रव्यों के नाम इस प्रकार हैं—

१ गाइड टू फिलोसोफी, पृ० ७४

२ विश्व ग्रौर परमाणु (हिन्दी-ग्रन्वाद), पु० १४२

३ देखें, स॰ ६० वाविलीव द्वारा लिखित 'नेत्र श्रीर सूर्य' (हिन्दी-श्रनुवाद), पृ॰ ५६-६१

४ सोवियत संघ को कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, (संक्षिप्त पाठ्यक्रम) पू० १७८, (नेत्र ग्रीर सूर्य, पू० ६२ से उद्धृत)

५ पड्-द्रव्यात्मको लोकः।

⁻⁻⁻श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-८

१. धर्मास्तिकाय : गति-सहायक द्रव्य
 २. ग्रधर्मास्तिकाय : स्थिति-सहायक द्रव्य
 ३. ग्राकाशास्तिकाय : ग्राश्रय देने वाला द्रव्य

४. काल : समय

५. पुद्गलास्तिकाय : मूर्त जड़ पदार्थ (Matter) ६. जीवास्तिकाय : चैतन्यशील म्रात्मा (Soul)

इन छः द्रव्यों की सह-अवस्थित 'लोक' है। इस प्रकार की द्रव्य-भीमांसा जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। इन छः द्रव्यों में से 'काल' को छोड़कर शेष पाँच द्रव्य अस्तिकाय कहे गये हैं। 'अस्तिकाय' का तात्पर्य है कि ये द्रव्य सप्रदेशी — सावयवी हैं। 'काल' द्रव्य के प्रदेश नहीं होते। अतः उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है। इस कारण से कहीं-कहीं लोक की चर्चा करते हुए लोक को 'पंचास्तिकायरूप' बताया गया है। " संक्षिप्त में जिसको हम 'विश्व' (Universe) की संज्ञा देते हैं, वह 'लोक' है।

'द्रच्य' की परिभाषा करते हुए वताया गया है कि "गुण और पर्यायों के आश्रय को द्रच्य कहते हैं।" अधीत् द्रच्य वह है, जिसमें गुण और पर्याय (अवस्थाएं) होती हैं: प्रत्येक द्रच्य में दो प्रकार के धर्म रहते हैं—एक तो सहभावी धर्म (गुण) जो द्रच्य में नित्य रूप से रहता है, दूसरा क्रमभावी धर्म (पर्याय) जो परिवर्तनशील होता है। गुण भी दो प्रकार के हैं—सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण वे हैं, जो सभी द्रच्यों में निश्चित रूप से होते हैं। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रच्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरुलघुत्व। ये छः गुण सामान्य गुण हैं, अतः प्रत्येक द्रच्य में ये गुण होते ही हैं। प्रस्तित्व गुण उसे कहते हैं, जिस गुण के कारण द्रच्य का कभी विनाश न हो अर्थात् द्रच्य सदा विद्यमान रहता है—कभी नष्ट नहीं होता। वस्तुत्व गुण का अर्थ होता है द्रच्य का सदा किसी-न-किसी प्रकार की अर्थिकिया करते रहना। प्रत्येक द्रच्य अन्य पदार्थों के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्धों से जुड़ता है और अन्य पदार्थों के द्रारा प्रभावित भी होता रहता है। किन्तु इन किया-प्रतिकियाओं में भी द्रच्य 'वस्तुत्व' गुण के कारण अपनेपन को नहीं छोड़ता। 'द्रच्यत्व' गुण यह है जिसके कारण द्रच्य गुण और पर्यायों को धारण करता है। प्रतिक्षण प्रत्येक द्रच्य की अवस्था वदलती रहती है। इन अवस्थाओं के परिवर्तन से द्रच्य में 'उत्पत्त और विनाश' का कम चलता रहता है। 'प्रमेयत्व' गुण के कारण द्रच्य ज्ञान द्रारा जाना जा सकता है। जो प्रमाण (यथार्थ ज्ञान) का विषय वन सकता है, वह 'प्रमेय' है। प्रदेशत्व गुण के कारण द्रच्य का विस्तार (extension) उसके प्रदेशां का माप होता है। प्रत्येक द्रच्य का विस्तार (extension) उसके प्रदेशां को निर्व कारण होता है।

१ धम्मो श्रधम्मो श्रागासं, कालो पुग्गल-जन्तवो । एसं लोगोत्ति पन्नतो, जिणेहि वरदंसिहि ॥

⁻⁻⁻ उत्तराध्ययन सूत्र, २८-७

२ 'प्रदेश' शब्द का अर्थ है-द्रव्य का 'निरंश अवयव'। निरंशः प्रदेशः ॥

⁻शी जैन सिद्धान्त दीपिका, १-२३

३ 'किमियं भन्ते ! लोएति पवुच्चइ ?'
'गोयमा ! पंचित्यकाया, एस णं एवितए लोएति पवुच्चइ तंजहा—
धम्मित्यकाए, ग्रहम्मित्यकाए जाव पोग्गलित्यकाए ।'

⁻⁻⁻⁻भगवती सूत्र, १३-४-४**८**१

४ गुणवर्यायाश्रयो द्रव्यम् ।

[—]श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-३

५ म्राद्योऽस्तित्ववस्तुत्वद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रदेशत्वाऽगुरुलघूत्वादि ।

अगुरुलघुत्व गुण के कारण द्रव्य में अनन्त वर्म एकीभूत होकर रहते हैं —िविखर कर अलग-अलग नहीं हो जाते। इसी गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य के 'स्वरूप' की अविचलता होती है।

प्रत्येक द्रव्य (ग्रस्तिकाय) एक वस्तु-सापेक्ष वास्तिविकता है। इनमें से पुद्गल द्रव्य ग्रीर जीव द्रव्य, विश्व के सिक्तिय ग्रीर महत्त्वपूर्ण द्रव्य हैं ग्रीर पिश्चमी दर्शनों में तथा विज्ञान में इनकी ही चर्चा विशेष होने के कारण यहाँ पर संक्षिप्त में इनका स्वरूप-चिन्तन किया गया है।

पुद्गल ग्रौर जीव

'पुद्गल' शब्द जैन दर्शन का पारिभापिक शब्द है। जो वण, स्पर्श, गन्ध और रस—इन गुणों से युक्त है, वह पुद्गल है। पुद्गल का आधुनिक पर्यायवाची शब्द जड़ (matter) अथवा भीतिक पदार्थ (Physical Substance) हो सकता है। किन्तु, ऊर्जा (energy), जो कि वस्तुतः जड़ का ही एक रूप है, पुद्गल के अन्तर्गत आ जाती है। पुद्गल के सूक्ष्मतम अविभाज्य अंश को परमाणु कहा जाता है। विश्व (लोकाकाश) में परमाणुओं की संख्या अनन्त है और प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्र इकाई है। जब ये परमाणु परस्पर जुड़ते हैं, तब स्कन्ध का निर्माण होता है। स्कन्ध में दो से लेकर अनन्त परमाणु हो सकते हैं। लोकाकाश के जितने भाग को एक परमाणु अवगाहित करता है, उत्तने भाग को 'प्रदेश' कहा जाता है। किन्तु, पुद्गल की स्वाभाविक अवगाहन-संकोच शक्ति के कारण लोकाकाश के एक प्रदेश में 'अनन्त-प्रदेशी' (अनन्त परमाणुओं से बना हुआ) स्कन्ध भी ठहर सकता है। समग्र लोकाकाश में (जो कि असंख्यात प्रदेशात्मक है) अनन्त 'अनन्त-प्रदेशी' स्कन्ध विद्यमान हैं। इस प्रकार द्रव्य-संख्या की दृष्टि से पुद्गल द्रव्य अनन्त हैं, क्षेत्र की दृष्टि से स्वतन्त्र परमाणु एक प्रदेश का अवगाहन करता है और स्वतन्त्र स्कन्ध एक से लेकर असंख्यात प्रदेशों का अवगाहन करता है तथा समग्र पुद्गल द्रव्य समस्त लोक में व्याप्त है; काल की दृष्टि से अनादि और अनन्त है; स्वरूप की दृष्टि से वर्ण, स्पर्श आदि गुणों से युक्त, चैतन्य-रहित और मूर्त है।

छः द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य ही चैतन्य युक्त माना गया है। 'जीव' शब्द 'ग्रात्मा' (Soul) का पर्यायवाची है। चैतन्य (Consciousness) इसका मुख्य लक्षण है। द्रव्य की दृष्टि से जीव की संख्या ग्रनन्त है ग्रौर प्रत्येक जीव ग्रयवा ग्रात्मा स्वतन्त्र इकाई है। क्षेत्र की दृष्टि से एक स्वतन्त्र जीव कम-से-कम लोक के ग्रसंख्यात भाग प्रमाण किन्तु ग्रसंख्यात-प्रदेशात्मक ग्राकाश का ग्रवगाहन करता है ग्रौर ग्राधिक-से-ग्राधिक समग्र 'लोकाकाश' का ग्रवगाहन भी कर सकता है। सभी जीव द्रव्यों की ग्रपेक्षा से समस्त लोक में जीव द्रव्य व्याप्त है। काल की दृष्टि से प्रत्येक जीव ग्रनादि ग्रौर ग्रनन्त है। स्वरूप की दृष्टि से जीव ग्रमूर्त, वर्ण ग्रादि गुणों से रहित ग्रौर चैतन्य-युक्त है। ज्ञान चैतन्य की ही प्रवृत्ति होने से जीव का गुण है।

जीव श्रीर विशेष प्रकार के पुद्गल-स्कन्ध जिनको 'कमं' कहा जाता है, परस्पर में सम्वन्धित होते हैं । जीव की विविध प्रवृत्तियों श्रीर कियाश्रों के कारण कर्म-पुद्गलों का जीव के साथ सम्वन्ध होता है श्रीर उन कियाश्रों के अनुसार कर्म-पुद्गलें विविध एक में जीव को प्रभावित करते हैं। विश्व में जितने भी प्राणी (जीव) हैं वे सभी जहाँ तक कर्म-पुद्गलों से युक्त होते हैं, सुख, दु:ख, जन्म, मृत्यु श्रादि परिणामों को भोगते रहते हैं श्रीर कर्म-पुद्गलों से जो मुक्त हो जाते हैं, वे इन सभी परिणामों से भी मुक्त हो जाते हैं श्रीर 'परमात्मा' श्रथवा 'सिद्ध' की संज्ञा को प्राप्त करते हैं।

समीक्षा

श्रादर्शवाद श्रीर जैन दर्शन

उनत विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि अनेकानेक दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने इस जटिल पहेली को हल करने का प्रयत्न किया है। पश्चिम में 'विश्व के स्वरूप' का प्रतिपादन मुख्यतया आदर्शवाद और वास्तविकताबाद के रूप में हुआ है। आदर्शवादी वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्व की वस्तु-निष्ठ वास्तविकता को अस्वीकार कर प्रत्यय (Idea), विचार (Thought), अनुभूति (Perception), ईश्वर (God), आत्मा (Soul), चैतन्य (Consciousness)

म्रादि तत्त्वों में विश्व की वास्तविकता का प्रतिपादन करते हैं। जहाँ केवल ईश्वर (अथवा ब्रह्मा) नामक तत्त्व को सत् (वास्तविक) माना गया है और शेष विश्व को श्रसत् (मिथ्या) प्रतिपादित किया गया है, वहाँ सर्वेश्वरवाद (Pantleism) के रूप में ग्रादर्शवाद प्रकट हुग्रा है। भारतीय वेदोन्त दर्शन की विचारघारा—'ब्रह्म सत्, जगत् मिथ्या'—भी इस रूप में ग्रादर्शवाद को ही स्वीकार करती है। इस प्रकार के ग्रादर्शवाद में केवल एक तत्त्व (ईश्वर) वास्तविक श्रस्तित्व रखता है ग्रीर शेष विश्व केवल काल्पनिक माना जाता है ग्रथवा उसी एक तत्त्व का ही रूप माना जाता है।

श्रादर्शवाद की दूसरी धारा श्रनुभूति में श्राने वाले विश्व को 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता' के रूप में मानती है। इस विचारधारा के श्रनुसार—चस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का श्रस्तित्व तो है; किन्तु वह पारमार्थिक है। मनुष्य का ज्ञान श्रौर एन्द्रिय श्रनुभूति इस वास्तविक तत्त्व को ग्रहण नहीं कर सकती। जो कुछ भी मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करता है, वह सभी श्राभास रूप है—श्रवास्तविक है।

ग्रादर्शवाद का एक रूप अनुभववाद (Empiricism) है। इसके ग्रनुसार जब हम किसी भी पदार्थ का चिन्तन करते हैं ग्रथवा उसको इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, तब वह पदार्थ ग्रस्तित्व में ग्राता है; मूलतः पदार्थों का कोई वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व नहीं है। यह वाद 'ग्रनुभूति' को विश्व की वास्तविकता का मूल तत्त्व मानता है।

स्रादर्शवादी वैज्ञानिकों की विचारधारा के अनुसार 'भौतिक पदार्थ' (Matter) का स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष प्रस्तित्व नहीं है, किन्तु केवल आत्मा (Soul) ही स्वतन्त्र 'वस्तु-सापेक्ष वास्तिवकता' है। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र केवल ज्ञाता-सापेक्ष वस्तुओं तक सीमित रह जाता है। वस्तु-सापेक्ष विश्व का ज्ञान इसके क्षेत्र में सिन्निहित नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त आदर्शवाद के अनेक रूप दर्शन-जगत में प्रचलित हुए हैं। जैन दर्शन के साथ आदर्शवाद की विचारधारा का सादृश्य भी है,वैसदृश्य भी। जैन-दर्शन आत्मवादी दर्शन है। आत्मा को जैन दर्शन में स्वतन्त्र द्रव्य—'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' के रूप में माना गया है। आत्मा चैतन्य-युक्त तत्त्व है और ज्ञान उसका सहज गुण है। आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होती है तब सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेती है। ऐसी अवस्था में आत्मा स्वयं परमात्मा अथवा ईश्वर वन जाती है। इस अर्थ में तो जैन दर्शन ईश्वर वादी भी है।

त्रात्मवादी अथवा ईश्वरवादी होने पर भी जैन दर्शन की विचारघारा को हम 'आदर्शवादी' नहीं कह सकते। तत्त्व-मीमांसा के दृष्टिकोण से देखा जाय तो जैन दर्शन स्पष्ट रूप से वास्तिविकतावादी अथवा यथार्थवादी ही है। जैन दर्शन आत्मा के अतिरिक्त भी विश्व का वास्तिविक अस्तित्व स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अस्तिकायवाद में पंच अस्तिकाय अस्तित्व की अपेक्षा से सर्वथा स्वतन्त्र और 'वस्तु-सापेक्ष वास्तिविकता' के रूप में माने गये हैं। इनमें भी आत्मा (जीवास्ति-काय) और पुद्गलास्तिकाय संख्या की दृष्टि से केवल एक ही द्रव्य नहीं, अपितु अनेक हैं। प्रत्येक आत्मा और पुद्गल का प्रत्येक परमाणु अपना-अपना वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व रखता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन तीनों का भी अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। जिस प्रकार से वास्तिविकता अथवा सत् की परिभाषा जैन दर्शन ने की है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक सत् (तत्त्व) ज्ञाता-निरपेक्ष है।

ग्रव हम श्रादर्शवाद की नाना विचारधाराओं की पृथक्-पृथक् रूप में जैन दर्शन के साथ समीक्षा करें। 'सर्वेश्वर-वाद', जो केवल 'ईश्वर' को ही एकमात्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, स्पष्ट रूप से जैन दर्शन को मान्य नहीं है। यद्यपि जैन दर्शन ईश्वर के वस्तु-सापेक्ष वास्तविक श्रस्तित्व को श्रस्वीकार नहीं करता, फिर भी समग्र विश्व को तद्-रूप नहीं मानता। जैन दर्शन के दार्शनिक ग्रन्थों में सर्वेश्वरवाद का विस्तृत तार्किक चर्चाग्रों के द्वारा खण्डन किया गया है। इसके श्रतिरिक्त सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादन तर्क श्रौर श्रनुभव के ग्राधार पर भी ग्रयार्थ नहीं लगता। वस्तु-सापेक्ष पदार्थों की वहुविधता श्रौर वास्तविकता सामान्य श्रनुभव से भी सिद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में सर्वेश्वरवाद की मान्यता सहज ही श्रप्रमाणित हो जाती है। ईश्वरवादी श्रन्य दर्शनों ने भी सर्वेश्वरवाद का खण्डन किया है। इसमें भी पाश्चात्य-दर्शन पाण्डित्यवाद (Scholasticism) द्वारा किया गया सर्वेश्वरवाद का खण्डन उल्लेखनीय है।

१ देखें, कास्मोलॉजी, पू० ५१-५३

प्लुतो, काण्ट श्रौर जैन दर्शन

त्रादर्शवाद की दूसरी विचारधारा, जिसमें वास्तविकता को व्यावहारिक न मान कर पारमार्थिक माना गया है, मुख्यतः प्लुतो ग्रीर काण्ट जैसे दार्शनिकों की देन है। प्लुतो ने 'प्रत्ययों के सिद्धान्त' (Theory of Ideas) में जो प्रतिपादन किया है, उसका संक्षिप्त में यही तात्पर्य है कि वास्तविक पदार्थ पारमार्थिक है, अपनी अनुभूति में आने वाले पदार्थ ग्राभास रूप हैं। उदाहरणार्थ--'विल्ली' का ग्रर्थ है, वह एक निश्चित बिल्ली, जो कि वस्तृतः ईश्वर द्वारा सर्जित है, वही 'विल्ली' वास्तविक है। इसके ग्रतिरिक्त जितनी भी विल्लियाँ हम देखते हैं, वे सभी ग्रवास्तविक ग्रीर ग्रपूर्ण हैं'—ग्रर्थात् मनुष्य जो कुछ भी जानता है, वह केवल ग्रवास्तविक वस्तुग्रों के विषय में जानता है। जैन दर्शन का वस्तुग्रों की वास्त-विकता के विषय में जो दुष्टिकोण है, वह तो स्पष्ट हो ही चुका है। जैन दर्शन छः द्रव्यों में से केवल पूद्गल द्रव्य को एन्द्रिय अनुभूति का विषय मानता है। पुद्गल-द्रव्य के अतिरिक्त शेष पाँच द्रव्य अमूर्त हैं, ऐन्द्रिय अनुभूति के विषय नहीं वन सकते । पुद्गल-द्रव्य में भी परमाणु ग्रीर कुछ एक सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय हैं । इस ग्रर्थ में हम यह कह सकते हैं कि विश्व के अधिकांश वास्तविक तत्त्वों का ज्ञान हम इन्द्रियों द्वारा नहीं कर सकते। किन्तू इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि हम इन्द्रियों द्वारा जिन पदार्थों को जानते हैं, वे सभी ग्रवास्तविक हैं ग्रथवा केवल ग्राभास रूप हैं। ग्रन्य दार्शनिकों ने भी प्लुतो के सिद्धान्त का खण्डन किया है। इसका एक उदाहरण हमें रसेल के विचारों में मिलता है। प्लुतो के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए वे लिखते हैं—"यदि ग्राभास वस्तुतः दिखाई पड़ता है,तो वह ग्रवस्तु नहीं है । ग्रतः वास्तविकता का ही ग्रंग है। "यदि ग्राभास वस्तुतः दिखाई नहीं पड़ता तो हम वयों इसके लिए सिर खपाएं ? परन्तु कदाचित् कोई कहेगा, 'ग्राभास वस्तुतः नहीं दीखता, किन्तु ग्राभास रूप से दिखाई पड़ता है।' तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको हम पूछ सकते हैं, 'क्या वह वस्तुत: ग्राभास रूप से दिखाई पड़ता है अथवा केवल ग्राभास रूप से ग्राभास रूप दिखाई पड़ता है ?' इस प्रकार चलते-चलते कहीं-न-कहीं तो उसे यह कहना पड़ेगा कि वह वस्तुतः दिखाई पड़ता है, चाहे वह ग्राभास रूप से दिखाई पड़ता हो। इसलिए वह स्वतः ही वास्तविकता का ग्रंग वन जाता है। इस वात को तो स्वयं प्लुतो भी ग्रस्वीकार नहीं करता कि बहुत सारे विछीने दिखाई पड़ते हैं, पर केवल 'एक विछीना' वास्तविक है, जो कि ईश्वर द्वारा निर्मित है। परन्तु उसने इस वात के परिणामों के विषय में तो सोचा ही नहीं होगा कि इसका तारपर्य तो यही हो जाता है कि स्नाभास भी बहुत सारे हैं; स्रतः यह बहुलता भी वास्तविकता का हीस्रंग हो जाती है। विश्व के कुछ एक तत्त्वों को दूसरों से अधिक वास्तविक मानकर, किया जाने वाला विश्व-विभाजन का प्रयत्न सदा ही असफल रहेगा।" रसेल द्वारा किया गया प्लुतो के प्रत्ययवाद का यह खण्डन वस्तुतः तर्क पर आधारित है और सहज रूप से ही 'वास्तविकता के स्वरूप' के विषय में एक नई दृष्टि देता है।

काण्ट के स्रादर्शवाद में यह बताया गया कि वास्तिविक तत्त्वों स्रयवा पदार्थों का स्रस्तित्व तो है, किन्तु हम जो कुछ भी इन्द्रियों के द्वारा जानते हैं, वह 'वास्तिविक'नहीं है। काण्ट का स्रभिप्राय है कि जब हम इन्द्रिय द्वारा किसी भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तब हमारी ग्रहण-किया के हस्तक्षेप के कारण स्रनुभूत पदार्थ वह नहीं होता जो मूलतः स्रस्तित्व में था। स्रतः स्रनुभूति में जो पदार्थ स्राया, वह तो केवल प्रपंच (Phenomenon) स्रथवा स्राभास (Appearance) ही है; जो वास्तिविक पदार्थ था (जिसको काण्ट ने अपने-स्राप में-वस्तु (Thing-in-iteself) कहा है, उसकी स्रनुभूति हम इन्द्रियों के द्वारा कभी नहीं कर सकते; उसका स्रस्तित्व तो केवल स्रनुमान द्वारा माना जा सकता है; वयोंकि ज्योंही हम उसे इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करते हैं, त्यों ही वह मूल स्वरूप में नहीं रह पाता।

इस दृष्टि से देखा जाये तो काण्ट ने वाह्य विश्व अथवा भौतिक पदार्थों की वास्तविकता का निषेध नहीं किया

१ दी हिस्दू श्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पू० १४३

२ वही, पु० १५०-१५१

३ फिटिक ग्रॉफ प्योर रीजन, पु० ३७ तथा देखें, दी स्टोरी ग्रॉफ फिलोसोफी, पु० २०६

है। 'ग्रपने-ग्राप में-वस्तु' का स्वीकार कर काण्ट का सिद्धान्त यद्यपि वास्तविकतावाद के निकट श्रा जाता है, फिर भी उसमें श्रादर्शवाद की ही प्रधानता रही है। यद्यपि इस श्रादर्शवाद में ज्ञाता के श्रितिरिक्त विश्व के श्रस्तित्व का निषेध नहीं किया गया है, फिर भी ज्ञाता की प्रधानता को अञ्चण्ण रखा गया है। इसलिए ऐन्द्रिय श्रनुभूति द्वारा ज्ञात पदार्थ प्रपंच अथवा श्राभास माना गया है।

ग्रव, जैन दर्शन के दृष्टिकोण के साथ काण्ट के सिद्धान्त की तुलना की जाये, तो यहाँ तक तो दोनों सिद्धान्तों में साम्य है कि अन्य पदार्थ ज्ञाता से भिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। जैन दर्शन ने पुद्गलास्तिकाय को स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष द्रव्य माना है। काण्ट ने 'ग्रपने-ग्राप में-वस्तुग्रों' का स्वतन्त्र श्रस्तित्व माना है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पौद्-गलिक पदार्थ में — चाहे वह परमाणु के रूप में हो, चाहे परमाणुत्रों से बने स्कन्ध के रूप में हो — स्पर्श, रस, गन्ध श्रौर वर्ण नामक गुण रहते हैं। वस्तु की अपेक्षा अथवा वस्तु-निष्ठ होने के कारण ये गुण ज्ञाता से सर्वथा स्वतन्त्र हैं। जब ज्ञाता किसी भी पूद्गल को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करता है, तब ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण यदि वह वस्तू को मूल स्वरूप में न भी जाने, तो भी इससे वस्तु का स्वरूप नहीं वदल जाता। उदाहरणार्थ--यह माना गया है कि प्रत्येक चक्षुग्राह्य पदार्थ ग्रनन्त परमाणुत्रों का स्कन्ध होता है। उसमें सभी वर्ण विद्यमान होते हैं। किन्तु जब हम उस पदार्थ को देखते हैं, तव यह स्रावश्यक नहीं होता कि उसमें रहे हुए सभी वर्ण हमें दिखाई दें। जैसे भ्रमर में पाँचों ही वर्ण होते हैं, फिर भी हमें वह काला ही दिखाई देता है। यह ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा अमर के सभी वर्णों का ज्ञान सम्भव हो सकता है। जैन दर्शन की पारिभाषिक शब्दाविल में इस तथ्य को कहें तो निश्चय नय की दृष्टि में तो भ्रमर पाँच वर्णों से युक्त है, किन्तु व्यवहार नय की दृष्टि से भ्रमर काला है। काण्ट के सिद्धान्त का प्रपंच (Phenomenon) व्यवहार नय की दृष्टि से वस्तु-स्वरूप है, 'ग्रपने-ग्राप में वस्तु' (Thing-in-iteself) के रूप में पदार्थ का स्वरूप निश्चय नय की दृष्टि से है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर भी काण्ट ग्रीर जैन दर्शन के 'वस्तु' ग्रीर 'ज्ञाता' के स्वरूप के विषय में तो मूलभूत मतभेद रह ही जाता है। जहाँ काण्ट की मान्यता के अनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता, वहाँ जैन दर्शन इसको ग्रसम्भव नहीं मानता है। काण्ट के ग्रनुसार ज्ञाता द्वारा ही मनुभूत वस्तु को रूप दिया जाता है; जबिक वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन ज्ञाता के हस्तक्षेप के द्वारा होता है, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। काण्ट के दर्शन में ज्ञेय पदार्थ ग्रीर ज्ञात पदार्थ में सर्वथा भेद माना गया है तथा ज्ञाता की प्रत्यय शक्ति को सर्वोपरि बताया गया है, वहाँ जैन दर्शन ज्ञात अथवा अनुभूत पदार्थ और ज्ञेय में भेद नहीं मानता; हमें जो भिन्नता दिखाई देती है, वह हमारे ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण है, न कि वस्तु-निष्ठ गुणों के परिवर्तन के कारण। इसके अतिरिक्त ज्ञेय और ज्ञाता का अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और महत्त्व माना गया है तथा ज्ञाता के हस्तक्षेप (विषय-ग्रहण) से ज्ञेय पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, यह जैन दर्शन का स्पष्ट मन्तव्य है।

श्रनभववाद श्रीर जैन दर्शन

श्रादर्शवाद का तीसरा रूप है —श्रनुभववाद (Empiricism)। लोक, वरकले, ह्युम, विलियम जेम्स ग्रादि दार्शिनक इस विचारधारा के प्रमुख प्रचारक हुए हैं। जैसे कि वरकले की विचारधारा के प्रतिपादन में कहा जा चुका है, श्रनुभववाद ने श्रात्मा श्रयवा ज्ञाता के श्रतिरिक्त श्रन्य पदार्थों की वास्तविकता को श्रस्वीकार किया गया है। श्रनुभववादी मानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब तक हम उसको इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं करते, तब तक श्रस्तित्वहीन ही रहता है। इसका श्रयं यह होता है कि जो पदार्थ हमारे श्रनुभव के विषय वनते हैं, उनके श्रतिरिक्त सभी पदार्थ श्रवास्तविक हैं। सामान्य ज्ञान श्रीर पारम्पितक विज्ञान इस विचारधारा को कभी मान्य नहीं रख सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, जो किसी भी व्यक्ति की ऐन्द्रिय श्रनुभूति का विषय नहीं वनते। जैसे वर्ट्रेण्ड रसेल ने उदाहरण दिया है कि "रात्रि के समय में जब घोर श्रन्धकार होता है श्रीर मैं नींद लेता हूँ, तब मेरे शयनगृह में विद्यमान सारे उपकरण किसी

१ हिस्ट्री घ्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० ६८२

की भी अनुभूति के विषय नहीं बनते।" इसका अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि उस समय वह सारे उपकरण अवास्तविक हो जाते हैं। इसी प्रकार का दूसरा दृष्टान्त जी० ई० मूर द्वारा दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि "आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार तो जब ट्रेन स्टेशन में होती है, तब तो उसके चक वास्तविक होते हैं और जब वह स्टेशन से दूर चली जाती है, जहाँ कि इसके चकों को देखने वाला कोई नहीं होता, तब वे अवास्तविक बन जाते हैं। मनुष्य की सामान्य वृद्धि भी यह कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि जब हम चक को देखते हैं, तब वे एकाएक अस्तित्व में आते हैं और जब उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता, तब वे अस्तित्वहींन हो जाते हैं। " इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये गए हैं। चन्द्र के पिछले भाग को हम कभी नहीं देख सकते। आदर्शवाद के अनुसार तो वह भी अवास्तविक हो जायेगा। इंग्ले से स्पूर्ण जॉन्सन ने वरकले के सिद्धान्त की व्यर्थता को प्रकट करने के लिए पास में पड़े हुए पत्थर को लात मारकर बताया कि पत्थर वास्तविक पदार्थ है। रसेल ने अन्यत्र इसकी चर्चा करते हुए लिखा है, अनुभव क्या है? यह जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अनुभूत होने वाली घटना और नहीं होने वाली घटना में क्या अन्तर है। चर्चा की वृद्धें जो हम देखते हैं अथवा स्पर्श द्वारा जिनका अनुभव हम करते हैं, वे तो 'अनुभूत' हैं और जो वृद्धें जंगल में कहीं ऐसे स्थान में गिरती हैं, जहाँ कोई उसे अनुभव करने वाला है ही नहीं, वे 'अननुभूत' हैं। इसका तात्पर्य यही होता है, कि अनुभव वहाँ ही हो सकता है, जहाँ जीवन है: जा 'अनुभव करने वाला है ही नहीं, वे 'अननुभूत' हैं। इसका तात्पर्य यही होता है, कि अनुभव वहाँ ही हो सकता है, जहाँ कोच पदार्थ ही वास्तविक हों, तब तो जिस स्थान में जीवन्त प्राणी नहीं हैं, वहाँ तो कोई भी पदार्थ वास्तविक नहीं हो सकता। इस प्रकार के सिद्धान्त को सामान्य बुद्धि के आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जैन दर्शन की ज्ञान-मीमांसा (epistemology) के अनुसार ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो 'केवलज्ञानी'' के द्वारा न जाना जा सके। वरकले के अनुसार भी शाश्वत आत्मा के मस्तिष्क में जो पदार्थ अस्तित्व रखते हैं, वे चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभूत न हों, तो भी अस्तित्वमान हो जाते हैं। इस अर्थ में देखा जाये तो विश्वस्थित सभी पदार्थ वास्तिवक ग्रस्तित्व रखते हैं। किन्तु फिर भी वरकले ग्रौर जैन दर्शन की विचारधारा में मौलिक अन्तर रह जाता है। वरकले जहाँ शाश्वत ग्रात्मा द्वारा अनुभूत होने के कारण ही वाह्य विश्व को अस्तित्वमान स्वीकार करता है, वहाँ जैन दर्शन विश्व के सभी द्रव्यों के ग्रस्तित्व को वस्तु-सापेक्ष मानता है, ज्ञाता-सापेक्ष नहीं। वरकले का ग्रभिमत है — ज्ञाता पदार्थों को जानता है अथवा जनका अनुभव करता है; इसलिए वे वास्तिवक वनते हैं। जैन दर्शन प्रतिपादन करता है— द्रव्यों का ग्रस्तित्व वास्तिवक है, इसलिए वे ज्ञाता द्वारा जाने जाते हैं अथवा ग्रनभूत होते हैं।

वैज्ञानिकों का श्रादर्शवाद श्रीर जैन दर्शन

विज्ञान के सहज दार्शनिक स्वभाव के विषय में यह कहा जाता है कि विज्ञान का एक सुनिश्चित दर्शन है। इससे यही तात्पर्य है कि विज्ञान मनुष्य के ज्ञान की घारा होने के कारण 'दर्शन' से अछूता नहीं रह सकता। किन्तु, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक घाराएं विज्ञान का दर्शन है, ऐसा नहीं माना जा सकता। जैसे मार्गेनी के शब्दों में—वास्त-विकता के विषय में वैज्ञानिकों का भिन्न-भिन्न मत होना आश्चर्यजनक नहीं है। 'इस अभिप्राय के आधार पर मार्गेनी ने वैज्ञानिकों को भिन्न-भिन्न दार्शनिक प्रकारों में विभक्त किया है, जिनमें प्लान्क (Plank) और आईन्स्टीन को विवेचना-रमक वास्तविकतावादी (Critical realists), एडिंग्टनऔर वाईलको सीमित आदर्शवादी (Moderate Idealists)

१ देखें, हिस्ट्री थ्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पू० ६८२

२ वही, प्० ४ ६१

३ वही, पु० ४५१

४ 'केवलज्ञान' श्रात्मा का सहज गुण माना गया है, जो कर्मावरण के दूर होने पर प्रकट हो जाता है। 'केवलज्ञान' का प्रयं है—समस्त द्रव्य श्रीर पर्यायों का साक्षात्कार। इस ज्ञान में ब्रात्मा को किसी बाह्य साधन की ब्रपेक्षा नहीं रहती है।

५ वि नेचर ऑफ फिजिकल रीयालिटी, पु॰ १२

तथा बोहर और हाईसनवर्गं को विधानवादी अथवा प्रत्यक्षवादी (Positivists) बताये हैं । मार्गेनी तो यहाँ तक मानते हैं कि नितान्त आत्मवादी (Solipsist) भी कुछेक सीमाओं में सफल वैज्ञानिक वन सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक दर्शन और वैज्ञानिकों का दर्शन एक ही नहीं है। एडिंग्टन ने विज्ञान के दर्शन का जिस रूप में प्रतिपादन किया है, उसे हम एडिंग्टन का दर्शन कह सकते हैं,परन्तु विज्ञान का दर्शन नहीं कह सकते। इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक विचारधाराएं, उन वैज्ञानिकों के दर्शन हैं,न कि 'विज्ञान का दर्शन'।

यादर्शवादी वैज्ञानिकों में मुख्यतः एडिंग्टन, वाईल, सर जेम्स जीन्स जैसे वैज्ञानिक हैं। एडिंग्टन ने यह तो स्वीकार किया है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व है, किन्तु भौतिक विज्ञान के द्वारा हम विश्व का जो जान करते हैं, वह ज्ञाता-सापेक्ष है। एडिंग्टन की विचारधारा में ज्ञाता अथवा चैतन्य को अधानता दी गई है। विज्ञान (विशेषतः भौतिक विज्ञान) विश्व के विषय में निरंपेक्ष सत्य को अथवा वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को न जानना चाहता है और न जान सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हम जो ज्ञान करते हैं, वह पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष है। इसका कारण यही है कि विज्ञान चैतन्य और वाह्य विश्व को संयुक्त अनुभूति से सम्बन्धित है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि भौतिक-विश्व के पदार्थों का अस्तित्व चैतन्य की ज्ञान पद्धति के द्वारा ही व्यवत होता है और विज्ञान का सम्बन्ध इसके साथ होने के कारण विज्ञान के द्वारा निर्मित नियम अथवा सिद्धान्त ज्ञाता-सापेक्ष ही हैं।

एडिंग्टन ने अपनी विचारधारा में वास्तविकतावादियों का स्पष्ट विरोध किया है। वास्तविकतावादियों का स्रिमित है कि भौतिक पदार्थ का अस्तित्व वस्तु-सापेक्ष है और उसमें रहे हुए स्पर्श, रस आदि गुण भी वस्तु-सापेक्ष हैं। एडिंग्टन कहते हैं कि भौतिक पदार्थों में वास्तविक गुण (रस आदि) होते हैं, यह समक्ष से परे की वात हो जाती है। उदाहरण के लिए वे 'सेव' को लेते हैं और कहते हैं कि 'सेव का अस्तित्व ज्ञाता के मस्तिष्क के वाहर स्वतन्त्र है, इस वात का में विरोध नहीं करता; और न मैं इस वात का भी विरोध करता हूँ कि 'रस' का वास्तविक अस्तित्व है। मेरा विरोध तो इस वात से हैं कि दार्शनिक लोग वास्तविक सेव के भीतर ही वास्तविक रस की कल्पना करते हैं। दूसरे स्थान में वास्तविकतावादी विचारधारा को उद्धृत करके वे कहते हैं कि इस प्रकार की विचारधारा वीसवीं सदी के दर्शन का आधार कैसे वन सकती है, यह मेरी समक्ष में नहीं आता। १

जैन दर्शन के साथ एडिंग्टन के सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद की तुलना करने में विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रहती - है। यहाँ केवल एक-दो पहलुओं को लेकर ही हमें सन्तोष करना पड़ेगा। जैन दर्शन यह तो स्वीकार करता ही है कि एन्द्रिय ज्ञान (जिसमें भौतिक विज्ञान भी समाहित है) अत्रत्यक्ष है और इसलिए ज्ञाता (आत्मा) और जेय (पदार्थ) का सीधा सम्बन्ध इसमें नहीं वन पाता। इसमें सदा इन्द्रियों और वाह्य पौद्गलिक साधनों की अपेक्षा रहती है और इस प्रकार इससे होने वाला ज्ञान भी इनसे प्रभावित होता रहता है। किन्तु जहाँ तक पदार्थ के वस्तु-स्वरूप का या वास्तविक स्वरूप का सम्बन्ध है, जैन दर्शन वास्तविकतावादी है। वह निश्चयपूर्वक यह मानता है कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ आत्मा की तरह ही स्वतन्त्र अस्तित्व वाला है। प्रत्येक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं। ये गुण परमाणु के वस्तु-सापेक्ष गुण हैं और ज्ञाता की अपेक्षा विना ये सदा परमाणु में रहते हैं। इस प्रकार 'सेव'जिन परमाणुओं का वना है,उनमें से प्रत्येक परमाणु में कोई-न-कोई 'रस' तो होता ही है। इन सव परमाणुओं के समूहरूप 'सेव' का रस भी वास्तविक अस्तित्व रखता

१ दी नेचर श्रॉफ फिजिक्ल रीयालिटी, पृ० १२

नितान्त श्रात्मवाद (solipsism) में सामान्यतया 'स्व' (श्रात्मा) के श्रतिरिक्त समस्त विश्व को वास्तविकता का निषेध किया गया है। ज्ञाता-सापेक्ष श्रादर्शवाद का एकान्तिक रूप 'नितान्त श्रात्मवाद' है।

२ देखें, दी फिलोसोफी प्रांफ फिजिकल साइन्स, पू० १८४, १८६.

३ देखें, वही, पू० १८४

४ दी न्यू पाथ वेज इन साइन्स, पृ० २८१

५ दी फिलोसोफी श्रॉफ फिजिकल साइन्स, पू० २११, २१२

है। इससे श्रागे जैन दर्शन यह भी मानता है कि अतीन्द्रिय ज्ञानकी सहायता से 'सेव' के इस वस्तु-सापेक्ष रस का ज्ञान मनुष्य कर सकता है। हाँ, ऐन्द्रिय ज्ञान की सहायता से हम इसकी जानने में असमर्थ हो सकते हैं और इन्द्रिय श्रादि बाह्य साधनों के हस्तक्षेप के कारण हमारी अनुभूति में आनेवाला 'रस' वस्तु-सापेक्ष रस से भिन्न भी हो सकता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वस्तु-सापेक्ष रस का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

जैन दर्शन अनेकान्तवादी है—वह आत्मा का स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व स्वीकार करता है और पुद्गल का भी। एक पुद्गल नाना आत्माओं (ज्ञाताओं) की अनुभूति का—ज्ञान का विषय बन सकता है; नाना पुद्गल एक आत्मा की अनुभूति के—ज्ञान के विषय वन सकते हैं। एडिंग्टन केवल आत्मा के अस्तित्व की वस्तु-सापेक्ष मानते हैं; पर एक ही पदार्थ का नाना ज्ञाताओं के द्वारा अनुभव, किस प्रकार होता है, यह उनके समभ में नहीं आता। किन्तु जब प्रत्यक्ष रूप में हमें यह अनुभव होता है कि एक ही पदार्थ अनेक ज्ञाताओं के ज्ञान का विषय वन सकता है, तो फिर पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व के विषय में कोई विरोध ही नहीं रह जाता।

वाईल, सर जेम्स जीन्स आदि वैज्ञानिकों ने अपने-अपने विचारों के आधार पर आदर्शवाद की पुष्टि का प्रयत्न किया है। जैन दर्शन की दृष्टि में तो यह एकान्तवाद किसी भी रूप में सत्य नहीं हो सकता कि केवल आत्मा ही एकमात्र स्वतन्त्र वास्तविकता है, शेष विश्व केवल इसी का ही सर्जन और कल्पना रूप है।

वैज्ञानिकों का वास्तविकतावाद श्रौर जैन दर्शन

जैन दर्शन वास्तिविकतावादी है। ग्रतः वास्त विकतावादी वैज्ञानिकों के साथ इसकी विचारधारा सहज रूप से सामंजस्य रखती है। भौतिकवाद को छोड़कर दूसरी विचारधाराएं, जो ग्रात्मा ग्रीर भौतिक पदार्थ—दोनों के स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व को स्वीकार करती हैं, जैन दर्शन की विचारधारा के बहुत निकट हैं। उदाहरणस्वरूप, मार्गेनों की विचारधारा के अनुसार वे सभी भौतिक पदार्थ वास्तिविक हैं, जो हमारी सामान्य अनुभूति में ग्राते हैं, क्योंकि वे सभी प्रमाणित कन्स्ट्रक्ट्स (Valid Constructs) हैं। इसके ग्रतिरिक्त मार्गेनों ग्राकाश को भी वास्तिविक मानते हैं। इतना ही नहीं,इससे ग्रागे वे ग्रभौतिक वास्तिविकताग्रों की भी चर्चा करते हैं ग्रौर यही धारणा बनाते हैं कि ऐसे तत्त्र्यों का भी वास्तिविक ग्रस्तित्व होता है। इस प्रकार हाईसनवर्ग, रसेल, बोहर ग्रादि के विचारों में जैन दर्शन के वास्तिवकवाद के साथ बहुत सदृश तत्त्व उपलब्ध होते हैं।

भीतिकवाद 'वास्तविकतावाद' का एक रूप है, जो एकान्तिक विचारधारा के रूप में केवल भौतिक पदार्थ का ही वास्तविक ग्रस्तित्व मानता है। सोवियत भौतिक वैज्ञानिक इस वाद के प्रवल पोपक हैं। वे ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते जैन दर्शन यद्यपि भौतिक पदार्थ (पुद्गल) के ग्रस्तित्व को वास्तविक मानता है, फिर भी ग्रात्मा के ग्रस्तित्व का निपेध नहीं करता। इस प्रकार, जैन दर्शन का वास्तविकतावाद ग्रनेकान्तिक है, जविक भौतिकवाद एकान्तिक है। 'ग्रात्मा' का ग्रस्तित्व ज्ञान-मैमांसिक पद्धतियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो सकता है ग्रीर ग्रादर्शनादी वैज्ञानिकों का यही निरूपण है। जैन दर्शन में भी ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को तर्क के ग्राधार पर सिद्ध किया गया है। इस दृष्टि से भौतिकवाद वे एकान्तिक दृष्टिकोण का खण्डन हो जाता है।

उपसंहार

जैन दर्शन का अनेकान्तिक वास्तिविकताबाद तत्त्व-मीमांसा के क्षेत्र में वास्तिविकता के स्वरूप के विषय में एक अनोखा सिद्धान्त उपस्थित करता है। आत्मा और पुद्गल, दोनों तत्त्वों के स्वरूप-विश्लेषण द्वारा जैन दर्शन आदर्शवादियों को एवं भौतिकवादियों को एक चुनीती देता है। इसके अतिरिक्त पड्-द्रव्य-मीमांसा, द्रव्य-गुण-पर्याय, आदि तात्त्विक सिद्धान्त जैन दर्शन की वे मौलिक देन हैं, जो आज के युग में भी तत्त्व-मीमांसा के क्षेत्र में अप्रतिम और अनुपम हैं।

१ नेचर श्रॉफ फिजिकल रीयालिटी, पु॰ ४६६

कर्म बन्ध निबन्धन भूता क्रिया

श्री मोहनलाल बांठिया, बी० कॉम०

जैन दर्शन कर्मवादी है। ग्रात्मवाद ग्रौर कर्मवाद जैन दर्शन के मूल सिद्धान्त हैं। उसका कथन है कि श्रात्मा है, तथा वह ग्रनादिकाल से कर्म-पुद्गलों (Karmic matter) के वन्धन में लिप्त है। ग्रनेक जीवात्माग्रों ने ग्रनन्त ग्रतीत में इस कर्म-वन्धन से सर्वथा छुटकारा पाया है तथा ग्रनेक ग्रनन्त ग्रनागत काल में पायेंगी। ग्रवशेप ग्रात्माएं कर्म-पुद्गलों से देश (ग्रांशिक) छुटकारा पाती रहती हैं ग्रौर ग्रपने नाना विध कार्यों ग्रौर भावनाग्रों से नवीन कर्म-पुद्गलों से लिप्त होती रहती हैं। ग्रात्मा के साथ कर्म का बन्धन कैसे होता है, इसका जैन दर्शन में विशद ग्रौर वैज्ञानिक विश्लेषण है। कर्मवाद का ऐसा वास्तविक ग्रौर वृहद् विवेचन ग्रन्थ किसी दर्शन में नहीं है।

जीवात्मा के विभिन्न कार्यों श्रीर भावनाश्रों के द्वारा नाना प्रकार से कर्मी का श्रात्म-प्रदेशों के साथ वन्धन होता रहता है। इन कार्यों श्रीर भावनाश्रों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार से कर्म-वन्धन होता है, उसे जैन दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में 'किया लगना' कहते हैं। किया शब्द का पारिभाषिक श्रर्थ है—कर्म का वन्धन होना। कर्म वन्ध निवन्धनभूता सा किया—जिससे श्रात्मा के साथ कर्म का वन्धन हो, वह कियाएं भी है।

जैन त्रागमों में किया की विविधता का बड़ा रोचक और तात्त्विक वर्णन है। मनुष्य के जीव के विभिन्न कार्यों का मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता से विवेचन करके वतलाया गया है—किस कार्य से किस प्रकार की और कैसी—हलकी, भारी, गाढ़ी किया लगती है। मनुष्य के एक ही कार्य से कार्य की विभिन्न अपेक्षाओं—दशाओं के निमित्त से विभिन्न प्रकार की किया लग सकती है। एक ही समय में कार्य की गतिविधियों से अधिक प्रकार की कियाएं भी लग सकती हैं।

श्रप्रत्याख्यानी ऋिया

हिंसात्मक कार्यों के करने का, हिंसात्मक श्रिषकरणों (शस्त्रों) के ग्रहण-उपयोग करने का जब तक जीवात्मा त्याग नहीं करता, तब तक इन कार्यों श्रीर श्रिषकरणों की ग्रपेक्षा उसके किया लगती रहती है, चाहे वह हिंसात्मक कार्य करे या न करे, हिंसात्मक शस्त्रों का ग्रहण-उपयोग करे या न करे। उस किया का नाम श्रश्रत्याख्यानी किया है। यह किया शारीरिक या मानसिक हिंसक कार्यों से नहीं लगती है, न श्रिषकरणों (शस्त्रों) के उपयोग से लगती है, बिल्क इन कार्यों के करने श्रीर शस्त्रों के ग्रहणोपयोग करने की श्रन्तमंन की ग्रसंयतता से लगती है; इस ग्रसंयतता की भावना से श्रवचेतन मन का स्पन्दन (श्राडोलन) होता है श्रीर इस स्पन्दन से कर्म-रज ग्रात्मा से चिपकती है।

श्रप्रत्याख्यानी किया एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। श्रायुनिक विज्ञान की भाषा में इसका सम्बन्ध श्रवचेतन मन (Subconscious mind) से है। जीवात्मा हिंसा नहीं करने का तथा हिंसात्मक श्रविकरणों के संग्रह-उपयोग नहीं करने का जब तक निश्चय—त्याग—प्रतिज्ञा नहीं करता, तब तक उसके श्रवचेतन मन में एक भावना रूप ली जलती रहती है। किसी काम को करना या न करना, यह चेतन मन का कार्य है। जब चेतन मन किसी काम के करने का विचार भी न कर रहा हो, श्रवचेतन मन में उस काम के करने की असंयतता की भावना सदा विद्यमान रहती है। इस श्राकांक्षा की ली से श्रप्रत्याख्यानी किया लगती रहती है। यह ली श्रत्यागमयी जीवात्मा के श्रवचेतन मन में सदा एक मात्रा में श्रीर निरन्तर जलती रहती है। यह ली सभी श्रत्यागमय जीवात्मा के एक समान होती है। श्रतः श्रप्रत्याख्यानी किया सर्व श्रत्यागमय जीवों के समान रूप से लगती है।

सर्वे जीवात्माश्रों की समानता (Equality) का श्रप्रत्याख्यानी क्रिया जैन दर्शन में एक ज्यलन्त उदाहरण है।

सर्व जीव समान हैं, यह जैन दर्शन का बुलन्द नारा है। कोई ऊँच, काई नीच, कोई छोटा, कोई वड़ा नहीं है। श्रात्मा श्रात्मा समान है। श्रप्तत्याख्यानी किया सर्व अत्यागमय संसारी जीवों के समान रूप से लगती है। चाहे सेठ हो या चोर हो, वनी हो या गरीव हो, कृपण हो या दानी हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो—समाज के किसी पद (Status) का हो, उसके अप्रत्याख्यानी किया एक समान लगती है। जीव के छोटे-वड़े देह का इस अप्रत्याख्यानी किया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाथी जैसे वृहद् शरीरी, कुन्थु-चीटी-किटभक्षु जैसे क्षुद्र देही जीवों के भी अप्रत्याख्यानी किया सम्मान ही लगती है। मनुष्य, पशु, कीटाणु, फल, फूल, पत्र, किसलय आदि सर्व अत्यागमय जीवों के यह किया समान भाव से लगती है। जैन दर्शन में मनुष्यात्मा, पश्वात्मा, किटाण्वात्मा या अन्य जीवात्मा, आत्म तत्त्व की अपेक्षा समान मानी गयी है। इस समानता को अप्रत्याख्यानी किया की समानता समर्थन देती है।

कायिकी ग्रादि किया-पञ्चक ः

जैन दार्शनिकों का कथन हैं कि हर हिंसक (सावद्य) कार्य से कर्म का बन्धन होता है; श्रतः उन्होंने हर हिंसक कार्य को सूक्ष्मता से विश्लेषणपूर्वक देखा श्रीर उसको समभा। उन्होंने श्रपने निरीक्षण से पाया कि हिंसक कार्य की पाँच श्रवस्थाएं होती हैं।

- १. काया से हिंसा के लिए उद्यत होना—हिंसा के लिए काया का संचालन करना,
- २. हिसा के लिए शस्त्र का निर्माण, ग्रहण-उपयोग करना,
- र् ३. हिंसा के परिणाम (भावना) का होना,
 - ४. जीव को दु:ख-कण्ट पहुँचाना,
- ५. जीव का प्राण-हनन करना ।

जब कोई मनुष्य किसी जीव के वध करने का विचार करता है तो वह शरीर से इस काम को करने के लिए उद्यत होता है, ग्रस्त्र-शस्त्रादि वध के उपकरणों को सम्भालता है, निरीक्षण करता है, ग्रावश्यकतानुसार घार तीक्षण करता है या सफाई ग्रादि करता है; मन को हिंसा के विचारों से ग्रोत-प्रोत करता है। इस सम्पूर्ण कार्य को जैन दर्शन में पाँच विभागों में वाँटा गया है ग्रीर तदनुसार हिंसक कार्य के लिए पाँच प्रकार की किया वतलाई गई है ग्रीर इन पाँचों कियागों का एक दल (Group) 'पञ्चक' कहा गया है। प्रत्येक हिंसा कार्य के लिए जीव को इस पञ्चक की तीन या चार या पाँचों कियाएं, हिंसा की ग्रवस्था के ग्रनुसार लगती हैं। वे पाँच कियाएं इस प्रकार हैं—१. कायिकी, २. ग्राधि- करिण की, ३. प्राहेषिकी, ४. पारितापनिकी, ४. प्राणातिपातिकी।

ये पाँच कियाएं निश्चित शृंखला में बतलाई गई हैं। यदि तीन कियाएं लगती हैं तो प्रथम तीन लगती हैं; यदि चार लगती हैं, तो प्रथम चार लगती हैं। कोई तीन या कोई चार नहीं लगतीं। निश्चित कम के अनुसार ही लगती हैं। कम-से-कम तीन कियाएं अवश्य लगती हैं।

कायिकी—हिंसा के लिए राग-द्वेप युक्त काया के उद्यम के लिए जो किया लगे, वह कायिकी किया है। ग्राधिकरिणकी—हिंसा के उपकरणों के ब्यवहार से जो किया लगे, वह ग्राधिकारिणकी किया कहलाती है। प्राद्वेपिकी—हिंसा के परिणाम (भाव) होने से राग-द्वेप की वृद्धि के कारण जो किया लगती है, वह प्राद्वेपिकी किया है।

पारितापनिकी—अन्य जीव को दुःख, कष्ट पहुँचाने से जो क्रिया लगे, वह पारितापनिकी क्रिया है।
प्राणातिपातिकी—अन्य जीव के प्राण-हनन करने से जो क्रिया लगे, वह प्राणातिपातिकी क्रिया है।
यदि कोई किसी जीव की हिंसा करने की ज्यवस्था करता है, तब तक प्रथम तीन क्रियाएं लगती हैं; ज्यवस्था

१ भगवती सूत्र, १।६।३०१

२ वहीं, शास्त्र १ एवं के विकास के विकास के लिए हैं है कि अने हैं। जान कार्र के लिए

उपरान्त जीव को जब दु:ख - कष्ट पहुँचाता है, तब प्रथम चार कियाएं लगती हैं श्रीर जब उस जीव को मार डालता है, तब पाँचों कियाएं लगती हैं।

कव कितनी कियाएं लगती हैं, इसको जैन-ग्रागमों में ग्रनेक हृदयग्राही उदाहरणों से समभाया गया है। उनमें से तीन उदाहरण वंध के द्वारा व्यवहृत तीन प्रकार के ग्रस्त्रों—जाल, ग्रग्नि ग्रौर तीर-धनुष को लेकर हैं।

- (क) वहेलिया, शिकारी, शिकार संकल्पी, मृगादि पशु मारने को, वध करने को उद्यम मनुष्य, चाहे उसको किसी नाम से पुकारें कच्छ में, दह में, नदी के किनारे पर, गहन वन में,गहन वन के एक प्रान्त में,पर्वत में,पर्वत के एक प्रान्त में, सामान्य वन में, किसी भी स्थान में जाकर—पशु-प्राणियों को देखकर उनको मारने के विचार से गड्ढा खोदे, जाल रचे तो ग्रवस्थाविशेष की अपेक्षा उसे दो, तीन, चार या पाँच कियाएं लगती हैं।
- १. वह पुरुष जब तक गड्ढा खोदता है, जाल रचता है, लेकिन पशु को बाँधता नहीं है, मारता नहीं है, तब तक उसे प्रथम तीन कियाएं लगती हैं।
- २. जब तक पशु को पकड़ने को उद्यत है और उसको बाँध लेता है, लेकिन जान से मारता नहीं है, तब तक प्रथम चार कियाएं लगती हैं।
- े ३. जव उक्त शिकार के लिए उद्यत और वधक पुरुष पशु के प्राण-हनन करता है, तव उसे पाँचों क्रियाएं होती हैं और वह पाँचों क्रियाओं से स्पृष्ट है।
- (ख) उपरोक्त बहेलिया ग्रादि नामांकित मनुष्य उपरोक्त या अन्य किसी स्थान में जाकर सूखी घास एकत्रित करके, उसमें ग्राग लगा कर मृगादि पशुग्रों को मारता है, तो उस मनुष्य के तीन, चार या पाँच कियाएं ग्रवस्थाविशेष से लगती हैं।
 - १. घास एकत्रित करने तक की प्रथम तीन क्रियाएं।
 - २. तदुपरान्त ग्रग्नि जलाने तक की चार कियाएं।
 - ३. श्रागी लगाने के बाद जलना श्रारम्भ होने से पाँच कियाएं लगने लगती हैं।
- (ग) उपरोक्त मृगादि शिकार को उद्यत पुरुष तीर-धनुष से सज्जित हो उपरोक्त या ग्रन्य किसी स्थान में जाकर मृगादि पशुग्रों को मारने के लिए वाण छोड़ता है, तो उस पुरुष को ग्रवस्थाविशेष से तीन, चार या पाँच कियाएं लगती हैं।
 - १. वाण धनुष से छोड़ने पर धनुष से निकल कर मृगादि पशुओं को वींधता नहीं, तव तक तीन कियाएं।
 - २. वाण जब से पशुत्रों को बींघता है, किन्तु उनके प्राण-हनन नहीं होते, तब तक चार कियाएं।
 - ३. निक्षिप्त तीर पशु को वेंघकर उसके प्राण विनष्ट कर देता है, तव पाँच कियाएं लगती हैं।

भारतीय दण्ड-विधान के अनुसार यदि कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को गुरुतर रूप से आहत करे और वह आहत व्यक्ति एक मास के अन्दर मर जाये तो आधातक व्यक्ति को हत्या का दायी माना जाता है। जैन मनीपियों का इसमें मतभेद है। वे कहते हैं कि मरने वाला आहत होने के वाद छः मास के अन्दर मर जाये तो आधातक को पाँचों कियाएं लगती हैं, वह हत्या का अपराधी है; लेकिन यदि आहत व्यक्ति छः मास के बाद मरे तो आधातक प्राणातिपात का दोपी नहीं है और उसको चार कियाएं ही लगती हैं। व

श्रारिभको श्रादि क्रिया-पञ्चक

ग्रारम्भिकी, पारिग्राहिकी, माया प्रत्यया, ग्रप्रत्याख्यानी ग्रीर मिथ्या दर्शन प्रत्यय—इन पाँच कियाग्रों का भी एक दल (Group) है। ये जीव के सामान्य जीवन से सम्वन्धित हैं। प्रत्येक जीव के चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, दानव

१ भगवती सूत्र, १।८।२६४, २६६, २६८

२ वही, १।८।२७० का शेवांश

सवं जीव समान हैं, यह जैन दर्शन का बुलन्द नारा है। कोई ऊँच, काई नीच, कोई छोटा, कोई वड़ा नहीं है। ग्रात्मा ग्रात्मा समान है। ग्रप्रत्याख्यानी किया सर्व ग्रत्यागमय संसारी जीवों के समान रूप से लगती है। चाहे सेठ हो या चोर हो, धनी हो या गरीव हो, कृपण हो या दानी हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो—समाज के किसी पद (Status) का हो, उसके ग्रप्रत्याख्यानी किया एक समान लगती है। जीव के छोटे-वड़े देह का इस ग्रप्रत्याख्यानी किया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाथी जैसे वृहद् शरीरी, कुन्यु-चीटी-किटभक्षु जैसे क्षुद्र देही जीवों के भी ग्रप्रत्याख्यानी किया सम्मान ही लगती है। मनुष्य, पश्, कीटाण, फल; फूल, पत्र, किसलय ग्रादि सर्व ग्रत्यागमय जीवों के यह किया समान भाव से लगती है। जैन दर्शन में मनुष्यात्मा, पश्वात्मा, किटाण्वात्मा या ग्रन्य जीवात्मा, ग्रात्म तत्त्व की ग्रपेक्षा समान मानी गयी है। इस समानता को ग्रप्रत्याख्यानी किया की समानता समर्थन देती है।

कायिकी ग्रादि किया-पञ्चक

जैन दार्शनिकों का कथन है कि हर हिंसक (सावद्य) कार्य से कर्म का वन्धन होता है; ग्रतः उन्होंने हर हिंसक कार्य को सूक्ष्मता से विश्लेपणपूर्वक देखा ग्रौर उसको समभा। उन्होंने ग्रपने निरीक्षण से पाया कि हिंसक कार्य की पाँच ग्रवस्थाएं होती हैं।

- १. काया से हिंसा के लिए उद्यत होना—हिंसा के लिए काया का संचालन करना,
 - २. हिंसा के लिए शस्त्र का निर्माण, ग्रहण-उपयोग करना,
- अपनिकास के परिणाम (भावना) का होना,
 - ४. जीव को दु:ख-कण्ट पहुँचाना,
 - ५ जीव का प्राण-हनन करना।

जब कोई मनुष्य किसी जीव के वध करने का विचार करता है तो वह शरीर से इस काम को करने के लिए उद्यत होता है, अस्व-शस्त्रादि वध के उपकरणों को सम्भालता है, निरीक्षण करता है, आवश्यकतानुसार धार तीक्षण करता है या सफाई आदि करता है; मन को हिंसा के विचारों से ओत-प्रोत करता है। इस सम्पूर्ण कार्य को जैन दर्शन में पाँच विभागों में वाँटा गया है और तदनुसार हिंसक कार्य के लिए पाँच प्रकार की किया वतलाई गई है और इन पाँचों कियाओं का एक दल (Group) 'पञ्चक' कहा गया है। प्रत्येक हिंसा कार्य के लिए जीव को इस पञ्चक की तीन या चार या पाँचों कियाएं, हिंसा की अवस्था के अनुसार लगती हैं। वे पाँच कियाएं इस प्रकार हैं—१ कायिकी, २ आधि- करिणकी, ३ प्राहेपिकी, ४ पारितापनिकी, ४ प्राणातिपातिकी।

ये पाँच कियाएं निविचत शृंखला में वतलाई गई हैं। यदि तीन कियाएं लगती हैं तो प्रथम तीन लगती हैं; यदि चार लगती हैं, तो प्रथम चार लगती हैं। कोई तीन या कोई चार नहीं लगतीं। निविचत कम के अनुसार ही लगती हैं। कम-से-कम तीन कियाएं अवश्य लगती हैं।

कायिकी—हिंसा के लिए राग-द्वेप युक्त काया के उद्यम के लिए जो किया लगे, वह कायिकी किया है।

प्राधिकरणिकी—हिंसा के उपकरणों के व्यवहार से जो किया लगे, वह ग्राधिकारणिकी किया कहलाती है।

प्राद्वेषिकी—हिंसा के परिणाम (भाव) होने से राग-द्वेप की वृद्धि के कारण जो किया लगती है, वह प्राद्वेषिकी किया है।

पारितापिनकी—ग्रन्य जीव को दुःख, कप्ट पहुँचाने से जो किया लगे, वह पारितापिनकी किया है। प्राणातिपातिकी—ग्रन्य जीव के प्राण-हनन करने से जो किया लगे, वह प्राणातिपातिकी किया है। यदि कोई किसी जीव की हिंसा करने की व्यवस्था करता है, तब तक प्रथम तीन कियाएं लगती हैं; व्यवस्था

१ भगवती सूत्र, ११६१३०१

२ वहीं प्राचाद प्राचन का में क्षेत्र परिवास है है को ता. पर्व के लिखें आहे हैं। जाना का कि कि

उपरान्त जीव को जब दु:ख - कष्ट पहुँचाता है, तब प्रथम चार कियाएं लगती हैं श्रीर जब उस जीव को मार डालता है, तब पाँचों कियाएं लगती हैं।

कव कितनी कियाएं लगती हैं, इसको जैन-आगमों में अनेक हृदयग्राहो उदाहरणों से समभाया गया है। उनमें से तीन उदाहरण वध के द्वारा व्यवहृत तीन प्रकार के अस्त्रों—जाल, अग्नि और तीर-धनुष को लेकर हैं।

- (क) वहेलिया, शिकारी, शिकार संकल्पी, मृगादि पशु मारने को, वध करने को उद्यम मनुष्य, चाहे उसको किसी नाम से पुकारें कच्छ में, द्रह में, नदी के किनारे पर, गहन वन में,गहन वन के एक प्रान्त में,पर्वत में,पर्वत के एक प्रान्त में, सामान्य वन में, किसी भी स्थान में जाकर—पशु-प्राणियों को देखकर उनको मारने के विचार से गहुा खोदे, जाल रचे तो ग्रवस्थाविशेप की ग्रपेक्षा उसे दो, तीन, चार या पाँच कियाएं लगती हैं।
- १. वह पुरुष जब तक गड्ढा खोदता है, जाल रचता है, लेकिन पशु को बाँघता नहीं है, मारता नहीं है, तब तक उसे प्रथम तीन कियाएं लगती हैं।
- २. जब तक पशु को पकड़ने को उद्यत है और उसको बाँघ लेता है, लेकिन जान से मारता नहीं है, तब तक प्रथम चार क्रियाएं लगती हैं।
- ३. जब उक्त शिकार के लिए उद्यत और वधक पुरुष पशु के प्राण-हनन करता है, तब उसे पाँचों क्रियाएं होती हैं ग्रीर वह पाँचों क्रियाग्रों से स्पृष्ट है।
- (ख) उपरोक्त वहेलिया ग्रादि नामांकित मनुष्य उपरोक्त या ग्रन्य किसी स्थान में जाकर सूखी घास एकत्रित करके, उसमें ग्राग लगा कर मृगादि पशुग्रों को मारता है, तो उस मनुष्य के तीन, चार या पाँच कियाएं ग्रवस्थाविशेष से लगती हैं।
 - १. घास एकत्रित करने तक की प्रथम तीन कियाएं।
 - २. तद्रपरान्त अग्नि जलाने तक की चार कियाएं।
 - ३. श्रागी लगाने के बाद जलना श्रारम्भ होने से पाँच कियाएं लगने लगती हैं।
- (ग) उपरोक्त मृगादि शिकार को उद्यत पुरुप तीर-घनुष से सिज्जित हो उपरोक्त या ग्रन्य किसी स्थान में जाकर मृगादि पशुओं को मारने के लिए वाण छोड़ता है, तो उस पुरुप को अवस्थाविशेष से तीन, चार या पाँच कियाएं लगती हैं।
 - १. वाण धनुष से छोड़ने पर धनुष से निकल कर मृगादि पशुत्रों को वींधता नहीं, तब तक तीन क्रियाएं।
 - २. वाण जब से पशुग्रों को बींधता है, किन्तु उनके प्राण-हनन नहीं होते, तब तक चार कियाएं।
 - ३. निक्षिप्त तीर पशु को वेंधकर उसके प्राण विनष्ट कर देता है, तव पाँच कियाएं लगती हैं।

भारतीय दण्ड-विधान के अनुसार यदि कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को गुरुतर रूप से आहत करे और वह आहत व्यक्ति एक मास के अन्दर मर जाये तो आधातक व्यक्ति को हत्या का दायी माना जाता है। जैन मनीषियों का इसमें मतभेद है। वे कहते हैं कि मरने वाला आहत होने के वाद छः मास के अन्दर मर जाये तो आधातक को पाँचों कियाएं लगती हैं, वह हत्या का अपराधी है; लेकिन यदि आहत व्यक्ति छः मास के वाद मरे तो आधातक प्राणातिपात का दोपी नहीं है और उसको चार कियाएं ही लगती हैं।

ग्रारम्भिको ग्रादि क्रिया-पञ्चक

आरम्भिकी, पारिग्राहिकी, माया प्रत्यया, ग्रप्रत्याख्यानी ग्रीर मिथ्या दर्शन प्रत्यय—इन पाँच क्रियाग्रों का भी एक दल (Group) है। ये जीव के सामान्य जीवन से सम्बन्धित हैं। प्रत्येक जीव के चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, दानव

१ भगवती सूत्र, १।८।२६४, २६६, २६८

२ वही, शदा२७० का शेवांश

हो, पक्षी हो, प्राणी हो, भूत हो या सत्त्व हो—जीवन की दिन-प्रतिदिन की घटनाग्रों से, कार्य-कलापों से इन कियाग्रों का सम्बन्ध है। जीवन की सामान्य-से-सामान्य, विशेष-से-विशेष सभी घटनाग्रों से इनका सम्बन्ध है। ये कियाएं जीव की प्रतिक्षण की भावनाग्रों, ग्रवस्थाग्रों, घटनाग्रों से लगती हैं। ये कियाएं किसी विशिष्ट स्थिर-प्रृंखला (fixed order) में नहीं हैं। जीव की ग्रवस्था, घटना की परिस्थित के ग्रनुसार कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच ग्रौर किसी जीव विशिष्ट को विल्कुल नहीं लगती हैं। स्थिर-श्रृंखला नहीं होते हुए भी विश्वंखला (disorder) नहीं है। परस्पर में एक कड़ी हैं। जहाँ ग्रारम्भिकी लगती है, वहाँ माया प्रत्यया निश्चय लगती है। वाकी तीन लग भी सकती हैं, नहीं भी लग सकती हैं। जहाँ पारिग्राहिकी लगती है, वहाँ ग्रारम्भिकी ग्रौर माया प्रत्यया निश्चय लगती है, वहाँ ग्रारम्भिकी, पारिग्राहिकी ग्रौर माया प्रत्यया निश्चय लगती है। जहाँ माया प्रत्यया निश्चय लगती है। वहाँ ग्रौर ग्रवशेष की भजना है। जहाँ मिथ्यादर्शन प्रत्यया लगती है, वहाँ वाकी चार ग्रवश्य लगती हैं। व

इस पंचक की अपेक्षा सब मनुष्य समान किया वाले नहीं होते, किन्तु हिसक-अहिंसक, संयमी-असंयमी, सम्यग्दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा-भेद होते हैं। सम्यग्दृष्टि, अहिंसक, वीतराग (राग-द्वेष से सर्वथा रहित) संयमी मनुष्य को इस पंचक की कोई किया नहीं लगती है।

जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि अप्रमादी है, किन्तु सराग (मोह सहित) संयमी है, उसको केवल माया प्रत्यया किया लगती है। जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि, सराग (मोह सहित) संयमी, लेकिन अहिंसकवृत्ति में यदा-कदा प्रमादी है, उसे आरम्भिकी और माया प्रत्यया यह दो कियाएं लगती हैं। जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि है, पर आंशिक संयत, आंशिक-असंयत (संयता-संयत) है, उसके प्रथम तीन कियाएं अवश्य लगती हैं। जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि है या सम्यग्मिथ्यादृष्टि है उसको पाँचों कियाएं लगती हैं।

इस किया पंचक के ग्रगणित उदाहरण हो सकते हैं। इस लेख में मेनुष्य के व्यापारिक जीवन सम्बन्धी तीन उदाहरण भगवती सूत्र से उद्धृत किये जाते हैं—

१. किसी व्यापारी का माल गोदाम से चोर चोरी कर के ले गये और और व्यापारी ने उसके लिए थाने में फरियाद की, स्वयं भी खोज करने लगे; खोज जारी रखने के समय उस व्यापारी के या तो प्रथम चार कियाएं तीव्रता से लगें और यदि व्यापारी मिथ्यादृष्टि हो, तो पांचों लगें।

यदि संयोग से चोरी हुम्रा माल वापस मिल जाये, तो क्रियाएं ह्रस्वता से लगती हैं।

यदि संयोगवश चोरी हुन्ना माल सर्व प्रयत्न के वावजूद न मिले और व्यापारी आशारहित होकर-खोज खबर वंद कर दे, तो कियाओं का लगना वन्द नहीं होता, किन्तु उनमें ह्रस्वता आ जाती है।

- २. विकेता व्यापारी केता व्यापारी को माल भविष्य में देने के (foreword delivary) हिसाब से वेचता है ग्रीर वयाने (advance) के रूप में लेता है तो—
- (क) माल जब तक विकेता के स्थान से केता के जिम्मे न चला जाये, तब तक—१. विकेता को चार या पाँच कियाएं लगती हैं और २. केता को भी चार या पाँच कियाएं लगती हैं, पर विकेता की अपेक्षा हस्व।
- (ख) विकेता व्यापारी केता को यथासमय माल डिलींबरी दे दें,तब—१. केता को चार या पांच कियाएं लगती हैं और २. विकेता को भी चार या पांच कियाएं लगती हैं, पर केता की अपेक्षा ह्रस्व। यहां किया लगना आपेक्षिक है और माल की अपेक्षा से है। ४
 - ३. विकेता व्यापारी ने माल उधार वेचा और माल यथासमय डिलीवरी दे दिया, पर माल का मोल (धन)

१ प्रज्ञापना सूत्र, २२ । १२

२ भगवती सूत्र, १।२।६४-६५

३ वही, प्रादाप्र

४ षही, प्रादाप्र

न मिले तव तक १: विकेता व्यापारी को (धन न मिलने पर भी) धन की अपेक्षा किया लगती है, किन्तु हस्व भाव से। २. केता जब तक मोल नहीं देता है, तब तक केता को मोटी किया लगती है।

केता व्यापारी ने माल खरीद कर, माल डिलीवरी लेकर यथा समय माल मोल विकेता को दे दिया, किन्तु फिर भी केता को मोल के घन की अपेक्षा किया लगती है। पर हास्व भाव से। विकेता को घन की प्राप्ति के बाद घन की अपेक्षा मोटी किया लगती है।

भाषा: एक तात्विक विवेचन

मुनिश्री सुमेरमलजी (लाडनूँ)

श्रुपनी भावना को प्रकट करने का स्पष्ट साधन है—भाषा। भाषा वह फसल है, जो एकमात्र श्रात्मा रूपी क्षेत्र में ही पैदा होती है। जैसी श्रात्मा होगी, वैसी ही भाषा की फसल तैयार होगी। भाषा का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि जीव-विज्ञान का। जैन ग्रागम तो जीव की भाँति भाषा को भी ग्रनादिकालीन मानता है। इनके प्रकार में ग्रन्तर ग्रवश्य पड़ा है ग्रौर पड़ता रहेगा। भाषा ग्राखिर ग्रपने-ग्रपने युग के निर्धारित संकेत ही तो है, जो समयान्तर से तथा क्षेत्रान्तर से वदलते रहते हैं। फिर भी भाषा के उन संकेतात्मक शब्दों का ग्रर्थ ग्रपने-ग्रपने समय में निर्णया-तमक रहता है। यदि ऐसा न हो, तो भावों की ग्रभिन्यक्ति भाषा के द्वारा हो ही नहीं सकती ग्रौर ग्रागमों में कहा है भाषा निर्णयात्मक बोध कराने वाली है।

यह एक आत्मा की विशेष प्रिक्तिया का फल है। आत्मा जब बोलने की ओर प्रवृत्त होती है, तव कहीं भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा सजीव है या निर्जीव? रूपी है या ग्ररूपी? उसके फैलाव की क्या प्रिक्रिया है? ग्राद्धि ग्रनेक विषयों का विशद विवेचन ग्रागमों में मिलता है।

भाषा का स्वरूप

प्रश्न-भगवन् ! भाषा ग्रात्मा है ? या ग्रात्मा से पृथक् कोई दूसरा तत्त्व है ?

उत्तर-गौतम ! भाषा श्रात्मा नहीं है, श्रात्मा से श्रन्य पदार्थ है।

प्रक्त-भगवन् ! भाषा रूपी पदार्थ है; या श्ररूपी पदार्थ ?

उत्तर—गीतम! भाषा रूपी पदार्थ है, ग्ररूपी नहीं है। भाषा हमें सुनाई देती है। यदि ग्ररूपी होती तो सुनाई कैसे देती ? ग्रावाज रूपी पदार्थ की ही होती है।

प्रश्न-भगवन् ! भाषा सचित्त है या ग्रचित्त तथा सजीव है ग्रथवा निर्जीव ?

उत्तर-गीतम! भाषा अचित्त है, निर्जीव है। भाषा आत्मा से पृथक् पुद्गल वर्गणा मात्र है।

प्रश्न-भगवन् ! भाषा जीवों के होती है, अथवा अजीवों के ?

उत्तर—गीतम ? भापा जीवों के होती है, अजीवों के नहीं होती । यद्यपि भाषा स्वयं अजीव है, किन्तु भाषा के रूप में उसकी संकलना जीवों के पुरुपार्थ से ही होती है। जीवों के पुरुपार्थ से पहले भाषा नाम का कोई तत्त्व नहीं था। केवल तद्योग पुद्गल के रूप में समूचें लोक में विखरे रहते हैं। ज्यों ही जीवों का पुरुपार्थ हुआ, वे पुद्गल भाषा के रूप में नंगिटत हो जाते हैं। शब्द तो अजीव के भी होता है। दो स्थूल पुद्गल स्कन्ध, जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब शब्द होता है। किन्तु भाषा नहीं, भाषा केवल वह ही कही जाती है, जो तालू, ओष्ठ आदि आठ स्थानों में से किसी भी स्थान से निकली हुई हो और भाषा पर्याप्ति के द्वारा गृहीत भाषा वर्गणा के पुद्गल हों। ये स्थान तथा भाषा पर्याप्ति जीव के ही होती है, अजीव के नहीं।

प्रश्न-भगवन् ! वोलने से पहले भाषा कही जाती है, अथवा वोलते हुए को भाषा कही जाती है ? या फिर

१ गोयमा! मण्णामीति स्रोहारिणी भाषा—स्रभिधान राजेन्द्र कोश

वोलने के वाद में भाषा कही जाती है।

उत्तर—गौतम ! बोलने से पूर्व भाषा नहीं कही जाती। बोलने के बाद में भी वह भाषा नहीं कहलाती। केवल वोलते समय में ही भाषा कहलाती है। उत्पन्न होने से पहले तो वे केवल ग्रसंगृहीत पुद्गल मात्र हैं। जब तक भाषा के योग्य पुद्गल एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से भाषा पर्याप्ति के द्वारा संगृहीत नहीं हो जाते, तब तक वे केवल पुद्गल ही कहलाते हैं। इससे ग्रधिक उन पुद्गलों को हम कुछ कहें तो द्रव्य भाषा कह सकते हैं। किन्तु फलितार्थं में वे पुद्गल ही हैं। उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता।

वोलने के वाद भी हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते। जिन पुद्गलों को भाषा पर्याप्ति द्वारा ग्रहण करके ग्रात्मा विसर्जन कर देती है, वे पुद्गल कुछ समय पर्यन्त उसी भाषा के रूप में वायुमंडल में मँडराते रहते हैं। फिर भी हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते। भाषा तो केवल वर्तमान में ही है। जिस समय में व्यक्ति बोलता है, उसी समय में उसे भाषा कहा जाता है, यह नैश्चियक कथन है। व्यवहार में बोलने के बाद कुछ समय तक हमें जो सुनाई देता है, उसे हम भाषा ही कहेंगे।

भाषा वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण शरीर योग से होता है तथा विसर्जन वचन योग से होता है। पाँच शरीर में से केवल तीन शरीर से ही ग्रहण होता है। ग्रहण करने में भाषा पर्याप्ति की ग्रनिवार्यता मानी गई है, ग्रौर पर्याप्तियाँ, ग्रौदारिक, वैकयिक तथा ग्राहारक शरीर में ही सिक्य वनती हैं। कामण तथा तेजस् शरीर में पर्याप्तियाँ नहीं होतीं, ग्रतः तीन शरीर से ही भाषा वर्गणा के पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं।

ग्रहण करने की प्रक्रिया

भाषा पर्याप्ति के द्वारा त्रात्मा भाषा वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करती है। भाषा वर्गणा के उन्हीं पुद्गलों को भाषा पर्याप्ति ग्रहण करती है, जो वर्तमान में स्थिर है। श्रस्थिर पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता।

पुद्गलों के स्वरूप का निर्णय द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव से किया जाता है। द्रव्य से जिन पुद्गल स्कन्धों को ग्रहण किया जाता है। वे एक प्रदेशीय यावत् संख्य तथा असंख्य प्रदेशीय पुद्गल स्कन्ध नहीं होते, वे तो अनन्त प्रदेशीय पुद्गल स्कन्ध ही होते हैं। दो-तीन प्रदेशीय स्कन्ध तो क्या, असंख्य प्रदेशीय स्कन्ध को भी आत्मा ग्रहण नहीं कर सकती। आत्मा के काम आने वाले केवल अनन्त प्रदेशीय स्कन्ध ही हैं।

क्षेत्र से एक प्रदेश में रहने वाले, दो प्रदेश में रहने वाले तथा संख्यात प्रदेश में रहने वाले भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रात्मा ग्रहण नहीं करती। ग्रात्मा से गृहीत होने वाले पुद्गल ग्रसंख्य प्रदेशाकाश में रहने वाले होते हैं। १

काल से एक समय की स्थिति वाले, दो समय की स्थिति वाले यावत् ग्रसंख्य समय की स्थिति वाले पुद्गलों को भाषा के रूप में ग्रात्मा ग्रहण करती है। भाषा के पुद्गल कुछ एक समय के स्थिति वाले होते हैं, एक समय के वाद वे

१ भगवती सूत्र, शतक १३

२ श्रभिघान राजेन्द्र कोश

३ गोयमा ! ठियाइं गिण्हति णो स्रहियाइं गिण्हति।

⁻⁻⁻प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

४ म्रणंतपदेसियाइं गेण्हति, नो श्रसंखिज्जपदेसियाइं गिण्हइ।

[—]प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

५ ग्रसंबेज्जपएसोगाढाइं गेण्हति ।

⁻⁻⁻वही, पद ११

६ गोयमा ! एगसमय ठितीयाई पि गेण्हति, बुसमय ठितीयाई पि गेण्हित जाव श्रसंबेज्ज समय ठितियाई पि गेण्हित । — प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

भाषा के रूप में काम नहीं याते। एक समय की स्थित वाले पुद्गल भाषा की ग्रादि परिणित में काम श्राते हैं। कुछ पुद्-गल ऐसे हैं, जो ग्रसंस्य समय तक भाषा के रूप में श्रपरिवर्तनीय स्वरूप में रह जाते हैं।

भाव से ग्रात्मा वर्णवान्, गन्धवान्, रसवान् तथा स्पर्शवान् पुद्गलों को ग्रहण करता है।

वर्ण में ग्रहण द्रव्य की ग्रपेक्षा से एक वर्ण वाले यावत् पाँचों वर्ण वाले पुद्गलों को तथा सर्व ग्रहण की श्रपेक्षा नियमतः पाँचों वर्ण वाले पुद्गलों को ग्रात्मा ग्रहण करता है। इसी प्रकार गन्ध ग्रीर रस को जानना चाहिए।

स्पर्श में ग्रहण द्रव्य की अपेक्षा से भी एक स्पर्श वाले पुद्गलों को आत्मा ग्रहण नहीं करता। गृहीत होने वाले पुद्गलों में कम-से-कम दो स्पर्श तथा अधिक-से-अधिक चार स्पर्श पाते हैं। उनके नाम हैं—शीतस्पर्श, उष्णस्पर्श, स्निग्ध-स्पर्श तथा रूक्षस्पर्श। पाँच, छः यावत् आठ स्पर्श वाले पुद्गलों का भाषा के रूप में ग्रहण नहीं होता। भाषा वर्गणा के पुद्गल-समूह नियमतः चतुस्पर्शी हैं।

गृहीत होने वाले पुद्गल ग्रात्मा से स्पृष्ट होते हैं, श्रस्पृष्ट नहीं। श्रस्पृष्ट पुद्गलों को ग्रात्मा ग्रहण नहीं कर सकता। स्पृष्ट पुद्गल भी ग्रात्म-प्रदेश के ग्राकाश में श्रवस्थित हो, तभी उन्हें ग्रात्मा ग्रहण कर सकता है। जिन ग्राकाश प्रदेशों में ग्रात्म-प्रदेश ग्रवस्थित हैं, उन्हीं ग्राकाश प्रदेशों में पुद्गल ग्रवस्थित हो तो ग्रात्मा उन्हें ग्रहण करता है। एक क्षेत्रावग्राही हाने पर भी वे ग्रान्तरवर्ती (व्यवधानरहित) क्षेत्रावग्राही होने चाहिए। परम्परवर्ती (व्यवधान सहित) क्षेत्रावग्राही पुद्गल ग्रात्मा के ग्रहण का विषय नहीं वन सकते।

अनन्तरवर्ती पुद्गल सूक्ष्म भी होते हैं, तथा वादर भी होते हैं। यहाँ सूक्ष्म का अर्थपरिमाण में कम प्रदेशों वाला स्कन्ध करना चाहिए। कम परिमाण वाले पुद्गलों को भी आत्मा ग्रहण करता है और तीन्न प्रयत्न के द्वारा अधिक प्रमाण वाले पुद्गलों को भी एक साथ ग्रहण कर लेता है। चतु स्पर्शी होने के कारण वे चर्म-चक्षुग्नों से तो दीखते नहीं। जो पुद्गल-समूह अनन्त प्रदेशीय होते हुए भी कम मात्रा में हैं, उन्हें सूक्ष्म कहा गया है और जो अधिक मात्रा में हैं, उन्हें वादर कहा गया है। दोनों को आत्मा ग्रहण करता है। दोनों प्रकार के पुद्गल स्कन्धों का ऊर्ध्वं, मध्य तथा नीचे से ग्रहण होता है; ग्रतः नियमतः छहों दिशाओं से भाषा वर्गणा के पुद्गल-स्कन्धों का ग्रहण किया जाता है।

छहों दिशाओं से पुद्गल स्कन्घों का ग्रहण आदि में भी होता है, मध्य में भी होता है और अन्त में भी होता है। अन्तर मुहूर्त पर्यन्त भाषा के पुद्गल ग्रहण किये जा सकते हैं। उस अन्तर मुहूर्त के आदि में भाषा वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण होता है तथा मध्य और अन्त में भी उसी प्रकार ग्रहण होता रहता है।

गृहीत होने वाले पुद्गल अपने निर्धारित विषय के ही होते हैं, अन्य विषय के नहीं। जैसे सत्य बोलने वाला व्यक्ति जब बोलने के लिए पुद्गल ग्रहण करता है, तो सत्य विषयक पुद्गल ही गृहीत होंगे, असत्य के नहीं। इसी प्रकार मृदु और कर्कंश, स्त्रीलिंग, पुंल्लिंग, नपुंसक लिंग, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आदि अनेक विषय हैं। जिस विषय में तथा जिस रूप में व्यक्ति बोलना चाहता है, तदनुरूप ही पुद्गल गृहीत होते हैं। वे भी अनुक्रम से, व्यक्तिकम से नहीं।

भाषा वर्गणा का ग्रहण निरन्तर भी होता है ग्रीर सान्तर भी । व्यवधान पड़ता है तो कम-से-कम एक समय का ग्रीर ग्रविक-से-ग्रधिक श्रसंख्य समय का । यहाँ जो एक समय का व्यवधान लिया गया है, वह बोलते समय का सम-भना चाहिये। जैसे—पहले समय में भाषा के पुद्गल ग्रहण किये, दूसरे समय में उनका विसर्जन किया। नये पुद्गलों का ग्रहण दूसरे समय न कर तीसरे समय में यदि करता है, तो एक समय का व्यवधान पड़ जाता है ग्रीर निरन्तर ग्रहण करते समय दूसरे क्षण में भी पुद्गल लेते रहते हैं। जिस समय में विसर्जन होता है, उस समय में भी ग्रहण होता रहता है।

१ प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

२ वही, पद ११ 🥻

३ वही, पद ११

विसर्जन प्रक्रिया

भाषा के पुद्गल गृहीत होते हैं। भाषा के रूप में उनका परिणमन होता है, फिर उनका विसर्जन होता है। वस्तुतः विसर्जन के समय में ही भाषा है ग्रीर तो उसकी प्रारम्भिक परिणितियाँ हैं। जव उसका विसर्जन होता है, तभी वह जनो-पयोगिनी वनती है। गृहण की भाँति विसर्जन निरन्तर नहीं होता, सान्तर ही होता है। एक पुद्गल-स्कन्ध के विसर्जन के बाद दूसरे पुद्गल-स्कन्ध के विसर्जन में व्यवधान केवल ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलों का है। जो पुद्गल वर्तमान क्षण में गृहीत होते हैं, उनका विसर्जन उसी क्षण में नहीं होता, उत्तरवर्ती क्षण में होता है। ग्रत विसर्जन प्रारंभ होने के बाद समय की ग्रपेक्षा से निरन्तर होता है, पुद्गलों की ग्रपेक्षा से सान्तर होता है। पुद्गलों का ग्रहण ग्रीर विसर्जन पहले ग्रीर ग्रन्तिम समय को छोड़ कर वीच के सभी क्षणों में साथ-साथ होता है। पहले समय में केवल पुद्गलों का ग्रहण होता है, क्योंकि विसर्जन तो ग्रहण किए विना हो नहीं सकता ग्रीर ग्रन्तिम में केवल विसर्जन ही होता है। बोलने की इच्छा वन्द होते ही, पुद्गलों का ग्रहण वन्द हो जाता है। उस समय में केवल गृहीत पुद्गलों का विसर्जन ही होता है। समय की ग्रपेक्षा से निरन्तर विसर्जन होते हुए भी उन गृहीत पुद्गलों को ग्रव्शा से व्यवधान सिहत विसर्जन होता है। विसर्जन का कम गृहीत पुद्गलों को ग्रहण किया है तो उसका विसर्जन भी सत्य भाषा के रूप में होगा। यदि सत्य भाषा के पुद्गलों को ग्रहण किया है तो उसका विसर्जन होगा। पुद्गल स्कन्ध की मात्रा भी गृहीत पुद्गलों के ग्रनुरूप ही रहेगी।

विसर्जित होने वाले पुद्गल भिन्न होकर विसर्जित होते हैं, और ग्रिभिन्न भी। भाषा वर्गणा के कुछ पुद्गल ऐसे हतें। हैं जो भेद (टुकड़ें) होकर वाहर निकलते हैं और कुछ पुद्गल ऐसे भी होते हैं, जो वाहर निकलने के ग्रन्तिम क्षण तक भेद प्राप्त नहीं होते। वाहर निकल जाने के बाद ही उनका भेद होता है। व

विस्तार की प्रक्रिया

वचन योग के द्वारा भाषा ज्यों ही वाहर निकलती है, उसी क्षण उसका फैलाव प्रारम्भ हो जाता है। सब पुद्गलों का विस्तार एक-सा नहीं होता है। जो पुद्गल वक्ता के तीव प्रयत्न द्वारा भेद प्राप्त होकर निकलते हैं, उनका विस्तार लोकान्त तक होता है और जो वक्ता के मन्द प्रयत्न के कारण भेद विना पाये ही निकल जाते हैं, वे असंख्य प्रदेशात्मक क्षेत्र दूर जाकर भेद प्राप्त होते हैं और संख्यात योजन दूर जाकर विध्वंस हो जाते हैं। वे लोकान्त तक नहीं पहुँच सकते।

भाषा वर्गणा के पुद्गलों को समूचे लोक में फैलाव करने में चार समय लगते हैं। उनके विस्तार की भी एक प्रक्रिया है और वह केवलीसमुद्धात के पहले चार समय की प्रक्रिया के अनुरूप ही प्रक्रिया है। पहले समय में भाषा के पुद्गलों का चतुर्दशरज्ज्वात्मक एक दण्ड वनता है, जो ऊर्घ्व और अघो दिशि में लोकान्त का स्पर्श करता है। दूसरे समय में वे पुद्गल कपाट के आकार के हो जाते हैं। कपाट के द्वारा वे पुद्गल पूर्व, पश्चिम या उत्तर, दक्षिण वनता के सम्मुख तथा पीठवर्ती दो दिशाओं से लोकान्त का स्पर्श कर लेते हैं। तीसरे समय में वे पुद्गल मथनी के आकार के वन जाते हैं। इससे अविशव्द दो दिशाओं के लोकान्त का स्पर्श कर लेते हैं। चौथे समय में वे लोकन्यापी वन जाते हैं। चार दिशाओं के अलावा लोकान्त के कोण आदि में भी फैल जाते हैं। इस प्रकार चार समय में भाषा वर्गणा के पुद्गल समूचे लोक में फैल

१ निसर्गसमय वर्तिन्येव भाषा।

^{—-}प्रभिधान राजेन्द्र कोश

२ प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

३ वही, पव ११

जाते हैं।

कुछ ग्रान्तायों का मत है, तीन समय में ही ये पुद्गल लोक व्यापी वन जाते हैं। पहले समय में छहों दिशाग्रों में ग्रनुश्रेणिगत लोकान्त तक पुद्गल फैल जाते हैं, दूसरे समय में मन्थान करके विदिशाग्रों में फैल जाते हैं तथा तीसरे समय में वचे-खुचे ग्रान्तरों को पूर देते हैं, ऐसा वे मानते हैं। र

कुछ ग्राचार्य पाँच समय की मान्यता भी रखते हैं। वे कहते हैं—वक्ता किसी विदिशा में बैठा है। वहाँ से एक समय तो उन पुद्गलों को विदिशा से दिशा में ग्राने में लग जाता है, दूसरे समय में लोक के मध्य में प्रवेश करता है। शेष तीन समय में विस्तार की प्रक्रिया ऊपर बताई गई प्रक्रिया के समान ही समक्त लेनी चाहिए।

तीन प्ररूपणा में हमें तीन-चार तथा पाँच समय का उल्लेख मिलता है। समय की गणना अतीन्द्रिय-ज्ञानियों के हारा ही गम्य है। चर्म चक्षुत्रों के लिए तो यह केवल कल्पना का विषय रह जाता है। जहाँ एक पलक फेरने में असंख्य समय बीत जाते हैं, वहाँ तीन-चार तथा पाँच समय का माप हो ही कैंसे सकता है? आज जो वैज्ञानिकों ने शब्द की गित का अंकन किया है, वह स्थूल है। जैन दृष्टिकोण से भाषा के पुद्गल सेकिण्ड के असंख्यातवें हिस्से जितने समय में समूचे लोक में फैल जाते हैं।

१ केवली समुद्धातक्रमेण चतुभिः समयैः सर्वोऽपि लोको भाषा द्रव्यैरापूर्यंत इति। दण्ड प्रथमे समये कपाटमथ चोत्तर तथा समये, मन्यानमथ तृतीये लोकच्यापी चतुर्ये च।

^{—-}श्रभिघान राजेन्द्र कोश

२ पदम समयेञ्चिय जम्रो मुक्ताइं जंति छदिसि ताई। दितिय समयम्मितेञ्चय, छदण्डा होति धम्मंथा।। मंथं तरेहि तहरु, समरु पुन्नेहि पुरिग्रो लोगो।

⁻⁻⁻ ग्रभिधान राजेन्द्र कोश

वर्तमान युग में तेरापंथ का महत्त्व

डा० राधाविनोद पाल

तेरापंथ के महत्त्व को समभने के लिए इस तथ्य को समभना ग्रावश्यक है कि वर्तमान विश्व की स्थिति विवेक पर ग्राधारित 'श्रद्धा-युग' ग्रथवा वास्तविक श्रद्धा पर ग्राधारित 'विवेक-युग' की पुनःस्थापना शीघ्र से शीघ्र चाहती है।

समस्याएं समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं और विभिन्न समयों में उनको अपने विशिष्ट पहलुओं के कारण विशेष महत्त्व मिल जाता है। मानव-समाज के सम्मुख उपस्थित एक युग के कितपय बड़े प्रश्नों का घटनाओं के परिवर्तन के कारण आज हमारे युग में अपेक्षाकृत अल्प महत्त्व रह गया है। जबिक कुछ प्रश्नों ने हाल के वर्षों में नया और कहीं अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया है। किन्तु विज्ञान ने मानव-जाति के हाथों में वर्तमान युग में जो विनाशकारी अस्त्र सौंप दिये हैं, उनके कारण उत्पन्न समस्या से अधिक गम्भीर समस्या और कोई नहीं है। विनाश की इन सम्भावनाओं को देखते हुए, अहिंसा का सिद्धान्त जिस पर तेरापंथ-सम्प्रदाय के पूज्य संस्थापक द्वारा अधिक वल दिया गया था, एक ऐसा सिद्धान्त माना जा सकता है, जो सभी सदाशयी व्यक्तियों को शीघ्र ही आक्षित कर सकता है।

इस सत्य को कदाचित् ही अस्वीकार किया जा सकता है कि इस युग में मानव समाज की रक्षा उसी दिशा में हो सकती है जबकि श्राधुनिक मानव समुदाय विचार श्रीर व्यवहार में श्रहिंसा के सिद्धान्त का सच्चाई से श्रनुसरण करना श्रारम्भ कर दे।

वर्तमान सामाजिक एवं राजनैतिक प्रणालियों में संशोधन की अत्यन्त आवश्यकता है और इसके लिए कुछ वास्तिक आन्तरिक रचना करनी होगी, जिससे श्रेष्ठ सामाजिक जीवन अस्तित्व में आ सके और जो वर्तमान दुनिया को एक इकाई मान कर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह संशोधन केवल समभौते का रूप न होकर वर्तमान स्थिति से उत्पन्त समस्याओं का वास्तिवक समाधान होना चाहिए। किन्तु मनुष्य की शोध-शक्ति श्राज सर्वत्र ही भूल-भुलैया में भटक रही है। इसका कारण यही है कि हम अपनी सीमित दृष्टियों को ही अन्तिम मान बैठे हैं। हम केवल अपने दृष्टिकोण की मर्यादाओं को ही अस्वीकार करने का प्रयत्न नहीं करते, अपितु हम अपने ज्ञान की अपर्याप्त भावना और क्षुधा पर भी पर्दा डालने और उसे छिपाने का प्रयत्न करते हैं। उसके फलस्वरूप जो असहिष्णुता उत्पन्त होती है, वह शान्ति के लिए आवश्यक पारस्परिक सहमित के मार्ग में सबसे वड़ी वाधा सिद्ध हो रही है। आज की दुनिया इतनी असिहष्णु हो गई है कि निष्पक्ष आलोचना को भी सहन नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा देश राज्य अथवा नेता नहीं है जो अपने दोषों की चर्चा सुनने को तैयार हो। यही कारण है कि तेरापंथ के सिद्धान्तों में सहिष्णुता पर इतना वल दिया गया है।

निस्सन्देह ग्राज मनुष्य को ग्रपने नैतिक ग्रीर भावनात्मक साघनों से ऊपर उठ कर संगठित होने को कहा जा रहा है। हम जिस सभ्यता के विकास की जिस कसौटी को खोज रहे हैं ग्रीर मनुष्य वाह्य प्रकृति की उत्तरोत्तर विस्तृत ग्रीर प्रभावशाली विजयों में जिसे पाने में ग्रसफल रहा है, वह इस वात में निहित है कि हम शक्ति के रूपान्तर पर ग्रधिकाधिक जोर दें ग्रीर उसका कार्य-क्षेत्र वाहरी क्षेत्र से हटाकर ऐसे क्षेत्र में ले जाएं, जहाँ चुनौतियों का सफल समाधान वाहरी वाधाग्रों ग्रथवा वाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के रूप में नहीं होता, ग्रपितु ग्रान्तरिक ग्राह्म-निर्माण ग्रीर ग्राह्म-निर्णय के रूप में होता है।

इस समय जविक विश्व में सर्वत्र हर कोई मानव-शिनत के ग्रत्यधिक विस्तार पर स्तंभित है, तव मानव-ज्ञान

की सीमितता के विषय में हमारा ग्रज्ञान समस्त दुनिया के समध एक महान् खतरा उपस्थित करता है श्रीर विघटनकारी रोग सिद्ध हो रहा है। कम-से-कम हम भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी तो इस खतरे से ग्रपने को बचा सकते हैं।

हम अपने ज्ञान की सीमितता को जो अस्वीकार करते हैं, उसका कारण कुछ ग्रंश तक तो हमारे 'अज्ञान का ग्रज्ञान' है, किन्तु अपने सत्य के लिए सम्पूर्णता के हमारे दावे हमारे 'अज्ञान का ग्रज्ञान' नहीं होते। अवश्य हम कभी-कभी सत्य के अपने ज्ञान के ग्रांशिक ग्रोर मन-गठित स्वरूप पर पर्दा डालने के सचेतन अथवा अर्थ चेतन प्रयास के रूप में ऐसा दावा करते हैं।

सत्य और ग्रसत्य के बीच की सरल भेद-रेखा इस भयंकर और करुणाजनक भ्रम का सुविधाजनक ग्रस्त है कि 'हमारे सत्य' जो कुछ भी विरुद्ध है, वह ग्रसत्य है ग्रौर उस ग्रसत्य का नाश करने के लिए हमें हर प्रकार के दमनकारी साधन का उपयोग करना चाहिए। यह भेद-रेखा इस बात को स्वीकार नहीं करती कि शुद्धतम सत्य में भी कुछ-न-कुछ भूल हो सकती है ग्रौर जो ग्रधिक-से-ग्रधिक प्रकट ग्रसत्य है। मानव बुद्धि की इस मर्यादा को समभ कर ही तेरापंथ के पूज्य संस्थापक ग्राचायंश्री भिक्ष ने सहिष्णता पर इतना वल दिया है ग्रौर उसे उच्च सांस्कृतिक सद्गुण माना है।

हम पिछली अर्ध शताब्दी में जिस इतिहास में रहते आये हैं और मानवता के सामने जो नये-नये आतंक और अकालीन भय उपस्थित हो रहे हैं, उनका स्मरण करके ही हम तेरापथ का महत्त्व पूर्णतया समक्त सकते हैं। हमको यह स्मरण रखना होगा कि धर्म अन्य अनेक बातों के साथ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, जिसके द्वारा मनुष्य प्रथमतः आत्मिश्चा प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व में बांछनीय परिवर्तन करता है और दूसरे ऐसी चेतना का विकास करता है कि उसके और विदव के मध्य उचित सम्बन्ध स्थापित हो सके, जिसका कि वह एक अंग है। हम आज ऐसे युग में हैं, जब विदव-समुदाय को अपने समस्त विचारों में एकता ही शक्तिशाली भावना का विकास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारे मानसिक ढांचे में भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। इस युग में जब विज्ञान ने सारे विदव के सिर पर संहार के नये भीपण अस्य लटका दिये हैं और मानव के विवेक और बुद्धि अधिक-से-अधिक अष्ट हो गए हैं, हमारे त्राण का यही सरलतम मार्ग हो सकता है। क्या हम इस सत्य की उपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जीवित रहने की न्यूनतम शतं यह है कि हम अपने वर्तमान मानसिक गठन में तुरन्त परिवर्तन करें?

इस समय दुनिया में हमारे सामने कठिनाई यह है कि यन्त्र विद्या की श्रद्भुत प्रगति ने एक नई ही दुनिया खड़ी कर दी है श्रीर हमारे भवन भावुक मन को उसके साथ श्राकस्मिक रूप में संगति विठानी पड़ रही है। यहीं तेरापंथ समुदाय के संस्थापक स्वामी भिक्खनजी जैसे धर्म गुरु श्रहिंसा, सहिष्णुता श्रीर सत्य की श्रपनी शिक्षाश्रों श्रीर सिद्धान्तों को लेकर हमारे मध्य श्राते हैं। जिनके द्वारा मनुष्य का मन नई परिस्थितियों के साथ संगति विठा सकता है।

यदि मनुष्य दूसरों पर सूर्य का प्रकाश डालना चाहे तो उसे सबसे पहले स्वयं उस प्रकाश में आलोकित होना चाहिए। विचारों ने केवल विचारों के रूप में दुनिया को नहीं जीता है। प्रत्युत उन विचारों की शक्ति ने ही विजय प्राप्त की है। विचारों के बौद्धिक तत्त्व मनुष्यों के मन को उतना प्रभावित नहीं करते जितना उनकी जाज्वल्यमान शक्ति करती है, जो इतिहास के ग्रमुक काल में उनके द्वारा प्रसारित होती है। उनसे ऐसी तीन्न गन्य प्रसारित होती है कि मंद-से-मंद घाण शक्ति पर भी वह विजय प्राप्त कर सकती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को केवल ग्रपने शब्दों द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता प्रत्युत ग्रपने जीवन द्वारा प्रभावित कर सकता है। ऐसे महापुष्प होते हैं जो ग्रपने नेत्रों से ही शक्ति ग्रीर प्रम का वातावरण फैला सकते हैं ग्रीर उनके संकेतों में ग्रीर उनकी ग्रात्मा की सोम्यता के मूक सम्पर्क में ग्रपूर्व शान्ति मिलती है।

बुद्ध ने इसी प्रकार जीवन का ग्रालोक फैलाया था। वसन्त की भीनी वायु की भाँति मन्द-मन्द वह उस समय की दुनिया के तंद्रिल प्राचीन भवन की दीवारों श्रीर वन्द खिड़िकयों में प्रविष्ट हुआ। उसने उन स्त्री श्रीर पुरुषों को नया प्रकाश दिया जिनको शोक, निर्वलता श्रीर एकान्त ने वर्षों से क्षीण कर दिया था श्रीर जो सूखकर मूक प्राणियों के समान हो गये थे।

इसी प्रकार जैन धर्म के संस्थापकों ने जीवन ज्योति फैलाई और तेरापंथ के संस्थापक आचार्यश्री भियखनजी

ने बड़ी जीवन ज्योति विकीर्ण की और उनके पश्चात् आने वाले आचार्यों ने भी उसी प्रकार जीवन ज्योति का प्रसार किया। मुभे तेरापंथ के वर्तमान आचार्य पूज्य श्री तुलसी महाराज के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है और मुभे कहना चाहिए कि उनका हम पर जो भी प्रभाव है उसका कारण उनके शब्दों में नहीं प्रत्युत उनके अपने जीवन में है।

हम सवको आचार्यों के विचारों और शिक्षाओं — तेरापंथ की शिक्षाओं और सिद्धान्तों से प्रेम करना चाहिए। हम सवको आचार्यश्री तुलसी के विचारों और शिक्षाओं से भी प्रेम करना चाहिए। यही नहीं हमको उनकी इच्छा और शिक्षाओं के आगे भिवत पूर्वक नतमस्तक होना चाहिए। हमारी आत्मा स्वयं समर्पण के लिए उत्सुक होनी चाहिए। उनकी शिक्षाओं को स्वीकारकरने और उन पर चलने की प्रेरणा हमारे अन्तरतम में से उद्भावित होनी चाहिए।

ग्राचार्यश्री भिक्षु और उनका विचार-पक्ष

मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्द् ल'

तेरापंथ के प्रवर्तक ग्राचार्य भिक्षु ने विचार-पक्ष के विषय में बहुत गहन, सूक्ष्म एवं व्यापक चिन्तन किया है। क्योंकि मूल मान्यताग्रों की भूमिका पर ही कोई संगठन उच्च तथा नया जीवन देने वाला सावित हो सकता है। ग्राचार्य भिक्षु ने ग्रागम-मंथन ग्रीर ग्रपनी तर्क प्रवण प्रतिभा के वल पर वे सत्य प्राप्त किये, जो जीवन-विकास के ग्रप्रतिम ग्राधार हो सकते थे। सत्य क्या है ग्रीर उसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है? इस विषय पर उन्होंने खूब खुले मस्तिष्क से विचार किया, फिर भी ग्रपनी तर्कणा की कसौटी पर कसे हुए को भी ग्रपनी समभ का सत्य माना। उस पर ग्रपरिवर्तनीयता की छाप नहीं लगाई।

'कल्याण केवल उस मार्ग पर चलने से ही हो सकता है, जिस पर में चल रहा हूँ', ऐसा आग्रह और अविवेक भरा कथन उन्होंने कहीं नहीं किया। प्रत्युत विचार स्वातन्त्र्य के पथ को विशाल बनाते हुए कहा—"मैं जो कर रहा हूँ, वह उत्तरवर्ती आचार्यों को सही लगे तो करें और सही न लगे तो छोड़ दें। इस प्रकार उन्होंने विकास और स्थायित्व के मूल को अपने संगठन में सुरक्षित कर लिया था।

सत्य की परल श्रीर उसकी प्राप्ति का मूल यही है कि हठवादिता न हो। श्रिभिनिवेशपूर्वक यह मानना कि सत्य केवल वही है जो मैं मानता हूँ, सत्य के नहीं प्रत्युत श्रसत्य के निकट होना है। सत्य केवल वही नहीं है, जो हमें दिखाई देता है। सम्भव है, वह वात भी सत्य हो, जो दूसरों के मुख से श्रा रही हो। सत्य मार्ग पर श्राये हुए व्यक्ति की पहचान यही है कि वह दुराग्रही नहीं होता। वह इस वात को नहीं मानता कि मेरा मार्ग ही सही है श्रीर सबके गलत। श्राचार्य भिक्ष इसी कोटि के महापुरुप थे। उन्होंने सत्य को बहुत विशाल श्रीर व्यापक माना। उन्होंने चिन्तन के द्वार को सदा खुला रखा, फिर भी श्रपने मंथन से प्राप्त तत्त्व को उन्होंने तकंपूर्ण तरीके से प्ररूपित किया। धर्म, दया, दान श्रादि विषयों को उन्होंने गहराईपूर्वक तात्त्विक ढंग से विवेचित किया।

धर्म

धर्म यात्म-विकास का साधन है। मीलिक रूप से उसका सीधा सम्बन्ध याध्यात्मिकता से लिया जाता है, किन्तु उसकी व्यापकता हर पहलू पर अपनी छाप लगाती है। जीवन के हर व्यवहार में उसे साधा जाना चाहिए। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। वह किसी जाति-विशेष या वर्ग-विशेष का ही नहीं है। उसके गरीब, 'धनिक, ऊँच-नीच, कालेगोरे, सभी अधिकारी हैं। धर्म के दृष्टिकोण से उच्चता और नीचता की आधार भूमिका भी आचरण-व्यवहार ही है; न कि कुल, जाति या धन। किन्तु धर्म शब्द जितना प्रिय और आस्था को समेटे हुए है, उतना ही जन-साधारण के लिए आन्तिमूलक भी है। उसके स्वरूप के विषय में बहुत कुछ मिथ्या धारणाएं मिलती हैं। लोगों ने उसे बहुत विकृत रूप में प्रत्यात किया है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर भयंकर रक्तपात होते रहे हैं और मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु होता रहा है। 'धर्म खतरे में हैं' के नारे के वल पर मानव-समुदाय में बहुत-बहुत वैमनस्य एवं वैर को बढ़ावा दिया गया है।

१ कवाड़चा री ढालां, ५१

धर्म का कार्य शान्ति प्रदान करना है। शान्ति जहाँ भंग होती हो, वहाँ वह टिक नहीं सकता, जैसे धूप में छाया नहीं टिक सकती। धर्म के विषय में गलत मान्यताओं के कारण वहुत वखेड़े होते रहे हैं और विविध मतमतान्तरों का जाल विछता रहा है।

श्राचार्य भिक्षु ने धर्म की मूल श्रात्मा 'त्याग' को माना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म भोगवृत्ति में नहीं, त्याग-वृत्ति में है। त्याग के वल पर व्यक्ति संयत, शुद्ध एवं श्रात्मोन्मुख वनता है। श्रसंयतता से शोपण श्रोर संघर्ष निकलता है। श्रसंयम दूसरों के श्रधिकारों को छीनने का प्रतीक है। समुद्र श्रनेक नदी, नालों श्रोर निर्भरों का जल खींचकर उन्हें श्रस्तित्व विहीन वना देता है। यह श्रसंयतता श्रोर परिग्रह का परिणाम है। श्रपरिग्रह वत को निभाने वाला श्रपने पास कुछ संचय करने की वात नहीं सोचेगा। श्रतः वह दुव्यंवस्था-जन्य दुविधा का जनक न होगा।

भोग और त्याग में यही भेद-रेखा है। भोग व्यक्ति को विलासिता की और ले जाता है और विलासिता संग्रह की ओर ले जाती है। संग्रह निष्ठुरता को पैदा करता है। निष्ठुरता अर्थात् हृदयं-काठिन्य शोषण और संघर्षों की कहानी प्रारम्भ करता है और तब शान्ति लड़खड़ा जाती है। यह सब अनिष्ट परम्परा भोगवाद से प्रवाहित होती है। इसीलिए भारतीय दार्शनिकों ने अनासिक्त और असंग्रह को महत्त्व दिया। वैदिक ऋषियों ने कहा—तेन त्यक्तेन भुञ्जीयथा—त्यागपूर्वक भोग करो। भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणा है कि भोग के आगे त्याग को रखो, अनासिक्त को रखो। आचार्य भिक्ष ने इसी तथ्य को जनता के समक्ष दृढ़ता के साथ रखा था।

ग्राचार्य भिक्षु ने धर्म को धन-निरपेक्ष माना । उन्होंने कहा—धर्म तो श्रात्म-परिष्कृति है, उसका धन से कोई लगाव नहीं। धन से यदि 'धर्मानुष्ठान होने लगे तो धनिक ही सबसे अधिक धार्मिक होंगे। गरीव तो उसका ग्रंश भी न पा सकेंगे। धन से धर्म की निष्पत्ति मानने से धर्म-प्राप्ति के लिए भी लोग द्रव्य-संचय चाहेंगे ग्रौर परिणाम यह होगा कि उसमें से अधर्म निकल आयेगा।

ऐहिक श्रीर भौतिक श्रम्युदय धन से होता है; इस दृष्टि से वह समाज के लिए श्रिनवार्य है। समाज का परस्पर विनिमय भी धन के माध्यम से होता है। इससे समाज की एक व्यवस्था बनी रहती है श्रीर सामाजिक जीवन सुविधा से चलता रहता है। यहाँ तब उसकी श्रादेयता मानी जा सकती है, किन्तु वह धर्म के विषय में कुछ भी उपकारक नहीं हो सकता। धर्म तो भौतिक जीवन से परे है। वहाँ मनुष्य का दृष्टिकोण और कियापढ़ित ही विशेष होते हैं। धन की यहाँ कोई प्रेरणा नहीं रहती।

समाज-धर्म और आत्म-धर्म

याचार्य भिक्षु ने धर्म का विश्लेपण करते हुए यह भी प्ररूपणा की कि आत्म-धर्म थौर समाज-धर्म दोनों पृथक्-पृथक् सत्ता वाले हैं। दोनों का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। हर सामाजिक कृत्य धर्म नहीं हो सकते। सामाजिक कृत्यों में प्रवृत्ति का प्राचुर्य रहता है और उसमें वल, दवाव, नीति, स्वार्थ, मोह और द्वेप आदि भी सम्मिल्त रहते हैं। यतः लौकिक धर्म विशुद्ध आत्म-धर्म के समक्ष नहीं ठहर सकता। सामाजिक कृत्य अपने समाज और राष्ट्र के लिए हितकर होते हुए भी दूसरे समाज या देश के लिए आकामक या अप्रिय हो सकते हैं; किन्तु आत्म-धर्म किसी के भी विरुद्ध नहीं हो सकता; अतः हर कर्तव्य को धर्म नहीं माना जाता। धर्म अवश्य कर्तव्य है, पर कर्तव्य मात्र धर्म नहीं है। सैनिक के लिए युद्ध करना कर्तव्य हो सकता है, पर धर्माङ्ग नहीं हो सकता। उससे दूसरों के प्राणों का अपहरण होता है, जो कि अनिधकार प्रयत्त है। अपनी या अपने देश की सुरक्षा के लिए अन्य देश को असुरक्षित कर देना धर्मसम्मत कार्य नहीं है।

ग्रसल में तो सामाजिक दृष्टिकोण धर्म-ग्रधमं की गहरी गृत्थी को लेकर नहीं चलता। सामाजिक दर्शन के ग्रनुसार तो उपयोगी ग्रीर निरुपयोगी का ही ग्रधिक महत्त्व है। कोई कार्य यदि सामाजिक उत्थान या सामाजिक सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है तो समाज-दर्शन उसे विहित मानेगा, भले ही उससे कितनी ही विकट हिंसा को प्रश्रय, मिलता हो ग्रीर कितना ही वड़ा ग्रधमं नयों न होता हो, उसकी मर्यादा के ग्रनुसार उसकी ग्रपनी सुरक्षा करना ग्रीर ग्रपना ढाँचा वनाये रखना ही प्रमुख लक्ष्य है, न कि धर्म-ग्रधमं। सामाजिक विचारधारा की अपनी सीधी-सी कसौटी तो यह है कि समाज के लिए जो वस्तु आवश्यक है और उपयोगी है, वह अच्छी है तथा जो उसके लिए अनावश्यक व अनुपयोगी है, वह बुरी है। अतः सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार वही धमं है, जो उसके विकास के लिए किया जाये, भले ही वह कार्य परम अधर्ममय और हिंसामय हो। अतः सामाजिक कृत्यों को कभी आत्म-धमं का रूप नहीं दिया जा सकता। उसे लौकिक व्यवहार, लोक-धमं, समाज-व्यवस्था, सांसारिक कर्तव्य, गृह-धमं आदि के रूप में ही देखना होगा।

समाज शास्त्र के अनुसार तो विकट परिस्थितियों में की गई हिंसा क्षम्य है। वह सामाजिक धर्म है। आध्या-त्मिक दृष्टिकोण से वह विवशता की बात होगी, अनिवार्यता होगी, किन्तु वह धर्म की श्रेणी में अवकाश नहीं पा सकेगी; रहेगी अनिवार्य हिंसा ही, अधर्म ही।

सामाजिक व्यक्ति को वहुत-से कर्तव्य निभाने होते हैं। सामाजिक जीवन में वे कर्तव्य न किये जायें तो समाज व्यवस्था में या परस्पर के सम्बन्धों में कटुता आ जाये अथवा अव्यवस्था उत्पन्न हो पाये। श्रतः सामाजिक व्यक्ति के लिए वे सब कृत्य आवश्यक होते हैं, जो समाज के उन्नयन में सहायक होते हैं। यह उसकी अनिवार्यता है, पर उसे धर्म मानना अज्ञान का परिणाम है।

खेती करना, उसकी सुरक्षा के लिए टिड्डियों को मारना, किसी रुग्ण की शारीरिक परिचर्या करना, किसी श्रमहाय को सहायता देना श्राद श्रावश्यक सामाजिक कार्य हो सकते हैं। सामाजिक जीवन के लिए ये अनिवार्य हो सकते हैं, किन्तु श्रनिवार्य होने से कोई वस्तु धर्म नहीं हो सकती। गृह-धर्म के लिए भोग श्रनिवार्य है, तो क्या वह श्रात्म-धर्म वन जायेगा? श्रतः सामाजिक कृत्य श्रात्म-धर्म की कल्पना में निरुपयोगी श्रीर त्याज्य ही माने जायेगे। यहाँ तो श्रात्म-विकासमूलक प्रवृत्तियों का ही ग्रहण हो सकता है। सवके प्रति प्रेम भावना या समत्व की दृष्टि रहे; श्रपनी किसी प्रवृत्ति से दूसरे को संकट में न डाला जाये; किसी का मन में श्रहित-चिन्तन न हो; श्रपनी प्रवृत्ति से कोई श्रात्म-जागरण की दिशा में बढ़े; यही श्रभीष्ट श्रीर धर्म है।

त्राचार्य भिक्षु के अभिमतानुसार श्रज्ञानी को ज्ञानी, मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी और असंयमी को संयमी बनाना ही धमें है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के अतिरिक्त धमें का कोई मार्ग नहीं है। श्रतः इस चतुरंग धमें की वृद्धि करना ही धमें है। इसका विकास करना ही वड़ा उपकार है और वास्तविक धमें है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के सिवा जो सहयोग, सेवा श्रादि किये जाते हैं, वे कार्य उनके स्वार्थमूलक पारस्परिक सम्बन्ध के सूत्र होते हैं। श्रतः वहाँ श्रात्म-धमें को खोजना जलती श्राग में शैत्यान्वेपण के समान है।

श्राचार्य भिक्षु ने धर्म का उद्गम स्थल आत्म-जागृति की माना है। मन में परिवर्तन आये और आत्मा उसें ग्रहण करे, तभी धर्म की साधना हो सकती है। वल प्रयोग के माध्यम से धर्म की आराधना नहीं की जा सकती। एक हिंसक को वलपूर्वक हिंसक बनाना भी पाप ही है, धर्म नहीं। वल-प्रयोग से किसी को भोग से निवृत्त करना भी श्रधार्मिक श्रोर पापमय कृत्य होगा। क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मानस जागता नहीं, उल्टा भयभीत होता है।

श्राचार्य भिक्षु ने स्पप्ट घोषणा की कि यदि वल-प्रयोग से धर्माराधना होती, तो श्रनन्तवली तीर्थंकर श्रीर सर्व-सत्ताधीश चक्रवर्ती श्रवश्य ही श्रपने श्रादेश से समस्त हिंसा को वन्द करवा देते, किन्तु मूल तथ्य यह है कि धर्म की उप-लब्धि वलात्कार में नहीं, वह तो हृदय-परिवर्तन में है। इस प्रकार उन्होंने साध्य-साधन की पवित्रता पर पूरा वल दिया था। श्रशुद्ध साधन से पाप को मिटाना भी पाप माना श्रीर उसे हेय घोषित किया।

कुछ लोगों की मान्यता है कि जीवों को वचाना धर्म है, पर वास्तविक सत्य यह है कि धर्म का सम्बन्ध जीवों के वचने या मरने से नहीं, संयम ग्रीर समता से है। पर-पीड़क वन कर व्यक्ति का अपने-श्रापका जीवन भी पापमय वन जाता है तो दूसरों को उत्ताप पहुँचा कर दूसरों की रक्षा करना धर्म-संगत कैसे हो सकता है? जो जीवन दूसरों के लिए शस्त्र के समान है, उस जीवन की बांछा अज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी तो जीवन-मरण में समता रखते हैं। समता ही धर्म है।

जीवों को वचाने का विचार बहुत विशाल है। उसमें से ग्रावेश ग्रीर बलात्कार भी निकल सकते हैं। वचाने के

श्राग्रह में हिंसा को भी प्रश्रय मिल सकता है। इसीलिए 'बचाग्री' की श्रपेक्षा 'मत मारो' का सिद्धान्त उपयुक्त है। श्राचार्य भिक्षु ने अपनी किया-कलापों द्वारा 'मत मारो' पर ही वल दिया था। उन्होंने 'बचाग्री' को इस रूप में ग्रहण किया कि पाप से अपनी ग्रीर हिंसक की श्रात्मा बचाग्री। वस्तुतः तो हिंसक की श्रात्मा को ही मोड़ना है, उसे श्रहिंसक बनाना है। हिंसकों की हिंस्त्र मनोवृत्ति बदले बिना जीवों की रक्षा श्रीर बचाव कोई श्रथं नहीं रखता। एक हिंसक से किसी उपाय के द्वारा जीवों को बचा भी लिया जायेगा, तो भी उसकी क्या सुरक्षा हो सकेगी, जब कि श्रनेक हिंसक उपस्थित हैं। इस प्रकार श्राचार्य भिक्षु ने समस्या के उपरीतन को न पकड़कर मूल को ग्रहण किया था।

श्राचार्य भिक्षु ने धर्म के सम्बन्ध में अपने मौलिक एवं व्यापक विचार व्यक्त किये थे। लोगों में जो कर्तव्य श्रीर धर्म को मिलाने की अमणा थी, उसे मिटाने का प्रयास किया था। उन्होंने धर्म का श्रंकुश सब कियाश्रों पर माना, पर हर किया को धर्म नहीं माना। राजनीति श्रीर समाज-नीति से भी उन्होंने धर्म को पृथक् माना क्योंकि ये नीतियाँ सामाजिक श्रीर परिवर्तनशील होती हैं, जब कि धर्म का स्वरूप सब समयों श्रीर सब क्षेत्रों में एक समान होता है।

दया

दया शब्द अत्यधिक प्रचलित है और वह धर्मांग के रूप में ग्रहण किया जाता है। भारतीय संस्कृति में इस किया को अतिशय आस्था से देखा जाता है, पर जैसी हर शब्द की सीमा कालान्तर में बहुत विस्तीण हो जाया करती है, उसी प्रकार दया की परिधि भी बहुत व्यापक वन चुकी है। जैसे—दूध शब्द में गौ, भैंस, आक, थोर आदि अनेक वस्तुओं के दूध समाविष्ट हैं, उसी प्रकार दया शब्द में भी अनेक विध दयाओं का अन्तिनिवेशन है।

श्राचार्य भिक्षु ने यहाँ विश्लेषण चाहा । उन्होंने कहा—जैसे दूब शब्द से दूष मात्र का निर्देशन होने पर भी दूष का उपयोग करने वाला श्रीर उसे व्यवहार में लाने वाला पार्थेक्य करता है कि कौन-सा दूष कहाँ काम में लिया जाये। शारीरिक पौष्टिकता और स्वास्थ्य के लिए वह उसी दूष का उपयोग करता है, जो तदनुकूल परिणित कर सके। हर वस्तु अपने विशेष स्थान पर ही उपयुक्त हो सकती है, सब जगह नहीं। पुष्टता एवं वलवर्षन का श्रीभलापुक व्यक्ति आक के दूष का पान करेतो उलटा परिणाम होगा। इसी प्रकार आध्यारिमक और सामाजिक दया भी अपने पृथक्-पृथक् स्थानों पर कार्यकारी हैं। उनका सम्मिश्रण करने से विपर्यास हो जाता है।

स्राचार्य भिक्षु ने दया के स्वरूप पर गहरा मन्थन किया है स्रोर कहा कि दया-दया सव पुकारते हैं। पर रहस्य की बात यह है कि उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानकर जो उसका पालन करेंगे, वे ही मुक्ति के निकट होंगे। जो विना इसका स्वरूप पहचान किये दया पालन करने वाले दया के नाम पर हिंसा को प्रश्रय दे डालते हैं, वे लाभ के बदले हानि के भागीदार वन जाते हैं।

श्राचार्य भिक्षु ने दया का विवेचन करते हुए कहा — सूक्ष्म श्रौर स्यूल सव जीवों के प्रति समभाव रखना ही दया है। किसी के प्रति मोह श्रौर किसी के प्रति विदेष पैदा न होने देना श्रात्माभिमुख किया है श्रौर यही दया का सुन्दर स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि दया वाहर से सम्बद्ध न होकर व्यक्ति की श्रपनी ही श्रान्तरिक मनोवृत्ति श्रौर प्रवृत्ति से सम्बन्धित है। एक को उवारना श्रौर एक को डुवोना दया की परिधि से एकदम वाहर है। निर्वल श्रौर श्रसहाय की सुरक्षा के लिए किसी सबल पर प्रहार करना दया का कार्य नहीं है। यह ता राग-द्वेष का नर्तन है। वल-प्रयोग कभी दया का जनक नहीं हो सकता।

श्राचार्य भिक्षु की दया पूरी गहराई में उतरी। उन्होंने कहा—वह कभी दया नहीं मानी जा सकती, जिसमें तिनक भी हिंसा का मेल हो। बहुतों के लिए स्वल्पों की हिंसा भी हिंसा ही है। वह बहुतों की सुरक्षा के लिए की गई है, इस दृष्टि से उसे श्रहिंसा नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार बड़ों के लिए छोटी हिंसा भी श्रहिंसा की कोटि में प्रवेश नहीं पा सकती। मनुष्य की सुविधा के लिए जो इतर जीवों का हनन किया जाता है, उसे श्रहिंसा समर्थन नहीं दे सकती। इस प्रकार के समर्थन से तो लघु जीवों के संहार को बहुत बड़ा प्रश्रय मिल जाता है।

मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह मनुष्य का अपना ही दर्शन है। अन्यया तो अपने-अपने क्षेत्र में सब जीव श्रेष्ठ हैं।

कोई हीन या लघु नहीं। कोई मृत्यु के लिए तैयार नहीं। कोई कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, फिर भी उसके लिए अपने प्राणों का विलदान किसी को मान्य नहीं हो सकता। समर्थ प्राणी जो ऐसा करते हैं, वे अपनी सवलता के आधार पर ही करते हैं, उन्हें इसका काई अधिकार नहीं होता; वे अनिधकार चेष्टा करते हैं।

ग्रनिवार्य हिंसा

यनेक लोगों और मतमतान्तरों की मान्यता है कि जीवन के लिए हिंसा य्रनिवार्य है। संसार में जो जीव रहते हैं, उन्हें खान-पान, रहवास ग्रादि जीवन के ग्रनिवार्य कार्यों के निमित्त हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है। जीवोजीवस्य जीवनम् यह उक्ति इसी तथ्य को प्रगट करती है। जीवों की इतनी विवशता है कि हिंसा के विना उनका जीवन ही नहीं टिक सकता। इतनी ग्रनिवार्यता में जो हिंसा की जाती है, वह ग्रहिंसा की कक्षा में है, ग्राचार्य भिक्षु ने इस सिद्धान्त का उट कर विरोध किया। उन्होंने कहा—हिंसा कितनी ही ग्रनिवार्य क्यों न हो, उसे ग्रहिंसा नहीं माना जा सकता। विवेकशील व्यक्ति की यह कितनी वड़ी कमजोरी की वात है कि वह ग्रादर्श तक नहीं पहुँच पाता, तो ग्रादर्श को ही खिसका कर नीचे ले ग्राना चाहता है; पर वस्तुतः यह कार्य उसका समुचित नहीं है। हिंसा के सहारे की गई सेवा, सहानुभूति, सहयोग ग्रादि सभी हिंसामय ही माने जायेंगे, क्योंकि उसके मूल में राग-द्रेष की भावना काम कर रही होती है। हिंसा हर ग्रवस्था में हिंसा ही रहेगी। हिंसा किसी भी पवित्र कार्य के लिए की जाये, पर उसमें धर्म नहीं हो सकता। सूई की नोक में कोई मोटे रस्से को पिरोना चाहे तो वह नहीं पिरोया जा सकता। वैसे ही हिंसा के किसी कार्य में धर्म नहीं पिरोया जा सकता।

एक विचारधारा है कि बहुत प्राणियों के जीवन-हेतु जो थोड़े प्राणियों की हिंसा की जाती है उसमें पाप तो लगता है, पर बहुत स्वल्प लगता है। क्योंकि उनसे कई गुणों प्राणियों की रक्षा उस थोड़ी-सी हिंसा से हो जाती है। राष्ट्र या समाज की सुरक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देना ग्रहित का नहीं, प्रत्युत हित का साधन है। इसी तरह वे ऐसा भी मानते हैं कि योग्य ग्रीर समर्थ जीवों के लिए क्षुद्र जन्तुग्रों का घात भी कोई ग्रनिष्ट नहीं, उसमें दयाभाव की प्रधानता है। विशिष्ट जीवों को बचाने के लिए उठाया गया यह कदम ग्रनुचित नहीं।

श्राचार्य भिक्षु ने इस विचारघारा पर सूक्ष्म विश्लेषण किया श्रार पाया कि हिंसा श्रीर झिंहसा, दोनों एक जगह नहीं हो सकतीं। एक किया से उभय की उत्पत्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा—श्रन्य कुछ वस्तुश्रों में तो सिम्मश्रण हो सकता है, पर दया श्रीर हिंसा में किसी प्रकार का मेल नहीं हो सकता। जैसे पूर्व श्रीर पश्चिम के मार्ग परस्पर मेल नहीं ला सकते, उसी प्रकार जहाँ थोड़ी-सी भी हिंसा का सिम्मश्रण है, वहाँ दया नहीं हो सकती।

याचार्य भिक्षु ने दया के सम्बन्य में एक यन्य विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा—दया दो प्रकार की होती है—एक याद्यात्मिक यौर दूसरो सांसारिक। याद्यात्म क्षेत्र की दया मर्यादित होती है, उसमें किसी भी प्रकार से हिसा प्रवेश नहीं पा सकती। याद्यात्मिक दया की सीमा वहाँ तक है, जहाँ तक उसे तिनक भी हिसा-भाव का समर्थन न करना पड़े। पर सामाजिक दया धीरे-धीरे अपना विस्तार पा लेती है और खाद्य, न्याय तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हिंसा को प्रोत्साहन देने लगती है। समाज-शास्त्र यनेक दण्ड विधानों को मान्य करता है। राष्ट्र-सुरक्षा के लिए की गई हिसा के लिए वैध करार देता है। यपने याकान्ता को मारने में किसी प्रकार का दोप नहीं देखता, पर याद्यात्मिक दया इन सव कृत्यों से किसी भी यवस्था में सहमत नहीं है। उसके मन में प्राण-अपहरण तो दूर, किसी का श्रहित-चिन्तन मात्र हिसा है। प्रवचना करना भी हिसा है।

श्राचार मिक्षु ने श्रपना यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कहा है कि सांसारिक दया केवल समाज व्यवहार की दृष्टि से ही उपयोगी मानी जा सकती है, श्राघ्यात्मिक चिन्तन की श्रपेक्षा से नहीं; उसमें कोई श्रात्म-विश्वास का या समता-भाव का संवर्धन या पुष्टीकरण नहीं विल्क श्रात्म-भाव का ह्रास श्रीर वैषम्य का उद्दीपन है। सामाजिक दया में श्रमेद की प्रतिष्ठा न होकर, भेद की ही होती है। सामाजिक दया के माध्यम से जहाँ श्रनेक प्राणियों का कष्ट-निवारण होता है या उनके प्राणों की रक्षा होती है, वहाँ उनकी जानें भी चली जाती हैं। श्रतः यह श्रष्ट्यात्म पथ के श्रनुसार महत्त्व-

पूर्ण नहीं रह जाती।

दान

याचार्य भिश्रु ने दान के सम्बन्ध में भी विशेष विश्लेषण प्रस्तुत किया। जन-साधारण में जो दान की प्रथा प्रच-लित है, वे उससे सहमत न हुए। वहाँ उन्हें यश:-कामना और ग्रहं का पोषण तथा उसके ग्रन्तर्-गिमत शोपण नजर ग्राया। प्रचलित दान प्रथा समाज में समता नहीं, वैपम्य पैदा करती है और याचक व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न करती है। तथा प्रकार के दान से व्यक्ति की शोषण करने की प्रकृति को प्रश्रय मिलता है, क्योंकि समाज में दाता को सन्मान मिलता है। लोग उसे हर ग्रायोजन में मिन्नतें कर करके ले जाते हैं और ऊँचे मंच पर वैठाते हैं। धर्मशाला, विद्यालय ग्रीर चिकित्सा-लय की पट्टी पर भी उनका ही सबसे पहले नाम होता है, जो बड़ी रकम देते हैं। इस प्रकार समाज के ग्रधिकांश भाग का ग्रादर उनको प्राप्त हो जाता है ग्रीर उनके ग्रहं की वृत्ति को प्रोत्साहन मिल जाता है। वे शोषण के ग्रन्य नये मार्ग खोजते हैं तथा ग्रधिक कमा कर ग्रीर ग्रधिक नाम कमाना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी शोषण की परम्परा कभी समाप्त नहीं होती।

दान विषयक मन्थन करते हुए ग्राचार्य भिक्षु ने कहा कि दान दो प्रकार के होते हैं—धार्मिक दान ग्रीर लौकिक दान। धार्मिक दृष्टि से दान का ग्रधिकारी संयमी ही हो सकता है, कोई ग्रन्य नहीं। संयमी, जो कि ग्रहिंसा, सत्य, ग्रपरिग्रह ग्रादि की साधना में लगा हुग्रा है जो ग्रकिंचन ग्रीर निर्ग्रन्थ है, जो ग्रपने जीवन के लिए भी हिंसा को ग्रादेय नहीं मानता; ऐसे संयत पुरुष ही दान लेने के ग्रधिकारी हैं। वे सिर्फ संयम-साधना के लिए ग्रत्यन्त ग्रनिवार्य वस्तु को ही ग्रहण करते हैं, उनका संग्रह नहीं करते। यहाँ पर दाता को सम्यक् साधना में समीचीन सहयोग देने के कारण शुद्ध दान का फल प्राप्त होता है। ग्रतः धार्मिक दान ही सुपात्र दान है ग्रीर वहीं ग्राचरणीय है। लौकिक दान से यद्यपि समाज के ग्रवल, ग्रसहायों को सहायता प्राप्त होती है, उनकी देहिक ग्रावश्यकताग्रों की भी पूर्ति होती है, फिर भी वह शोपण पर ग्राधारित है ग्रीर ग्रागे के लिए भी शोपण ही उत्पन्न करता है, ग्रतः वर्तमान समाज तथाप्रकार के दान को ग्राशंका की दृष्टि से देखता है। वह शोषण-मुक्ति चाहता है, दान नहीं। तथाप्रकार के दान से वैपम्य को बहुत बढ़ावा मिलता है। माँगने वालों की ग्रकमंण्यता ग्रीर हीनवृत्ति इतनी वढ़ जाती है कि वे ग्रपने को ग्रपांग तक बना लेते हैं ग्रीर ग्रत्यन्त कारणिक दृश्य उत्पन्न करके वे पैसा लेना चाहते हैं, पर कार्य करना नहीं चाहते।

श्राचार्य भिक्षु ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी वताया है कि असंयत व्यक्ति का खाना, पीना, भोजन करना आदि सावद्य कियाएं धार्मिक नहीं हैं; वैसे ही उस समाज के अंगभूत एक याचक की सावद्य प्रवृत्तियाँ भी धर्ममय नहीं हैं; उसे आर्थिक या अन्य प्रकार का सहयोग देना धर्म नहीं, किन्तु एक सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति मात्र है। वह आत्म-विकास का कार्य तो हो ही कैसे सकता है ? उनका स्पष्ट मत था कि पात्र दान के अतिरिक्त दान का समर्थन अध्यात्म दृष्टि से नहीं किया जा सकता।

तेरापंथ में अवधान-विद्या

मुनिश्री मांगीलालजी 'मुकुल'

भारत सदा से ही अध्यात्म-विद्या में अप्रणी रहा है। आज इस अन्वेपण-प्रधान युग में जहाँ बड़े-बड़े वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों के विश्लेषण में अपने को लगाये हुए हैं, वहाँ भारत के अध्यात्मवादी मुनियों ने आत्म-तत्त्व के अनुसन्धान में अपना समग्र जीवन लगा कर उसका विश्लेषण किया और उसके साथ ही प्राप्त आत्म-ज्ञान के आधार पर उन्होंने भौतिक पदार्थों का भी गम्भीरता से विवेचन किया, जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री तथा मार्ग-दर्शन प्रस्तुत करता है। जैन अध्यात्म-वेत्ताओं ने इन विषय पर अपेक्षाकृत और भी अधिक सूक्ष्मता से विचार किया है। लाक-रचना सम्बन्धी तथा परमाणु सम्बन्धी उनका तत्त्वज्ञान प्रयोगवादी वैज्ञानिकों के लिए आधुनिक प्रगति के बाद भी मननीय है।

वैज्ञानिकों ने जहाँ भौतिक सुल सुविधाओं का निर्माण कर दुनिया के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं की सुलभता की है, वहाँ अणुवम, उद्जनवम ग्रादि विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण कर न केवल मानव मात्र के जीवन को ही, श्रपितु प्राणीमात्र के जीवन को ही एक वहुत वड़े खतरे में डाल दिया है। यदि वैज्ञानिकों ने इन भौतिक तत्त्वों के साथ-साथ ग्रात्म-तत्त्व का भी ग्रन्वेपण किया होता, तो वहुत सम्भव है कि यह खतरा उपस्थित न हो पाता। चन्द्रलोक व मंगललोक की यात्रा में सफल होने का स्वप्न देखने वाला वैज्ञानिक यदि ग्रात्म-लोक की ग्रोर उन्मुख होता, तो कितना महत्त्वपूर्ण होता? अणु में छिपी शक्तियों के ग्राविष्करण में भी दक्तित्त होता, तो सम्भवतः उसने वहुत ग्रधिक उन्नत ग्रीर शान्त जीवन का प्रशस्त कर लिया होता।

वैज्ञानिकों ने जिस दिशा को एक प्रकार से अछूता छोड़ दिया है, उसी दिशा की ओर भारत के मनीषियों ने बहुत पहले से ही घ्यान दिया है। उसमें विकास करते हुए उन्होंने आत्म-शक्ति के अनेक पहलुओं को विकासित किया है। अवध्यान विद्या भी उन्हीं में से एक है। समय-समय पर भारत में अनेक व्यक्तियों ने इस विद्या के द्वारा स्मृति-शक्ति में एक चामत्कारिक विशेषता उपलब्ध की है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी तो नहीं, फिर भी काफी है। वर्तमान में भी इस विद्या में निपुण अनेक व्यक्ति हैं।

श्रवधान का तात्पर्य

अव उपसर्ग पूर्वक धा घारणे धातु के साथ अनद् प्रत्यय आने पर अवधान शब्द बना है। इसका अर्थ होता है— अच्छी तरह से घारण करना। प्रतिदिन वहुत-से पदार्थ देखे जाते हैं, बहुत-सी वातें सुनी जाती हैं; फिर भी स्मृति पर उनमें से कुछ तो विल्कुल ही नहीं टिकतीं तथा कुछ आंशिक रूप से ही टिक पाती हैं। जो टिकती हैं, उनमें एक अवधि के बाद कई बातें भुना दी जाती हैं। बहुधा विद्यार्थीं वर्ग की भी यह शिकायत सुनने में आती है कि बहुत कुछ रटने पर भी पाठ याद नहीं होता। आज याद करते हैं और कल भूल जाते हैं। इसका उपचार क्या किया जाये? यह समस्या केवल विद्यार्थियों के ही समक्ष नहीं है, अपितु सभी व्यक्तियों के सामने आती है। बहुधा मनुष्य अपनी आवश्यक बातों को भी याद नहीं रख पाता। इस स्मृति-अंशता का मूलभूत कारण यह है कि मनुष्य स्मर्तव्य के प्रति अवधान नहीं करता। यदि याद रखने के लिए अवधानपूर्वक देखा व सुना जाये, तो कोई कारण ही नहीं कि वे याद नहीं रह सकें।

उदाहरण के तौर पर सुनने को ही लिया जाये और पता लगाया जाये कि जितना सुना जाता है, वह याद क्यों

नहीं रहता ? कुछ विवेचक अनुसन्धान के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्वर लहिरयों का कानों में प्रविष्ट होना मात्र ही सुनना नहीं है, उसमें मस्तिष्क का सिक्य सहयोग भी जरूरी है। इस सहयोग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि बोलने से सोचने की गित तीव्र होती है। एक मिनट में बोलने की गित एक सी पच्चीस शब्द होती है, जबिक सोचना उससे चौगुनी गित से होता है। तात्पर्य यह है सौ शब्द सुनने के समय में चार सौ शब्द सोचने योग्य समय वच जाता है। असावधान श्रोता इस समय में और कुछ सोचने लग जाता है और वक्ता से बिछुड़ जाता है। फिर बीच-बीच में बक्ता की ओर ध्यान जाने पर भी बात का कम नहीं जुड़ पाता। वह ऊब जाता है। इससे सुनना किन और अन्य किसी विषय पर सोचना सुगम हो जाता है। आधी बात सुनने का अर्थ है—समय का अपव्यय। उपर्युक्त निष्कर्ष से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि यदि मनुष्य एकाप्र व सावधान होकर सुनने लग जाये तो नैरन्तरिक अभ्यास के द्वारा वह हर बात को सुगमतापूर्वक चिरकाल तक स्मृति पर अंकित रखने में समर्थ हो सकता है।

पौराणिक युग में जब लिखने की परिपाटी नहीं थी, तब इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा ही ऋषिजन लाखों पद्य कण्ठस्थ रखने में समर्थ होते थे। वे ग्रपने शिष्य-प्रशिष्यों को भी इन्हीं प्रयोगों द्वारा ग्रन्थ कण्ठस्थ करा दिया करते थे। यह परम्परा भारत में हजारों वर्षों तक चलती रही है। पर ग्रव ज्यों-ज्यों मुद्रण-युग प्रगति कर रहा है, त्यों-त्यों मानव यह सोचने लगा है कि जिसे लिख कर या प्रकाशित कर अपने लिए व ग्रपनी भावी पीढ़ी के लिए सुरिक्षत किया जा सकता है व ग्रावश्यकता पड़ने पर उसका भली-भाँति उपयोग भी किया जा सकता है, तव स्मृति पर इतना ग्रनिधकृत दवाव क्यों डाला जाये। सम्भव है, इस भावना ने ही मानव-मिस्तिष्क को इतना कमजोर बना डाला कि यही सुनने को मिलता है कि स्मरणशिक्त कमजोर हो गई है, कुछ भी याद नहीं रहता। ग्रभी सुना कि ग्रभी भूल गए। पर यह कैसी विडम्बना है कि जिनके पूर्वज सम्पूर्ण ग्रागम-शास्त्र कण्ठस्थ रखते थे, उनकी सन्तान को ग्रपने ग्रावश्यक दैनिक कार्यों की स्मृति के लिए भी डायरी का ग्रवलम्बन लेना होता है श्रीर उसके ग्रभाव में ग्रपने-ग्रापको खोया-खोया-सा ग्रनुभव करते हैं। प्राचीन शिक्षा-परम्परा यह थी कि लोग सूत्र से वृत्ति की ग्रोर तथा फिर भाष्य ग्रौर टीका की ग्रोर बढ़ते थे। उत्तरोत्तर ज्ञान की विश्वदता के लिए पक्ष-विपक्ष के तर्कों का मूल ग्रन्थों के द्वारा ग्रव्ययन करना महत्त्वपूर्ण समक्रते थे, पर ग्राज की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। ग्राज के छात्र किसी भी वस्तु-विस्तार को जानने को उतने उत्सुक मालूम नहीं देते। मूल-ग्रन्थों के ग्रध्ययन की भी उन्हें ग्रिषक परवाह नहीं है। वे काम चलाळ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त समक्रते हैं। इसलिए तो बहुधा नोट बुकों, गाइडों या गैस पेपरों ग्रादि पर निर्मर रहते हैं। छात्र यदि ग्रवधान-विद्या में रिच लेने लगे, तो ग्रवश्य ही उन्हें स्मृति विषयक विशेष सामर्थ प्राप्त हो सकता है।

अवधान-प्रणाली का विद्या के रूप में यद्यपि कुछ ही व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु साधारण रूप से तो इसका प्रयोग सर्वसाधारण के लिए भी हो सकता है। अवधान का अर्थ होता है—परिचित या अपरिचित किसी भी वात या वस्तु को मनोयोगपूर्वक अपने मस्तिष्क में धारण कर रखना। जब कोई शब्द या वस्तु वहु परिचित होती है तो वह सहज ही याद रह जाती है। पर अरुप-परिचित या अपरिचित को याद रखना किन होता है। उसे याद रखने के लिए साधारणतया व्यक्ति अपनी नोट बुक में उसका नाम लिख लेता है। पर इतने पर भी एक मूलभूत कमी यह रह सकती है कि उस नोट बुक के याद रखने का क्या साधन है ? किसी व्यक्ति को वाजार से अपनी दैनिक आवश्यकता की कोई वस्तु खरीदनी है। उसका नाम उसको याद है। अथवा कोई अपरिचित वस्तु खरीदनी हुई, तो वह उसका नाम अपनी नोट बुक में लिख लेता है। परन्तु जब वह बाजार में से गुजरा, तब उसे न तो दैनिक आवश्यकता की वस्तु खरीदने का स्मरण हुआ और न उस नोट की हुई वस्तु के खरीदने का। घर आने पर पत्नी ने उलाहना देते हुए आगे के लिए सावधान किया और कहा—अब अपने रूमाल के गांठ देकर ही जाना ताकि जब-जब रूमाल पर हाथ लगेगा, तव-तब याद आता रहेगा कि बाजार से कुछ खरीदना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो तरह से वात याद रखी जाती है। एक तो खरीदना है, दूसरे में 'क्रया खरीदना है, इसे नोट बुक में लिख कर।

जन-साधारण में प्रचलित इसी साधारण प्रक्रिया का एक विकसित तथा सुनियमित रूप ग्रवधान-विद्या में प्रयुक्त

किया जाता है। ग्रपने मस्तिष्क को नोट वुक के पन्नों की तरह ग्रनेक काल्पनिक भागों में विभक्त करना, प्रत्येक भाग के प्रतीक स्थापित करना ग्रीर फिर स्मरणीय वस्तु का उन प्रतीकों के साथ सम्बन्ध योजित करना होता है। स्मरणीय वस्तुग्रों के प्रति तीव ग्रभिरुचि तथा मस्तिष्क प्रकोष्ठों के प्रतीकों के साथ सम्बन्ध योजन करने वाली प्रवल कल्पना-शक्ति इस विद्या में प्रमुख रूप से सहायक सामग्री का काम देती है।

ग्रवधान की प्रक्रिया के मुख्य चार श्रंग माने जाते हैं :

- १. ग्रहण-—जिस इन्द्रिय का विषय हो, उसके द्वारा उस वस्तु को एकाग्रता से ग्रहण करना।
- २. धारण---मस्तिष्क-प्रकोष्ठों के साथ सम्वन्व-योजन द्वारा गृहीत वात को घारण कर सुरक्षित रखना।
- ३. स्मरण--- श्रावश्यकता होने पर धारण की हुई वात को दोहराना।
- ४. प्रत्यभिज्ञा-स्गृति में ली हुई वस्तु को पृथक्-पृथक् पहंचानना ।

भ्रवधान-विद्या भ्रौर जैन-परम्परा

जैन ग्रन्थों में स्मरण-शक्ति विषयक उल्लेखों में ईसा पूर्व में हुए नन्दराज के महामंत्री शकडाल की पुत्रियों की समृति-विलक्षणता का उल्लेख मिलता है। किन्तु उन्होंने अवीत अववान किया हो, ऐसा नहीं लगता। वह तो उनकी एक स्वामाविक विशिष्टता थी। इस शक्ति को व्यवस्थित रूप में विकसित करने तथा श्रवधान विद्या के रूप में प्रयुक्त करने का सिलिसला क्रमशः विकसित हुत्रा लगता है। इस परम्परा में जैन मुनि उपाध्याय श्री यशोविजयजी का नाम-विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने इसका प्रयोग व्यवस्थित विधि से किया। उनका समय लगभग विकम की सोलहती शताब्दी थी। वे सहस्रावधानी थे। कहा जाता है कि वे मनोयोग पूर्वक १००० गित एवं स्मृति प्रधान प्रश्नों को सुन कर घंटों तक याद रख सकते थे। वाराणसी में विद्यत् समाज के समक्ष जब उन्होंने अवधान प्रस्तुत किये, तब आत्म-शित के इस विलक्षण विकास पर सभी चिकत रह गये थे। उनके वाद श्रीमद् रायचन्द्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे एक महान् तत्त्वज्ञानी तथा अध्यात्मवेत्ता सद्गृहस्थ थे। महात्मा गांधी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे। अहिंसा विपयक उनके अनेक प्रश्नों का समाधान श्रीमद् रायचन्द्र ही किया करते थे। गांधीजी उन्हें गुरु-तुल्य माना करते थे। उन्होंने गणित के जटिल प्रश्न एवं स्मरण शक्ति के अद्भुत प्रयोगों द्वारा अनेकों वार लोगों को चमत्कृत किया था। वर्तमान में भी अनेक जैन मुनि तथा सद्गृहस्थ इस विद्या के पारंगत विद्वान हैं।

तेरापंथ में प्रथम श्रवधान-प्रयोग

तेरापंथ संघ में सर्वप्रथम शतावधान का प्रयोग मिनश्री धनराजजी (सरसा) ने किया। वे संस्कृत, राजस्थानी तथा गुजराती श्रादि भाषाश्रों के किव, तत्वज्ञ एवं व्याख्यानी हैं। विक्रम संवत् २००३ में भारत के प्रमुख नगर वम्बई में उन्होंने सैकड़ों की उपस्थिति में गणित एवं स्मृति प्रधान १०१ जटिल प्रश्नों को लगभग सात घण्टे वाद दोहराया। उसका केवल वहाँ की जनता पर ही नहीं, श्रपितु अन्यत्र भी व्यापक असर हुआ। मुनिश्री धनराजजी ने सौराष्ट्र, पंजाव, राजस्थान में अनेकों वार इस विद्या के प्रयोग किये हैं व उसमे जनता में स्मृति-विलक्षणता के प्रति एक सहज अनुराग बढ़ा है।

श्रवधान-विद्या का राष्ट्रव्यापी प्रभाव

ग्रवधान-विद्या के प्रभाव को भारत की करोड़ों जनता तक फैलाने का श्रेय है—मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' को। वे नंस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी तथा गुजराती ग्रादि भाषाग्रों के विद्वान्, लेखक तथा संस्कृत के ग्राशु किव हैं। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रचार-प्रसार में भी उनका वेजोड़ श्रम रहा है। दिल्ली, जयपुर, वम्बई व लखनऊ उनके विशेष कार्यक्षेत्र रहे हैं। उन्होंने भी इसका पहला प्रयोग वम्बई नगर में किया। ग्रन्य नगरों के ग्रतिरिक्त उन्होंने दिल्ली में भी तीन वार ग्रवधान किये। यहाँ से ग्रवधानों की प्रसिद्धि ग्रीर गरिमा सुविस्तृत वनी। तीनों वार के ग्रवधानों ने कमशः ग्रधिक-से-ग्रधिक प्रवारिक क्षेत्रों को प्रभावित किया ग्रीर भारत की राजधानी में एक प्रकार की हलचल-सी पैदा कर दी। ग्राह्या- त्मिक विद्या का यह प्रयोग अनेक लोगों के लिए सर्वथा नया था। जो शिक्षित वर्ग अवधानों को एक तिकड़म मानता था, उनकी वास्तविकता को देख कर विस्मय विमुख रह गया।

मुनिश्री नगराजजी के तत्त्वावधान में ता० ५ मई, १६५७ को दिल्ली के सुप्रसिद्ध स्थान टाउन हॉल में उन्होंने अवधान प्रस्तुत किये थे। इससे पूर्व दिल्ली में कोई अवधान-प्रयोग सुनने में नहीं आया था। जनता में उत्साह और कौतूहल दोनों विद्यमान थे। प्रस्तुत आयोजन में वाणिज्यमंत्री श्री मुरारजी देसाई, रेलमंत्री श्री जगजीवनराम, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री वी० पी० सिन्हा, उद्योगमंत्री श्री नित्यानन्द कानूनगो आदि तथा अन्य अनेक साहित्यकार प्रश्न-कर्ता के रूप में उपस्थित थे। इस आयोजन की सफल समाप्ति का जनता पर अपूर्व असर पड़ा। इसके अनन्तर अनेक शिक्षा-केन्द्रों तथा दूसरे स्थानों से उनको निमन्त्रण मिले।

स्रवधान का दूसरा आयोजन कान्स्टीट्यूशन क्लव में रखा गया। प्रस्तुत समारोह में गृहमंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत, राजिप पुरुषोत्तमदास टण्डन, लोकसभा के अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् आयंगर, श्रममंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा, खाद्यमंत्री श्री अजितप्रसाद जैन, इस्पातमंत्री सरदार स्वर्णसिंह, श्री महावीर त्यागी, सुप्रसिद्ध किव श्री वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' स्रादि के अतिरिक्त स्रनेक साहित्यकार, पत्रकार और नगर के गण्यमान व्यक्ति उपस्थित थे। इस स्रवधान-प्रयोग का राजकीय वर्ग पर बहुत सुन्दर स्रसर रहा। बहुत सारे लोगों ने इसे देवी चमत्कार ही माना। मुनिश्री नगराजजी द्वारा इसका स्पट्टीकरण करने पर भी पं० गोविन्द वल्लभ पन्त यह मानने को तैयार न हुए कि यह कोई देवी-चमत्कार नहीं है।

ता० २५ अक्तूवर, १६५७ को तीसरा अवधान-प्रयोग, राष्ट्रपित भवन में रखा गया, जिसमें केन्द्रीय मंत्री, उपमंत्री, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायाल्य के न्यायाधीश, प्लानिंग कमीशन के सदस्य व प्रमुख साहित्यकार आमिन्त्रत थे। राष्ट्रपित भवन के अशोक हाँल में यह समारोह हुआ था। प्रस्तुत समारोह में राष्ट्रपित डा० राजेन्द्रप्रसाद, उपराष्ट्रपित डा० राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली विश्वविद्यालय के तात्कालीन उपकुलपित डा० वी० के० आर० वी० राव आदि प्रश्नकर्ता के रूप में तथा अन्य मन्त्री, संसद सदस्य, साहित्यकार, पत्रकार एवं सम्भ्रान्त नागरिक अवधान-प्रयोग देखने के लिए उपस्थित हुए थे।

श्रवधान का आरम्भ करते हुए डा० राजेन्द्रप्रसाद ने ६,३,४,२,४,६,६,१,७,४,३,२,६,६,१,६,१,६,१ के रूप में अठारह श्रंक कहे थे। पं० जवाहरलाल नेहरू ने फेंच भाषा का 'पन्छतिरसे एपद मुहिय' वाक्य कहा था और उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने तेलगू भाषा का एक वाक्य और संस्कृत का एक क्लोक वोला था। मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' अपनी समाधि लगाकर बैठ गये और एक के बाद एक-एक श्रवधान सुनने लगे तथा सवा घण्टा के बाद उन्हें विधिवत् दोहरा दिया।

संस्कृत में श्राशु कविता के लिए प्रधानमंत्री ने 'रूस का कृतिम चाँद' विषय दिया था। वस्तुत: ही यह कार्यक्रम बहुत रोचक व श्राक्षंक रहा था। इस अवसर पर भाषण करते हुए राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्रप्रसाद ने कहा—हम लोगों को श्राज का यह दृश्य देखकर वड़ी प्रसन्तता हुई है। श्रापकी इस विद्या से हम प्रभावित भी हुए हैं श्रीर बहुत चिकत भी। भारतवर्ष की पुरानी विद्या, जिसे हम लोग भूलते जा रहे हैं, उसको श्रापने जीवित रखने का यह मुन्दर प्रयास किया है, इसके लिए श्राप वधाई के पात्र हैं।

ग्राभार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा—मैं सबकी ग्रोर से मुनिश्री नगराजजी, मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी तथा उनके साथियों का घन्यबाद करता हूँ कि उन्होंने ग्रपना समय देकर, कप्ट उठा कर हमें ऐसा चामत्कारिक प्रयोग दिखाया। हम ग्रापके ग्राभारी हैं।

श्रवधान विद्या में नया उन्मेष**ः**

प्रथम नवोन्मेष मुनिश्री राजकरणजी ने किया जो कि गणित एवं अवधान-विद्या के पूर्ण अधिकारी हैं। उन्होंने सं० २०१५ की ग्रीष्म ऋतु में उदयपुर डिवीजन के अन्तर्गत धारीण गाँव में वाहर से समागत सैकड़ों ग्रेजुएट छात्रों, वकीलों एवं सम्भ्रान्त नागरिकों के वीच ५०१ अवधान करके नया रिकार्ड स्थापित किया। उन्होंने ये अवधान अपने प्रत्युत्पन्न बुद्धि की स्वतन्त्र स्फुरणा के आधार पर ही किये थे। पुस्तक एवं व्यक्ति ग्रादि के मार्गदर्शन विना ऐसा कर पाना सहज नहीं हो पाता। उन्होंने गणित विपयक ग्रनेकों नये 'गुर' निकाले तथा ग्रनेकों नये प्रयोग किये। पूर्व ग्रवधानकार मुनियों ने २५ खानों से ग्रधिक का यन्त्र नहीं भरा था, पर उन्होंने ग्रधिक खानों वाले यन्त्रों के गुर निकाले तथा ४६, ६४, १२५ खानों वाले यन्त्र ही नहीं,ग्रपितु ऊपर में ५४१ खानों के यंत्र को ग्रस्खलित भर कर ग्रवधान-विद्या में एक नई कड़ी जोड़ दी। सबसे ग्रधिक ग्राइचर्य तो तब हुग्रा, जब मुनिश्री ने ५०१ ग्रवधानों को लगभग ग्राठ घण्टे बाद कमशः तथा व्यतक्रम से पूछे जाने पर भी वतला दिया। ग्राप ग्रच्छे तत्वज्ञ, चिन्तक, जैन शास्त्रों के विद्वान् एवं चर्चावादी माने जाते हैं।

सहस्रावधान

ग्रधं-सहस्रावधान के लगभग एक सप्ताह पश्चात् दूसरा नवोन्मेष एक हजार अवधान का हुग्रा। इसका श्रेय मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर) को है, जोिक हिन्दी के ग्राशुक्ति एवं संस्कृत के ग्रच्छे विद्वान् हैं। उन्होंने वीकानेर डिवीजन के ग्रन्तगंत तारानगर में सुबह से शाम तक बिना कुछ खाये लगभग तेरह घण्टे तक एक स्थान पर ही बैठे रह कर सैकड़ों की उपस्थिति में १००१ ग्रवधान कर लोगों को चिकत कर दिया। इसके बाद ग्रव वे ग्रवधान विद्या में एक ग्रौर नया उन्मेप करने में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि सौ मनुष्य ग्रपने-ग्रपने विषय चुन कर उन्हें दें ग्रौर वे उसी समय ग्राशुक्तिता के रूप में उन सभी विषयों पर कितता के प्रथम दो चरण पहले बोल दें ग्रौर ग्रन्तिम दो चरण कुछ समय पश्चात् कमशः बोलते चले जाएं। उनकी यह साधना विकासोन्मुख है ग्रौर ग्राशा है कि वे शीघ्र ही उसमें निष्णात होंगे।

मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल' ने केवल साधुश्रों की उपस्थिति में ही डेढ़ हजार (१५०१) श्रवधान करके श्रपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। मुनिश्री श्रीचन्दजी संस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती भाषा एवं गणित के अच्छे विद्वान हैं। ग्रतः कलकत्ता, कानपुर श्रादि अनेक नगरों में श्राचार्यश्री के सान्निध्य में वे इस विद्या के सफल प्रयोग कर चुके हैं।

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'दितीय' के ग्रवधान-प्रयोग भी काफी चामत्कारिक व प्रभावोत्पादक रहे हैं। इन्होंने पहला प्रयोग विद्वानों की नगरी वाराणसी में किया था। वाराणसी में इन शताब्दियों में यह पहला प्रयोग था। विद्वानों की सभा में उन्होंने कठिन-से-कठिन संस्कृत श्लोक व विदेशी भाषाग्रों के वाक्य स्मृति में रखकर तथा गणित के दुरूह से भी दुरूह प्रश्नों का तत्काल समाधान प्रस्तुत कर जनता को चमत्कृत कर दिया। पटना के राजभवन में भी उनके सफल प्रयोग हुए। कलकत्ता महानगरी में दस हजार की जनता के बीच ग्रवधान प्रस्तुत कर उन्होंने ग्रपनी स्मृति-विक्षलणता का विशेष परिचय दिया। उन्नीस वर्ष की वय में मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' वम्बई विश्वविद्यालय से वी० एस-सी० प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके दीक्षित हुए हैं ग्रीर केवल ग्राठ मास के ग्रल्पकाल पश्चात् ही ग्रवधान-प्रयोग करने में सफल हुए हैं। वे संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, ग्रंग्रेजी, जर्मनी ग्रादि भाषाग्रों के भी ग्रच्छे ज्ञाता हैं।

साघ्वी समाज में भी श्रवधान-विद्या पनपने लगी है। श्रनेकों साघ्वियाँ इसका श्रम्यास कर रही हैं। इनमें प्रथम प्रयोग साघ्वी श्री किस्तूरांजी ने दक्षिण भारत में किया। वे संस्कृत, हिन्दी श्रादि की श्रच्छी विदुषी साघ्वी हैं।

स्रादि घटना

श्राज से करीव वीस साल पहले श्राचार्यश्री का ध्यान श्रवधान-विद्या की श्रोर श्राकृष्ट हुग्रा था। उस समय गुजरात के एक श्रावक श्री धीरजलाल टोकरसी शाह ने श्राचार्यश्री के सम्मुख कुछ ग्रवधान प्रस्तुत किये थे। तभी से श्राचार्यश्री की इच्छा थी कि संघ के साधु इस कला में निष्णात हों। लेकिन तत्काल तो ऐसा कुछ नहीं हो सका, पर लगभग छः वर्ष वाद जबिक मुनिश्री धनराजजी (सरसा) ने वम्बई में चातुर्मास किया, तो वहाँ श्री शाह के पास उन्होंने यह श्रम्यास किया। इस प्रकार श्राचार्यश्री की वह मनःकामना पूर्ण हुई। उसके वाद तो श्रवधान-विद्या का तेरापंथ में विकास होता ही गया। सार्य सहस्रावधान के वाद तो श्राचार्यश्री को इसकी संख्या-वृद्धिपर एक प्रकार से रोक ही लगा देनी पड़ी। श्रन्यया दो हजार श्रवधान करने की कामना तथा घक्ति रखने वाले भी साधु है।

परिशिष्ट

धवल समारोह समिति

(पदाधिकारी व सदस्य)

दाधिकारी

- १. श्री यू० एन० ढेवर, भूतपूर्व अध्यक्ष अ० भा० कांग्रेस कमेटी
- २. डा० सम्पूर्णानन्द, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री उत्तरप्रदेश
- ३. श्री वाई० वी० चह्वाण, मुख्यमन्त्री महाराज्य
- ४. श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमन्त्री राजस्थान
- ५. श्री बी० डी० जत्ती, मुख्यमन्त्री मैसूर
- ६. श्री श्रीमन्तारायण, सदस्य योजना म्रायोग
- ७. श्री जबरमल भण्डारी, श्रव्यक्ष श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा
- श्री सुगनचन्द ग्रांचलिया, भूतपूर्व ग्रध्यक्ष ग्र० भा० ग्रणुवत समिति
- ६. लाला गिरधारीलाल जैन, अध्यक्ष जै० व्वे० तेरापंथी सभा दिल्ली

दस्य

- १०. श्री वी० पी० सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय
- ११. ग्राचार्य जे० वी कृपलाणी, भू० पू० ग्रध्यक्ष प्रजा समाजवादी पार्टी
- १२. श्री ग्रटलिवहारी वाजपेयी, मन्त्री ग्रखिल भारतीय जनसंघ
- १३. श्री जयसुखलाल हाथी, विद्युत् उपमन्त्री भारत सरकार
- १४. महाराजा श्री करणीसिंहजी, संसद सदस्य
- १५. सेठ गोविन्ददास, संसद सदस्य, मन्त्री भारतीय संगम
- १६. श्री सादिक ग्रली, महामन्त्री ग्र० भा० कांग्रेस कमेटी
- १७. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य, संसद सदस्य, ग्रध्यक्ष ग्र० भा० समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन
- १८. श्री फादर जे० एस० विलियम्स, श्राचीविशप इण्डियन नेशनल चर्च बम्बई
- १६. श्री गोपीनाथ 'ग्रमन', ग्रध्यक्ष जनसम्पर्क समिति दिल्ली प्रशासन
- २०. डा० युद्धवीरसिंह, अध्यक्ष ग्रीद्योगिक सलाहकार मण्डल दिल्ली प्रशासन
- २१. डा० विश्वेश्वरप्रसाद, अध्यक्ष इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
- २२. डा० हरिवंशराय 'बच्चन', एम० ए०, डी० लिट्
- २३. डा॰ सतकौड़ी मुकर्जी, निर्देशक नवनालन्दा महाविहार
- २४. डा० हीरालाल जैन, ग्रध्यक्ष भाषा विभाग जव्वलपुर विश्वविद्यालय
- २५. डा॰ नथमल टांटिया, निर्देशक वैशाली प्राकृत विद्यापीठ
- २६. श्री के० एस० धरणेन्द्रैय्या, निर्देशक सांस्कृतिक व साहित्यिक संस्थान मैसूर राज्य
- २७. श्री एल० ग्रो० जोशी, मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन

ग्रध्यक्ष

22

22

संयोजक सह-संयोजक

> " कोपाघ्यक्ष

- २ इ. डा॰ रामसुभगसिंह, मन्त्री कांग्रेस संसदीय दल
- २६. श्री ग्राई० डी० जालान, स्वायत शासन मन्त्री वंगाल
- ३०. चीधरी कुम्भाराम ग्रार्थ, संसद सदस्य, उपाध्यक्ष ग्र० भा० पंचायत संघ
- ३१. श्री रामनिवास मिर्घा, श्रव्यक्ष राजस्थान विधान सभा
- ३२. श्री चन्दनमल वैद, भूतपूर्व वित्त उपमन्त्री राजस्थान
- ३३. श्री यशपाल जैन, सम्पादक जीवन साहित्य
- ३४. श्री रिपभदास रांका, सम्पादक जैन जगत्
- ३५. श्री चिरंजीलाल वडजाते
- ३६. म्रागुकविरत्न पण्डित रघुनन्दन शर्मा, म्रायुर्वेदाचार्य
- ३७. सेठ श्री पद्मपत सिंहानिया
- ३८. साह श्री शान्तिप्रसाद जैन
- ३६. श्री लालचन्द सेठी
- ४०. समाजभूषण श्री छोगमल चोपड़ा, भूतपूर्व ग्रध्यक्ष श्री जै० व्वे० ते० महासभा
- ४१. श्री नेमचन्द गधैया
- ४२. श्री मदनचन्द गोठी
- ४३. श्री प्रभूदयाल डावडीवाल
- भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जै० व्वे० ते० महासभा
- ४४. श्री पन्नालाल सरावगी
- ४५, श्री डालिमचन्द सेठिया बार एट ला " " " " " " "
- ४६. श्री मोहनलाल वांठिया, प्रधान ट्रस्टी श्री जै० व्वे० ते० महासभा
- ४७. श्री सन्तोपचन्द वरिड्या, भूतपूर्व मन्त्री वीकानेर स्टेट
- ४८. श्री श्रीचन्द रामपुरिया, भूतपूर्व मन्त्री श्री जै० व्वे० ते० महासभा
- ४६. डा० जेठमल भंसाली, मन्त्री श्री जै० व्वे० ते० महासभा
- ५०. श्री हणुतमल सुराणा, संस्थापक आदर्श साहित्य संघ
- ५१. श्री पारस जैन, अध्यक्ष अखिल भारतीय अणुव्रत समिति
- ५२. श्री रामचन्द्र जैन, संस्थापक भारतो लोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट श्रीगंगानगर
- ५३. श्री जय्चन्दलाल दफ़्तरी, भूतपूर्व मन्त्री य० भा० प्रणुव्रत समिति
- ५४. श्री मोहनलाल कठौतिया, मन्त्री अणुवत समिति दिल्ली
- ५५. श्री कुन्दनमल नेठिया
- ५६. सेठ मुमेरमल दूगड़
- ५७. श्री गुभकरण दसाणी
- ५=. श्री तेजमाल चोपड़ा
- ५६. श्री लेमकरण भूतोडिया, भूतपूर्व मन्त्री श्री जै० इवे० ते० महासभा
- ६०. श्री जसवन्तमल सेठिया, ट्रस्टी श्री जै० स्वे० ते० महासभा
- ६१. श्री जयचन्दलाल कोठारी
- ६२. श्री धनराज सेठिया
- ६३. श्री केवलचन्द नाहटा, उपमन्त्री श्री जै० इवे० ते० महासभा
- ६४. थी नयमल कठौतिया, उपमन्त्री थी जै० स्वे० ते० महासभा
- ६५. थी नेमचन्द निमचन्द जवेरी, ग्रय्यक्ष श्री जै० व्वे० ते० सभा वम्बई

- ६६. श्री जेठालाल भवेरी
- ६७. श्री रमणीकचन्द जवेरी
- ६ -. श्री कन्हैयालाल दूगड़, संयोजक विहार प्रदेशीय ग्रणुव्रत समिति
- ६६. श्री चूनी भाई मेहता, भूतपूर्व दिवान वाव स्टेट
- ७०. श्री सोहनराज कोठारी, एडवोकेट
- ७१. श्री हीरालाल कोठारी
- ७२. प्रो० भैरूलाल धाकड
- ७३. श्री मंगतराय जैन, उपाध्यक्ष अणुव्रत समिति दिल्ली
- ७४. श्री केसरीमल सुराणा
- ७५. श्री सुमेरमल ग्रांचलिया
- ७६. श्री नुनीयामल जैन
- ७७. श्री सुलतानसिंह जैन
- ७८. थी सागरमल वैंगाणी
- ७६. श्री हनुमानमल वंगाणी
- श्री रामलाल गोलछा
- ५१. श्री चम्पालाल वैद
- < २. श्री केसरीचन्द वोथरा
- **५३.** श्री धर्मचन्द सेठिया
- ८४. श्री फतेहचन्द चोपड़ा, अवकाश प्राप्त आयकर अधिकारी
- ८५. श्री चन्दनमल वैंगाणी
- =६. श्री केवलराज सिंघी, प्रोप्राइटर मारवाड़ टेण्ट फैक्ट्री
- ८७. श्री कजोड़ीमल मेहता
- **दद. श्री मोतीलाल राँका**
- ८१. श्री भँवरलाल कर्णावट
- ६०. श्री छगनलाल शास्त्री
- ६१. श्री सोहनलाल वाफणा, उपमंत्री ग्रणुत्रत समिति दिल्ली
- ६२. श्री लादूलाल ग्राच्छा, एम० कॉम
- ६३. श्री वच्छराज संचेती, सम्पादक जैन भारती
- ९४. श्री खेमचन्द सेठिया
- ६५. श्री कल्याणमल वरिड्या, संयोजक पारमाथिक शिक्षण संस्था
- ६६. श्री पन्नालाल वांठिया, मंत्री ग्रणुवत समिति जयपुर
- ६७. श्री शुभकरण दूगड़
- १८. श्री शोभाचन्द सुराणा
- १६. श्री रिछ्पाल जैन
- १००. श्री ए० वी० ग्राचार्य, मंत्री कन्तड़ संघ पूना

सम्पाद्क-मण्डल: परिचय

श्री जयप्रकाश नारायण

जीवन के पूर्वार्घ में सर्वोच्च श्रेणी के राजनियक, र्तमान में सर्वोदयी विचारक, जननेता ग्रौर विश्वशान्ति के न्तर्देशीय स्यातिलब्ध समर्थक ।

श्री नरहरि विष्णु गाडगिल

पंजाव के राज्यपाल, मराठी के महान् साहित्यकार, गुतपूर्व केन्द्रीय निर्माण मंत्री ।

श्री के॰ एम॰ मुंशी

उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, भू० पू० केन्द्रीय ाद्य-मंत्री, भारतीय विद्याभवन के संस्थापक ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

गांधीवादी साहित्य के महान् लेखक, तात्कालिक भुजमेर राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान के वित्तमंत्री।

श्री मुकुटबिहारी वर्मा

हिन्दुस्तान दैनिक के प्रधान सम्पादक, अ० भा० समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य।

मुनिश्री नगराजजी

अणुव्रत-भावना के महान् प्रेरक, शोध प्रधान और तुलनात्मक साहित्य के यशस्वी लेखक, तेरापंथ के कर्मण्य और विचारक मुनि ।

श्री मैथिलीशरण गुप्त

साकेत, भारत-भारती स्रादि के रचयिता,राष्ट्रकित, संसद सदस्य।

श्री एन० के० सिद्धान्त

सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपित, ग्रन्थ के सम्पादन काल में ही निधन प्राप्त ।

श्री जैनेन्द्रकुमार

हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार, सूक्ष्म विचारक, साहित्य ग्रकादमी की हिन्दी समिति के सदस्य।

श्री जबरमल भण्डारी

एडवोकेट, श्री जैन क्वेताम्वर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष, स्रादर्श स्रणुत्रती ।

श्री अक्षयकुमार जैन

नवभारत टाइम्स के प्रधान सम्पादक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन दिल्ली के प्रधानमंत्री, ग्र० भा० समाचार पत्र सम्पा-दक सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य।

श्री मोहनलाल कठौतिया

मैनेजिंग डायरेक्टर मैचवेल इलॅक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, अप्यक्ष फैन मेकर एसोसियेशन, मंत्री अणुवत समिति दिल्ली।

अकारादि-अनुक्रम

		•	
ग्रक्षयकुमार जैन	স০ য়০ ২২্৩	कीर्तिनारायण मिश्र	স০ য়০ १३४
ग्रगरचन्द नाहटा	च० ग्र० १६१	कुमारस्वामीजी .	तृ० ग्र० ११६
ग्रनन्त मिश्र	प्र० ग्र० १४४	कृष्णचन्द्राचार्य	ंप्र० ऋ० २३०
ग्रमरनाथ विद्यालंकार	प्र० अ० १२६	कृष्णदत्त	, प्र० ग्र० २४०
म्रलगूराय शास्त्री	प्र० य० १५४	कृष्णानन्द	तृ० अ० ३०
ग्रलीजहीर	স্ত্রত १७७	के० एस० धरणेन्द्रैय्या	प्र० अ० २२६
ग्रानन्द विद्यालंकार	प्र० ४० १२५		ं चं० ग्र० ६९
इन्द्रचन्द्र शास्त्री	च० ग्र० १२२	केदारनाथ चटर्जी	স০ স০ ३७
उ० न० देवर	प्र० ४० ११	केशवचन्द्र गुप्त	च०ग्र० ६३
उदयचन्द्र जैन	च० ग्र० १०३	कैलाशनाथ काटजू	प्र० ४० ७२
उदयशंकर भट्ट	प्र० २०१४८	कैलाशप्रकाश	স০ স০ १४२
उमाशंकर पांडेय 'उमेश'	प्र० अ० २२०	को० ग्र० सुद्गह्मण्य ग्रय्यर	प्र० ५२
उमिला वार्ष्णेय	तृ० ग्र० ७६	गिरधारीलाल	प्र० ग्र० २३१
ए० के० मजूमदार	तृ० ग्र० १०	गिल्लूमल वजाज	प्र० ३४० २०=
एन० एम० भुनभुनवाला	प्र० ग्र० २०१	गुरुप्रसाद कपूर	प्र० ग्र० २३७
एन० लक्ष्मीनारायण शास्त्री	प्र० ४० ७५	गुरुमुख निहालसिंह	प्र० य० १५३
एन० वी० वैद्य	प्र० ग्र० १०४	गुलजारीलाल नन्दा	স্ত্সত্ ৩০
एल० ग्रो० जोशी	प्र० ग्र० १०६	गुलावचन्दजी	प्र० अ० २२३
ए० वी० ग्राचार्य	प्र० ग्र० २३२	गुलावराय	নৃ০ স০ १६
स्रोमप्रकाश द्रोण	प्र० ग्र० ६१	गोपालचन्द्र नियोगी	স০ স০ 🕫
कनकप्रभाजी	प्र० अ० २३८	गोपालप्रसाद व्यास	प्र० अ० २३३
कन्हैयालालजी	च० ग्र० ६३	गोपीनाथ 'श्रमन'	স০ স০ ६३
कन्हैयालाल दूगड़	प्र० ४० २३६	गोविन्ददास	प्रवाप्त प्रवाप्त
कन्हैयालाल शर्मा	तृ० अ० ७४	चन्दनमलजी	् प्रव्यवश्रद्
कन्हैयालाल सहल	तृ० ग्र० ४०	चन्द्रगुप्त विद्यालंकार	तृ० ग्र० ८६
कन्हैयालाल सेठिया	प्र० १७	चपलाकान्त भट्टाचार्य	त्० ४० 🖺
करणसिंहजी	স০ স্ব০ १४७	चम्पालालजी	प्र० ग्र० ६=
कानमलजी	प्र० ३१० ११६	चम्पालालजी (सरदारशहर)	प्र० य० १६५
कान्तिसागरजी	तृ० ४० ६०	चिरंजीलाल वड़जाते	प्र० ग्र० २३६
कामताप्रसाद जैन	प्र० ४० १५१	चैनसुखदास न्यायतीर्थ	तृ० ग्र० ३३
	च० ग्र० ५१	जगजीवनराम	प्र० ४० ७१

जवरमल भण्डारी	प्र० ग्र० २३४	नथमलजी	प्र० ५३
	च० ग्र० १२८	.*	प्र० ग्र० ४६
जयप्रकाश नारायण	प्र० ग्र० ह		तृ० ग्र० ३
जयश्रोजी	प्र० ग्र० २३८	•	च० ग्र० ३२
जयसिंह मुणोत	प्र० म्र० २४=	नरहरि विष्णु गाडगिल	प्र० ग्र० ६८
जयसुखलाल हाथी	प्रवस्य ५७	नरेन्द्र विद्यावाचस्पति	तृ० ग्र० २६
जवाहरलाल नेहरू	प्र० ग्र० ५	नरेन्द्र शर्मा	प्रं अ० ५४
जवाहरलाल रोहतगी	प्र० ग्र० १५२	नवरत्नमलजी	प्र० ग्र० ११७
जुगलकिशोर -	प्र० ग्र० १२१	नारदानन्दजी सरस्वती	স০ য়ত ৬३
जुगलकिशोर	प्र० ग्र० २६२	नेमचन्द गधैया	प्र० ग्र० २३३
जे० एस० भवेरी	च० ग्र० १६५	पंजाबराव देशमुख	प्रं० ग्र० १५३
जे० एस० विलियम्स	प्र० ग्र० ७५	परिपूर्णानन्द वर्मा	प्रवस्थ १६०
जैनेन्द्रकुमार	प्र० २०१६	पी० एस० कुमारस्वामी	प्रव ग्रंब १३२
ज्ञानसिंह राडे़वाला	प्र० ४० १७६	पुरुपोत्तमदास टण्डन	प्रवस्त ६
ज्योतिप्रसाद जैन	प्र० अ० २०२	पुष्पराजजी	प्र० ग्र० ११७
टी० एन० वैंकट रमण	प्र० ग्र० ७६		प्रव्यव २१३
डब्ल्यू० नोर्मन ब्राउन	प्र० अ० ६०	प्रफुल्लचन्द्र सेन	प्र० ग्र० १४=
इन्त्यू० फोन पोखाम्मेर	্ স০ স০ ২ ২	प्रतापसिंह चौहान	प्र० ग्र० २४५
डी० के० कर्वे	प्र० ग्र० ६ =	प्रभाकर माचवे	ंतृ० ग्र० ४३
डूंगरमलजी	प्र० ग्र० ११=	प्रेमनागर जैन	चं०ग्र० ६
तनसुखराय जैन	प्र० ग्र० २४०	फतहचन्द शर्मा 'ग्राराधक'	प्र० अ० २१६
तुकड़ोजी	प्र० ग्र० १२	फरजनकुमार जैन	प्र० ४० २८६
त्रिलोकी सिंह	प्र० ग्र० १४६	फिलिप पार्डिनास	प्रव्यव ४४
दरवारीलाल जैन कोठिया	च० ग्र० ११६	वच्छराजजी	प्र० अ० ११७
दशरथ स्रोभा	च० ग्र० १०८		प्र० भ्र० २००
दशरथ शर्मा	प्र० अ० २६८	वनारसीदास गुप्ता	प्र० ग्र० १४६
दिनेशनन्दिनी डालमिया	प्र० ग्र० १२३	वलभद्रप्रसाद	प्र० य० ७४
दीपनारायणसिंह	प्र० ग्र० १४७	वारन फेरी फोन ब्लोमवर्ग	স০ স০ ১৩
दुलीचन्दजी	प्र० ग्र० ११६	वी० एल० ग्रात्रेय	च० ग्र० ५७
	प्र० ग्र० २६१	वी० डी० सिंह	तृ० ग्र० १००
द्वारिकाप्रसाद	নৃ০ য়০ ४=	वुद्रमल्लजी	प्र० ग्र० १४
धनराजजी	प्र० ग्र० १५५		हि० ग्र० १-१३२
धमेंन्द्रनाय -	प्र० ४० ५०	भुवनेदवरप्रसाद सिन्हा	স০ স০ 🕏
नगराजजी	प्र० ग्र० १५	मंजुलाजी .	प्र० ग्र० २३६
•	प्र० ग्र० २४१	मणिलालजी	प्र० ग्र० २३८
	ৰ০ য়০ ৬ থ্	मतवाला मंगल	प्र० य० १३३
नगेन्द्र	तृ० ग्र० १=	मनोहरलालजी	प्र० ग्र० २२६
नयमल कठीतिया	प्रव ग्रव २१२		तृ० अ० ११५

श्रकारादि-ग्रनुक्रम

			•
मन्मथनाथ गुप्त	तृ० ग्र० ५१	रामकृष्ण 'भारती'	तृ० ४० ७६
महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय'	च० ग्र० १७३	रामचन्द्र जैन	तृ० अ० १०३
महेन्द्रकुमारजो 'प्रथम'	प्र० ग्र० १६	रामसेवक श्रीवास्तव	স০ শ্ব০ १७०
	च० ग्र० १५०	रिषभदास रांका	प्र० ग्र० १५०
मांगीलालजी 'मधुकर'	प्र० ग्र० १८३	रूपचन्दजी	प्र० ग्र० १६५
मांगीलालजी 'मुकुल'	च० ग्र० २०८	लल्लनप्रसाद व्यास	नृ० ग्र० ६२
माईदयाल जैन	प्र० ग्र० १८८	लाडांजी	प्र० अ० १६३
मानमलजी (वीदासर)	प्र० ग्र० १६१	लालचन्द सेठी	प्र० ग्र० १५२
	प्र० भ्र० २११	लालवहादुर शास्त्री	স০ স্বৰ্গ ভ
मानसिंहजी	प्र० ४५०	लुई रेनु	, प्र० ग्र० ५६
मा० स० गोलवलकर	प्र० ग्र० १५३		च० ग्र० ३
मिश्रीलाल गंगवाल	प्र० अ० १५१	लूडो रोचेर	च० ग्र० १४६
मीठालालजी	प्र० ग्र० १३०	वसन्तीलालजी	प्र० अ० २३६
'मुकुटविहारी वर्मा	तृ० ग्र० ४६	वाल्थर जुविंग	प्र० म० ७४
मूलचन्द सेठिया	प्र० ग्र० १६२	विजयेन्द्र स्नातक	प्र० ग्र० २५१
	प्र० अ० २५८	विद्याघर शास्त्री	प्र० ग्र० ११८
मैथिलीशरण गुप्त	স০ খৃত্ত	विद्यारत्न तीर्थ श्रीपादाः	प्र० ४० ६६
मोतीलाल दास	प्र०भ्र० ३३	विद्यावती मिश्र	प्र० ग्रं० १६३
मोहनलाल कठौतिया	प्र० अ० २३७	विद्याविभा	प्रवस्रव स्वर
मोहनलाल गीतम	प्र० ग्र० १४६	विनयवर्धनजी	प्र० ४० १७४
मोहनलालजी	प्र॰ ग्र० २३६	विनोद	प्र० ग्र० ६६
मोहनलाल वांठिया	च० ग्र० १८६.	विनोबा भावे	प्र० ३० ६
मोहनलालजी 'शार्दूल'	प्र० ५० १४३	विमलकुमार जैन	় স০ স০ ২৩५
	च० ग्र० २०२	विमलदास कोंदिया जैन	च० ग्र० २१
मोहनलाल सुखाड़िया	प्र० अ० १५४	विश्वेश्वरतीर्थं स्वामी	স০ স০ ৬২
यतीन्द्रविमल चौधरी	प्र० ग्र० ११६	विस्वेश्वरप्रसाद	ं. प्रव्यव ६२
यशपाल ्	प्र० ग्र० ६५	विष्णु प्रभाकर	प्र० ग्र० १०१
यशपाल जैन	प्र० ग्र० १५७	वीरमणिप्रसाद उपाच्याय	च० ग्र० ६⊏
यशवन्तराव चह्नाण	प्र० ग्र० ७१	वीरेन्द्रकुमार जैन	च० ग्र० १५८
युद्धवीरसिंह	प्र० ५६४	वी० वी० गिरि	ेप्र० ग्र० ६१
रघुनन्दन शर्मा	प्र० ग्र० ११५	बुडलैण्ड क्हेलर	. प्रव्यव २१
रघुनाथ विनायक घुलेकर	तृ० ग्र० २४	वृन्दावनलाल वर्मा	प्र० ४० १५०
रघुवल्लभ तीर्थ स्वामी	प्र० ग्र० ६६	शान्तिप्रसाद जैन	प्र० ग्र० १४६
रघुवीरसहाय माथुर	प्र० ग्र० २३५	शिवाजी नरहरि भावे	प्रवन्नव ३०
राकेशकुमारजी	प्र० ग्र० २२४	शिवानन्द सरस्वती	तृ० य० २०
राजिमतीजी	च० ग्र० १३८	गुभकरणजी	प्र० ४० ११=
राजेन्द्रप्रसाद	प्र०ग्र० ३		प्र• य॰ २२१
राधाविनोद पाल	च० ग्र० १६६	शुभकरण दसाणी	प्र० ग्र० २३५

र्शलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव शोभालाल गुप्त सम्पूर्णानन्द सत्यदेव विद्यालंकार सत्यदेव शर्मा 'विरूपाक्ष' सत्यवृत सिद्धान्तालंकार सर्वपल्लि राधाकृष्णन् सादिकश्रली सावित्रीदेवी वर्मा सियारामगरण मुखलालजी सुगनचन्द सुज्ञानेन्द्र तीर्थ श्रीपादाः सुघा जैन सुधिरंजनदास सुमनश्रीजी सुमेरमलजी 'सुदर्शन' सुमेरमलजी 'सुमन'

तृ० ग्र० ্্দ तृ० ग्र० ६५ স০ স০ १७ प्र० अ० १११ तृ० ४० ६७ च० ग्र० १४२ স০ স্গ০ तृ० ग्र० ३६ तृ० ग्र० ६१ प्र० ग्र० २६२ प्र० ग्र० १३६ प्र० ग्र० १६४ স০ য়০ ৩३ तृ० ग्र० १२३ त० ग्र० ११२ प्र० ग्र० २३६ प्र० ४० २०५ तृ० ग्र० ६५

मुरजित लाहिड़ी
सूर्यनारायण व्यास
श्रीचन्दजी 'कमल'
श्रीप्रकाश
श्रीमन्नारायण
हरिदत्त शर्मा
हरियंश कोच्छड़
हरिवंशराय 'वच्चन'
हरिवंशराय 'वच्चन'
हरिशंकर शर्मा
हर्वट टिसी
हर्षचन्द्रजी
हीरालाल चौपड़ा
हेलमुथ डीटमर

मुमेरमलजी (लाडन्ँ)

च० अ० १६४ त्व अ० ६ प्र० ग्र० २४३ प्र० अ० १६६ प्र० ग्र० २०७ স০ স০ ৩০ 38 प्र० ग्र० तृ० ग्र० ७१ तृ० ग्र० 35 तृ० ग्र० 20 प्र० ग्र० १५४ . प्र० ग्र० ७२ · तृ० ग्र० १३ স০ স্ব০ **5** 2 तृ० ग्रे० प्र० ग्र० २२५ प्रव्यव . ५५

